續修四庫全書

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

上海古籍出版社

一九二・經部・小學類

拾雅二十卷　〔清〕夏味堂撰……一
比雅十九卷　〔清〕洪亮吉撰……三〇七
駢字分箋二卷　〔清〕程際盛撰……三七三
證俗文十九卷　〔清〕郝懿行撰……三九七
駢雅訓纂十六卷首一卷　〔明〕朱謀㙔撰　〔清〕魏茂林訓纂……六一七

拾雅

嘉慶己卯秋七月遂園藏本

拾雅原序

詁訓爲古昔所特重記有之書同文昔論亦屢稱博文古者謂字曰文止戈爲武反正爲乏之見於傳者指事會意卽詁訓矣亦謂之名孔子論政莫先於正名名不正則言不順然則正名者正其義訓也禮樂刑政非文不察天地萬物非文不彰治亂衺正非文不省是以昔周公制禮旣使外史達書名於四方又屬瞽史諭書名猶懼其乖亂也復著爾雅一篇綜攝都凡綱挈目布所以俾天下灼然於名義之不可淆以一人心而苞萬彙者體約而用綦博也孔門增益雅訓彌廣迨漢文字日

孳而外史輶軒之官廢揚子雲作方言擬之未能磬也於是魏張稚讓作廣雅依爾雅部居攟方言之腴羼羅羣籍補所未逮炳炳乎詁訓之傳於是爲盛顧竊聞事有終始大戴記曰夫禮始於脫成於文終於隆至備之謂隆方其始也易簡而理得苟要乎其終則必探賾索幽疏瀹剔抉如百川之備入於海罔或洩焉而後無憾閒考廣雅所甄錄尚不無絓漏且爾雅以釋六藝之言用正經義張君閒收倉頡說文併字雖存古之盛心而文籍無徵載不勝載例亦憯焉味堂質性駑惷幼侍學大父鄉賢府君粗知問字長涉羣書隨得劄錄歷有年

所後見同郡阮制軍芸臺經籍籑詁同里王觀察懷祖廣雅疏證上下千古靡不賅洽猶慮後學未能貫通爰輯所錄徧繙故笈仍依前雅部居妥事摭補共得六卷名曰拾雅所補大要有三爾雅各部已釋而未詳一也廣雅詁訓已釋而未詳二也爾雅廣雅所遺釋三也其所不錄亦有六焉一則經傳所已釋如易彖傳序雜卦傳及禮記刑例富稲春蠢秋愁也一則自有專書如周禮官名本草藥名也一則前雅反覆互訓如爾雅初始之往天帝帝后也一則古體字不復出如屆艘載執聿收也一則方言說文三倉字不爲經史羣籍采用者如廣雅䨻䨽䆉䫉也一則見於小爾雅釋名亦不復出也外此則凡文同義異文近義同經師別解詳箸於篇同者得其會通異者博其旨趣辭取舊注不敢删易以云述也更念字原於一畫奇偶既判虛激而爲聲實麗而爲事籟干吹萬實出一源是以遺釋之拾析虛則以聲貫之徵實則以事差之庶幾張君所云天地人物制度訓詁者紛綸散漫咸綱羅一氣之中而靡不畢綴輯以來晝考夕思爰歷八載鈍與髦俱複脫不免仰企當世精博通儒維終始之義薙蕪彌鏬俾得附廣雅末以一句禆江海於焉備名義而苞萬彙固愚者私淑之

心未敢遽出也沈君鈁好古成美啓味堂出其槀爲校正訛失授諸名梓洵良友高誼而撫卷竊用滋恧云嘉慶己卯夏五月潛人甫夏味堂自敘

拾雅注序錄

伯兄澹人箸拾雅六卷沈君晁村既爲付梓烏程嚴君鐵橋以書來糾正譌字十餘處伯兄復刪增復漏數十條乃成完書讀者咸以不見注釋爲憾紀堂不揣弇陋偕兩姪齊林雲林請爲之注弗許再三請始授讀三月而竣事校寫之勞齊林任之繙檢羣籍雲林任之若其取裁繁簡閒有論辨則紀堂不敢辭注成共得二十卷以復於伯兄兄笑曰子雲好奇尙議覆瓿況故紙堆中生活耶聊以代敝帚可也是書凡例略見自序中猶有未盡者

拾前雅詁言各條皆循經史子集爲次義訓鍇出不以類敘遵前雅例也釋訓以下則事物類敘不復計原書之先後體固爾也所采書有數端竝舉而止取一二端者其不取者已見前雅也拾遺本以補前雅之闕而或有與廣雅複出者以其語焉而未詳也至作注之例惟經傳全載義取貫通餘舉一隅而已省繁冗也聲近義同者本文兼采而亦有補出注中者原書之注明云某與某同或云某某通用故本文不取而作注固不容略也又有同一字而注語不取前書取後書者以前書無注而後書有注所謂述也自郭景純注爾雅其所易了闕而不論後世多宗之茲則每字輒注取其備也且亦漢儒注釋之所不廢也嘉慶庚辰孟春月

同懷弟紀堂謹識

拾雅釋　卷第一之卷第六

拾廣釋　卷第七之卷第十

拾遺釋　卷第十一之卷第二十

拾雅卷第一

拾雅釋一 拾爾雅已釋之所未備也

高郵夏味堂述

釋詁上

載殆徂兆統生適閞正春幼父且昉素端經新樞鼎始
也
書臯陶謨載采采史記夏本紀作始事事益稷篇乃
賡載歌曰詩駟鐵篇載獫歇驕皇矣篇載錫之光載
見篇載見辟王載芟篇載芟載柞閟宮篇秋而載嘗
七月篇殆及公子同歸四月篇六月徂暑左傳哀元
年能布其德而兆其謀公羊傳隱元年大一統也孟
子舜生於諸馮漢書賈誼傳太子適生後漢書馮衍
傳閞歲發春兮後漢書陳寵傳天以爲正周以爲春
管子有幼官篇老子吾將以爲教父莊子庚桑楚篇

與物且者列子黃帝篇衆昉同疑書大傳著其素家
語禮運篇而五行之端鬼谷子抵巇篇經起秋毫之
末淮南齊俗訓而刃如新剖硎太元事次二
事在樞文選左思吳都賦其居則高門鼎貴

頁陽師政尊圓君也
禮記少儀篇負良綏漢書五行志象陽將絕後漢書
傳燮傳府君亨有意爲吾屬師乎法言先知篇政吏
駢惡文選江淹雜體謝臨川詩山嶠備盈缺李善注
引春秋元命包月盈而闕者詘鄉尊鬼谷子捭闔篇
是謂圓方
之門戶

光聳泰保盱祇設元渠逢任阜膚圍空項膴哆頒倬會
汾亦佛爲桓弁普康椁名梏重侈矜胖淳厚害甚流陽
至高益多祝長偉石卭閎覃闌孟孔侗馮憑傀夐降循
頎涒牟充勃滔蕢碭混褎略上脩朋供章疏膚爾浩隱

坦殊單斥大也
易坤含萬物而化光詩皇矣篇載錫之光左傳昭廿
八年光有天下易訟或錫之鞶帶陸德明釋文鞶王
肅作槃鞶槃通泰卦馬融注象傳順相保也豫盱豫
悔陸德明釋文盱姚作盱漢書地理志引詩恂盱且
樂詩溱洧釋文作盱盍盱盱通矣易復无祇悔益長
裕而不設周禮考工記桃氏中其莖設其後書大禹
謨汝終陟元后詩六月篇元戎十乘禮記文王世子
篇一有元良書允征篇殲厥渠魁周禮鐘師肆夏鄭
注引呂叔玉云肆夏繁遏渠書洪範篇子孫其逢吉
詩燕燕篇仲氏任只駟鐵篇駟鐵孔阜左傳襄廿六
年韓氏其昌阜於晉乎詩六月篇以奏膚公孟子引
詩殷士膚敏文選班固東都賦豐圃草以毓獸李善
注韓詩曰東有圃草薛君曰圃博也有博大茂草也
國語周語亦云藪有圃草也詩白駒篇在彼空谷節
南山篇四牡項領小旻篇民雖靡膴巷伯篇哆兮侈
兮魚藻篇有頒其首棫樸篇倬彼雲漢桑柔篇覆背
善詈韓奕篇汾王之甥豐年篇亦有高廩噫嘻篇亦
服爾耕敬之篇佛時仔肩閟宮篇松桷有舄長發篇

元王桓撥儀禮士冠禮記周弁士虞禮記普淖禮記
祭統篇康周公檀弓篇殷人棺椁禮器篇因名山升
中于天緇衣篇有梏德行儒行篇引重鼎不程其力
左傳襄四年武不可重禮記雜記篇其衰侈袂表記
篇君子不矜而莊大學篇心廣體胖鄭語以淳耀惇
大楚語不厚其棟國策秦策非能厚勝之也孟子時
日害喪王之好樂甚國語晉語流志而行國策秦策
天下陰燕陽魏法令至行齊策志高而揚夫救趙高
義也中山策中山雖益廢王史記五帝紀與爲多焉
楚世家帝嚳命曰祝融漢書景帝紀皆長吏也武帝
紀猗與偉與律厤志石者大也權之大者也楚元王
傳時時與賓客過其卭嫂食張山拊傳入則鄉唐虞
之閎道敘傳揚雄覃思閎元極管子任法篇莫敢高
言孟行以過其情老子孔德之容莊子庚桑楚篇能
侗然乎侗與侗同論衡齊世篇上世之人侗長美好
莊子知北遊篇彷徨於馮閎列子湯問篇帝憑怒荀
子性惡篇則傀然獨立天地之間而不畏瑰與傀同
文選謝靈運初去郡詩豈足稱達生李善注引莊子
達生之情者傀司馬彪注傀讀曰瑰呂氏春秋盡數
篇與爲夐明古樂篇降通漻水以導河明理篇流散

一第八七二冊 經部 四庫全書 第2 版正內

循餞無日矣頡訏百疾序意篇歲在涒灘蘇篇牟
而難知必已篇而禍充天地淮南天文訓賁星墜而
勃海溢墜形訓西南戎州曰滔土正中冀州曰土中
本經訓元元志碭而運照猶在於混冥之中渾與混
通文選班固幽通賦渾元應物淮南主術訓一人被
之而不褒氾論訓總其略行說山訓是以能上之脩
務訓吳爲封豕脩蛇書大傳閒尾倍其身維時供祀
六沴孝經內事圖帝座章而光太元元首都序三位
疎成內次五遇肅夷元告而天地彌陶之謂神明不
窮楚辭東皇太一篇陳竽瑟兮浩倡怨思篇帶隱虹
之透蛇文選張衡西京賦雖斯宇之旣坦超殊榛兩
雄甘泉賦單埢垣兮左思魏都賦墳衍斥斥案兩字
雅有宏溥憮壬甫此亦有閎一普膺任圖者古昔制並
音同則義近可假借而實非一字宏濮㱿假雅訓之
列訏芋粗麤稚讓兼收是其一例矣凡若斯者悉拾之
以廣訓義以見諧聲會意之一端惟各書所引文之
有與原書字跡小異或各注中有云某與某同某與
某通者是兩字實一字也皆不復出而第於注中申
明之[illegible]

[illegible]

實荒域爲雍時燿惟有也

詩小星篇實命不猶閟宮篇遂荒大東元鳥篇正域
彼四方孟子將爲君子焉將爲野人焉爲間不用國
策秦策雍天下之國逸周書皇門解惟時及胥學于
非夷淮南覽冥訓星燿而元運文選張衡東京賦卜
惟洛
食

距造摯之底止傳荒戒達耆頎放愾蔵嘖流暨集比踵

屬邸次郅詣狃過迪投還以若稽適招際躡拂蔽蹠湊

款萃觝至也

書益稷篇予決九川距四海盤庚篇咸造勿褻在王
庭呂刑篇兩造具備周禮大司寇以兩造禁民訟司
門凡四方之賓客造焉儀禮士喪禮造于西階下書
西伯戡黎篇大命不摯禮記曲禮篇凡摯與摯通
舜典篇二生一死贄詩柏舟篇之死矢靡他祈父篇

靡所底止小旻篇伊於胡底左傳成十六年人恤所
底昭廿六年未有攸底詩抑篇淑慎爾止泮水篇魯
侯戾止菀柳篇亦傳于天閟宮篇遂荒大東烈祖篇
旣戒旣平周禮考工記匠人專達於川禮記曲禮篇
六十曰耆檀弓篇頎乎其至也祭義篇推而放諸東
海而準孟子放於琅邪放乎四海摩頂放踵禮記哀
公問則愾乎天下矣左傳隱六年猶懼不蔵定四年
嘖有煩言穀梁昭八年傳流旁握國語周語上求不
暨晉語不其集亡論語比及三年孟子踵門而告文
公國策齊策軍重踵高宛又云曩齊屬之海西周策
除道屬之於河史記河渠書自中山西邸瓠口爲渠
酷吏傳內深次骨漢書司馬相如傳爰周郅隆楊王
孫傳未得詣前揚雄傳登椽欒而狃天門兮陛賈傳
卒不過再過敘傳漢迪于秦後漢書任光傳投春入
堂陽界逸周書周祝解故時之還也無私貌老子以
正治國貴大患若身莊子逍遙遊篇大浸稽天而不
溺天地篇以二年鍾惑而所適不得矣呂氏春秋本
生篇命之曰招蹷之機文選枚乘七發命曰蹷痿之
機李善注引呂氏春秋招蹷作佁蹷案下文爛腸之
食伐性之斧句法似當以招爲是知度篇奇怪之所

際淮南覽冥訓徑躡都廣天文訓拂于扶桑墜形訓
蔽于委羽之山齊俗訓致其所蹠太元元掜臚湊羣
辟文選張衡西京賦繞黃山而款
牛首悵懷萃嵇康琴賦觸巖觝隈

于且皇遴發走鄙踐古往也

詩桃夭篇之子于歸采蘩篇于以采蘩雨無正篇維
日于仕江漢篇于疆于理溱洧篇士曰旣且信南山
篇先祖是皇大戴記夏小正篇遰鴻鴈周髀算經日
道發斂之所生也莊子達生篇高門縣薄無不走也
秋水篇證曏今故呂氏春秋古樂篇王命周
公踐伐之文選張衡東京賦慨長思而懷古

慶釐行胙飫勞周賜也

詩楚茨篇孝孫有慶甫田篇農夫之慶江漢篇釐爾
圭瓚禮記月令篇行糜粥飲食國語齊語反胙於絳
書序九共九篇稾飫管子山權數篇勞
若以百金呂氏春秋季春紀周天下

易弔腆好靖巧施義价孅繕羊更正就成至元文宜賢

惠珍安詮慊純能選佷肖獻妙謹顓是譽禎進趯修最善也

易繫辭傳辭有險易書費誓篇無敢不弔詩節南山篇不弔昊天新臺篇籧篨不殄鄭箋殄當作腆儀禮士昏禮辭無不腆燕禮寡君有不腆之酒聘禮不腆先君之祧詩遵大路篇不寁好也何人斯篇作此好歌禮記仲尼燕居篇領惡而全好者與詩東門之墠篇有踐家室藝文類聚八十七引韓詩作有靖家室雨無正篇巧言如流何人斯篇我心易也陸德明釋文韓詩作我心施也文王篇宣昭義問禮記緇衣篇章義癉惡詩板篇价人維藩周禮大司徒一日媺宮室媺美通用儀禮士喪禮美者在中周禮夏官序官緒人考工記車人羊車二柯有參分柯之一函人則材更也儀禮士冠禮以歲之正士喪禮決用正王棘若釋棘儀禮既夕禮若就器則生奠于陳禮記檀弓篇是故竹不成用王制篇成器不粥于市周禮考工記弓人覆之而角至[illegible]禮記王制篇天子之元士月令篇乃以元日祈穀於上帝左傳文十八年謂之八元禮記樂記篇以進爲文內則篇子甚宜其妻獻其賢者於宗子表記篇節以壹惠儒行篇儒有席上之珍以待聘國語晉語君父之所安也論語異乎三子者之撰陸德明釋文撰鄭作僎讀日詮詮之言善也國策齊策苟可慊齊貌辨者史記漢興以來諸侯年表非德不純漢書百官公卿表柔遠能通王莽傳君以選故而辭以疾後漢書和熹鄧皇后紀減逐疫侲子之半老子若肖久矣莊子大宗師篇獻笑不及排寓言篇九年而大妙楚辭九章懷沙篇謹厚以爲豐淮南覽冥訓猛獸食顓民脩務訓立是慶非本經訓經誹謷文選左思魏都賦顯禎祥以曲成東京賦因進距衰罔有不韙張衡思元賦伊巾情之信修陸機文賦考殿最於錙銖

論敘也

淮南脩務訓惟聖人論之

序統肖繹緒也

詩閔予小子篇繼序思不忘漢書宣帝紀惟萬事統敘傳系高頊之元胄兮文選揚雄劇秦美新歌盡釋

槃耽弁湛宴嘉榮虞閭易燕聊嗜譽堪勸游安好消嬉樂也

詩考槃篇考槃在澗氓篇無與士耽禮記中庸篇引詩和樂且耽小弁篇弁彼鸒斯鹿鳴篇和樂且湛賓之初筵篇子孫其湛左傳成二年衞父不忍數年之不宴禮記禮運篇以嘉魂魄國語晉語非以晉爲榮漢書禮樂志神夕奄虞蓋孔享司馬相如傳昆蟲闓懌揚雄傳易幽岐之夷平後漢書鄭興傳燕翼宣王楚辭逢尤篇心煩憒兮意無聊呂氏春秋誣徒篇然則王者有嗜乎理義也孝行覽天下譽報更篇堪士不可以驕恣屈也爲欲篇則是三者不足以勸貴直論其不荄之音在人之游淮南氾論訓而百姓安之法言孝至篇習亂則好始治也文選左思吳都賦甜滑半張衡思元賦追漁父以同嬉

伏虜覆執怙壓被臣靜弭首勞服也

易繫辭古者庖犧氏之王天下也陸德明釋文庖孟京作伏詩常武篇仍執醜虜瞻卬篇女覆說之執競篇執競武王公羊僖四年傳卒怙荆文十四年傳子以大國壓之厭與壓同後漢書桓榮傳每以禮讓相厭國語周語夫子被之矣國策秦策而欲以力臣天下之主逸周書周祝解民乃靜後漢書吳漢傳城邑莫不望風弭從西域傳雖有降首莊子秋水篇任士之所勞

迹踐沿灘隨巡師循也

書五子之歌述大禹之戒以作歌詩日月篇報我不述儀禮士喪禮不述命少牢饋食禮遂述命日論語不踐迹荀子榮辱篇鉛之重之反鉛察之而俞可好也禮論篇則必反鉛過故鄉楊倞注並云鉛與沿同呂氏春秋序意篇歲在涒灘[illegible]說淮南脩務訓隨山栞木公羊隱八年傳天子有事於泰山何休注五年親自巡守巡猶循也太元窮次三測日窮思達師在心也

靜莫講策資諆規言語權搆推故謀也

書堯典篇靜言庸違詩巧言篇聖人莫之左傳襄五年講事不令禮記仲尼燕居篇田獵戎事失其策表記篇事君先資其言後漢書張衡傳同志竭來從元譔趙熹傳思爲久長規呂氏春秋義賞篇文公用咎犯之言淮南本經訓設詐諝主術訓任輕者易權說林訓文王與諸侯構之太元元圖馴幽推厤文選何晏景福殿賦省生事之故

習或夷載藝固方期本凡處舊俗一常也

易坎習坎恒或承之羞論語引易同書顧命篇夷玉詩皇矣篇串夷載路柏舟篇胡迭而微陸德明釋文迭韓詩作載左傳昭十三年貢之無藝禮記曲禮篇求毋固檀弓篇左右就養無方內則篇博學無方論語遊必有方史記萬石張叔傳期爲不絜清屈原傳易初本由兮君子所鄙荀子禮論篇凡緣而往埋之呂氏春秋誣徒篇喜怒無處淮南氾論訓苟周於事不必循舊故變古未可非而循俗未足多也說林訓而又況一不信者乎

象共程憮典度彝殺儀繩軌摹方義准欵體庸科放規翼法也

書舜典篇象以典刑儀禮士冠禮記象賢也書九共序九共九篇詩小旻篇匪先民是程民雖靡膴維清篇文王之典周禮大司寇掌建邦之三典禮記曲禮篇典司六典左傳昭四年度不可改周禮春官序官司尊彝禮記禮運篇殺于地國語周語度之於軌儀史記樂書以繩德厚也漢書王子侯表或晳差失軌後漢書仲長統傳三代不足摹溯爐極擬蚳郎顗傳爲其方也呂氏春秋貴公訓遵王之義君守訓有准不以平淮南俶眞訓襲九窾本經訓帝者體大一大元中次三首尾信可以爲庸從次五從水之科滿家語終記篇吾將安放文選張衡東京賦則同規乎殷盤班固典引降承龍翼

釁罰獄非辠也罪與辠同

左傳宣十二年觀釁而動國語周語是有逸罰鄭語襃人有獄呂氏春秋安死篇吾不非鬬長見篇將以非不穀

胡考壽也

詩載芟篇胡考之寧毛傳胡壽也漢書郊祀志胡考之休顏師古注考壽也

貞單洵盟忱瑞質節周究許驗傳頁符徵篤兆梁項信也

易文言傳貞固足以幹事書洛誥篇乃單文祖德詩天保篇俾爾單厚靜女篇洵美且異叔于田篇洵美且仁宛丘篇洵有情兮黃鳥篇不可與明鄭箋明當作盟大明篇天難忱斯周禮小行人成六瑞禮記禮器篇以圭爲瑞左傳文十二年以爲瑞節昭十六年與蠻子之無質也廿年以三公子爲質公羊哀六年傳與之玉節而走之周禮地官序官掌節禮記玉藻篇凡君召以三節穀梁成十七年傳公不周乎伐鄭也爾雅釋地濟河間曰兗州孟子則王許之乎國策齊策亦驗其辭於王前漢書文帝紀除關無用傳五

行志中國其頁絕矣司馬遷傳智之符也莊子逍遙遊篇故夫知效一官行比一鄉德合一君而徵一國者呂氏春秋孝行篇朋友不篤淮南本經訓著龜兆白虎通義封禪篇梁者信也風俗通義皇霸篇引書大傳項者信也

忱質簡甚悃致精眞忠衷果誠也

書湯誥篇尚克時忱左傳襄九年要盟無質禮記王制篇有旨無簡不聽國策秦策左右皆曰甚然漢書劉向傳發憤悃悃老子其致之管子心術篇中不精者心不治荀子解蔽篇蚊蝱之聲聞則挫其精勸學篇眞積力久則入禮論篇其忠至矣成相篇欲衷對言不從淮南道應訓令不果往

聿曰也

漢書食貨志聿爲改歲

焉乎烏於也

公羊隱二年傳託始焉爾宣六年傳則無人閨焉者禮記中庸篇見乎蓍龜稱攸扚呂氏春秋貴信篇又光乎人事淮南原道訓扞烏號之弓

協聯同厭比從摩歡幷綷糾緝當觝合也

書堯典篇協和萬邦周禮大史與羣執事讀禮書而協事小行人協九儀賓客之禮禮記禮運篇協于分藝協諸義而協左傳昭七年告之夢夢協周禮大司從三日聯兄弟儀禮少牢饋食禮尸受同祭于豆祭國語周語克厭天心吳語而孩童焉比謀國策秦策從而伐齊簡練以爲揣摩而大國與之歡漢書李廣傳而令廣幷於右將軍董仲舒傳勿猥勿幷司馬相如傳綷雲蓋而擬華旗後漢書荀彧傳若紹收離糾散莊子則陽篇雖使卯陵草太之緝呂氏春秋大樂篇莫不咸當太元元圖外觝亢貞

晤讎敵互質伉禦抗配讎對也

詩東門之池篇可與晤歌左傳僖五年憂必讎焉文六年敵惠敵怨周禮饉人掌取互物禮記曲禮篇雖

質君之前國語周語棄其伉儷妃嬪論語禦人以口給史記酈生陸賈傳與天子抗衡漢書王莽傳基成而賞不配楚辭九章惜誦篇戒六神與嚮服

配媲也

詩皇矣篇天立厥配

纘及甤統襲系踵世繼也

詩七月篇載纘武功大明篇纘女維莘崧高篇王纘之事禮記中庸篇武王纘大王王季文王之緒公羊莊卅二年傳一生一及何休注兄死弟繼曰及漢書律厤志四月甤賓甤繼也賈山傳自以爲過堯舜統揚雄傳襲琁室與傾宮兮後漢書班彪傳系唐統列女傳踵而成之荀子彊國篇有天下者之世也國語吳語吳國猶世韋昭注世繼世也

閑漠莫泊覃希閒淸靖青靜也

易豐閴其無人漢書賈誼傳貞人恬漠外戚傳遂晻莫而昧幽蔡邕傳明哲泊焉後漢書侯瑾傳覃思著述老子聽之不聞名曰希楚辭招魂篇待君之閒些文選張衡思元賦懲澂淈而爲淸旣防溢而靖志兮潘岳射雉賦涉青林以遊覽兮

弛墮飄風解凋頽陁落也

論語君子不弛其親漢書匈奴傳匈奴孕重墮殰莊子達生篇雖有忮心者不怨飄瓦呂氏春秋審時篇如此者不風古樂篇萬物散解文選張衡思元賦弁旣凋而已青馬融長笛賦感迴飈而將頽膺陗陁阤與陁遡淮南繆稱訓岸陗者必陁

貢話贊諗鞫詔戒誓赴辭謂說問論寧謝訓詫教班告也

易繫辭六爻之義易以貢書盤庚篇乃話民之弗率咸又篇序伊陟贊於巫咸詩四牡篇將母來諗左傳

閔二年昔辛伯諗周桓公詩采芑篇陳師鞠旅周禮大卜以詔救政大僕詔瀍儀儀禮大射儀小臣師詔揖諸公卿大夫禮記曲禮篇出入有詔於國檀弓篇不以詔左傳成二年燓之詔也儀禮士冠禮主人戒賓鄉飲酒禮主人戒賓大射儀司射西面誓之曰士喪禮乃赴于君既夕記赴曰禮記檀弓篇赴于孔子使人辭於狐突當事而至則辭焉表記篇遐不謂矣國語吳語使人說於子胥國策秦策或以問孟嘗君史記張儀傳臣請論其故漢書高祖紀嘗告歸之田李斐注吉曰告凶曰寧周勃傳使人稱謝揚雄傳訓諸理莊子達生篇踵門而詫子扁慶子曰呂氏春秋貴公篇願仲父之教寡人也仲夏紀班馬政

跾洵洞雩彌厚于緬寬希左斥藐孤疏眇尙偏邈胸長

僻閒縣殯條修末絕緜務遠也

易頤其欲逐逐陸德明釋文逐劉作跾詩擊鼓篇于嗟洵兮洞酌篇洞酌彼行潦左傳桓五年經大雩哀廿五年以肥之得備彌甥也禮記坊記篇以厚別也公羊莊元年傳築于外非禮也漢書景十三王傳膠

西于王端穀梁莊三年傳舉下緬也國語周語以恭給事則寬於死孟子其所以異於深山之野人者幾希國策魏策行將右韓而左魏史記天官書斥小疏弱漢書嚴助傳藐然甚塹終軍傳孤於外官谷永傳疏舉廣謀後漢書班彪傳妙古昔而論功李賢注妙或作眇崔駰傳昔大庭尚矣東夷傳眇偏譯管子宙合篇讓充言心也侈靡篇有時而胸呂氏春秋長見篇以其長見與短見也愼行論而判僻也辟與僻同後漢書班彪傳且夫辟界西戎呂氏春秋大樂篇人弗得不辟淮南俶眞訓則醜美有間矣主術訓其於以御兵刃縣矣墜形訓九州之外乃有八殥太元元圖條暢乎四楚辭離騷篇又重之以修能夫惟靈修之故也九歎怨思篇故退伏於末庭文選揚雄長楊賦殊鄰絕黨之域陸士衡飲馬長城窟行去家遐以緜謝靈運酬從弟惠連詩務協華京想

胡遐也

儀禮士冠禮永受胡福

拾雅　卷一　十一

墮覆弛挫沮殘詭疵藉敗變闕謠瘁毀也

左傳定十二年經叔孫州仇帥師墮郈周禮哲蔟氏掌覆天鳥之巢國語魯語文公欲弛孟文子之宅國策秦策挫我於內史記秦本紀而子沮哭吾軍樊酈滕灌傳凡二十七縣殘後漢書班彪傳不激詭莊子逍遙遊篇使物不疵厲而年穀熟讓王篇藉夫子者無禁呂氏春秋尊師篇能全天之所生而勿敗之至忠篇顏色不變孝行覽子弗敢闕楚辭離騷謠詠謂余以善淫文選陸機歎逝賦悼堂構之隤瘁

敷肆儥展離布淫餼席夷維施論臚御原屯疏陳也

書舜典篇敷奏以言牧誓篇昏棄絕肆祀弗答詩楚茨篇或肆或將行葦篇或肆之筵時邁篇肆于時夏儀禮鄉飲酒禮東肆鄉射禮東肆燕禮南肆詩常棣篇儐爾籩豆左傳成十六年展車馬襄廿一年各展其物哀廿年敢展謝其不恭昭元年楚公子圍設服離衛三年寡君使虎布之周禮大師帥瞽而廞司兵廞五兵司裘大喪廞裘飾皮車司農注竝云故書廞爲淫儀禮士冠禮具餼于西塾禮記儒行篇儒有席上之珍以待聘喪大記奉尸夷于堂國語魯語師尹維旅晉語爲大僇施秦人殺冀芮而施之史記張儀傳臣請論其故漢書禮樂志徧臚歡忻汩臚後漢書班彪傳御東序之秘寶莊子天道篇因任已明而原省次之楚辭離騷屯余車其千乘兮九歌湘夫人篇疏石蘭兮爲芳

腆適宰御奧當僕后幹尹官正將抵制長執斗胙主也

書大誥篇殷小腆詩伯兮篇誰適爲容周禮天官序官乃立天官冢宰禮記曲禮篇能御矣禮運篇故人以爲奧也學記篇鼓無當於五聲史記秦始皇紀僕射漢書百官公卿表棄作后稷幹官如淳注幹或作幹食貨志欲擅幹山海之貨師古注幹與管同劉向傳顯幹術書師古注幹與管同是幹幹管三字同竝訓主矣漢書地理志庸管叔尹之衛蔡叔尹之管子宙合篇不官于物而旁通于道呂氏春秋君守篇可以爲天下正執一篇君必有將無義篇抵公孫與禁塞篇以告制兵者淮南說山訓鸚鵡能言而不可使長執獄牢者無病書帝命驗黃曰神斗法言重黎篇則天曷不胙

拾雅　卷一　十二

方務物仕赦役牧任紀曲官行類事也

易象傳后不易方繫辭傳故能成天下之務惟其時物也詩烝民篇有物有則左傳宣十五年謂此物也夫昭十一年物以無親哀元年不失舊物周禮大司徒以鄉三物教萬民而賓興之儀禮鄉射禮記物長如苟禮記月令篇兼用六物文王世子篇行一物而三善皆得者內則篇方物出謀發慮大傳篇五者一物紲繆祭義篇致物用以立民紀也哀公問篇物取足以振之不過乎物儒行篇遽數之不能終其物大學篇致知在格物孟子是絕物也此物奚宜至哉而蔽於物儀不及物萬物皆備於我矣堯舜之知而不徧物詩四月篇盡瘁以仕文王有聲篇武王豈不任小毖篇自求辛螫陸德明釋文韓詩作辛赦左傳成二年以役王命昭十三年爲此役也卅一年此二牧者周禮大司馬以任邦國禮記文子世子篇喪紀以服之輕重爲序禮器篇曲禮三千樂記篇樂之官也天地官矣坊記篇民猶貴祿而賤行孟子此之謂不知類也

係天頎猗莘裦肆肇梴羡翰悠隆祥久疏曼嬴奇盈長也

書禹貢篇厥木惟條厥草惟夭詩碩人篇碩人其頎節南山篇有實其猗魚藻篇有莘其尾生民篇實種實裦崧高篇其風肆好江漢篇肇敏戎公殷武篇松桷有梴周禮典瑞璧羡以起度禮記曲禮篇雞曰翰音國語吳語今吾道路悠遠漢書王莽傳隆就孺子老子益生曰祥呂氏春秋誣徒篇雖賢者亦不能久淮南氾論訓體大者節疏侯同曼聲之歌時則訓孟春始嬴詮言訓聖人無屈奇之服文選張衡東京賦不縮不盈

翰融深臯加危右抗卓翬參憍穹閎堂訬鞠高也

易賁白馬翰如左傳昭五年明而未融儀禮覲禮深四尺禮記明堂位篇天子臯門內則篇不敢以貴富加於父兄宗族緇衣篇則民言不危行而行不危言矣史記孝文紀右賢左戚後漢書董卓傳卓又抗言曰祭遵傳卓如日月家語困誓篇自望其廣則翬如也莊子大宗師篇元冥聞之參寥達生篇方虛憍而恃氣文選司馬相如長門賦鬱並起而穹崇揚雄甘泉賦閎閬閬其寥廓兮張衡西京賦刊層平堂通天訬以竦峙南都賦鞠巍巍其隱天

光終暢橫中任滔充也

書堯典篇光被四表儀禮士冠禮廣終幅禮記月令篇命之曰暢月樂記篇號以立橫孔子閒居篇以橫于天下漢書李廣傳諸將多中首虜率司馬遷傳其實中其聲者謂之端實不中其聲者謂之款王莽傳其女皆爲任管子君臣篇心道進退而刑道滔赶

乘賢任尚愈甚能嬴害進王過騰勝也

書西伯戡黎序周人乘黎儀禮鄉射禮右賢于左左賢于右論語爲之猶賢乎已國語魯語不能任重論語好仁者無以尚之女與回也孰愈然則師愈與與愈同漢書汲黯傳無以瘉人論語民之於仁也甚於水火史記田敬仲完世家寡人弗能拔蘇秦傳嬴則兼欺舅與母漢書蕭何傳以文毋害爲沛主吏掾陳遵傳數負進莊子德充符篇彼兀者也而王先生呂氏春秋適威篇以爲造父不過也逸周書文酌解四騰屬

威衆

戕賊夷殘擊翦死譤屠夭癘刑芟捎殪殺也

易小過從或戕之書舜典篇怙終賊刑寇賊姦宄誓篇賊虐諫輔左傳隱六年芟夷蘊崇之周禮大司馬放弑其君則殘之儀禮少牢饋食禮司士擊豕禮記玉藻篇凡有血氣之類弗身踐也鄭注踐當爲翦國語越語死生因天地之刑孟子凡民罔不譤後漢書光武帝紀進屠唐子鄉蔡邕傳天夭是加管子五行篇不癘雛觳呂氏春秋音律篇陰將始刑淮南本經訓芟野菼文選張衡東京賦捎魑魅殪野仲而殲游光

𣅳𣑱閔邁敏務強厲娸勸勞莫勉也

書盤庚篇不𣅳作勞鄭注𣅳讀爲暋洛誥篇汝乃是不𣑱君奭篇予惟用閔于天越民左傳莊八年皐陶邁種德禮記中庸篇人道敏政公羊定二年傳不務乎公室也漢書匡衡傳而強其所不足彊與強同淮南脩務訓功可彊成後漢書杜詩傳則將帥自厲馮衍傳娸于反於彭城兮馬嚴傳令勸學省中呂氏春秋孟夏紀勞農勸民淮南繆稱訓其謝之也猶未之莫與

尚勉彊也

國語楚語子尚良食論語喪事不敢不勉

儀義姎我也

詩角弓篇如食宜饇陸德明釋文宜韓詩作儀春秋繁露仁義法篇義之爲言我也後漢書南蠻傳相呼爲姎徒

我中肉世眞室身也

易觀觀我生孟子萬物皆備於我矣禮記檀弓篇文
子其中退然如不勝衣國語楚語余左執鬼中爾雅
釋器肉倍好謂之璧國策秦策負蒭必以魏歿世事
秦莊子山木篇見利而忘其眞淮南俶眞訓是故虛
室生白

錫釐讓賦酌予也

書堯典篇師錫帝曰詩既醉篇釐爾女士呂氏春秋
行論篇堯以天下讓舜分職篇出高庫之兵以賦民
漢書哀帝紀皆以賦貧民師古注賦給與
也與予字通淮南本經訓酌焉而不竭

遂軸宿膳登褎推勸乘俞逐褎贊翼抗達跂銳勉競引進也

易大壯不能遂禮記月令篇遂賢良詩考槃篇碩人
之軸儀禮士冠禮乃宿賓公食大夫禮宰夫膳稻于
粱西禮記月令篇農乃登穀農乃登黍樂記篇故禮
有褎而樂有反儒行篇下弗推國策秦策則楚之應

之也必勸史記高帝紀淮陰侯復乘之漢書禮樂志
沸俞甚而無益五行志經曰良馬逐逐進也董仲舒
傳子大夫褎然爲舉首東方朔傳主適贊董賢傳翼
姦以獲封侯後漢書班彪傳不抑抗范升傳又不能
達老子跂者不立挫其銳太元更初一赤弃方銳呂
氏春秋季春紀勉諸侯分職篇而天下皆競文選顏
延年北使洛詩
臨塗未及引

賓誘帥先前延訹昭諭導也

書堯典篇寅賓出日詩野有死麕篇吉士誘之禮記
樂記篇知誘於外周禮九嬪大喪帥敘哭者亦如之
儀禮士昏禮祝帥婦以入聘禮請帥奠幣帥大夫以
入聘禮記訝帥之率與帥通春秋元命苞律之爲言
率也周禮大司馬右秉鉞以先儀禮士昏禮士乘其
車先禮記郊特牲篇天先乎地儀禮士虞禮祝前尸
特牲饋食禮尸謖祝前主入降禮記曲禮篇主人延
客祭國語晉語吾請爲子訹淮南繆稱訓目之精者
可以消澤而不可以昭誋
脩務訓此教訓之所諭也

煇韡華橫皇黃贇光也

詩庭燎篇庭燎有煇常棣篇鄂不韡韡淮南墬形訓末
有十日其華照下地王橫維其西北之隅風俗通義
皇霸篇皇者光也黃者光也楚
辭招魂篇晉制犀比費白日些

遒假周結久胼固也

詩破斧篇四國是遒文王篇假哉天命左傳哀十二
年盟所以周信也國策秦策不足以結秦漢書禮樂
志吾易久遠太元
堅首陰形胼冐

彙康熙徽姝過侯茂婗烈濯瑜文沃好那麗褕猗俠都秀嫮懋偉曼婉妙餌約質實佳香純宜脂佚醇靡夸瑰餐美也

易泰拔茅茹以其彙征音康侯用錫馬蕃庶書堯典
篇庶績咸熙舜典篇有能奮庸熙帝之載慎徽五典

詩角弓篇君子有徽猷思齊篇大姒嗣徽音靜女篇
靜女其姝考槃篇碩人之薖陸德明釋文薖韓詩作
過羔裘篇洵直且侯還篇子之茂兮防有鵲巢篇誰
侜予美陸德明釋文美韓詩作娓賓之初筵篇烝衎
烈祖文王有聲篇王公伊濯左傳僖四年攘公之瑜
禮記樂記篇以進爲文國語晉語雖獲沃田不可謂
好楚語使富都那豎贊焉國策衛策始君之所行於
世者食高麗也中山策佳麗人之所出也史記淮陰
侯傳褕衣甘食漢書武帝紀猗與偉與禮樂志俠嘉
夜司馬相如傳雍容閒雅甚都賈誼傳閎其秀材外
戚傳美連娟以脩嫮兮後漢書章帝紀烏呼懋哉張
衡傳偉關雎之戒女杜篤傳曼麗之容邊讓傳展中
情之嫵婉班彪傳古昔而論功老子樂與餌呂氏
春秋本味篇旄象之約淮南時則訓莫不質良精神
訓有天下無天下一實也說林訓佳人不同體呂氏
春秋仲冬紀水泉必香士容篇純乎其若鍾山之玉
太元狩初一好是宜德童次二出泥入脂楚辭離騷
見有娀之佚女文選左思魏都賦宅心醇粹吳都賦
其鄰則有任俠之靡傅毅舞賦夸容乃理
瑰姿譎起王儉褚淵碑文餐東野之秘寶

中雍誠溫懷穆平愷睦汁比淖儒講康綏集適撓柔埏
聏合善同襲謳交淳愔和也
易蒙以亨行時中也書堯典篇黎民於變時雍大禹
謨至誠感神詩燕燕篇終溫且惠皇皇者華篇每懷
靡及板篇懷德惟寧烝民篇穆如清風左傳僖十二
年齊侯使管夷吾平戎於王文十八年謂之八愷昭
七年衛事晉爲睦周禮鄉士汁日刑殺筮人六曰巫
比儀禮士虞禮嘉薦普淖少牢饋食禮同禮記儒行
釋文儒和也國策西周策而秦未與魏講也齊策趙
令樓緩以五城求講於齊媾與講通史記項羽紀業
已講解樗里子甘茂傳與魏講罷兵蘇林鄒氏注講
竝作媾矣樂書而民康樂嘽緩慢易衛康叔世家爲
武庚未集漢書王吉傳專意積精以適神匈奴傳以
徑路刀金留犁撓酒後漢書明帝紀以懷柔百神老子
埏埴以爲器莊子天下篇以聏合驩以調海內荀子
非十二子篇合羣者也呂氏春秋貴公篇夷吾善鮑
叔牙君守篇離世別羣而無不同淮南天文訓而天
地襲矣氾論訓清之則燋而不謳法言吾子篇或問

拾雅　卷一　七

交五聲十二律也素問五常政大論化淳則
鹹守文選宋玉神女賦澹清靜其愔嫕兮
身會陪復薦尋亦反垓原絫層多奕覆載培甚駢苛重
也
詩大明篇大任有身維天之命篇曾孫篤之爾雅釋
親孫之子爲曾孫左傳僖十二年陪臣敢辭禮記曲
禮篇自稱曰陪臣某論語陪臣執國命左傳桓十七
年復惡已甚矣僖卅三年復與之冀定四年無復怒
詩雲漢篇饑饉薦臻節南山篇天方薦瘥荐與薦通
左傳昭十八年荐爲敝邑不利哀十五年荐伐兵國
洊與荐義亦通易象傳洊雷震左傳哀十二年若可
尋也論語不亦說乎必使反之史記孝武紀泰一壇
壇三垓陔與垓通漢書禮樂志專精厲意逝九閡如
淳注閡亦陔也陔重也志又云以沛宮爲原廟中山
靖王勝傳臣聞悲者不可爲絫欷司馬相如傳坐入
曾宮之嵯峩層與曾同何武傳世以此多焉後漢書
楊秉傳臣奕世受恩班彪傳覆以懿鑠鄭元傳承家
載世莊子逍遙遊篇而後乃今培風淮南脩務訓聖

人之憂勞百姓甚矣春秋元命苞顓頊
駢幹素問六元正紀大論苛疾不起
鮮洗食塡沒斯殪歇翦輸逞備憔實竭極朔醮窮靡詘
勝究淳屈訖闋詳覆匱摧畢殲幾眇兼測刻掘亶敝掩
留終爵勦絕闌傾盡也
易繫辭傳故君子之道鮮矣聖人以此洗心書湯誓
篇朕不食言詩小宛篇哀我塡寡漸漸之石篇曷其
沒矣儀禮聘禮沒其竟論語沒階趨詩皇矣篇王赫
斯怒板篇無獨斯畏禮記檀弓篇我喪也斯沾左傳
宣六年將可殪也宣十二年憂未歇也襄廿九年難
未歇也成二年余姑翦滅此而後朝食襄八年翦焉
傾覆九年輸積聚以貸廿五年不可億逞儀禮特牲
饋食禮主人備答拜焉尸備答拜焉禮記檀弓篇士
備入月令篇農事備收曲禮篇庶人憔憔禮運篇此
廟之實也大傳篇人道竭矣表記篇祭極敬大學篇
是故君子無所不用其極爾雅釋訓朔北方也釋水
水醮曰厬論語四海困窮國策秦策而百姓靡於外

拾雅　卷一　八

史記司馬相如傳徼𢦏受詘不可勝數也甄鼓漢書
宣帝紀宣究其意者各二人食貨志原陵淳鹵之地
五行志而百姓屈竭地理志聲教訖于四海張良傳
歌數問董仲舒傳故詳延特起之士鄒陽傳上覆飛
鳥杜欽傳匱萬姓之力敘傳班輸摧巧於斧斤管子
牧民篇地辟舉則民留處宙合篇滅盡也莊子齊物
論篇適得而幾矣荀子王制篇仁眇天下義眇天下
解蔽篇聖人縱其欲兼其情而制焉者寡矣呂氏春
秋下賢篇昏乎其深而不測也達鬱篇人主賢則人
臣之言刻太元元文掘變極元榮君子所以亶表也
淮南原道訓齒堅於舌而先之敝弊與敝通文選枚
乘上書吳王弊無窮之極樂漢書枚乘傳作敝無窮
之樂淮南主術訓暎不掩羣選周書大匡解哭不留
日素問診要經終論願闡十二經脉之終白虎通義
爵篇爵者盡也盡其才也文選張衡東京賦今公子
荀好勦民以媮樂鮑昭還都道中詩紀日盡平原謝
靈運永初三年之郡初發都詩述職期
闌暑孫楚征西官屬詩傾城遠追送
廡參豐也

書洪範篇庶草蕃廡文選潘
岳射雉賦麥雄豔之婷姿

同敦迺蹲孳屬致連卒州壹最輯府總東雍帥鬱弇斂
摶滀蟠兌結酉撮蔟崒蕞閭聚也

詩吉日篇獸之所同行葦篇敦彼行葦長發篇百祿
是遒左傳成二年昭廿年引詩並同成十六年蹲甲
而射之襄四年戎狄荐居周禮州長各屬其州之民
而讀灋遂大夫屬其地治者大司馬屬其植禮記王
制篇五國以爲屬孟子乃屬其耆老而告之周禮大
司馬及致建大常小司寇以致萬民而詢焉禮記王
制篇十國以爲連三十國以爲卒二百一十國以爲
州國語齊語令夫士羣萃而州處禮記王藻篇壹食
之人一人徹公羊隱元年傳會猶最也國語周語和
協輯睦國策秦策此謂天府史記禮書功名之總也
漢書食貨志束於帛揚雄傳雍神休帥介陰閉狱桂
椒而鬱移楊後漢書張衡傳魚矜鱗而弁麥兮王充
王符仲長統傳論斂威峻罰管子霸言篇不摶不聽
莊子大宗師篇滀乎進我色也應帝王篇鯢桓之審

爲淵陸德明釋文司馬注審作蟠荀子議兵篇兌則
若莫邪之利鋒淮南氾論訓不結於一迹之塗太元
元闘陰酋西北家語始誅篇其居處足以撮徒成黨
書大傳蔟以爲入文選宋玉高唐賦崒中怒而特高
兮踦與崒通揚雄長楊賦帥軍踤阹潘岳西征賦蕞
芮於城隅者百不處一嵇康養生論或益之以畎澮
而泄之
以尾閭

簪惕㥓㬥喈稷駿撻駛嘌鋌剽校奔僤拔迨儇悤痛徑
駙劇弁欻潚棫狂狷訾決壯飄惡利畢接騖齌㩻吷摑
鴥逸疹漂霍洞疾也

易豫朋盍簪象傳有孚惕若書舜典篇朕聖讒說殄
行詩終風篇終風且暴北風篇北風其喈楚茨篇旣
齊旣稷噫嘻篇駿發爾私殷武篇撻彼殷武晨風篇
毛傳賢人往之駛疾說文口部引詩曰匪車嘌兮嘌
與噢同左傳文十七年鋌而走險周禮考工記弓人
則其爲獸必剽盧人細則校弓人釋之則不校今夫

妟解中有變焉故校忿執以奔說文人部引周禮曰
句兵欲無僤禮記少儀篇毋拔來大傳篇遂奔走公
羊莊廿四年傳夫人不僂不可使入國語晉語公患
之楚語使神無有怨痛於楚國史記大宛傳從蜀宜
徑漢書百官公卿表駙馬都尉揚雄傳口吃不能劇
談王莽傳予甚弁焉後漢書張衡傳欻神化而蟬蛻
兮迅飆潚其媵我兮棫汨𤎆戾弃狂電之淫裔陰與
傳性亦狷急管子入國篇歲凶庸人訾厲莊子逍遙
遊篇我決起而飛搶榆枋徐無鬼篇百工有器械之
巧則壯呂氏春秋觀表篇聖人則不可以飄矣貴直
篇而不肖主之所惡也淮南隆形訓輕土多利覽冥
訓體便輕畢本經訓接經歷遠主術訓魚得水而騖
騖與鶩同文選潘岳射雉賦咸乘危以馳騖楚辭離
騷反信讒而齌怒文選揚雄羽獵賦㩻車輕武甘泉
賦𤿎吷肹以掍批兮潘岳射雉賦摑降卭以馳敵木
華海賦鵶如驚鳬之失侶傳毅舞賦良駿逸足張衡
思元賦思百憂以自疹王褒洞簫賦迅漂巧兮
枚乘七發霍然病已陸機演連珠震風洞發

簪忽數逝疾早促遽旋超崔捷敏先速也

易豫朋盍簪左傳莊十一年其亡也忽焉禮記祭義
篇其行也趨趨以數論語事君數日月逝矣國語周
語高位實疾僨深耕而疾耰之國策齊策早救之漢
書高帝紀令趨銷印師古注趨讀曰促郊祀志上往
常遽董仲舒傳此皆可使還至而立有效者也師古
注還讀日旋揚雄傳超旣離乎皇波莊子大宗師篇
崔乎其不得已乎徐無鬼篇搏捷矢荀子性惡篇
齊給便敏而無類呂氏春秋辨土篇其生也必先

荒妟空誕耗無洫夸豁飾廓枯冲僞區虛也

易泰包荒詩桑柔篇具贅卒荒禮記儒行篇今衆人
之命儒也妄論語冋也其庶乎屢空國語楚語是言
誕也漢書董仲舒傳耗矣哀哉管子心術篇至不至
無小稱篇滿者洫之呂氏春秋本生篇非夸以名也
適音篇以危聽淸則耳谿極知度篇情者不飾淮南
精神訓處大廓之宇太元差上九過其枯城少次五
地自冲元攡必著
乎僞冋行九區

粲頒瑟聚徒輿羣昆頎阜夥叢猥屯大族卒黨博氾諸

類赫餘僉稠眾也

詩羔裘篇三英粲兮魚藻篇有頒其首旱麓篇瑟彼柞棫左傳成十三年我是以有輔氏之聚公羊昭八年傳簡車徒也周禮夏官序官與司馬左傳僖廿八年聽輿人之謀成二年無令輿師淹於君地禮記祭法篇王爲羣姓立社大戴禮夏小正篇昆小蟲抵蚳少閒篇列五王之德煩煩如繁諸乎國語晉語考訊其阜漢書司馬相如傳痑以陸離酷吏傳贊罔密事叢後漢書馮異傳虜兵猥下班彪傳屯朋篤論之士管子法法篇故仁者知者有道者不與大慮始莊子養生主篇族庖月更刀折也秋水篇人卒九州繕性篇物之儻來寄也崔注儻作黨荀子議兵篇和傳而一楊倞注傳或爲博淮南本經訓普氾無私脩務訓莫囂大心要略篇浸想宵類太元爭次二赫河曜逸周書糴匡解餘子務藝楚辭天問篇僉荅何憂文選東晳補亡詩
黍發稠華

蕃殷阜且重厚隆加崇勝侈廣益遠積猥稠芊餘長過

煩牢綽夠趍多也

易晉錫馬蕃庶書禹貢篇九江孔殷詩頍弁篇爾殽既阜韓奕篇籩豆有且左傳成二年重器備考工記弓人是故厚其液而節其帤禮記祭義篇頒禽隆諸長者少儀篇其禽加於一雙爾雅釋宮八達謂之崇期論語質勝文則野文勝質則史不使勝食氣國語楚語不陳庶侈國策西周策地廣而益重齊策可以益割於楚弗如遠甚漢書食貨志孰積於此溝洫志以爲水猥盛則放溢灌夫傳稠人廣眾莊子徐無鬼篇禍之長也滋芊呂氏春秋辯土篇亦無使有餘觀世篇而亂世之所以長也務本篇主雖過與淮南俶眞訓是故其德煩而不能一時則訓毋或侵牟楚辭大招篇滂心綽態文選左思魏都賦繁富夥夠何晏景福殿賦厥庸孔多李善注多當爲趨廣雅趨多也案今本廣雅無此語何賦上與崖協宜用多韻作趍而隸書趨每作趍故
文選注訛作趨耳

簡數毛采倫蒐論導卜涓練擇也

詩簡兮篇簡兮簡兮思齊篇古之人無斁周禮小宗伯毛六牲儀禮士昏禮納采用鴈少牢饋食禮雍人倫膚九國語周語蒐於農隙齊語論比協材漢書張湯傳弟繫導官導與導同史記司馬相如傳導一莖六穗於庖呂氏春秋舉難篇卜相曰文選左思魏都賦涓吉日謝莊月賦於是絲桐練響

疊聳憚悼赧憂悸戄懼也

詩時邁篇莫不震疊左傳昭六年聳之以行十九年駟氏聳國語周語憚其饑也魯語小罪憚之晉語隱悼播越楚語不則赧呂氏春秋知分篇余何憂於龍焉楚辭九思悼亂篇惶悸兮失氣文選左思魏都賦矆焉相顧
矆與戄同

祇疾眚刻癉軸鋪盱腓悼遏假瘠瘨瘣殄瘥萎訾痁瘠厲憂羸傷殃罷瘀瘽呰隱殷苦毒漬苛極尊虛蔚枯殫苑勞侮篤病也

易復无祇悔詩何人斯篇俾我祇也易象傳出入無疾論語君子疾沒世而名不稱焉古者民有三疾易說卦爲多眚書微子篇我舊云刻子畢命篇彰善癉惡詩板篇下民卒癉考槃篇碩人之軸雨無正篇淪胥以鋪詩何人斯篇云何其盱都人士篇云何盱矣四月篇百卉具腓菀柳篇上帝甚蹈鄭箋蹈讀爲悼文王篇無遏爾躬思齊篇烈假不瑕桑柔篇多我覯痻雲漢篇胡寧瘨我以旱說文疒部引詩曰譬彼瘣木周禮稻人夏以水殄草而芟夷之左傳昭十九年許悼公瘧禮記檀弓篇哲人其萎亦非禮之訾也曾子問篇不以人之親痁患公羊莊廿年傳大災者何大瘠也論語未信則以爲厲已也孟子不爲厲陶台有采薪之憂國語魯語民羸幾卒楚語恤民之羸晉語枯且有傷今以梗陽之賄殃之齊語罷女無家史記五帝紀皆不苦窳貨殖傳以故呰窳平原君虞卿傳臣不幸有疲癃之病漢書敘傳闒尹之呰蕭該音義今漢書本或訛作蚩字或作呰字後漢書張衡傳勤恤人隱莊子讓王篇左手攫之則右手廢右手攫之則左手廢達生篇以爲有苦而欲死也列子湯問篇仙聖毒之呂氏春秋貴公篇仲父之病矣漬甚高

誘注按公羊傳曰大眚者何大漬也審時篇身無苛殃適音篇以危聽清則耳谿極還合篇賢聖之後反而尊民園道篇八虛甚久則身斃淮南俶眞訓五藏無蔚氣原道訓終身運枯形于連嶁列埒之門覽冥訓殫盡大半本經訓百節莫苑精神訓故曰嗜欲者使人之氣越而好憎者使人之心勞說林篇故侮人之鬼者過社而搖其枚

楚辭大招篇察篤夭隱

惕吁鼠離里悈閔病隱患累騷戹悶勤勞血坎廑蠥冏

䘏憂也

易小畜血去惕出詩卷耳篇云何吁矣雨無正篇鼠思泣血西月篇亂離瘼矣雲漢篇云如何里說文心部引詩曰憂心如悈左傳宣十二年少遭閔凶穀梁僖三年傳閔雨也禮記樂記篇病不得其衆雜記篇君子病之國語晉語隱悼播越國策西周策何患焉秦策此國累也史記屈原賈生傳故憂愁幽思而作離騷後漢書章帝紀不以爲戹和帝紀督察不以發覺爲戹家語弟子行篇處賤不悶呂氏春秋古樂篇禹立勤勞天下淮南精神訓竭力而勞萬民太元從次四有女承其血匡亡內次三坎我西階元瑩古者不透不廑楚辭天問篇卒然離蠥王逸注蠥一作孽一作孼是蠥孼孽竝同矣文選宋玉神女賦罔兮不樂王褒洞簫賦

憤伊鬱而酷䘏

橐肆僚苦搔勞也

書序橐飫詩谷風篇旣詒我肆左傳昭七年隸臣僚國策秦策不苦一民淮南氾論訓厭文搔法

力覲苦肆勤也

詩烝民篇威儀是力周禮大司寇上功糾力大宗伯秋見曰覲國策齊策無勞倦之苦文選張衡東京賦

厥庸

孔肆

慕感思也

孟子人少則慕父母巨室之所慕後漢書劉趙淳于江劉周趙傳贊周能感親

戀服論詩宿隱眚幽遲思也

易小畜有孚攣如子夏傳攣作戀詩關雎篇寤寐思服靈臺篇於論鼓鍾成伯瑜毛詩指說引梁簡文說詩者思也左傳昭廿七年官宿其業禮記少儀篇隱情以虞不眚重器毋眚衣服成器太元遇初一幽遇神文選曹植責躬詩遲奉聖顏謝靈運南樓中望所遲客詩臨江遲來客

德慶祚祥釐祺祐福也

禮記哀公問篇百姓之德也國語周語有慶未嘗不怡永錫祚允天地所祚襲于休祥漢書文帝紀今吾聞祠官祝釐禮樂志惟春之祺

楚辭天問篇驚女采薇鹿何祐

享祭也

易隨享于西山升王用享于西山象傳先王以享于帝左傳僖卅一年相奪予享禮記祭義死則敬享

拾雅卷第一終

挍刊

拾雅卷第二

高郵夏味堂述

拾雅釋二

釋詁下

嚴忌莊儐栗矜修聳說竦憚式敬也

詩殷武篇下民有嚴左傳昭元年非羇何忌禮記曲禮篇非禮不誠不莊禮運篇所以儐鬼神也穀梁莊廿四年傳棗栗鍛脩孟子皆有所矜式國語魯語吾冀而朝夕修我楚語能聳其德國策秦策敝邑之王所說甚者齊策孟嘗君有舍人而弗說漢書禮樂志聽者無不虛已竦神東方朔傳昔伯姬燔而諸侯憚後漢書明帝紀過式其墓

先眛早也

禮記月令篇收雷先行　左傳昭三年眛旦丕顯

遲聽值守犧御蓄恃胥遇需期執留儲待也

易歸妹遲歸有時儀禮特牲饋食禮遲聽禮記雜記篇不聽索焉史記高帝紀黎明圍宛城三匝索隱黎漢書作遲音值值待也樂書合守拊鼓漢書禮樂志靈禩禩象輿轙揚雄傳御賓客後漢書張衡傳執謂時之可蓄老子萬物恃之而生管子大匡篇將胥有所定也姑少胥其自及也任法篇莫敢高言孟行以遇其情以遇其主矣莊子大宗師篇聶許聞之需役寓言篇年先矣而無經緯本末以期年耆者是非先也荀子堯問篇貌執之士者百有餘人楚辭九歌湘君篇蹇誰留兮中洲文選張衡東京賦儲乎廣庭

汔險傾害機圾困栗危也

詩民勞篇汔可小康國語晉語必內險之大命其傾國策秦策而無伐楚之害大戴禮本命篇機其文之變也莊子天地篇殆哉圾乎天下呂氏春秋情欲篇身以困窮太元應次五貞栗其鱗

初前固舊雅直故也

儀禮覲禮伯父帥乃初事禮記檀弓篇夫魯有初我未之前聞也儀禮士昏禮記敢固以請士相見禮固請吾子之就家也燕禮寡君固曰不腆禮記少儀篇某固願聞名於將命者哀公問篇固民是盡論語固天縱之將聖公羊莊廿九年傳修舊也史記高帝本紀雅不欲屬沛公張耳陳餘傳張耳雅游留侯世家直墮其履圯下

卽此今也

爾雅釋詁卽尼也老子吾何以知衆甫之狀哉以此

農敦媾毗膴醻醹俶崇單厖燠宨睦專豐阜癉忠封肥荅溫多猥弋撫粵隆重甚淳黃湛悃厚也

書洪範篇農用八政詩北門篇王事敦我候人篇不遂其媾節南山篇天子是毗則無膴仕彤弓篇一朝

醻之行葦篇酒醴維醹既醉篇令終有俶烈文篇維王其崇之昊天有成命篇單厥心長發篇爲下國駿厖左傳昭三年而或燠休之襄十三年惟是春秋宨穸之事定四年於周爲睦禮記坊記篇睦於父母之黨儀禮士虞禮記用專膚爲折俎國語周語艾人必豐晉語今晉侯不量齊德之豐否周語其所以阜財用衣食者也不義則利不阜陽癉憤盈忠非親禮晉語今君起百姓以自封也楚語是勤民以自封也國策秦策而肥仁義之誠史記貨殖傳榻布後漢書作荅布顏師古注荅者厚之皃也漢書成帝紀溫故知新趙廣漢傳至府爲我多謝問趙君王莽傳今猥被以大罪後漢書王符傳昔孝文皇帝躬衣弋綈梁統傳撫我畜我管子五行篇然則天爲粵宛荀子儒效篇有師法則隆積矣呂氏春秋盡數篇無以烈味重酒觀表篇吾子也甚歡淮南齊俗訓澆天下之淳風俗通義皇霸篇引書大傳黃者厚也楚辭九章悲回風篇吸湛露之浮涼九歎愍命篇親中正之悃誠兮

訛覽詳屈矯邪僞也

詩沔水篇民之訛言正月篇民之訛言左傳哀廿四年是躗言也史記吳太伯世家公子光詳爲足疾老
于大直若屈管子君臣篇是以上及下之事謂之矯文選張衡西京賦邪嬴優而足恃

問道讞稱謂說聲儀兌告言也

易象傳勿問之矣周禮訓方氏掌道四方之政事撢人道國之政事禮記大學篇道學也道得衆則得國
經解篇則道仁聖禮義之序文王世子篇獄成有司讞於公射義篇旄期稱道不亂者國策秦策此乃公
孫衍之所謂也王不聞夫管與之說乎大戴禮子張問入官篇發乎聲逸周書寶典解是謂四儀老子塞
其兌荀子禮論篇輿藏而馬反告不用也

遭邀適遇也

國語鄭語未既齔而遭之莊子徐無鬼篇吾與之邀樂於天邀食於地文選班彪王命論以爲適遭暴亂

變贊發斥兆效推著知接萌呈見也

易繫辭傳變動不居說卦傳幽贊于神明而生蓍左傳昭元年發爲五色襄卅一年冠盜充斥國語晉語
其魄兆於民矣史記天官書其時宜效律書雖妙必效情漢書敘傳揚搉古今後漢書竇融傳皆近事暴
著呂氏春秋自知篇知於顏色知接篇目無由接也淮南氾論訓風先萌焉文選曹植洛神賦皓質呈露

臨覿頫謁目面過觀察朝睽見也

易繫辭傳如臨父母詩伐柯篇我覯之子車舝篇鮮我覯爾裳裳者華篇我覯之子公劉篇乃覯于京抑
篇莫予云覯左傳昭三年享頫有璋四年入弗謁公羊桓二年傳此其目言之儀禮聘禮賓面如覿幣國
策秦策臣不得復過矣漢書敘傳朝貞觀而夕化兮呂氏春秋離俗篇人之所不能察淫辭篇孔穿朝太
元劇次三鬼睽其室

眷節顧估行眡矖胥候案察廉觀視也

書大禹謨皇天眷命詩節南山序正月篇屢顧爾僕禮記學記篇呻其佔畢樂記篇使之行商容而復其

位後漢書班彪傳眡北阜馬融傳目矖鼎俎管子樞言篇進退勞佚與人相胥呂氏春秋貴因篇武王使
人候殷淮南時則訓案程度楚辭離騷覽察草木其猶未得兮文選張衡西京賦察貳廉空謝靈運述祖
德詩貞觀邛鑿美

充盈也

淮南兵略訓此善爲充幹者也

中隙閒也

禮記儒行篇儒有衣冠中國語周語蒐於農隙二閒夾鍾出四隙之細也

枚末卑衰晦眇閒厮薄介精少微也

詩東山篇勿士行枚禮記檀弓篇末之卜也國語周語王室其將卑乎書咸有一德篇終始惟一傳終始
不衰殺左傳成十四年志而晦漢書昭帝紀朕以眇身獲保宗廟史記越世家請閒行言之漢書嚴助傳

厮輿之卒後漢書趙咨傳薄意內昭列子楊朱篇無介然之慮者莊子秋水篇夫精小之微也呂氏春秋
大樂篇道也者至精也大元元衝少微也

窒懫枕須息濟極厭已集弭懲沮舍坻弊閡堲輟綴畢
霽救畫悛緩留寢絓蟠解防足塞格閡頓薄戸逗存稽
怵距振退偃居絕却諫休滯抑加樽圉質挫萃鎮凝結
里止也

易訟有孚窒惕中室象傳損君子以懲忿窒欲陸德明釋文窒鄭劉作懫坎險且枕書五子之歌序須于
洛汭詩殷其靁篇莫敢遑息葛生篇誰與獨息蜉蝣篇于我歸息民勞篇汔可小息載馳篇不能旋濟南
山篇曷又極止還序從禽獸而無厭風雨篇雞鳴不已鴇羽篇集于苞栩沔水篇不可弭忘左傳襄廿五
年兵其少弭矣詩沔水篇寧莫之懲節南山篇憯莫懲嗟十月之交篇胡憯莫懲小旻篇何日斯沮巧言

篇亂庶遄沮左傳宣十七年舍左右或沮之出與沮同畀二年狂夫阻之傳僖十五年晉大夫反首拔舍從之公羊桓十六年傳屬負茲舍不即罪莊十二年傳莊公歸散舍諸宮中周禮司戈盾及舍禮記月令耕者少舍孟子舍皆取諸其宮中而用之居處之舍爲止故廢置之舍亦爲止左傳昭九年舍藥物可也論語合之則藏史記李斯傳則舍爲天下役苟子哀公篇舍此而爲非者舍皆訓止矣左傳昭九年物乃坻伏周禮大司馬火弊車弊羅弊徒乃弊山虞及弊田儀禮大射儀樂闋禮記郊特牲篇卒爵而樂闋儀禮鄉射禮賓升西階上疑立禮記曲禮篇轂朝而顧穀梁文七年傳輟戰而奔秦論語耰而不輟禮記樂記篇禮者所以綴淫也爾雅釋天濁謂之畢齊謂之齊論語女弗能救與孝經匡救其惡論語今女畫國語周語其有悛乎齊語以勸毅謗言國策秦策令之留於酸棗大戴禮曾子制言上篇無席則寢其趾史記齊太公世家車銈於木而止漢書天文志耆爲扶鄭氏注云扶當爲蟠五行志解舍也不防川不竇澤足者止也刑法志是以囹圄而姦不塞梁孝王武傳太后議格中山靖王勝傳雍閼不得聞李廣傳就善水草

頓舍鄒陽傳甯戚飯牛車下應劭注引甯戚歌從昏飯牛薄夜半王嘉傳坐戶殿門失闌免師古注引左傳屈蕩戶之後漢書張衡傳逗華陰之湍渚崔駰傳遠求存而良馬縶杜篤傳莫不袒跣稽顙管子心術篇是以君子不怵乎好小問篇來者鷙距莊子齊物論篇振于無竟呂氏春秋仲夏紀退嗜欲盪兵篇而無有偃兵慎人篇手足胼胝不居權勳篇嗜酒甘而不能絕於口以醉用民篇遽擊金而卻之侍君篇內之則諫其君之過也觀表篇未嘗休也淮南原道訓是故能天運地滯本經訓抑減怒瀨以揚激波主術訓雖愚者不加體焉要略篇搏流遁之觀太元彊次二終莫之閑家語曲禮子夏問篇君人不舉人以質事春秋考異郵清明者精若拱收也楚辭天問篇北至同水萃何喜九章抽思篇覽名尤以自鎮九數憂苦篇折銳摧矜凝氾濫兮文選張衡東京賦結徒營風俗通罪者止也栩覽弦頤

斁僷苦厭也

詩葛覃篇服之無斁思齊篇古之人無斁振鷺篇在此無斁駉篇思無斁禮記大傳無斁於人斯釋與斁通詩泮水篇徒御無繹禮記玉藻篇君祭爲己僷卑漢書韓信傳亭長妻苦之

事統列貳基業也

史記淮陰侯傳無所事信後漢書班彪傳系唐統管子法禁篇家富于其列太元夷初一載幽貳執夷內元瑩物失其基

伐公烈驗效功也

書大禹謨篇汝惟不伐論語克伐怨欲詩六月篇以奏膚公國語晉語君驕泰而有烈呂氏春秋知度篇無職者責其實以驗其辭法言先知篇爲國不廸其法而望其效

作凝耿造阜慎翼克艱足獎襄會徵著升敏果熟終合輯遂講出爲辦挈務定便助育滿弃愍芀譽䠞成也

易象傳明兩作離君子以正位凝命書皋陶謨庶績其凝禮記樂記凝是精粗之體易說卦傳耿萬物而

爲言者也書君奭篇耇造德不降詩閔予小子篇遺家不造禮記王制篇不征于司徒曰造士詩大田篇既方既阜桑柔篇考慎其相左傳文三年以燕翼子宣八年經日中而克葬成六年其惡易覯襄廿五年言以足志文以足言定四年以獎天衷十五年不克襄事周禮食醫凡會膳食之宜儀禮士昏禮納徵禮記禮運篇是故之杞而不足徵也論語杞不足徵也禮記郊特牲篇由主人之絜著此水也樂記篇以著萬物之理男女無辨則亂升穀梁襄廿四年傳五穀不升爲大饑爾雅釋樂商謂之敏論語行必果孟子苟爲不熟孰與熟同漢書五行志季氏之惡已孰後漢書楊賜傳今復投蜺可謂孰矣國語周語純明則終晉語詩所以合意其韓之亂晉語吾必遂矣置而不遂國策秦策寡人欲割河東而講史記趙世家而功有所出漢書天文志西北戎菽爲後漢書耿弇傳聖公不能辦也莊子大宗師篇稀韋氏得之以挈天地呂氏春秋大樂篇樂乃可務仲冬紀以待陰陽之所定忠廉篇夫殺妻子焚之而揚其灰以便事也應同篇而不助農於下察賢篇則萬物育矣審時篇多粃而不滿淮南墜形訓正西弇州曰并土主術訓其

民樸重端慤太元元數並餘於芳風俗通義皇霸篇引書大傳譽者成也文選陳琳為袁紹檄豫州獎蹙威柄

肆覺正挺端縮廉忠亭畫徑方廷絞特指質婞直也

易繫辭傳其辭肆而隱詩斯干篇有覺其楹抑篇有覺德行左傳昭五年同襄廿一年夫子覺者也考工記輈人上三正弓人於挺臂中有柎焉禮記玉藻篇端行頤霤如矢投壺篇一則為奇鄭注奇則縮諸純國語晉語殺君以為廉孝經進思盡忠史記五帝紀呂征不亭索隱亭或作亭曹相國世家顜若畫一大宛傳從蜀宜徑後漢書鮑永傳居方以從義郭太傳毋欲使給事縣廷李雲傳曷其絞訐摩上荀子勸學篇安特將學雜識志順詩書而已耳呂氏春秋忠廉篇特王子慶忌為之賜而不殺耳必己篇髮植目裂贊指知度篇賢不肖各反其質文選王僧達祭顏光祿文性婞剛潔李善注引楚辭曰鯀婞直以亡身兮

拭慼靜也

禮記雜記篇雍人拭羊漢書外戚傳為人婉慼有節操

拾雅　卷二　七

褆枕隤保靜懷燕遂密那億據宿艾擾委酳處晏固阜鳩樂恬宜安攝恤載謀魁濡弭逸俞居匡便錯安也

易坎祇既平陸德明釋文祇京作禔[illegible]且枕繫辭傳隤然示人簡矣書允征篇明徵定保君奭篇時則有若保衡詩山有樞篇他人是保天保篇天保定爾南山有臺篇保艾爾後楚茨篇神保是饗常武篇王舒保作閟宮篇保彼東方周禮春官大宗伯以佐王建保邦國儀禮士冠禮永乃保之禮記樂記篇非敢執能保此中庸篇子孫保之保佑命之以保其身左傳僖十九年保小寡詩柏舟篇靜言思之終風篇願言則懷雄雉篇我之懷矣論語君子懷德小人懷土君子懷刑小人懷惠新臺篇燕婉之求鹿鳴篇以燕樂嘉賓之心蓼蕭篇孔燕豈弟文王有聲篇以燕翼子韓奕篇燕師所完雝篇燕及皇天禮記樂記篇宋音燕女溺志詩雨無正篇饑成不遂公劉篇止旅乃密魚藻篇有那其居左傳隱十一年不能共億昭三十年我盡姑億吾鬼神僖五年神必據我昭廿九年官宿其業哀十六年是得艾也周禮地官以佐王安擾邦國儀禮士冠禮記委貌士昏禮酳酳主人士虞禮酳酒醑尸禮記檀弓篇何以處我月令以定晏陰之所成國語周語久固則純魯語宗伯而欲固諸侯晉語政平民阜可以鑑而鳩趙宗乎史記樂書而民康樂漢書禮樂志恬而不怪地理志伯益能儀百物師古注儀與宜同燕刺王旦傳北州以安嚴助傳天下攝然韋元成傳恤我九列老子或載或眾莊子人間世篇大多政法而不諜庚桑楚篇猶之魁然徐無鬼篇有濡需者逸周書作雒解內弭父兄周禮男巫春招弭以除疾病鄭注弭讀為敉安也今案弭自訓安不煩破讀矣呂氏春秋重己篇足以逸身煖骸而已矣知分篇俞然而以待耳上農篇無有居心淮南主術訓匡牀蒻席楚辭大招篇恣所便只九章懷沙篇各有所錯兮

脫瀆輕狎徑說易也

左傳僖廿二年無禮則脫昭十三年其可瀆乎廿六年貫瀆鬼神漢書賈誼傳雖有長爵不輕得復家語

拾雅　卷二　八

正論篇民狎而敬之荀子性惡篇少言則徑而省淮南要略篇以為其禮煩擾而不說

弨廢弛也

詩彤弓篇彤弓弨兮禮記學記篇教之所由廢也

遷輟亦易也

左傳昭五年未改禮而又遷之禮記大傳篇有百世不遷之宗國語晉語作輟田素問氣絕論謂之食亦

祈卜胙復鄰艾反答下報也

詩行葦篇以祈黃耇詩大田篇秉畀炎火陸德明釋文秉韓詩作卜左傳隱八年胙之土而命之氏昭六年復書日公羊隱三年傳與夷復日周禮大司寇凡遠近惸獨老幼之欲有復于上儀禮聘禮復見之以其摯論語必有鄰國語周語艾人必豐晉語必有艾反使者漢書五行志適不答食貨志曩禁鑄錢死罪積[illegible]

一第二〇七冊　纂修四庫全書　第2版　反內

忒慆需殆惑紿意學擬騖莫歎恠疑也

詩鳲鳩篇其儀不忒左傳昭廿七年天命不慆久矣哀六年需事之下也公羊襄五年傳莒將滅之故相與往殆乎晉也論語四十而不惑赤也惑史記高祖本紀乃紿爲謁曰漢書梁孝王武傳於是天子意梁鼂錯傳不學諸侯揚雄傳蝯狖擬而不敢下管子五輔篇下愈覆騖而不聽從小問篇來者騖距莊子人間世篇則其信之也莫天運篇惟循大變無所歎者風俗通義恠神篇恠者疑也

禦允期答直防矢膺任衷居蔽如抵殷中塞適啇讎宜充厭伍加要遇每分鍾當也

易漸利用禦寇詩黃鳥篇百夫之禦易升允升大吉書大禹謨期于予治牧誓篇昏棄厥肆祀弗答詩柏舟篇實爲我特陸德明釋文特韓詩作直國策齊策直使送之詩黃鳥篇百夫之防皇矣篇無矢我陵閟宮篇戎狄是膺左傳僖十五年衆怒難任昭十六年發命之不衷禮記王制篇數各居其上之三分論語

一言以蔽之國策宋策宋之不足如梁也中山策臣抵罪史記天官書衡殷南斗孔子世家言六藝者折中於夫子漢書成帝紀舉錯不中刑法志以塞詔而已賈誼傳以爲是適然耳枚乘傳腐肉之齒利劒灌夫傳所言灌夫頗不讎張騫傳從蜀宜徑揚雄傳充庖廚而已敘傳秦皇東游以厭其氣後漢書曹節傳越騎營五百妻李賢注引韋昭辨釋名曰五字本爲伍老子抗兵相加荀子禮論篇以隆殺爲要大略篇無用吾之所短遇人之所長呂氏春秋貴直論每斷者以吾參夫二子者乎文選宋玉神女賦含然諾其不分兮鮑昭舞鶴賦鍾浮曠之藻質

括攻造興出制掉合作也

易繫辭傳動而不括詩靈臺篇庶民攻之周禮膳夫卒食以樂徹于造儀禮士冠禮夏之末造也周禮舞師凡小祭祀則不興舞禮記月令篇出土牛以送寒氣孟子可使制梃國語楚語大能掉小漢書律厤志黃帝合而不死名

且此也

詩載芟篇匪且有且

狃嗣修便講祖簡教忕積安漸習也

詩大叔于田篇將叔無狃子衿篇子寧不嗣音禮記學記篇藏焉修焉表記篇故自謂便人國語周語而一時講武魯語終則講于會祖識地德吳語簡服吳國之士於甲兵國策秦策兵法之教史記漢興以來諸侯年表忕邪臣荀子儒效篇有師法則隆積矣呂氏春秋樂成篇三世然後安之淮南繆稱訓良工漸乎矩鑿之中

遂艾昔永古墳奄修腊遠滯淫老陳著央頃般久也

詩氓篇言既遂矣候人篇不遂其媾庭燎篇夜如何其夜未艾墓門篇誰昔然矣白駒篇以永今朝緜篇古公亶父桑柔篇倉兄塡兮瞻卬篇孔塡不寧臣工篇奄觀銍艾周禮考工記弓人則及其大修也禮記

郊特牲篇于舊醳之酒也鄭注爲其味厚腊毒也論語致遠恐泥國語魯語敢告滯積以紓職事晉語底著滯淫且楚師老矣漢書文帝紀或以陳粟莊子庚桑楚篇甲氏也著封也素問生氣通天論精神乃央文選郭璞江賦千里俄頃李善注引莊子不待頃矣賈誼弔屈原文般紛紛其離此尤兮

洎以好伎奉致資爲貺舉與也

書無逸篇爰洎小人詩江有汜篇不我以擊鼓篇不我以歸桑柔篇不胥以穀小明篇好是正直說文人部引詩曰鞫人伎忒左傳僖卅三年天奉我也公羊莊卅二年傳吾將焉致乎魯國國策秦策太子何不倍楚之割地而資齊管子戒篇自妥之身之不爲人持接也楚辭九章悲回風篇更統世而自貺七諫初放篇舉世皆然兮

上烝踐騰階陵沖陞也　升與陞同

易需雲上於天書多方篇不蠲烝左傳宣十六年殽烝國語周語稱於既烝陰迫而不能烝烝與烝同詞

語陽氣俱烝禮記中庸篇踐其位漢書禮樂志騰天歌後漢書張衡傳天不可階仙夫希周賁徐荽巾屠傳陵阿窮退毖與陵通文選張衡東京賦麥天池素問解精微論惋則沖陰

匱漉屈弊絕咎竭也

詩既醉篇孝子不匱禮記月令篇毋漉陂池老子虛而不掘陸德明釋文掘河上公本作屈管子侈靡篇澤不弊而養足淮南本經訓江河山川絕而不流楚辭九思憫上篇冰凍兮洛澤

溉滑絜靜靖清也

詩泂酌篇可以濯溉儀禮士冠禮旨酒既湑禮記鄉飲酒義主人之所以自絜而以事賓也史記五帝紀直哉惟靜絜文選張衡思元賦既防溢而靖志兮

貳攝序代也

左傳僖十五年其卜貳圉也周禮大宗伯若王不與祭祀則攝位儀禮燕禮序進大射儀同

服酋執也

論語有事弟子服其勞國語吳語夜中乃命服兵擐甲漢書敘傳說難既酋

作慉嬉崇興也

書汨作序作汨作詩谷風篇不我能慉論語摘輔象頤卬受延嬉文選張衡東京賦進明德而崇業

哿休嘉也

左傳昭八年哿矣能言國語楚語以休懼其動

釋畔解遺施頓舍也

左傳哀八年乃請釋子服於吳國語楚語畔者半矣漢書五行志解舍也呂氏春秋下賢篇夫相萬乘之國而能遺之楚辭天問篇夫何三年不施文選陸士衡演連珠臣聞飛轡西頓

堅止閔愒蕃弭艾蘇罷間寧舍臥嘘偃卻孳定躔空息也

詩谷風篇伊余來塈假樂篇民之攸塈相鼠篇人而無止節南山篇俾民心闋菀柳篇不尚愒焉民勞篇汔可小愒左傳僖廿三年其生不蕃成十六年若之何憂猶未弭襄九年大勞未艾禮記樂記篇蟄蟲昭蘇論語欲罷不能國語晉語可以少間閔子與隸未寧漢書高帝紀欲止宮休舍後漢書隗囂傳囊弓臥鼓莊子齊物論篇仰天而嘘徐無鬼篇偃兵其可乎天道篇今吾心正卻矣列子湯問篇其民孳阜無數荀子儒效篇反而定三革文選張衡思元賦躔建木於廣都兮江淹別賦巡曾楹而空揜

庤聚全具也

詩臣工篇庤乃錢鎛考工記弓人六材既聚禮記祭統篇不明其義君人不全

恩字媚依寬子幼親順私喜玩嬖嗇仁偎忠哀好愛也

詩鴟鴞篇恩斯勤斯生民篇牛羊腓字之左傳成四年其肯字我乎思齊篇思媚周姜載芟篇有依其士

禮記表記篇以德報怨則寬身之仁也中庸篇子庶民也孟子幼吾幼信以爲人之親其兄之子孝經故親生之膝下孟子爲不順於父母國策秦策王雖有萬金弗得私也齊策私我也史記扁鵲倉公傳問中庶子喜方者漢書五行志主民玩歲而愒日後漢書袁紹劉表傳贊同皇家嬖周磐傳贊嗇神養和家語冠頌解嗇於時墨子經仁體愛也列子黃帝篇不偎不愛呂氏春秋至忠篇權動其心以忠也報更篇人主胡可以不務哀士楚辭九章惜誦篇父信讒而不好

朵蕩鼓觸悼蹈僨釁興變躁舉移抈起憯慟駭澹徹摧運擊撓作揚挺發兢聳驚竦動也

易頤觀我朵頤繫辭傳八卦相蕩禮記樂記篇天地相蕩論語今之狂也蕩易繫辭鼓之以雷霆鼓之舞之以盡神觸類而長之詩羔裘篇中心是悼菀柳篇上帝甚蹈左傳僖十五年亂氣狡僨襄廿六年夫小人之性釁於勇周禮考工記弓人末應將興禮記檀弓篇不可以變月令篇處必掩身毋躁國語魯語君

爲是舉晉語非上不舉弗能移也故不可扔也史記樂書粗厲猛起漢書李廣傳威稜憺乎鄰國蕭望之傳哀慟左右揚雄傳回飈肆其碭駭兮後漢書班彪傳辭微風潛淡浮管子弟子職篇俯仰磬折拚毋有徹莊子大宗師篇崔乎不得已山木篇運物之泄也田子方篇目擊而道存矣天地篇手撓顧指荀子解蔽篇作之則將呂氏春秋必己篇盡揚播入於河忠廉篇不足以挺其心矣淮南原道訓非謂其底滯而不發發與發通論語廢中權太元逃次三敖其股書大傳儀伯樂舞蘘哉文選揚雄羽獵賦軍驚師駭木華海賦莫振莫竦

詳徵密誠敏展明研審也

易大壯不詳也詩牆有茨篇不可詳也左傳襄廿八年以徵過也周禮考工記廬人傳人則密禮記經解篇繩墨誠陳左傳僖廿三年辟不敏也爾雅釋樂商謂之敏國語周語和展百事國策齊策此不叛寡人明矣文選張衡東京賦研覈是非

遏槩廉斷提塞斗挈炕殞過亾絕也

易象傳君子以遏惡揚善書舜典篇四海遏密八音詩長發篇苞有三櫱周禮考工記輪人外不廉而內不挫禮記王制篇瘖聾跛躃斷者少儀篇離而不提心國語晉語是自背其信而塞其忠也漢書郊祀志盛山斗入海匈奴傳漢亦棄上谷之斗辟縣司馬相如傳挈三神之歡揚雄傳搤其咽而炕其氣後漢書隗囂傳妻子顛殞呂氏春秋決勝篇巧拙之所以相過太元交次四得亡之門

值一乃也

史記春申君傳遲令韓魏歸帝重於齊索隱曰遲音值呂氏春秋知士篇一至此乎

方羕揚言問猶倫階略術所始彖紀經義說暢迹道也

易繫辭方以類聚而揆其方禮記樂記篇是先王立樂之方也彖成而民鄉方論語可謂仁之方也已書康王之誥篇延受羕若詩牆有茨篇不可詳也陸德明釋文詳韓詩作揚東門之池篇可與晤言女曰雞鳴篇雜佩以問之采芑篇克壯其猶斯干篇無相猶矣小旻篇謀猶回遹禮記禮器篇匪革其猶詩正月篇有倫有脊論語言中倫左傳襄廿四年懼而思降乃得其階昭廿四年誰生厲階定四年吾子欲復文武之略禮記樂記篇不接心術大傳篇服術有六穀梁宣十五年傳滅國者三術禮記哀公問篇求得當欲不以其所老子始制有名執大象呂氏春秋孟春紀無亂人之紀當染篇得其經也高義篇公旦過語墨子之義當務篇備說非六王五霸太元元圖條暢乎四楚辭天問篇昏微循迹

具蓋舉純畢達會共齊類一俱皆也

詩楚茨篇神具醉止黍苗篇蓋云歸哉左傳襄六年君舉不信羣臣乎周禮考工記玉人諸侯純九大夫純五禮記緇衣篇事純而祭祀儀禮士昏禮從者畢元端禮記禮器篇君子達亹亹焉樂記篇會守拊鼓內則篇共帥時史記平準書民不齊出於南畝後漢書郅壽傳類不檢節大戴記衛將軍文子篇則一諸侯之相也荀子勸學篇一可以爲法則壹與一同禮記大學篇壹是皆以修身爲本家語弟子行篇壹諸侯之相也義並同呂氏春秋蕩兵篇與始有民俱

息胄師殖養胥卿霸阜滋帥遂作上益長也

易象傳水火相息孟子其日夜之所息書舜典篇教胄子益稷篇州十有二師周禮地官序官鄉師左傳昭元年爲元冥師其生不殖二年宿敢不封殖此樹十八年夫學殖也廿年私欲養求周禮地官序官鄉老注師正胥皆長也論語出則事公卿孟子以善服人者霸國語魯語助生阜也齊語遂滋民五鄉之帥帥之犧牲不略則牛羊遂老子未知牝牡之合而全作呂氏春秋論威篇君臣上下察今篇澭水暴益

枚麗更過離行陵緣經歷也

書大禹謨枚卜功臣詩魚麗篇魚麗于罶大東篇終日七襄鄭箋謂更其肆也公羊隱六年傳首時過則書國語晉語非天不離數行年五十矣史記秦始皇紀陵水經地漢書五行志時有雹殺飛禽上緣求妃文選任昉哭范僕射詩經途不盈旬

撰總說艾校灋與料策占純効員紀術摹數也
易繫辭傳以體天地之撰詩羔羊篇素絲五總擊鼓
篇與子成說訪落篇朕未有艾周禮鄰長以時校登
其夫家司書凡稅斂掌事者受灋焉禮記曲禮篇生
與來日死與往日國語晉語宣王料民於太原國策
秦策王之料天下過矣史記武帝紀迎日推策幽明
之占蘇秦傳錦繡千純淮陰侯傳諸將効首虜漢書
尹翁歸傳責以員程呂氏孟冬紀飭喪紀淮南
本經訓用兵有術矣太元元攡擱神明而定摹
物皆相也
左傳昭卅二年物土方周禮遂師物之可以封邑者
儀禮旣夕記冢人物土呂氏春秋知度篇皆功丈而
知人
數
毒擊渫釐御辟易甸徹茀截敦坺討庇辯作養除沐領
平飭道瀹完芸事挺聽佐居覆統揣滑辨牧救正鍊扶

拾雅　卷二　十五

飾政斷錯治也
易師以此毒天下而民從之蒙擊蒙井井渫不食書
堯典篇允釐百工泰誓篇越我御事金縢篇我之弗
辟詩甫田篇禾易長畝左傳襄卅一年司空以時平
易道路詩信南山篇維禹甸之韓奕篇同公劉篇徹
田爲糧崧高篇徹申伯土田生民篇茀厥豐草常武
篇截彼淮浦閟宮篇敦商之旅說文土部引詩曰武
王載坺左傳宣十二年其君無日不討國人而訓之
論語世叔討論之左傳襄卅五年子不使庇人賦昭元
年主齊盟者誰能辯焉周禮稍人以涉揚其芟作田
疾醫以五味五穀五藥養其病孟子養心莫善於寡
欲禮記曲禮篇馳道不除檀弓篇夫子助之沐槨仲
尼燕居篇領惡而全好者與公羊隱元年傳公將平
國而反之桓國語吳語周軍飭壘論語道千乘之國
孟子瀹濟漯而注之海父母使舜完廩而芸人之田
國策秦策而詳事下吏齊策挺子以爲人不可以不
聽也大戴記衛將軍文子篇靡於其事上也以佐其
下逆周書作雒解農居鄙得以庶士漢書江都易王
非傳漢廷使者卽復求覆我賈山傳自以爲過堯舜

統老子揣而銳之莊子繕性篇滑欲於俗思荀子議
兵篇城郭不辨成相篇請牧基賢者思呂氏春秋勸
學篇是救病而飲之以堇也順民篇湯克夏而正天
下淮南墬形訓鍊土生木鍊木生火鍊火生雲本經
訓扶撥以爲正飾曲岸之際氾論訓聽天下之政說
林訓是而行之故謂之斷文選何晏景福殿賦鈞錯
矩
成
秝食奉字豢御生粥利保蓄谷攝提宦養也
詩漢廣篇言秣其馬左傳文十八年功以食民昭六
年奉之以仁十一年使字敬叔廿九年故國有豢龍
氏御龍氏哀十一年是豢吳也夫周禮大宰以生萬
民六曰生以馭其福修閭氏與其國粥大戴記夏小
正篇雞桴粥初俊羔助厥母粥鬻與粥同莊子德充
符篇四者天鬻也儀禮士虞禮西面告利成國語周
語事神保民晉語蓄力一紀老子谷神不死谷河上
本作浴同蓋聞攝生者呂氏春秋論威篇其藏於民
心捷於肌膚也文選范蔚
宗宦者傳論題李善注

拾雅　卷二　十六

越隮貶昭顛隤隊也
書太甲篇無越厥命以自覆盤庚篇顛越不恭左傳
成二年越於車下書微子篇今爾無指告予顛隮孔
疏引左昭十三年傳知隮于溝壑矣案今左傳作擠
于溝壑是擠隮通矣又案史記引微子作顛躋與馬
注同是躋隮亦通詩召旻篇我位孔貶國語魯語上
昭而不振漢書五行志厥應泰山之石顛而下蘇武
傳士衆滅
兮名已隤
閟謹敬謐審愼也
書大誥篇天閟毖我成功所詩民勞篇以謹無良閟
予小子篇夙夜敬止文王篇鄭箋崩謚曰文呂氏春
秋音律篇
審民所終
豫震善好悒喜也
易豫鄭注象傳君子以赦過宥罪虞翻注震喜也荀
子解蔽篇其爲人也愚而善畏其爲人也善射而好

思書大傳
師乃慆
禽止獲也
易象傳舊井無禽左傳襄廿四年收禽挾
四莊九年是以皆止僖十五年將止之
連忌故限重紛劇危亂殰鰓艮難也
易蹇往蹇來連國語晉語好專利而不忌鄭語王室
多故國策秦策足以為限史記張耳陳餘傳豈以臣
為重去將哉漢書揚雄傳何純絜而離紛後漢書列
女傳不辭劇易呂氏春秋本味篇犯危行苦為欲篇
不敢亂矣太元殰首殰陽氣微動動而殰密次
七密有口小鰓大君在無後守次四象艮有守
儇覃贏戾賴德廉市厲便鍨息資養宥私通衛憯巧利
也
詩還篇揖我謂我儇兮大田篇以我覃耜左傳昭元
年賈而欲贏而惡囂乎禮記大學篇一人貪戾國語
周語先王豈有賴焉國策秦策為秦則不賴矣周語
下非地德晉語殺君以為廉越語又身與之市國策
秦策綴甲厲兵或謂救之便史記蘇秦傳鍨戈在後
孟嘗君傳貸錢多者不能與其息後漢書杜喬傳故
陳資斧而人靡畏管子國蓄篇塞民之養呂氏春
秋去宥篇此有所宥也長利篇而以私其子孫達鬱
篇血脉欲其通也淮南原道訓彎綦衛之箭主
術篇兵莫憯於志楚辭離騷余猶惡其佻巧
詔懷儇佞也
公羊隱四年傳公子翬諂於隱公淮南主術訓不知
而辯慧懷給楚辭九章惜誦篇忘儇媚以背衆兮
爲莽作事弟徇相舉使也
易井為我心惻國語晉語其為後世昭前之令聞也
詩桑柔篇莽云不逮周禮冢宰凡作事司士作六軍
之士儀禮鄉飲酒禮作相為司正鄉射禮西階上北
面作衆賓射作上耦射禮小臣作下大夫二人媵
爵大射儀同擯者作大夫長升受旅聘禮則公作大
夫致之以酬幣致食以侑幣公食大夫禮同國語魯

詁備承事也漢書陳勝傳藉弟令毋斬莊子人間世
篇夫徇耳目內通呂氏春秋誠廉篇相奉桑林淮南
時則訓天子親率
三公九卿大夫
馴由隨服如順媵累殉與道屯適撚信阿附化逐從也
易坤馴致其道豫由豫詩君子陽陽篇右招我由房
賓之初筵篇匪由勿語禮記曲禮篇由客之左論語
民可使由之易隨釋文書舜典篇五刑有服左傳宣
十二年有律以如己也儀禮特牲饋食禮南順穀梁
隱七年經叔姬歸于紀范甯注此歸者待年於父母
之國六年乃歸媵之桓二年傳以是知君之累之也
孟子以道殉身故爨其所愛子弟以殉之國語齊語
桓公知天下諸侯皆與己也史記秦始皇紀道上黨
入後漢書張衡傳屯騎羅而星布荀爽傳載趾適履
逸周書大武解五後動撚之呂氏春秋勸學篇師尊
則言信矣長見篇阿鄭君之心淮南主術訓百姓附
昆蟲與之陶化楚辭九歌河伯篇乘白黿兮逐文魚
襄伊介遂沿踵假受任因也
書皐陶謨思日贊贊襄哉詩湊洧篇伊其相謔左傳
僖七年而求介於大國文六年介人之寵成十六年
敢介大國以求厚焉襄廿四年以陳國之介恃大國
哀十四年介達之儀禮燕禮遂卒爵聘禮遂命使者
禮記樂記故明王以相沿也漢書刑法志踵秦而置
材官於郡國莊子大宗師篇假於異物呂氏春秋慎
勢篇位尊者其敎受文
選謝莊雪賦任地班行
帥掌糾辯掉引狃擘審矯攝訐振輔幹正也
易繫辭傳初帥其辭周禮家宗人掌家禮大司馬以
糾邦國儀禮士相見禮必辯君之南面禮記曾子問
篇有司弗辯左傳宣十二年掉鞅而還昭元年引其
封疆晉語使臣狃中軍之司馬齊語縛本肇末審吾
疆場而反其侵地漢書成帝紀將何以矯之後漢書
銚期傳攝幘復戰李雲傳易其穀訐摩上管子小問
篇以振其淫呂氏春秋重言篇有輔王室之
固文選張衡西京賦斐敬委幹非其議
畜孝也

禮記孔子閒居篇以畜
萬邦坊記篇以畜寡人

灌與效戲獻也

禮記禮器篇灌用鬱鬯論語禘自既灌而往者禮記
玉藻篇唯世婦命於奠繭漢書元后傳天下輻湊自
效古微書引禮含
文嘉戲者獻也

瀆蠱雜擾紊昏厖錯發搆潰棼毫閒煩奪困暴淫濁駭
瞀歷回耗變憒稽悖瀆蒿鼇慮散挐姦荒狂干溷夏亂
也

易蒙再三瀆蠱釋文雜卦傳孟注書允征篇俶擾天
紀盤庚篇有條而不紊牧誓篇昏棄絕祀事弗答周
官篇不和政厖微子序既錯天命詩谷風篇毋發我
笱青蠅篇搆我二人召旻篇無不潰止左傳隱四年
治絲而棼之也昭元年諺所謂老將知而耄及之者
定四年甚閒王室周禮考工記弓人夏治筋則不煩

禮記仲尼燕居篇給奪慈仁論語不為酒困孟子無
暴其氣暴君代作富貴不能淫國策秦策書策稠濁
宋策而國人大駭大戴記文王官人篇煩亂之而志
不營管子張問入官篇歷者獄之所由生也漢書禮樂
志蓄何如誰能同食貨志則官職耗廢尹翁歸傳入
市闠變教傳周賈盪而貢憤兮後漢書韋彪傳且眩
瞀滯疾黃昌傳年老多悖政管子勢篇以待天下之
潰作也莊子駢拇篇蒿目而憂世之患列禦寇篇使
人輕乎貴者而整其所患呂氏春秋長慮篇無慮吾
農事淮南原道訓不與物散本經訓芒繁紛挐主術
訓各守其職不得相姦俶蹊康荒則狂而操利斂說
林訓不得相干楚辭離騷世溷濁而不分兮九思憫
上篇鬚髮薴
顇兮顠鬢白

酌搮庖弋翼刈捋摼手養抒搏賦嗾浚援斟引納市徙
縮征求攘餂圖要劃牟釣包伐俘受舉得擇擢偷吸丸
襲取也

易損酌損之禮記坊記篇上酌民言汋與酌通辭嫗
辭謝雅酌弦翻讕甙作辨引莊子田子方篇夫水之
如汋也易繫辭傳操之以四時古者庖犧氏之王天
下也書多士篇非我小國敢弋殷命弋馬本作翼詩
蔦草篇是刈是濩芣苢篇薄言捋之摽有梅篇頃筐
塈之賓之初筵篇賓載手仇酌篇遵養時晦生民篇
或舂或揄毛傳揄抒臼也左傳莊十一年若顛孫生
博之傳廿七年賦納以言公羊傳哀十二年傳譏始用
田賦左傳宣二年公嗾夫獒焉襄廿四年而謂子後
我以生乎禮記儒行篇上弗援國語周語而後王樹
酌焉晉語引纂以封已納其室以分婦人齊語市賤
鬻貴吳語從其大舟楚語縮於財用則置國策秦策
縮鋤將自誅孟子上下文征利勿求於心今有人日
攘其鄰之難者是以言餂之也圖策秦策而天下可
圖也要絕天下然後王可以多割地漢書食貨志亡
所牟大利公孫宏傳誠飾詐欲以釣名賈誼傳淮陽
包陳以南楗之江敘傳包漢舉信老子不自伐故有
功管子宙合篇靜默以佯兒海王篇釜十五吾受而
官出之以百呂氏春秋下賢篇莫之舉也報更篇臣
弗得也驕恣篇存其所擇淮南俶眞訓擢德捲性說

林訓偷肥其體太元元圖邪謨高吸文選馬
融長笛賦丸挺彫琢陸機五等論新都襲漢

仁存也

禮記仲尼燕居篇郊社
之禮所以仁鬼神也

考仕司糾覆譏監聽督廉統案檢忕原行謀察也

中以自考也詩節南山篇弗問弗仕周禮司士
虎門之左司王朝媒氏司男女之無夫家者而會
之宮正掌王之戒令糾禁考工記弓人覆之而角至
禮記王制篇關執禁以譏國語晉語監戒而謀國策
秦策王何不聽乎史記李斯傳行督責之術漢書高
帝紀且廉問有不如吾詔者兒寬傳統楫羣元後漢
書鍾離意傳府下記案考之周黃徐姜申屠傳驃騎
執法以檢下管子小匡篇晢孫宿之為人小廉而苛
忕戒篇春出原農事之不本者謂之遊呂氏春秋季
夏紀入山行本文選張衡思元賦磷克謀而從諸

羨儒宅贏裔緒餘也

詩十月之交篇四方有羨孟子以羨補不足漢書食
貨志田其宅壥地陸賈傳它送亦千金荀子非相篇
與世偃仰緩急嬴絀太元竈次二其中
裔楚辭九章涉江篇欸秋冬之緒風

卬俉獻遡孟迎也

國語晉語有原以卬浦而後大史記天官書其人逢
俉化言淮南天文訓大淵獻之歲法言五百篇其遡
於日乎書大傳天子
大子年十八日孟侯

魁端表顛上首也

禮記檀弓篇不爲魁孟子仁之端也漢書馮奉世傳
成功白著爲世使表周髀算經以繩繫表顛呂氏春
秋義賞篇
雍季在上

繫嗣緝庚更引紲繼承融續也

易繫辭釋文詩子衿篇子寧不嗣音左傳襄十九年
所不嗣事於齊者卅年誰其嗣之詩行葦篇授几有

緝御大東篇西有長庚國語晉語姓利相更後漢書
班彪傳固又作典引篇將紲萬嗣呂氏春秋上德篇
所以行墨者之義而繼其業者也楚辭招魂
篇朱明承夜兮白虎通義號篇融者續也

底奠隲休疑正登審成處固揣澹亭定也

書舜典篇乃言底可績禹貢篇奠高山大川周禮職
幣皆辨其物而奠其錄書洪範篇惟天陰隲下民史
記宋微子世家引書作維天陰定下民詩民勞篇汔
可小休桑柔篇靡所止疑儀禮士昏禮鄉飲酒禮鄉
射禮公食大夫禮凡疑立句注竝云疑正立也自定
之貌周禮宰夫歲終則令羣吏正歲會鄉大夫以歲
時登其夫家之衆寡族師登其族之夫家衆寡考工
記弓人冰析濬則審環國語周語聽無聲成也晉語
蚤處之夫固國者在親衆而善鄰國策秦策簡練以
爲揣摩後漢書馮衍傳意斷憫而不澹兮澹與澹通
淮南俶眞訓蜂蠆螫指而神不能憺文選謝靈
運初去郡詩止監流歸停李善注停與亭同

殆狎旁寺戲接卬介汔獻冀濱替右邊駙屬寖耽跬嫌

居倚短薄數近也

易繫辭傳其殆庶幾乎詩節南山篇無小人殆書大
甲篇予弗狎于弗順禮記曲禮篇賢者狎而敬之書
武成篇旁死魄詩瞻卬篇時維婦寺周禮考工記弓
人戲於剄而休於氣儀禮聘禮賓立接西塾公羊宣
元年傳不卽人心穀梁莊十八年傳不使戎邇於我
也陸德明釋文邇一本作介爾雅釋詁覬汔也釋天
太歲在亥曰大淵獻釋地兩河閒曰冀州國語齊語
是以濱於死楚語居寢有暬御之箴國策魏策衍將
右韓而左魏史記高祖本紀齊邊楚漢書百官公卿
表駙馬都尉張良傳天下屬安定薛宣傳上寖之源
敍傳懷祿耽寵莊子駢拇篇而敝跬譽無用之言呂
氏春秋貴直篇固嫌於危誣徒篇居則不安先識篇
男女切倚長見篇以其長見與短見也淮南本經訓
旁薄衆宜家語賢君篇故夫不比於數而比於疎

居安坐也

禮記樂記篇
居吾語女

居坐也

周禮凡以神仕者
以猶鬼神示之居

聿維也

左傳昭廿六
年聿懷多福

緊只伊之尼然祇是也

詩雄雉篇自詒伊阻鄭箋伊當作緊左傳僖五年惟
德緊物詩南山有臺篇樂只君子采菽篇同漢書禮
樂志伊樂厥福管子小稱篇故之身者使之愛惡莊
子徐無鬼篇之狙也周書文酌解三尼太元務次四
測曰矢及蓋車厥道然也文選張
衡東京賦祇吾子之不知言也

終窮止已也

左傳僖廿四年婦怨無終淮南原道訓
竝應無窮文選張衡東京賦神具醉止

第二六八冊 續修四庫全書 第1版反外

崇竟究遂果歸實昔幾射考終也

詩蝃蝀篇崇朝其雨蟰卬篇譖始竟背逸周書文酌解維有永究大子晉解遂巡而退其不遂呂氏春秋忠廉篇果伏劍而死順說篇與盛與衰以之所歸務大篇其實無不安者任地篇孟夏之昔淮南繆稱訓君子幾白虎通義五行篇射者終也楚辭九歎怨思篇身憔悴而考旦兮

亾斃徂終入暮殊戮殺逝物故死也

公羊桓十五年傳祭仲亾矣詩皇矣篇其菑其翳孔穎達正義引爾雅釋木斃者翳國語晉語犬斃小臣斃孟子放勳乃徂落周語司民協孤終莊子庚桑楚篇入無竅至樂篇若果養乎陸德明釋文養司馬本作暮在宥篇今世殊死者相枕也呂氏春秋貴信篇戮於君前楚辭九歌國殤篇嚴殺盡兮棄原壄文選謝瞻張子房詩逝者如可作漢書司馬相如傳士卒多物故

拾雅卷第二終

男 晉林 寳林 校刊

拾雅卷第三

高郵夏味堂述

拾雅釋三

釋言上

爾雅所釋皆一二言今推而廣之

黃準衷陸宮內當閒沖督次皇正中也

易噬嗑得黃金革鞏用黃牛之革繫辭傳易與天地準左傳閔二年用其衷僖廿八年今天誘其衷昭四年日在北陸而藏氷西陸朝覿而出之爾雅釋天北陸虛也西陸昴也釋樂宮謂之重漢書律麻志宮者中也文帝紀方內安寧兒寬傳唯聖主所由制定其當管子內業篇充攝之閒此謂和成老子道沖而用之莊子養生主篇緣督以為經田子方篇喜怒哀樂不入於胷次風俗通義皇霸篇皇者中也文選張衡東京賦及至農辯晨正

撝懦判閼去遠歷免睽殊移分維離也

易謙撝謙國語晉語懦民國移心焉楚語民之精爽不懦貳者晉語則上下既有判矣且夫閼父之愛國策齊策不能相去漢書成帝紀退遠殘賊東方朔傳歷於衰世之法後漢書申屠剛傳始免縲絏馬融傳睽孤封剩管子入國篇殊身而後止莊子庚桑楚篇介者拸畫陸德明釋文拸本一作移漁父篇遠哉其分乎道也淮南天文訓未在已日居維

作奮發滀畜警迮格振舉軒蹶卬挺墳厲生距起也

易乾聖人作而萬物覩繫辭傳神農氏作書說命篇作我先王無逸篇作其即位詩無衣篇與子偕作卷伯篇作為此詩烝民篇作為式穀周禮大司馬以作邦國羣吏作旗考工記總目或作而行之梓人作其鱗之而儀禮鄉飲酒禮記以爵拜者不徒作鄉射禮記同特牲饋食禮三獻作止爵禮記檀弓篇作而曰孔子蚤作死者如可作也禮運篇後聖有作禮器篇非作而致其情祭統篇作率慶士論語雖少必作必

變色而作三嘆而作舍瑟而作書舜典篇有能奮庸
熙帝之載微子篇我其發出狂禮記大學篇仁者以
財發身詩終風篇謔浪笑傲蓼莪篇拊我畜我慉與
畜同說文心部引詩曰能不我慉禮記文王世子篇
所以警衆也公羊襄廿九年傳今若是迮而與季子
爾雅釋天大歲在寅曰攝提格國語晉語振廢淹舉
而從之史記樂書武坐致右憲左正義憲音軒鄭生
陸賈傳迺蹶然起坐漢書食貨志萬物卬貴賈誼傳
主上有敗則因欲挺之矣後漢書明帝紀漸就墳壞
管子地員篇粟焉如屑塵厲文選宋玉高唐賦沫潼
潼而高厲莊子外物篇診則衆害生春
秋考異郵距冬至四十五日條風至

來裏般反也爾雅作返反同

詩采薇篇我行不來大東篇終日七
襄漢書賈誼傳般紛紛其離此郵兮

彌鋪恒旬溥皆敷遂辯巡漫詡大品普咸班洽侅氾過浹徧也

拾雅　卷三　二

易繫辭傳彌綸天地之道周禮大祝彌祀社稷禱祠
詩雨無正篇淪胥以鋪生民篇恒之秬秠恒之穈芑
江漢篇來旬來宣召旻篇溥斯害矣豐年篇降福孔
皆賚篇敷時繹思長發篇遂視既發儀禮鄉射禮司
射乃比衆耦辯辨與辯同左傳定八年辨舍爵于季
氏之廟桓十二年三巡數之公羊定十五年傳漫也
禮記禮器篇德發揚詡萬物郊特牲篇大報天而主
日也玉藻篇命之品嘗之孟子普天之下國語魯語
小賜不咸晉語車班外內後漢書杜林傳咸推其博
洽莊子盜跖篇侅溺于馮氣家語郊問篇氾掃清路
素問玉版論要篇逆行一過文
選張衡東京賦饔餼浹乎家陪

閫奄也

文選傅毅舞賦閫復輟己李
善注古人呼閫殆與奄同

復言禱辭召讞屬請也

周禮宰夫諸臣之復儀禮聘禮若有言穀梁定元年
傳求者請也范甯注其禱辭曰國語齊語魯大夫辭
而復之晉語大夫辭之漢書司馬相如傳爲其召之
後漢書申屠蟠傳乃爲讞得減死論荀子致國篇舍
屬二三子
而治其地

軒鈎聲也

後漢書張衡傳豐隆軒其震霆
兮文選班固東都賦鐘鼓鏗鈎

具戾至入後來也

詩頍弁篇兄弟具來泮水篇魯侯戾止禮記樂記篇
物至知知雜記篇大功將至喪服小記篇非養者入
主人之喪呂氏春秋長
見篇知古則可知後

效獻摯將造達入送鈎御來召發比敦引致也

左傳文八年效節于府人襄廿七年使諸侯僞效烏
餘之封者昭卅二年而效諸劉子周禮大司馬獻禽
以祭社考工記弓人發摯必中函人凡甲鍛不摯儀
禮聘禮記束帛加書將命公食大夫禮將命孟子君

拾雅　卷三　三

子深造之以道國語吳語寡人其達王於甬句東國
策齊策可以令楚王亟入下東國漢書食貨志名曰
株送徒趙廣漢傳尤善爲鈎距以得事情呂氏春秋
孟春紀措之參于保介之御間不侵篇不足以來士
矣重己篇或召之也報更篇因發酒於宣孟達鬱篇
肌膚欲其比也淮南兵略訓敦六博文選張衡西京
賦既遷
既引

負阻保馮介待恃也

詩小宛篇蜾蠃負之周禮大司馬負固不服則侵之
左傳隱四年阻兵而安忍僖廿三年保君父之命史
記伯夷傳衆庶馮生漢書南粵王傳欲介使
者權謀誅嘉等呂氏春秋無義篇不窮矣待

聿沿稱敘跇述也

書湯誥篇聿求元聖詩文王篇聿脩厥德大明篇聿
懷多福禮記禮器篇聿追來孝樂記篇故明王以相
沿也國語晉語其知不足稱也紀
言以敘之漢書揚雄傳跇巒阬

焉然也
禮記三年問
篇焉使倍之
猶面重主盇上矜先貴尙也
詩常武篇王猶允塞禮記檀弓篇期而猶哭儀禮鄉
射禮面鏃大射儀司禮記緇衣篇臣儀行不重辭國
語晉語主言而無謀吳語吾固知君王之蓋威以好
勝也史記平津侯主父傳上篤厚漢書賈誼傳故人
矜節行呂氏春秋先己篇五帝
先道而後德尊師篇養心爲貴
告誥陳矔示也
易蒙初筮告書序雅誥奧義國語齊
語相陳以功楚語而矔之以大利
遜援友姝揉徇頳聽從柔遂循馴靡穆墳宛緣將中師
全諸因通祥翕康順也

書舜典篇五品不遜太甲篇有言遜於汝志孫與遜
同詩文王有聲篇詒厥孫謀周禮考工記匠人水屬
不理孫儀禮聘禮記辭無常孫而說禮記內則篇孫
友視志學記篇不陵節而施之謂孫緇衣篇則民有
孫心論語危行言孫書皐陶謨擾而毅周禮遂人以
樂昏擾甿書洪範篇彊弗友剛克燮友柔克詩干旄
嬀彼姝者子崧高篇揉此萬邦左傳文十一年國人
弗徇禮記檀弓篇頳乎其順也祭義篇故聽且速也
樂記篇率神而從天左傳定八年經從祀先公公羊
昭廿五年傳且夫牛馬維婁委已者也而柔焉國語
周語而行以遂八風漢書禮樂志咸循厥緒萬石君
石奮傳皆以馴行孝謹司馬相如傳靡屈虹而爲綢
繆漢書祭祀志子爲穆北嚮管子君臣篇墳然若一
父之子五行篇然則天爲粵宛莊子養生主篇緣督
以爲經庚桑楚篇備物以將形在宥篇中而不可不
高者德也秋水篇蓋師是而無非呂氏春秋本生篇
以全天爲故者也知士篇劑貌辨答曰敬諾君守篇
必有因也淮南主術訓則治道通矣氾論訓祥於鬼
神太元翕初一翕其志次二翕
其中逸周書諡法解康順也

倨倪簡傲也
漢書翟方進傳禮節又倨管子正世篇力罷則
不能無倨倪呂氏春秋驕恣篇自驕則簡士
亢眚浮瑕闕汏釁繇躗跌益庛碭絕方侈麗拂羨差僭
易乾亢龍有悔書舜典篇眚災肆赦左傳僖卅三年
不以一眚掩大德襄九年肆眚書泰誓篇惟受罪浮
於桀詩泉水篇不瑕有害狼跋篇德音不瑕左傳宣
二年衮則有闕襄元年謀事補闕四年命百官官箴
王闕伯芬射王汏輈昭元年吳濮有釁廿六年繇朐
汏輈哀廿四年是躗言也公羊莊廿二年傳肆者何
跌也大元差次六大跌過其門不入其室國策齊策
益一言臣請烹宋策而貴不益爲王漢書律厤志旁
有庛焉揚雄傳回猋肆其碭駭兮後漢書郭泰傳論
不能絕也莊子人間世篇與之爲無方與之爲有方
駢拇篇出乎性哉而侈乎德淮南俶眞訓猶條風之
時麗天文訓拂于扶桑精神訓有天下不羨其神太

元元衡差過也文選班固幽通賦辰倏忽其不再司
馬相如上林賦肸蠁布寫肸與肹同揚雄甘泉賦薌
呹肸以棍批兮張衡思
元賦踰厖鴻於宕冥兮
愎狡類佛違紾彆佹弼刺變攖背撟紕悍戾也
左傳僖十五年愎諫違卜亂氣狡憤昭廿八年忿纇
無期禮記曲禮篇獻鳥者佛其首拂與佛同大戴禮
易本命篇食木者多力而拂禮記大學篇而違之俾
不通孟子紾兄之臂則得食是猶或紾其兄之臂詩
采薇篇象弭魚服鄭箋弭弓反末彆者皇矣篇四方
以無拂鄭箋拂猶佹也佹與佹通莊子齊物論篇恢
恑譎怪漢書韋賢傳夢我王弼杜欽傳無乖刺之心
呂氏春秋孟春紀無變天之道本生篇能養天下之
所生而勿攖之辭師篇命之曰背離謂篇其與撟言
無擇楚辭九章悲回風篇紕思心以爲纕兮文選潘
岳射雉賦睽
悍目以旁睞
彭將趫奮盛嚴壯也

易大有匪其彭詩北山篇鮮我方將呂氏春秋悔過
篇皆以其氣之趫淮南原道訓羽翼奮也太元元衡
盛壯而將老也楚辭九歌
國殤篇嚴殺盡兮棄原壄

棘頻絿革嘫弁遽渴絞切刻痛暴卒趣悍儆諓給極悈組拘引厲急也

詩素冠篇棘人欒欒兮采薇篇玁狁孔棘出車篇維
其棘矣雨無正篇恐棘且殆文王有聲篇匪棘其欲
江漢篇匪疚匪棘桑柔篇國步斯頻長發篇不競不
絿禮記檀弓篇夫子之病革矣子之病革矣若疾革
禮器篇匪革其猶爾雅釋天錯革鳥曰旟禮記樂記
篇其聲嘫以殺玉藻篇弁行剡剡起屨儒行篇遽數
之不能終其物國語周語遽歸告王晉語公懼遽出
見之韋昭解竝云遽疾也疾與急通虾蹤滕公羊隱
三年傳渴葬也論語直而無禮則絞切問而近思國
策秦策然深刻寡恩不待痛而服矣史記主父傳故
倒行暴施之詩終風篇終風且暴毛傳暴疾也漢書
杜欽傳卒搖易之後漢書光武帝紀於是光武趣駕
南轅趨與趣通周禮縣正趣其稼事禮記月令乃命
有司趣收斂莊子外物篇趣灌瀆陸德明釋文竝云
趣本作趨馮衍傳悍忌不得畜媵妾郭伋傳帝以并
部尚有盧芳之儆莊子外物篇謀稽乎誸荀子非十
二子篇齊給便利而不順禮義淮南精神訓隨其天
資而安之不極繆稱訓悈於不已知者大紘絕則小
紘絕矣素問至眞要大論筋肉拘苛諸寒收引文選
曹植洛神賦聲哀厲而彌長史記樂書發揚蹈厲之
已蚤集解引王
肅注厲疾也

漏愛蒐僕摩馗弊養僻慼軫殷隱也

詩抑篇尚不愧于屋漏烝民篇愛莫助之左傳文十
八年服讒蒐慝昭七年作僕區之法周禮考工記弓
人強者在內而摩其筋爾雅釋宮九達謂之逵陸德
明釋文馗與逵同國策秦策南陽之弊幽大戴禮曾
子事父母篇兄之行若不中道則養之漢書蕭何傳
必居窮僻處太元睟次二冥駮冒粹測日中自慼也
楚辭九章惜誦篇心鬱結而紆軫
文選司馬相如上林賦殷天動地

逝曷黎遠也

詩日月篇逝不古處十畝之閒篇行與子逝兮
四月篇曷云能穀史記衛將軍驃騎傳黎明

御舞動浮發游作徂徑服如率舉驅踐旅爲至履道施經酌徇奉往導按先運跂趣出事體馳推順遻迹售行也

易文言傳以御天也繫辭傳鼓之舞之以盡神變動
不居書盤庚篇鮮以不浮于天時詩東方之日兮篇
踐我發兮板篇及爾游衍常武篇王舒保作駉篇思
馬斯徂左傳僖廿五年趙衰以壺飧從徑書盤庚篇
先王有服康誥篇子弗祗服厥父事左傳文十八年
服讒蒐慝昭三年君子如祉哀十六年率義之謂勇
周禮師氏王舉則從儀禮士昏禮乃驅士相見禮不
足以踐禮燕禮記請旅侍臣特牲饋食禮衆賓長自
左受旅禮記檀弓篇不仁而不可爲也樂記篇樂至
則無怨禮至則不爭表記篇處其位而不履其事射
義篇旄期稱道不亂者論語施於有政孟子經德不
回國語周語而後王斟酌焉乃命其旅曰徇晉語是
之不果奉吾言既往矣楚語而導之以訓辭史記衛
將軍驃騎傳按榆谿絕塞漢書揚雄傳窮先閉與後
漢書馬援傳討先豫未決朱穆傳運賞則使餓隸富
於季孫莊子德充符篇闉跂支離無脤列子湯問篇
汝先觀吾趣荀子儒效篇出三日而五災至致仕篇
定其當而當然後士其刑賞而還與之楊倞注士當
爲事呂氏春秋誣徒篇若此則師徒同體淮南原道
訓執元德於心而化馳若神主術訓夫推而不可爲
之勢太元元事上九到耳順止逸周書常訓解夫民羣
居而無遻楚辭九章悲回風篇見伯夷之放迹文選
張衡西京賦
於是不售

傾陰反奄庇卜充加宇襲掩覂被蔀彌翳覆也

易否傾否書洪範篇維天陰騭下民詩氓篇不思其
反閟宮篇奄有龜蒙奄有下國周禮考工記輪人弓
長六尺謂之庇軹禮記表記篇雖有庇民之大德曲
禮篇龜爲卜玉藻篇服之襲也充美也論語加朝服

拖紳國語晉語令君子之德字史記屈原賈生傳襲
九淵之神龍兮司馬相如傳拖薄草渚漢書武帝紀
夫泛駕之馬師古注泛本作覂後通用耳禮樂志況
於聖主廣被之資後漢書蔡邕傳乃幫其家文選司
馬相如子虛賦罘網彌
山張衡西京賦騶雲芝

洊㒳貳再也

易象傳水洊至說文𠂆部引易曰參
天㒳地家語弟子行篇行不貳過

奄巡拊撫也

詩韓奕篇奄受北國後漢書班彪傳巡
靖黎蒸家語曲禮子夏問篇無拊膺

路𤸃也

詩皇矣篇
串夷載路

腯肥舜中塞充也

禮記曲禮篇豚曰腯肥月令篇瘠肥瘠中庸篇其斯
以爲舜乎漢書古今人表帝舜有虞氏郭解傳解貧
不中訾荀子富國篇必將芻
豢稻粱五味芬芳以塞其口

亾毋妄絕未物默虛無也

詩葛生篇予美亡此儀禮士喪禮亡則以緇長半幅
禮記坊記篇則亂益亡論語不如諸夏之亡也今也
則亡孟子亦終必亡而已矣禮記檀弓篇其毋以嘗
巧者乎纖纚驪鯢躐騙　孝儒行篇今衆人之命儒也
妄論語子絕四國策秦策而未能復戰也後漢書馬
廖傳考擊物故列子力命篇默之成之文選張衡西
京賦有憑
虛公子者

僭忒也

書湯誥篇
天命弗僭

差爽貳也二與
貳通

左傳文二年享祀不忒杜注忒
差也國語周語言爽日反其信

遻平同戲黎集一濟齊也

詩猗嗟篇舞則選兮伐木篇終和且平車攻篇我馬
旣同周禮大司徒六日同衣服詩長發篇海外有截
桑柔篇民靡有黎漢書鼂錯傳動靜不集淮南原道
訓是故聖人一度循軌風俗通義山澤篇引書大傳
濟者齊
其度量也

餞追奉遺致資傳從送也

書堯典篇寅餞納日詩有客篇薄言追之周禮天府
若遷寶則奉之筐師奉而藏之儀禮旣夕禮書遺于
策漢書武帝紀存問致賜莊子德充符篇不以翣資
呂氏春秋上德篇傳鉅子於田襄子節喪篇無不從
者

租載于事行從用治我營修爲也

詩鴟鴞篇予所蓄租周禮大宗伯大賓客則攝而載
果儀禮士冠禮宜之于假禮記樂記篇事蚤濟也論
語吾無行而不與二三子者老子故從事于道者荀
子富國篇仁人之用國淮南原道訓治在道不在聖
太元童初一會我蒙昏楚辭天問篇蒲
萑是營文選張衡西京賦要紹修態

饋祿享餼噍嘰舍穀食也

易家人在中饋禮記王制篇王者之制祿爵公羊傳
十年傳桓公之享國也長國語周語大臣享其祿饗
與享通穀梁莊四年經夫人姜氏饗齊侯于祝丘國
語晉語將弗克饗越語公與之餼史記高祖本紀無
遺類徐廣注遺一作噍司馬相如傳嘰瓊華漢書法
言王孝篇子有含菽縕絮文選宋玉高唐賦公樂聚
穀

穹空谷極約隘掘屈窮也

詩七月篇穹窒熏鼠節南山篇不宜空我師桑柔篇
進退維谷禮記樂記篇是故樂之隆非極音也坊記

篇小人窮斯約荀子禮論不至於隘懾傷生淮南說林訓土中有水弗掘無泉法言先知篇屈人孤詘與屈通管子國蓄篇出二孔者其兵不詘

疹憚懲絜勞荼塗疾勤苦也

詩小宛篇哀我塡寡陸德明釋文塡韓詩作疹雲漢篇我心憚暑小毖篇予其懲而毖後患爾雅釋水絜論語有事弟子服其勞國語周語寧爲荼毒後漢書南匈奴傳嬰嬰塗炭荀子大略篇湯旱禱曰使民疾與法言先知篇或問民所勤

贊殉賈逐要市徇徵微招奸僥撟希慮斬推聘求也

易說卦傳幽贊于神明而生蓍書伊訓篇敢有殉于貨色國語晉語謀於衆不以賈好厭邇逐遠孟子以要人爵國策秦策王不如留之以市地史記伯夷傳貪夫徇財貨殖傳故物賤之徵貴貴之徵賤匈奴傳患其微一時權漢書刑法志則廷平將招權而爲亂矣孔光傳以爲章主之過以奸忠直後漢書吳漢傳上智不慮危以僥倖張衡傳撟天道其焉如僇敫選

盧植傳請謁希爵墨子經篇慮求也莊子逍遙遊篇以爲一世蘄乎亂淮南原道訓因其自然而推之太元元攡聘取天下之合

蔓羨施曼馳遂譚傳延也

詩野有蔓草周禮玉人璧羨度尺文選張衡東京賦乃羨公侯卿士禮記樂記篇施于孫子孟子施從良人之所之漢書禮樂志世曼壽衛綰傳劒人之所施易師古注施讀曰馳外戚傳大命不遂管子侈靡篇而祀譚次祖莊子養生主篇火傳也

苟偷也

周禮考工記苟有賤工

冥劉究漼罙覃洒奧至察廞沈弦亘重窨揜弇湛般深也

易豫冥豫詩溱洧篇瀏其清矣嵩桉篇是究是圖小弁篇有漼者淵般武篇罙入其阻書序研精覃思譚與覃通漢書揚雄傳而大潭思渾天爾雅釋邱望厓洒而高岸國語周語野無奧草晉語固皆至矣大戴禮少閒篇汙池土察漢書河間獻王德傳聰明睿智獻師古注獻深也司馬相如傳灑沈澹災必將崇論谹議後漢書祭遵傳作黄門武樂良夜乃罷酷吏傳至於重文橫入莊子齊物論篇窨者呂氏春秋仲夏紀處必揜孟冬紀其器閎以弇文選司馬相如封禪文湛恩厖鴻陸機歎逝賦在殷憂而弗違

跐測也

莊子秋水篇彼方跐黄泉而登大皇

出鮮殖作達活化濕姓鬻性體聖產息興挺朔遂陽動生也

易說卦傳萬物出乎震書益稷篇奏庶鮮食鱻與鮮同周禮獻人辨魚物爲鱻薨書仲虺之誥篇不殖貨

利左傳襄卅一年子產殖之詩天作篇天作高山生民篇先生如達載芟篇實函斯活周禮柞氏若欲其化也禮記樂記篇和故百物皆化周禮考工記必因角幹之濕以爲之柔禮記曲禮篇納女於天子曰備百姓喪大記篇卿大夫父兄子姓立於東方左傳昭十一年歸姓也禮記樂記篇毛者孕鬻則性命不同矣論語夫子之言性與天道性相近也禮記中庸篇體物而不可遺鄉飲酒義篇仁義接賓主有事俎豆有數曰聖孟子無恒產而有恒心者史記高祖本紀臣有息女孔子世家自大賢之息樂書而淫樂興焉後漢書楊賜傳華嶽所挺馬融傳月朔西陂杜篤傳稉稻陶遂李賢注爾雅遂生也今爾雅無此句莊子齊物論篇莫使復陽也呂氏春秋音律篇草木繁動淮南俶眞訓埶知其所萌主術訓是故草木之發若蒸氣書帝命驗姚氏縱華白虎通義八風篇距冬至四十五日條風至

經億均土紘維斥推裁料審度也

詩靈臺篇經始靈臺左傳襄廿五年不可億逞周禮司稼掌均萬民之食大司徒以土圭土其地典瑞封

國則以土地考工記玉人以致日以土地輸人故茲
其幅廣史記三王世家維稽古維者度也李將軍傳
然亦遠斥候管子海王篇受人之事以重相推淮南
主術訓取民則不裁其力文選左思吳都賦卜料物
土張衡東京
賦審曲面勢

作食自讎率任行宣御材舉之尋施服猶事注與繇受用也

易離明兩作象傳井泥不食國策衛策始君之所行
於世者食高麗也書皋陶謨自我五禮有庸哉詩抑
篇無言不讎思文篇帝命率育周禮牛人以載公任
器司隸爲百官積任器周禮司權掌行火之政令左
傳昭廿七年而弗敢宣也公羊桓十四年傳御廩者
何國語周語讓文之材也唯能釐舉嘉義國策齊策
之其所短漢書郊祀志寖尋乎泰口矣後漢書賈復
傳必能相施梁竦傳自無所服老子悠兮其貴言陸
德明釋文悠又作猶治人事天百姓皆注其耳目管
子海王篇我未與其本事也呂氏春秋貴當篇必繇

其道贊能篇舜得
皋陶而舜受之

詰禁飭攖謹也

周禮大司寇詰四方禮記緇衣篇君子道人以言而
禁人以行漢書高惠高后孝文功臣表愛敬飭盡楚
辭大招篇
宜攖畜只

勍張荊厚健悍伉盛奮蹇榦景梗彊也

左傳僖廿二年勍敵之人昭十四年臣欲張公室也
爾雅釋地漢南曰荊州國語魯語無損於怨而厚於
寇國策秦策使者多健史記河渠書水湍悍漢書宣
帝紀伉健習騎射者呂氏春秋悔過篇此其備必已
盛矣去宥篇將奮於說以取少主也別類篇今兩淖
則爲蹇淮南兵略訓此嘗爲充榦者也古微書引春
秋考異郵景雲楚辭九
章橘頌篇梗其有理兮

忌詰救亢止禁也

易象傳居德則忌周禮大宰五日刑典以詰邦國地
官序官司救馬質鋼惡馬司農注鋼書亦或爲亢國
策齊策鋼
不能止

否閫涅湮雍蔽厭窒抑阨鬱梗搤柱柴障涸塞也

易否匪小人否周禮掌屬以共閫擴之屬儀禮既夕
記隸人涅厠左傳昭廿九年鬱湮不育穀梁僖九年
傳毋雍泉論語一言以蔽之天厭之大戴記曾子立
事篇儉而好偉者史記河渠書禹抑鴻水漢書西域
傳避白龍堆之阨管子君臣篇鬱令而不出者幽其
君者也四時篇謹禱幣梗度地篇因而搤之可也莊
子徐無鬼篇藜藋柱乎鼪鼬之徑外物篇柴生乎守
呂氏春秋貴直篇是障其源而欲其水也楚辭七諫
謬諫篇孰江
河之可涸

睦戚暱有比躬體朋黨善右手內附與親也

易夬莧陸夬夬陸德明釋文引蜀才陸作睦書堯典
篇九族既睦詩行葦篇戚戚兄弟孟子戚之也左傳

隱元年不義不暱傳廿四年暱近尊賢成十三年暱
就寡人暱與暱通昭十六年皆暱燕好也廿年是不
有寡君也周禮大司馬比小事大形方氏大國比小
國論語義之與比儀禮士昏禮記已躬命之禮記學
記篇就賢體遠雜記篇其朋也食之其黨也食之坊
記篇睦於父母之朋睦於父母之黨國策秦策齊楚
之交善魏策必右秦而左魏書大傳繰三盆手漢書
劉向傳婦人內夫家後漢書仲長統傳從附萬計管
子霸言篇諸
侯之所與也

動泄振興啟開起墾搰奮機擿拔激調溜胠扣知憤宣發也

易繫辭傳效天下之動者也詩民勞篇俾民憂泄左
傳文十六年振廩同食哀十六年使與國人以攻白
公廿六年與空澤之士千甲儀禮士昏禮贊啟會禮
記檀弓篇曩者爾心或開予論語起予者商也國語
周語土不備墾吳語狐埋之而狐搰之史記樂書奮
至德之光漢書鼂錯傳非以苦民傷衆而爲之機陷

也趙廣漢傳其發姦擿覆如神薛宣傳取妹披抉其
閨門而殺之敍傳據徼乘邪師古注徼字或作激後
漢書光武帝紀文書調役管子宙合篇滅盡也淄發
也莊子胠篋篇將爲胠篋探囊發匱之盜呂氏春秋
安死篇不可不抇報更篇齊王知顏色淮南脩務訓
憤於中則應於外文選張衡東京賦武節是宣國語
周語鞄以宣之韋
昭解宣發揚也

釆公官也

書堯典篇疇咨若予釆周禮牛人掌養國之公
牛巾車掌公車之政令職喪凡公有司之所共

殈裂也

禮記樂記篇
卵生者不殈

蒙任載也

國語晉語蘧蒢蒙璆呂氏春秋
博識篇則不能數里任重也

靡重致負委累也

詩烈文篇無封靡于爾邦漢書荊燕吳傳贊事發相
重尹賞傳致令辟爲槨文選李斯上秦始皇書容何
負於秦哉顏延年赭白
馬賦委以紅粟之秩

刷陽測涗耿清也

周禮凌人秋刷考工記弓人欲赤黑而陽聲溱欲測
禮記郊特牲篇明水涗齊文選張衡東京賦聘有道
之耿
潔

秩食胙祿也

左傳莊十九年而收膳夫之秩周禮小宰四曰以敍
制其食醫師以制其食禮記坊記篇君子與其使食
浮於人也寧使人浮於
食國語周語胙以天下

典遇禮也

國語周語省其典圖形法呂
氏春秋音初篇禹未之遇

診覯候占也

史記扁鵲倉公傳特以診脈爲名耳漢書天文
志故德成衡觀成潢列子周穆王篇夢者六候

輅承迎也

左傳僖十五年輅秦伯宣二年狂狡輅
鄭人莊子大宗師篇若不足而不承

寧嘗會也

詩日月篇寧不我顧小弁篇寧莫之懲四月
篇胡寧忍予史記五帝紀余嘗西至崆峒

員倍齊坏培助加崇厚況長裨足茲濟勝庚利逾益也

詩正月篇員于爾輻左傳僖廿年焉用亡鄭以倍鄰
昭廿年齊之以味禮記月令篇蟄蟲坏戶中庸篇故
栽者培之論語非助我者也又何加焉國語周語用
巧變以崇天災晉語彼得其情以厚其欲衆況厚之

齊語不月長鄭語若以同裨同漢書五行志不待臣
音復調而足賦斂茲重後漢書陳寵傳則必濟之以
寬管子揆度篇其勝禽獸之仇列子黃帝篇心庚言
是非荀子榮辱篇以治情則利呂氏春秋務大篇此
所以欲榮
而逾辱也

覆屏伏竄隩避翳飲藏遁沈隱也

左傳莊十一年覆而敗之曰取禮記曲禮篇則左右
屏而待國語晉語將伏也桑寵求廣土而竄伏焉鄭
語其隩愛太子史記袁盎鼂錯傳避吾親漢書揚雄
傳登夫鳳皇兮而翳華芝後漢書蔡邕傳趣以飲章
辭情何緣復闕李賢注飲謂隱卻告人姓名無可對
問山海經西山經杻江之山多藏淮南繆稱訓不身
遁斯亦不遁人太
元元圖陰陽沈交

貫由嘗更歷行經也

禮記禮器篇故貫四時而不改柯易葉論語觀其所
由史記留侯世家良嘗閒從容步游下邳圯上大宛

傳必更匈奴中漢書揚雄傳立歷天之旂
·管子問篇城粟軍糧其可以行幾何年也

陳供施建修置措設也

左傳隱五年陳魚而觀之論語子路共之皇疏共作供史記韓世家施三川而歸老子故建言有之呂氏春秋先已篇鐘鼓不修異用篇湯見祝網者置四面太元元攡攡措陰陽而發氣

禎禨徵祥也

詩維清篇維周之禎史記五宗世家彭祖不好治宮室禨祥列子說符篇楚人鬼而越人禨太元失次二藐德禨徵失

祥吉也

儀禮士虞禮期而小祥

區域也

後漢書方術傳參驗人區

緼歸去戢慆潛斂極淵隱閟福納包韜縮魁禁懷藏也

易繫辭傳乾坤其易之緼耶蘊與緼同後漢書班彪傳蘊孔佐之宏陳云爾易說卦傳萬物之所歸也左傳閔二年衛侯不去其旗襄廿年則去其肉而以其洎饋昭十九年紡焉以度而去之孔穎達疏去今關西呼為弆宜十二年載戢干戈襄廿四年兵不戢昭三年以樂慆憂廿九年潛醢以食夏后周禮繕人既射則斂之儀禮聘禮斂旜公羊昭十七年傳北極亦為大辰何休注北辰北極天之中也爾雅釋天太歲在亥曰大淵獻國語齊語隱五刃史記律書閟者藏也竊策傳邦福重寶漢書枚乘傳納其基後漢書蘇竟傳元包幽室姜肱傳以被韜面淮南覽冥訓春秋縮其和太元中次七酉酉大魁冏次二吉凶之魁文選張衡東京賦散禁財沈約齊故安陸昭王碑文卷懷前代

擢疏洞渫徹也

禮記不擢馬國語晉語公令琥軍而去之漢書司馬相如傳洞心駭耳王莽傳憤眊不渫

舍荒施棄弛錯置固滯非曠缺瘉墮省遺屈廢也

書湯誓篇舍我穡事而割正夏盤庚篇無荒失朕命左傳昭十四年乃施邢侯廿九年水官棄矣禮記樂記篇庶民弛政論語舉直錯諸枉國語周語是以小怨置大德也晉語不識窮固又求自邇晉語底著滯淫史記三王世家毋俷德徐廣注俷一作菲索隱引蘇林注非廢也漢書賈山傳曠日十年後漢書靈帝紀小雅盡缺周章傳鄧太后以皇子勝有痼疾列女傳則義壁墮缺莊子天道篇因任已明而原省次之呂氏春秋情欲篇歡樂無遺淮南氾論訓何小節伸而大略屈

息茂勝忽毀翳殘去熄竭掃滅也

易彖傳水火相息禮記中庸篇則其政息易彖傳以滅下也虞注茂滅也國語周語而茂殺其民人易繫辭傳貞勝者也詩皇矣篇是絕是忽左傳莊三十年自毀其家以紓國難國語周語是去其藏而翳其人

也國策秦策昔智伯瑤殘范中行管子山至數篇泰秋國穀去三之一呂氏春秋本味篇則名號必廢熄淮南主術訓耳目淫則竭文選張衡東京賦掃朝霞

符調徵也

史記蘇秦傳焚秦符曰後漢書靈帝紀頒受郡國調馬

速號檄詔揖招朝辟召也

易需有不速之客三人來書大甲篇以速戾于厥躬詩行露篇何以速我獄伐木篇以速諸父以速諸舅左傳閔二年與其危身以速冦也昭廿四年吳不動而速之儀禮鄉飲酒禮主人速賓鄉射禮乃速賓公食大夫禮親戒速詩北山篇或不知叫號左傳襄十九年號之乃下後漢書劉趙淳于江劉周趙傳坐定而府檄適至馮衍傳詔伊尹於亳郊兮周書克殷篇遂揖之楚辭九章惜誦篇有招禍之道也九歎遠遊篇朝四靈於九濱文選阮籍詣蔣公奏記辟書始下

重財元寶也

禮記少儀篇不訾重器國語魯語用究之
財者爲姦呂氏春秋召類篇聖人之元也

都角歷試也

漢書霍光傳言光出都肄郎羽林道上稱蹕列子說
符篇彊食靡角呂氏春秋孟冬紀肄射御角力文選
左思魏都賦優
賢著於揚歷

調練擇歷選也

史記秦本紀此其調也袁盎鼂錯傳調爲隴西都尉
漢書禮樂志練時日淮南本經訓是以不擇時日文
選揚雄甘泉
賦歷吉日

物分任政官職也

左傳哀元年不失舊物禮記禮運篇男有分國
語周語保任戒懼晉語棄政而役閭醫官也

尚兩序修雜崇綴薄墍藻惠載粉服裝飾也

詩著篇尚之以瓊華乎而左傳宣十二年御下兩馬
周禮考工記鮑人則厚薄序也禮記禮運篇義之修
而禮之藏玉藻篇雜帶君朱綠國語周語容貌有崇
大戴禮盛德篇赤綴戶也史記禮書彌龍所以養威
也徐廣注乘輿車金薄璆龍爲輿倚較漢書禮樂志
罔不肸飾蘇林注肸音墍塗之墍後漢書郭符許傳
識深甄藻山海經中山經嬰用圭璧十五五采惠
之淮南兵略訓載以銀錫太元視次四粉其題頯楚
辭九歌東皇太一篇靈偃蹇兮姣服文選
謝惠連西陵遇風獻康樂詩成裝候良辰

清辨闡贊章暘奮倬朗㬎緝宣覺焜招信睆表辟察熙

別煥融敞絜精畫備昈炯甄旌亮顯激賢見喻分審瑩

熒爛靈燭明也

易彖傳則刑罰清而民服繫辭傳辨吉凶者存乎辭
辯與辨通管子五輔篇大夫任官辯事易繫辭傳而
徵顯闡幽說卦傳幽贊於神明而生蓍書臯陶謨思
日贊贊襄哉堯典篇平章百姓周禮考工記畫績之
事雜四時五色之位以章之儀禮士冠禮記章甫禮
記坊記篇章民之別緇衣篇章志貞教章善癉惡論
語夫子之文章書堯典篇曰暘谷舜典篇有能奮庸
熙帝之載詩甫田篇倬彼甫田韓奕篇有倬其道旣
醉篇高朗令終車舝篇景行行止昊天有成命篇於
緝熙左傳僖廿七年未宣其用文四年以覺報宴昭
三年焜燿寡人之望十二年祭公謀父作祈招之詩
廿五年信罪之有無禮記檀弓篇華而睆君子表微
內則篇而不表禮焉王制篇天子曰辟雍祭統篇對
揚以辟之禮器篇五獻察緇衣篇於緝熙敬止鄉飲
酒義貴賤之義別矣論語煥乎其有文章國語鄭語
命之日祝融楚語謂之敞聖武公史記武帝紀直哉
維靜絜天官書天精而見景星曹相國世家顯若畫
一漢書薛宣傳僩在兩府揚雄傳羽騎營營昈分殊
事敘傳又申之以炯戒後漢書光武帝紀靈貺自甄
胡廣傳臣聞德以旌賢蘇竟傳雖昧必亮莊子秋水
篇證曏今故盜跖篇脣如激丹呂氏春秋尊師篇賢
主弗內之於朝明理篇有胥見不侵篇必謹喻寡人

之意也察傳篇是非之經不可不分淮南本經訓審
於符者怪物不能惑也太元元攡性命瑩矣法言修
身篇熒魂曠枯文選班固西都賦登降炤爛張衡東
京賦祚靈主以元吉謝瞻張子房詩明兩燭河陰

融黨朗也

左傳昭五年明而未
融方言黨哲曉知也

規圓也

文選張衡東京
賦規摹踰溢

由卽而若也

周禮考工記梓人是故擊其所縣而由其簴鳴漢書
西南夷傳卽以爲不毛之地管子山權數篇賜若大
夫之服以
終而身

撝拯與异提推招起刺褱揕驟祛察使檜拓挈振蹻會

矯軒捧舉也

易謙撝謙艮不拯其隨象傳物與无妄說文廿部引虞書曰岳曰异哉周禮田僕王提馬而走禮記儒行篇不弗推國語周語好盡言以招人過國策秦策起樗里子於[illegible]齊策而刺寡人之過史記趙世家以樂乘為武襄君司馬相如傳揵鬐擢尾漢書司馬相如傳驟以孱顏後漢書班彪傳袪黼帷後察司徒廉大戴禮衛將軍文子篇有衆使也管子七法篇權筆而欲定其末列子說符篇能拓國門之關荀子勸學篇若挈裘領王制篇明振毫末素問鍼解篇巨虛者蹻足楚辭九歌東君篇翾飛兮翠曾九章惜誦篇矯茲媚以私處撟與矯同漢書揚雄傳仰撟首以高視兮文選木華海賦翔霧連軒潘岳射雉賦捧黃間以密彀

鬈美交姤佼善堅飾姱好也

詩盧令篇其人美且鬈鬈亦作卷澤陂篇碩大且卷公羊莊十二年傳魯侯之美也史記晉世家鄭得為

東道交管子地員篇其人夷姤荀子成相篇君子由之佼以好姣與佼同詩月出篇佼人僚兮陸德明釋文佼本作姣呂氏春秋長攻篇所以善代者乃萬故貴信篇其穀不堅淮南主術訓若欲飾之乃是賊之楚辭九歌東君篇思靈保兮賢姱

鈞銓也

呂氏春秋仲春紀鈞衡石

桴舟也

文選左思吳都賦浮石若桴

譽游也

左傳昭二年宣子譽之

延被與驛建給趣掩及也

書大禹謨賞延于世禹貢篇西被于流沙儀禮鄉飲酒禮記西面北上不與禮記王制篇六十不與服戎文王世子篇州里驛于邑陸德明釋文驛皇音冀國語周語使於晉者道相建也晉語豫而後給漢書食貨志亡以趣澤文選張衡東京賦掩觀九㚒

孩幼也

國語吳語而孩童焉比謀

流湫左安後胡陷汙卑踏蹋投入傾衺顛𩎟隕下也

詩七月篇七月流火左傳昭三年湫隘囂塵儀禮鄉射禮當左物史記孝文帝本紀右賢左戚禮記曲禮篇國君綏視孔疏引庾氏綏讀為妥哀公問篇今之用民者由後爾雅釋水胡蘇論語不可陷也孟子汙不至阿其所好國語周語晉侯執玉卑庫與卑通周語又云陂唐汙庫以鍾其美史記司馬相如傳其庫濕埤亦與卑通漢書劉向傳增埤為高司馬相如傳踏以腰路兮司馬遷傳在闒冗之中後漢書周黃徐

美申屠傳投劾而去呂氏春秋愛類篇墨子九卻之弗能人淮南原道訓使地東南傾泰族訓乘衰而流太元疑次八顛疑遇斡客白虎通義五行篇𩎟者下也楚辭九歎遠逝篇雲霏霏而隕集

旬員侔詢亭均也

易豐雖旬无咎詩桑柔篇其下侯旬烈祖篇景員維河周禮考工記弓人諕數必侔書大傳詢十有二變漢書張湯傳平亭疑法

虐毒卒戾苛戮暴也

書金縢篇遘厲虐疾國語吳語毒不可與戰史記司馬相如傳卒然遇軼材之獸猝與卒同漢書五行志猝生枝葉莊子天道篇齏萬物而不為戾荀子富國篇苛關市之征以難其事呂氏春秋貴因篇讒慝勝良命曰戮

勢拳彊勁能力也

易象傳地勢坤詩巧言篇無拳無勇載芟篇侯彊侯以列子說符篇孔子之勁呂氏春秋長見篇君知我而使我畢能

冥奧幽也　詩靈臺篇序鄭箋民者冥也漢書王褒傳去卑辱奧渫而升本朝

惔燎也　詩雲漢篇如惔如焚

察苛也　呂氏春秋貴公篇處大官者不欲小察

節槩度訾斛料括量也　周禮趣馬簡其六節禮記曲禮篇食饗不爲槩王制篇度地居民國語齊語訾相其質漢書枚乘傳夫舉吳兵以訾於漢貲與訾通後漢書陳蕃傳不可貲計太元元掜日月相斛文選顏延之赭白馬賦料武藝蔡邕郭有道碑文隱括足以矯時

資糧也　左傳僖卅三年唯是脯資餼牽竭矣

靡奢汏侈也　禮記檀弓篇若是其靡也論語禮與其奢也寧儉荀子仲尼篇般樂奢汏

履近冀嬖御幸也　詩氓篇體無咎言陸德明釋文體韓詩作履國策齊策有七孺子皆近楚辭離騷冀枝葉之峻茂兮文選張衡西京賦是時後宮嬖人昭儀之倫思元賦斥西施而不御兮

括屬致接紀朝要挾雜合綷贅厄幾羣計湊和總會也　詩車舝篇德音來括左傳哀廿七年陳武子屬孤子國語晉語公屬百官齊語兵車之屬六孟子乃屬其耆老而告之曰周禮遂人凡治野以下劑致甿儀禮喪服傳以時接見乎天子禮記月令篇月窮于紀王制篇耆老皆朝于庠樂記篇要其節奏國語晉語抉以銜骨楚語古者民神不雜於是乎合其州鄉朋友婚姻漢書景帝紀錦繡纂組應劭注纂今五采屬綷是也武帝紀鄉縣郎賜毋貲聚翟方進傳以成三阸晉灼注阸古厄字後漢書臧宮傳斯誠雄心尚武之幾荀子非十二子篇壹統類而羣天下之英傑呂氏春秋季冬紀命司農計耦耕事逸周書作雒解以爲天下之大湊謚法解和會也文選張衡東京賦總集瑞命

方泭也　詩漢廣篇不可方思谷風篇方之舟之

平隕中均也　書堯典篇平秩東作平秩南訛平秩西成平在朔易詩長發篇幅隕既長考工記弓人斲摯必中

載會則也　詩七月篇春日載陽湛露篇在宗載考沔水篇載飛載止小宛篇載飛載鳴楚茨篇皇尸載起江漢篇王心載寧時邁篇載戢干戈有駜篇在公載燕論語曾是以爲孝乎曾謂泰山孟子爾何曾比予於管仲

兆象熱形也　國語晉語君之明兆於衰矣漢書王莽傳白煒象平淮南俶真訓重九熱

實有益般富也　禮記哀公問篇好實無厭列子說符篇羨施氏之有呂氏春秋貴當篇其家必日益法言孝至篇務在般民阜財

辨斷敷頒畫體匪量理班割削厮疏條灑披倪列券拌

梨擘錯折分也

易象傳剝牀以辨繫辭傳剛柔斷矣書禹貢篇禹敷土洛誥篇乃惟孺子頒鄭注言分者謗披之言也禮記祭義篇頒禽隆諸長者頒與通說文支部引周書乃惟孺子頒左傳襄四年畫爲九州周禮天官序體國經野大宰八曰匪頒之式禮記禮運篇月以爲量樂記篇樂者通倫理者也國語周語而班先王之大物國策秦策必割地以交於王矣夫齊削地而封田嬰史記河渠書乃厮二渠以引其河漢書溝洫志作釃二渠釃與厮通也史記縣布傳疏爵而貴之漢書禮樂志條理信義司馬相如傳灑沈澹災西域傳披莎車之地莊子齊物論篇何謂和之以天倪管子法禁篇故下與官列法輕重乙篇使無券契之責莊子庚桑楚篇券內者行乎無名呂氏春秋古樂篇瞽瞍乃拌五絃之瑟淮南齊俗訓伐楩楠豫樟而剖梨之要略篇擘畫人事之終始者也書中候考河命圖出水壇畔赤文錄錯楚辭九章惜誦篇令五帝以折中兮

拾雅卷第三終

男彝雲林校刊

拾雅卷第四

高郵夏味堂述

[stamp]

拾雅釋四

釋言下

憒瞀卬醜震咳猛鬱怒也

禮記大學篇身有所忿懥史記魏其武安侯傳有如兩宮螫將軍漢書竇嬰傳螫作蠆音義並同揚雄傳激卬萬乘之主淮南說林訓莫不醜於色太元釋次六震于庭聚次八鴟鳩在林咳彼衆禽文選張衡西京賦猛虡趪趪潘岳射雉賦鬱軒翥以餘怒

名聲也

國語周語聽淫曰離其名

茹測慮忖度也

詩柏舟篇不可以茹六月篇玁狁匪茹臣工篇來咨來茹周禮大司徒測土深國語晉語抑欲測吾心也國策齊策願王熟慮之漢書律厤志忖爲十八

與比梟若及也

論語惟我與爾有是夫孟子比其反也且比化者漢書地理志淮夷蠙珠臬魚泊與梟同王莽傳左泊前七部後漢書陳忠傳若它郡縣所糺覽漢書高帝紀以萬人若一郡降者封萬戶師古注若者預及之辭

適飢也

詩考槃篇碩人之適

疹尊厚展貴深序質器負寶慎罔重也

詩雲漢篇胡寧瘨我以旱陸德明釋文瘨韓詩作疹左傳昭五年尊地也禮記曲禮篇以厚其別也國語

魯語古者分同姓以珍玉展親也晉語貴貨而賤土
國策秦策然深刻寡恩秦之深雠也史記趙世家而
序往古之勳漢書石奮傳雖齊魯諸儒質行後漢書
陳寵傳朝廷器之荀子宥坐篇百仞之山任負車登
焉呂氏春秋侈樂篇不知其所以知之謂棄寶節
喪篇慈親孝子之所慎也太元元文罔直蒙酋冥

苛慘暴虐也

詩大序哀政刑之苛後漢書周紆
傳然苛慘失中崔琦傳暴辛惑婦

妄遺亾也

易象傳物與无妄家語五刑解相
陵者生於長幼無序而遺敬讓

都暇逸廣閑也

詩有女同車篇洵美且都國語楚語使富都那豎贊
焉晉語我教茲暇豫事君楚語官寮之暇漢書王褒
傳而逸於得人文選宋
玉高唐賦廣矣普矣

虛心也

淮南俶真訓是
故虛室生白

蕩刳舍抽屏去攘抒釋刊滌捎徹討說滅誅刷涓忖禳併卻痤平削止翦儺外剔辟廓疏除也

易繫辭八卦相盪陸德明釋文盪馬作蕩又刳木爲
舟詩雨無正篇舍彼有罪論語君子疾夫舍曰欲之
詩楚茨篇言抽其棘皇矣篇作之屏之左傳閔二年
衛侯不去其旗僖四年攘公之羭文六年難必抒矣
襄廿一年釋茲在茲禮記三年問則釋之矣左傳襄
廿五年井湮木刊周禮秋官序官條狼氏杜子春云
條當爲滌器之滌考工記輪人以其圍之防捎其藪
儀禮鄉射禮記乃徹豐與觶大射儀同公羊隱四年
傳討賊之辭也國語魯語求說其侮晉語滅其前惡
故以惠誅患漢書武帝紀欲刷恥改行禮樂志涓選
休成律厤志故以成之數忖該之積後漢書靈帝宋
皇后紀此何禳其可禳乎管子霸形篇併歌舞之樂

老子卻走馬以糞莊子徐無鬼篇今予病少痊荀子
富國篇平關市之征臣道篇事暴君者有補削無撟
拂呂氏春秋制樂篇疾乃止此文王之所以止殃翦
妖也淮南時則訓天子乃儺以御秋氣精神訓外此
其餘無足利矣太元夷陽氣傷剔剔與剔同文選司
馬相如上林賦是草木不得墾辟而人無所食也揚
雄長楊賦廓然已昭矣孫綽
遊天台山賦疏煩想於心胸

昔上故古也

孝經昔者明王之以孝治天下也書堯典序昔在帝
堯呂氏春秋蕩兵篇兵之所自來者上矣楚辭招魂
篇反故
居些

仇慰忌慍忿望尤鬱詬怨也

書五子之歌篇萬姓仇予仲虺之誥篇乃葛伯仇餉
詩車舝篇以慰我心瞻卬篇維予胥忌左傳昭三年
遇懿伯之忌禮記檀弓篇爲懿伯之忌不入論語人
不知而不慍國策秦策伯主約而不忿史記韓王信

盧綰傳爲羣臣觖望屈原賈生傳般紛紛其離此尤
兮郵與尤通荀子議兵篇罪人不郵其上呂氏春秋
侈樂篇故樂愈侈而民
愈鬱達鬱篇國人皆詬

屑介也

後漢書張衡傳則盜
飧餼餚猶不屑餐

籲嘑稱譸也

譸與呼同書泰誓篇無辜籲天召誥篇以哀籲天
左傳莊八年豕人立而嘑國語吳語王稱左畸

悔讁怨釁禍咎也

公羊襄廿九年傳尚速有悔於予身國語周語秦師
必有讁家語五儀解言必忠信而心不怨荀子正名
篇永思騫兮呂氏春秋
重己篇天之所禍也

蘇寤也

楚辭九章橘頌篇蘇世獨立

凌蚩侮也

呂氏春秋不侵篇立千乘之義而不可凌文選張衡西京賦蚩眩邊鄙

造賂饋釋稅加外賞遺也

書大誥篇予造天役詩泮水篇大賂南金儀禮聘禮饋之以其禮士虞禮組釋三个禮記檀弓篇未仕者不敢稅人國語鄭語將使侯淫德而加之焉莊子大宗師篇參日而後能外天下淮南說山篇毋賞越人章甫

酤買儥鬻賣也

詩伐木篇無酒酤我沽與酤通論語沽酒市脯左傳桓十年若之何其以賈害也成二年賈余餘勇周禮司市以量度成賈而徵儥掌其賣儥之事賈師凡國之賣儥淮南說山訓郢人有鬻其母

實財也

左傳文十八年聚斂積實禮記表記篇恥費强實國語晉語吾有卿之名而無其實楚語問蓄聚積實

馴渫狎也

禮記曲禮篇畜鳥者則勿拂也鄭注養則馴漢書王褒傳夫卑辱奧渫而升本朝

紛易流腓忒作貳滌革亂反悖權動化僞譎移變也

易巽用史巫紛若繫辭傳六爻之義易以貢書古太誓篇流之爲鵰詩四月篇百卉具腓瞻卬篇鞫人忮忒閟宮篇享祀不忒禮記哀公問篇孔子愀然作色而對國語周語事不成不貳大戴禮夏小正緇寒日滌漢書異姓諸侯王表古世相革終軍傳上亂飛鳥列子仲尼篇同能仁而不能反荀子禮論篇悖詭悒僾而不能無時至焉臣道篇權險之平韓詩外傳二引孟子變之謂權呂氏春秋知士篇宣王太息動於顏色楚辭離騷傷靈修之數化九歎怨思篇若青蠅之僞質兮文選張衡東京賦合二九而成譎曹植洛神賦於是精移神駭

莧好易懌媚台穆懋訢悅也

易夬莧陸夬夬虞翻注讀夫子莧爾而笑之莧詩彤弓篇中心好之孟子好君也詩何人斯篇我心易也板篇辭之懌矣禮記文王世子篇是故其成也懌國語周語若是乃能媚於神而和於民矣史記太史公自序虞舜不台管子君臣篇穆君之色文選張衡東京賦因勦懋而允懷張華荅何劭詩流目翫儵魚

耄末大考久衰瘁老也

詩抑篇亦聿既耄禮記中庸篇武王末受命爾雅釋木篇大而散楸漢書元帝紀考終厥命莊子至樂篇黃軦生乎九猷陸德明釋文李注九宜爲久淮南主術訓年衰至惛素問瘧論篇夫痎瘧皆生於風

鴟蔑易滅瀆浮剽侵傲佻輕也

書呂刑篇鴟義姦宄詩桑柔篇國步蔑資左傳襄四年貴貨易土昭十四年不爲末減國語晉語瀆其信

也楚語致之樂以疏其穢而鎮其浮史記太史公自序閒不容翲忽漢書陳湯傳且其人剽悍荀子非十二子篇上功用大儉約而僈差等呂氏春秋士容篇傲小物而志屬於大淮南說山訓喜武非俠也楚辭離騷余猶惡其佻巧

踐末財淺也

詩東門之墠篇有踐家室公羊桓十五年傳末言爾僖三年傳曷爲末言耳史記孝文帝本紀遺財足漢書李陵傳財令陵爲助兵史漢注並云財與纔同漢書鼂錯傳遠縣纔至

糾繆索絞也

漢書賈誼傳夫禍之與福何異糾纆外戚傳卽自繆死淮南主術訓索鐵歙金

戲蠱風遬從鬱陶治貨化也

易繫辭庖犧氏之王天下也陸德明釋文犧孟京作戲國語晉語將以驪姬之惑蠱君而誣國人國策秦

策從原而服呂氏春秋貴直論士之遨弊淮南原道訓徙課國太元礥初一藏鬱於泉元告而天地彌陶之課神明不窮素問五常政大論治而善下說文繫傳可以交易曰貨貨化也皐陶謨懋遷有無化居

踖陵犯越躐也

禮記曲禮篇無踖席檀弓篇喪事雖遽不陵節犯人之禾王制篇爲越拂而行事

貯塵也

史記平準書或蹛財役貧注引漢書音義蹛一曰貯

輔相也

呂氏春秋介立篇爲之丞輔

陰閒盜隱邪阿私也

國策西周策陰合於秦齊策齊秦之交陰合漢書韓王信傳疑信數閒使陳平傳閒平居家時盜其嫂役

漢書鍾離意傳好以耳目隱發爲明呂氏春秋審分覽則臣有所匿其邪矣高義篇阿有罪

族鄉委注續連累抵隸託繫屬也

詩汾沮洳篇殊異乎公族國語齊語工立三族左傳僖廿八年鄉役之三月成二年王使委於三吏襄廿三年又注國策秦策一舉足而注地於楚禮記深衣篇續衽鉤邊國語楚語雲連徙州國策齊策皆以國事累君史記天官書抵營室後漢書馮異傳各有配隸莊子達生篇踵門而託子扁慶子曰鬼谷子中經篇綴云者謂綴已之繫言

晏暮也

呂氏春秋愼小篇二子待君日晏

揚烈燀昌熾也

周禮卜師揚火以作龜孟子益烈山澤而焚之漢書敘傳燀燿威靈楚辭大招篇人阜昌只

壯紛殷興芸隆繁莊豐翕富彊深敦偉郅猥穰彙熙憑奮榮緝復長鴻章康沃贏上明縝加廡隱鬱盛也

易大壯巽用史巫紛若象傳殷薦之上帝詩天保篇以莫不興裳裳者華篇芸其黃矣禮記檀弓篇道隆則從而隆鄉飲酒義篇獻酬辭讓之節繁爾雅釋宮八達謂之莊國語楚語不爲豐約舉論語僉如也富哉言乎國策秦策兵革之彊三國之兵深矣史記天官書敦牂歲律書在午日敦牂荊燕世家不爲偉乎司馬相如傳爰周郅隆漢書賈山傳雖有惡種無不猥大張敞傳長安中浩穰敘傳柯葉彙而靈茂後漢書賁武傳是以君臣並熙班彪傳憑怒雷震管子宙合篇奮盛苓落也荀子大略篇宮室榮與莊子則陽篇雖使邱陵草木之緝呂氏春秋季冬紀水澤復知度篇此神農之所以長執一篇神農以鴻審時篇其氣章淮南天文訓十二歲一康隆形訓正南次州曰沃土時則訓天地始肅不可以贏堅致爲上說林訓長而愈明楚辭離騷九疑繽其並迎七諫怨世篇馬蘭踸踔而日加文選張衡東京賦草木蕃廡左思蜀都賦邑居隱賑木華海賦鬱沏迭而隆頹

苞柄質基端首原材姬根母紐始故極樸樞本也

易否繫于苞桑詩斯干篇如竹苞矣易繫辭傳謙德之柄也禮記雜記篇刊其祇與末儀禮特牲饋食禮作刊其本與末易繫辭以爲質也禮記曲禮篇禮之質也樂記篇同論語君子義以爲質詩南山有臺篇邦家之基禮記禮器篇二者居天下之大端矣曾子問篇不首其義孔子閒居篇必達於禮樂之原史記五帝本紀節用水火材物三代世表姬者本也後漢書伏侯宋傳論蓋志士仁人所爲根心者也老子爲天下母莊子人閒世篇禹舜之所紐也荀子王制篇天地者生之始也性惡篇禮義者生於聖人之僞非故生於人之性也正名篇凡見極論人篇故知知一則復歸於樸淮南原道訓經營四隅還反於樞

隙郤閒也

左傳宣十二年觀釁而動禮記曲禮篇相見於郤地曰會

遝戾類品笥薰長率也 帥與率同

詩酌篇遵養時晦國語晉語夫以果戾順行漢書尹翁歸傳類常如翁歸言咸宜傳擊盜起不發覺發覺而弗捕滿品者匈奴傳君臣簡可久敘傳薰胥以刑呂氏春秋蕩兵篇勝者爲長

惎蕭擠毒也

左傳定四年惎間王室哀元年惎澆能戒之廿七年趙襄子由是惎知伯漢書蒯通傳不如蠹蠹之故蕭莊子人間世篇因其修而擠之

準涵咸均齊壹袗比焜協昆焜憮品朋偕迖類貫職俱福同也

易繫辭易與天地準詩巧言篇僭始既涵閟宮篇克咸厥功左傳僖廿四年昔周公弔二叔之不咸僖五

年均服振振均亦作袀呂氏春秋悔過篇今袀服同建又與鈞通國語晉語鈞之死也若之何其鈞之也孟子鈞是人也左傳襄廿二年以受齊盟昭十年而壹用之一與壹通國語晉語戮力一心儀禮士冠禮兄弟畢袗元士昏禮女從者畢袗元禮記樂記篇比於慢矣國語周語若能類善物以混厚民人者紀農協功漢書揚雄傳噍噍昆明燋蒸焜上薛宣傳焉可憮也李尋傳百里爲品後漢書李固杜喬傳贊朋心合力管子版法篇偕度量莊子齊物論篇人之生也固若是芒乎列子仲尼篇其負類反倫呂氏春秋過理篇七國之主一貫逸周書大聚解立勤人以職孤立職貴以血死素問三部九候論所謂後者應不俱也文選張衡西京賦仰福帝居

淫惛告惡疾勝庛越碭略迿宕超已濫流過也

書大禹謨罔淫于樂左傳昭元年淫生六疾哀七年則有淫者矣穀梁襄廿五年淫于崔氏詩蟋蟀篇日月其惛伐木篇微我有咎北山篇或慘慘畏咎左傳定五年吾以志前惡史記天官書疾其鄉凶樂書疾勝則流漢書律厤志旁有庛焉賈誼傳越兩諸侯揚雄傳同森肆其碭兮後漢書吳漢傳迹必不敢略向而擊公也傳殺傳日月逾邁與迿同淮南主術訓志之所在踰于千里張衡傳踰庭須於宕冥兮焉術傳超略陽而不反荀子議兵篇已期三年逾閏書程典解不濫其度家語觀周篇夫說者流於辯

獘踣也

國語晉語信反必獘

蹶僵也

淮南修務訓蹶沙石

沴殄也

洪範五行傳惟金沴木

瀹貢潰也

莊子知北遊篇汝齋戒疏瀹而心文選班固幽通賦周賈盪而貢憤兮

昏聾幽晦瞀蔽眛闇也 暗與闇同

書大禹謨篇昏迷不恭左傳宣十四年鄭昭宋聾禮記禮運篇是謂幽國漢書高帝紀揚砂石晝晦荀子非十二子篇世俗之溝猶瞀儒淮南主術訓聰明先而不蔽精神訓故覺而若眛

已祝深泰亢至踊痛寖力愈孰殊過精酷劇甚也

詩蟋蟀篇無已太康左傳昭廿九年大正曰祝融孟子面深墨不亦泰乎太與泰通後漢書樊準傳儀而不損茲曰太孟子其亢能也充類至義之盡也史記平準書物踊騰躍魏其武安侯傳非痛折節漢書外戚傳日寖寖深彼路傳今病力後漢書范滂傳有司咎臣甫力班彪傳則輕仁義賤守節愈矣荀子不苟篇孰計之禮論篇孰知夫出死要節之所以養生也呂氏春秋重已篇有殊弗知慎者知士篇太子之不仁過顆涿視勿躬篇自蔽之精者也文選王褒洞簫賦憤伊鬱而酷䁝揚雄劇秦美新二世而亡何其劇

與

汔其也　左傳昭廿年汔可小康

趾禮也　文選班固幽通賦羙本支乎三趾

收執綴縶拘也　詩瞻卬篇女反收之周禮校人執駒禮記檀弓篇則將肆諸市朝而妻妾執儀禮士喪禮綴足用燕几莊子秋水篇而右足已縶已

許黨可適所也　詩伐木篇伐木許許說文斤部作伐木所所文選謝朓在郡臥病詩良辰竟何許左傳哀五年何黨之乎

公羊文十三年傳往黨衛侯禮記中庸篇體物而不可遺後漢書南匈奴傳報答之辭令必有適

中實衷屬節昉和宜蹠踦調適也　易蹇往得中也詩生民篇實覃實訏左傳僖廿四年服之不衷成二年屬當戎行國語魯語吾屬欲美之晉語屬見不穀而下屬饜而已周禮考工記弓人是故厚其液而節其帑公羊隱二年傳始滅昉於此乎淮南俶真訓不足以滑其和本經訓旁薄衆宜原道訓自無蹠有自有蹠無齊俗訓必有菅屩跐踦短褐不完者說林訓不同味而皆調於口

臭氣也　易繫辭傳其臭如蘭說卦傳巽為臭

室保土止充加域房陳著巢廬隩姬舍居也　詩葛生篇歸于其室楚茨篇神保是饗思齊篇無射亦保緜篇自土沮漆烈祖篇維民所止周禮圉師射則充椹質孟子夫子加齊之卿相域民不以封疆之界國語晉語乃能攝固保其土房史記龜策傳三入而陳之貨殖傳廢著鬻財漢書敘傳嫣巢姜於孺筮今後漢書張衡傳姑純懿之所廬蔡邕傳纂者洪源辟而四隩集列子黃帝篇姬將告汝太元去初一舍彼枯園

諄譟叫也　漢書賈山傳一夫大諄呂氏春秋侈樂篇為絲竹歌舞之聲則若譟

掩深也　呂氏春秋仲夏篇處必掩

材智也　淮南主術訓任人之材難以至治

諝翫也　玩與翫通

莊子庚桑楚篇復諝不餽而忘人

適官正也　儀禮士喪禮死于適室嫡與適同詩江有汜序嫡能悔過呂氏春秋本生篇此官之所自立也

是齊平信雅承路理衷密治諟定主肆禎真極中衡忠當諍繩形凝倫儀莊條項庭正也　易未濟有孚失是繫辭傳齊小大者存乎卦詩小宛篇人之齊聖何彼襛矣篇平王之孫常棣篇喪亂既平周禮大司馬平列陣詩六月篇四牡既佶鼓鍾篇以雅以南周禮大師曰雅論語子所雅言閟宮篇則莫我敢承路寢孔碩左傳成二年先王疆理天下昭六年楚辟我衷周禮考工記廬人傅人則密禮記大傳篇上治祖禰大學篇顧諟天之明命爾雅釋天營室謂之定國語周語今細過其主妨於正史記樂書肆直而慈愛者漢書宣帝紀咸受禎祥河間獻王德傳必為好寫與之留其真兒寬傳唯天子建中和之

極後漢書陳寵傳允執其中管子君臣篇朝有定度
衡儀以正主位呂氏春秋孝行覽事君不忠義賞篇
豈非用賞罰當邪貴因篇靜立安坐而至者離俗篇
潔白淸廉中繩淮南原道訓而五音形矣兵略訓典
疑如冬太元昆次六測曰同一倫也元圖儀用二九
逸周書祭公解汝無以嬖御固莊后白虎通義八風
篇距冬至四十五日條風至號篇瑱者正也文選張
衡西京賦參塗夷庭廷與庭同後漢書郭太傳母欲
使給事縣廷注引風俗通廷正也言
縣廷郡廷朝廷皆取平均正直也

敕飭振展攝肅裖列俶治頓整也

易噬嗑君子以明罰敕法雜卦蠱則飭也左傳隱五
年入而振旅周禮司市平肆展成奠賈儀禮士冠禮
攝酒國語周語寬肅宣惠史記司馬相如傳衆石裖
崖漢書揚雄傳逢蒙列眥後漢書張衡傳簡元辰而
俶裝呂氏春秋振亂篇欲民之治也文選陸機樂府
吳趨行嬌首頓世羅演連珠臣聞頓網投淵不能招
龍

拾雅　卷四　十一

咨訊憖貞苛請筮顧存占鞫誰掠訪許問也

書牧誓篇昏棄絕肆祀弗荅詩正月篇訊之占夢禮
記學記篇多其訊大戴禮曾子事父母篇弗訊不言
左傳文十二年兩軍之士皆未憖也周禮天府陳玉
以貞來歲之媺惡大卜凡國大貞射人不敬者苛罰
之儀禮士昏禮擯者出請事特牲饋食禮筮人取筮
于西塾國語晉語吾朝夕顧焉國策秦策無一介之
使以存之漢書韓安國傳必就祖發政占古語東千
秋傳未聞九卿廷尉有所鞫也胜宏傳漢帝宜誰差
天下文選賈誼過秦論陳利兵而誰何後漢書章帝
紀掠者唯得榜笞立皇甫規傳移書營郡以訪誅納
莊子山木篇虞
人逐而誶之

懞瞞慼謝慙也

後漢書王霸傳霸慚懅而退莊子天地篇子貢瞞然
慙俯太元睟次二測曰中自慼也文選顏延之贈王
太常詩屬
美謝繁翰

極辟討殊伐詰誅也

詩菀柳篇後予極焉左傳襄廿五年各致其辟禮記
王制篇畔者君討莊子在宥篇今世殊死者相枕也
荀子議兵篇堯伐驩兜呂
氏春秋仲冬紀取之不詰

圛晨旦明也

書洪範篇曰驛鄭注作圛詩載驅篇齊子豈弟鄭箋
此豈弟猶言發夕也古文尚書以弟爲圛庭燎篇夜
如何其夜鄉晨周禮司寤氏禦晨行者詩葛生篇
誰與獨旦東門之枌篇穀旦于差板篇昊天曰旦

岸獄訟也

詩小宛篇宜岸宜獄[illegible]皇矣篇誕
先登于岸國語周語夫君臣無獄魯語余聽獄

民盲昏冥也

書呂刑篇苗民弗用靈論語民可使由之呂氏
春秋明理篇有晝盲文選謝莊雪賦時既昏

拾雅　卷四　十二

北騁趨越蹶亾跳趡踔竄遁走也

左傳桓九年以戰而北文十六年七遇皆北成十六
年騁而左右公羊桓二年傳趨而救之孟子其趨
而往視之公羊桓十六年傳越在岱陰齊國語越語
蹶而趨之國策中山策中山君亾史記高祖本紀漢
王跳司馬相如傳騰而狂趡漢書揚雄傳踔夭蟜後
漢書班彪傳豺狼攝竄呂氏春秋高義篇不復於王
而
遁

推异黜綏廢屏竣奐北抑服推衰退也

易晉晉如摧如書堯典篇帝曰异哉舜典篇黜陟幽
明論語柳下惠爲士師三黜左傳文十二年乃皆出
戰交綏周禮大宰三曰廢置以馭其吏禮記曲禮篇
則左右屛而待國語齊語有司已於事而竣踆與竣
通張衡東京賦已事而踆漢書天文志是爲奐而伏
後漢書張衡傳夫女魃北而應龍翔班彪傳不抑抗
呂氏春秋不廣篇莎隨貴服素問六節
藏象論推餘於終據論衰則氣復反入

顛僨獘偃斃僵殪跌仆也

詩蕩篇顛沛之揭左傳隱三年鄭伯之車僨於濟昭十三年牛雖瘠僨於豚上周禮大司馬質明獘旗獸人及獘田儀禮鄉射禮東面偃庭論語草上之風必偃禮記檀弓篇吾得正而斃焉射之斃一人表記篇斃而後已史記蘇秦傳詳僵而棄酒後漢書光武帝紀奔殪百餘里閒淮南繆稱訓若跌而撲

綴介倰比歷累業敘論傳葺編邐分銓厠次也

書顧命篇綴路在阼階面左傳昭四年介卿以葬哀三年外內以倰周禮世婦比其具田僕及獻比禽儀禮少牢饋食禮主人曰比于子禮記祭統篇身比焉順也月令篇命宰歷卿大夫至于庶民土田之數公羊昭五年傳不以私邑累公邑也國語晉語則民從事有業楚語能道訓典以敘百物論語序名曰論語集解史記秦始皇紀推始終五德之傳漢書司馬遷傳而僕又葺以蠶室後漢書蘇竟傳走昔以摩研編削之才張衡傳邐建木於廣都兮文選王延壽魯靈光殿賦昭列顯於奎之分野李善注引爾雅曰分次

也案今爾雅無此語左思魏都賦罔鉤繩之筌緒李善注引杜預左傳注銓次也銓與筌同潘岳秋興賦猥厠朝列

願顧志恁念也

詩二子乘舟篇願言思子伯兮篇願言思伯正月篇屢顧爾僕那篇顧予烝嘗禮記大學篇顧諟天之明命儀禮聘禮記將授志趨後漢書班彪傳宜亦勤恁旅力

信騁埶至懈致病厭腊弊究擊必絕遠勝竟綦盡薇亟彌逞抗斺極也

詩擊鼓篇不我信兮節南山篇甕甕靡所騁左傳昭十三年貢之無蓺儀禮聘禮記義之至也孟子方員之至也孝子之至爾雅釋言懈怠也論語事君能致其身人未有自致者也孟子病於夏畦國語晉語民志無厭鄭語毒之酋腊者其殺也滋速國策秦策楚乘吾弊漢書膠西于王端傳所以設詐究變責田灌韓傳贊臨其摯而顛墜匈奴傳又況單于能必其衆不犯約哉後漢書吳良傳臣蒼榮寵絕矣老子篇曰反躁勝寒莊子齊物論篇振於无竟荀子王霸篇目欲綦色耳欲綦聲呂氏春秋明理篇五帝三王之於樂盡之矣當染篇功名散天地淮南主術訓雖馳傳騖置不若此其亟文選張衡西京賦態不可彌逞欲畋馭馬融長笛賦薔滯抗絕謝靈運過始寧墅詩疲薾慙貞堅

僂寓蓋也

呂氏春秋節喪篇僂翣以督之文選張衡東京賦德寓天覆

隱疾甕慘憯蜇軫楚痛也

詩北舟篇如有隱憂公羊隱三年傳隱之也穀梁莊四年傳故隱而葬之禮記檀弓篇故哀戚之至隱也左傳成十三年痛心疾首公羊莊四年傳綠恩疾者可也傳廿三年傳疾重故也莊三十年傳蓋已操之為已甕矣漢書元帝紀慘怛於心異姓諸侯王表嚮應潛於謗議列子楊朱篇蜇於卩慘於腹楚辭九章

哀郢篇出國門而軫懷兮文選陸機於承明作與士龍詩慷慨含辛楚

僝屋展辨達約悉被纂具也

書堯典篇共工方鳩僝功詩權輿篇於我乎夏屋渠渠周禮考工記匠人九夫為井鄭注三夫為屋充人展牲則告牷考工記以辨民器禮記樂記篇非達禮也國策秦策請為子約車史記不準書占不悉徐侯周勃世家甲楯五百被漢書元后傳以為文母纂食堂

慍銜忮望毒訾忿坎違恨也

易夬有慍史記外戚世家心嗛之索隱曰嗛漢書作銜漢書地理志民俗懻忮後漢書杜林傳鄧意雖相望焉衍傳毒縱橫之敗俗逸周書太子晉解四荒至莫有怨訾楚辭九章懷沙篇懲違改忿兮九歎離世篇哀僕夫之坎毒兮文選班固幽通賦違世業之可懷

揮宣播發振激鍼揚也

易說卦傳發揮於剛柔而生爻左傳宣十二年龍光之不宣禮記禮運篇瘞繒宣祝嘏辭說左傳昭四年播於諸侯周禮太師皆播之以八音禮記樂記篇其聲發以散孟子金聲而玉振之也後漢書班彪傳不激詭文選班固西都賦籖林薄

聿潰育叵濟果遂也

書湯誥篇聿求元聖詩蟋蟀篇歲聿其莫小旻篇是用不潰于成國語晉語至於今不育後漢書隗囂傳叵欲討之逸周書皇門解乃而予于濟文選謝靈運富春渚詩始果遠遊諾

燧火也

左傳定四年王使執燧象以奔吳師

肆綽紹皐扈裕紓寬貰款傛挺綎賒緩也

書舜典篇眚災肆赦春秋莊廿二年肆大眚詩淇奧篇寬兮綽兮常武篇匪紹匪紓左傳哀廿一年魯人之皐周禮考工記弓人弓而羽殺鄭注羽讀爲扈國語周語布施優裕也魯語敢告滯積以紓執事吳語將必寬然有伯諸侯之心焉漢書張敞傳因貰其罪後漢書馬援傳御款段馬荀子王霸篇傛其期日楊倞注傛與偕同呂氏春秋仲夏紀挺重囚勿躬篇百官慎職而莫敢愉綎文選謝朓王主簿怨情詩徒使春帶賒

兩淳麗離匹儕對伉𨁈偶也耦與偶同

易說卦傳參天兩地而倚數周禮太宰以九兩繫邦國之民左傳襄十一年廣車軘車淳十五乘周禮夏官序官驚馬麗一人校人麗馬一圉禮記月令篇宿離不貸三年問篇喪失其羣匹漢書揚雄傳儕男女使莫違後漢書周黃徐姜申屠傳贊貞期難對張衡傳疇可與乎比伉淮南齊俗訓必有菅屩𨁈蹻

嚮鄉也

禮記檀弓篇曩者爾心或開予鄉注曩鄉也陸德明釋文鄉亦作嚮

皇假閒給暇也

書無逸篇則皇自敬德禮記表記篇皇恤我後左傳昭七年社稷之不皇哀五年不敢怠皇詩長發篇昭假遲遲左傳昭五年閒而以師討焉漢書王莽傳不給復憂盜賊治官事

冥晦夜也

詩斯干篇噲噲其冥左傳昭元年晦淫惑疾

玩冒淫得求沒狃歆頑戾馮每昧吝叨贄健慕濁惜貪也

易繫辭傳所樂而玩者爻之辭也左傳昭廿六年玩求無度翫與玩同昭元年翫歲而愒日文十八年冒於貨賄襄四年冒於原獸禮記坊記篇示不淫也夫禮防民所淫論語戒之在得不忮不求國語晉語不沒爲後也不足狃也楚語楚必歆之孟子頑夫廉國策秦策虎者戾蟲史記屈原賈生傳衆庶馮生漢書賈誼傳衆庶每生匈奴傳贊昧利不顧後漢書黃憲傳則鄙吝之萌復存乎心盧植傳豈橫叨天功以爲己力乎老子餘食贅行荀子哀公篇無取健健貪也淮南原道訓誘慕於名位楚辭離騷世溷濁而不分兮九章惜誦篇惜誦以致愍兮

止槩撙適時介會分節也

詩相鼠篇人而無止後漢書周黃徐姜申屠傳可謂識去就之槩管子五輔篇整齊撙詘以辟刑僇呂氏春秋盡己篇故聖人必先適欲盡數篇食能以時楚辭九章悲回風篇介眇志之所惑兮文選嵇康琴賦激淸響以赴會盧諶贈劉琨詩分隨昵加

方戮駢胼絣驪併也

儀禮鄉射禮不方足國語齊語方舟設泭晉語與晉文侯戮力一心韓[illegible]蠏[illegible][illegible]史記管蔡世家欲觀其駢脅漢書貢禹傳手足胼胝揚雄傳絣之以象類後漢書寇恂傳恂以輦車驪駕轉輸

訖既也 逸周書皇門解訖亦有孚

訏思慮也 國語吳語以能遂疑計惡漢書王莽傳聖思始發

緌紩也 禮記玉藻篇緌齊倍要

代迭也 漢書刑法志代爲雌雄

皇況也 書大傳皇於聽獄乎

竊盜逸遁匿逃也 易訟歸逋竄也詩巧言篇君子信盜左傳桓八年隨侯逸後漢書楊倫傳遜遁不行淮南說林訓淸則見物之形弗能匿也

槾杅也 荀子禮論抗折其貊以象槾茨番閼也

踦跪足也 公羊成二年踦閭而語荀子勸學篇蟹六跪而二螯

介刖也 莊子養生主篇惡乎介也

服駕也 後漢書張衡傳駕叟褭以服箱

病恩詬僇媿汙詆垢䅂煩挫黜辱也 禮記儒行篇不儀禮士冠禮恐不能共事以病吾子禮記儒行篇不慁君上閔與恩同漢書陸賈傳無久慁女爲也國策秦策皆有詬醜大詬史記楚世家僇越大夫常壽過漢書龔遂傳郎中令善媿人鼂錯傳外無聱汙之名劉向傳巧言醜詆莊子讓王篇强力忍垢呂氏春秋愼人篇籍夫子者不禁淮南俶眞訓以物煩其性命乎修務訓頓兵挫鋭文選司馬遷報任少卿書適足以見笑而自點耳

奧陽煦暖也 老子道者萬物之奧太元樂陽始出奧文選張衡東京賦春日載陽陸機演連珠春風朝煦李善注引薛君韓詩章句

僭儷齊也 公羊隱五年傳譏始僭諸公也後漢書朱景王杜馬劉傳贊儷景同纍

綢周稠精篞數陰睦詳遬忞嫕祕密也 詩彼都人士篇綢直如髮左傳文十八年是與比周襄廿六年具車徒以受命必周周禮考工記函人弊之而約則周也禮記文王世子篇族食世降一等鄭注親者稠公羊莊十年傳精者曰伐爾雅釋樂其中謂之篞孟子數罟不入洿池史記萬石張叔傳陰重不泄漢書韋賢傳漢之睦親後漢書張湛傳詳言正色管子小匡篇别苗莠列疏遬地員篇五沃之狀剽忞橐土文選宋玉神女賦澹清靜其愔嫕兮王延壽魯靈光殿賦東序崇深而奧祕

闈墾闢也 國語魯語闢門與之言後漢書光武帝紀檢覈墾田頃畝

羽瘞騖也蓧蕭頭也

書大禹謨舞干羽于兩階爾雅釋天祭地曰瘞薶漢書司馬相如傳總光耀之采旄張揖注旄旄也

統經也

國語齊語以爲民紀統

方形典證咸擬儀則也

詩皇矣篇萬邦之方禮記禮運篇形仁講讓漢書司馬相如傳舜在假典太元從次三測日自然證也春秋保乾圖天皇於是斟元陳極以立易咸楚辭九思怨上篇擬斯兮二蹤文選張衡東京賦儀姬伯之渭陽

密蔀脞蔑茀卑衰隘蕞𡙇哨頎季謏胥剽孱少弱陰裨孤幺麼銷輇末削辟輕幼陋阸孺豎小也

易小畜密雲不雨小過同豐豐其蔀書益稷篇元首叢脞哉君奭篇文王蔑德詩卷阿篇茀祿爾康矣左

傳僖廿二年公卑邾襄廿九年其周德之衰乎昭三年秋蒞盟慶七年蕞爾國周禮考工記輪人欲其掣爾而纖也梓人爲筍虡大胷燿後鄭注燿讀爲哨頎小也儀禮特牲饋食禮挂于季指少牢饋食禮同禮記學記篇兄以謏聞樂記篇宵雅肄三爾雅釋樂其中者謂之剽大戴禮曾子立事篇君子博學而孱守之國語晉語少溲於豕牢而得文王國策秦策寡人少是其所以弱也天下陰燕陽魏史記孟子荀卿列傳於是有裨海環之漢書衛青傳得右賢裨王十餘人史記老莊申韓傳雖欲爲孤豚漢書食貨志文七分三銖日幺錢敘傳又況幺麼尚不及數于莊子則陽篇其聲銷其志無窮外物篇而後世輇材諷說之徒釋文輇本或作輇呂氏春秋精諭篇淺智者之所爭則末矣長利篇是故地日削審時篇辟米不得恃淮南氾論訓有輕罪者贖以金分楚辭九章橘頌篇嗟爾幼志兮謬諫自悲篇夌恒山其若陋兮文選左思吳都賦邦有湫阨而踡跼班固幽通賦嫮巢姜於孺筮兮江淹雜體鮑參軍詩豎儒守一經

蠱幻誑兜疑詩貢營熒亂惑誘怪惑也

易蠱元亨書無逸篇民無或胥譸張爲幻國語晉語天又誑之在列者獻詩使勿兜國策秦策而三人疑之漢書五行志上下咸誖詩與詩通淮南說山訓自掩其耳誖矣漢書敘傳周賈盪而貢憤兮營揖高明荀子宥坐篇言談足以飾邪營衆楊倞注營讀爲熒呂氏春秋論人篇此不肖主之所以亂也有度篇物感之也淮南俶眞訓勢利不能誘也說林訓知者不怪

又更且重還周復也

詩南有嘉魚篇嘉賓式燕又思小苑篇天命不又賓之初筵篇室人入又酌敢多又儀禮燕禮又命之小臣又請媵爵者聘禮記又見之以其摯既夕禮又請上虞禮記又朞而大祥少牢饋食禮尸又食禮記檀弓篇又多乎哉文王世子篇及日中又至有司又日穀梁僖廿二年傳過而不改又之公羊襄卅年傳而更宋之所喪國語齊語且有後命史記刺客傳故重自刑以絕從荀子王霸篇舜禹還至王業還起太元周陽氣周神而反乎始

敦摩閒馮攝攖迮窘刧迫也

詩北門篇王事敦我常武篇鋪敦淮濆禮記樂記篇陰陽相摩左傳成十六年閒蒙甲胄襄八年馮陵我城郭論語攝乎大國之閒孟子莫之敢攖後漢書陳忠傳共相壓迮孔融傳融見其有窘色荀子解蔽篇故口可刧而使墨云

班授收還也

書舜典篇班瑞于羣后國語晉語子犯授公子載璧吳語王其無方收也

征施盼稅布夫賦也

左傳僖十五年征繕以輔孺子於是秦始征晉河東孟子有布縷之征有粟米之征有力役之征周禮內宰施其功事大戴禮曾子天圓篇陽施而陰化也儀禮聘禮記盼肉及庾車禮記王制篇名山大澤不以盼穀梁宣十五年傳初稅畝國語周語夫王人者將導利而布之上下者也續漢百官志縣置嗇夫一人

杭渡也　詩河廣篇一葦杭之

造敏興成也　詩思齊篇小子有造爾雅釋樂商謂之敏書大傳乃勃然招樂興於大鹿之野

過軏越獵歷也　公羊隱六年傳首時過則書史記[illegible]小者軏大者死呂氏春秋長攻篇越十七阨文選宋玉風賦獵蕙草

蓲華也　文選左思吳都賦異荂蓲蘛

下胄卒往弟綏後也　詩下武篇下武維周左傳襄十四年昆四岳之裔胄也儀禮燕禮卒受者以虛觶降奠于篚論語禘自既灌而往者國語吳語長弟許諾呂氏春秋情欲篇僓羲之綏

成周窮極歸昔十尾終也　書益稷篇簫韶九成左傳昭廿年以周事子漢書律厤志易窮則變後漢書蔡元傳暨乎剛撓自極呂氏春秋求人篇歸己君乎任地篇孟夏之昔太元度上九十年不復狩上九全狩絫其首尾

拾雅卷第四終

拾雅卷第五

高郵夏味堂述

拾雅釋五

釋訓

扃扃察也　左傳襄五年我心扃扃

僮僮翔翔言言睦睦粥粥訢訢揮揮敬也　詩采蘩篇被之僮僮禮記玉藻篇朝廷濟濟翔翔二爵而言言斯史記司馬相如傳旼旼睦睦漢書禮樂志粥粥音送萬石君奮傳僮僕訢訢如也太元盛次五提禍揮揮

截截諓諓喋喋翦翦辯也　書秦誓篇惟截截善諞言國語越語又安知是諓諓者乎史記匈奴傳喋喋而佔佔莊子在宥篇而佞人之心翦翦者

賓賓恭也　莊子德充符篇彼何賓賓以學子爲

喈喈蟄蟄騂騂熏熏噂噂愔愔侃侃怡怡嫗嫗旼旼繹繹容容膠膠洩洩彤彤和也　詩葛覃篇其鳴喈喈螽斯篇蟄蟄兮角弓篇騂騂角弓鳧鷖篇公尸來止熏熏那篇噂噂管聲左傳昭十二年祈招之愔愔論語侃侃如也怡怡如也史記淮陰侯傳言語嫗嫗司馬相如傳旼旼睦睦漢書韋元成傳繹繹六轡後漢書左雄傳容容多厚福莊子天道篇堯曰膠膠擾擾乎文選張衡思元賦展洩洩以彤彤李善注彤與融同左傳其樂也融融

第二七册 續修四庫全書 第 4 版反内

洴洴蠶蠶蠕蠕蟫蟫調調刀刀捜捜芸芸動也

詩采菽篇其旂洴洴左傳昭廿三年王室實蠢蠢焉史記匈奴傳跂行喙息蠕動之類蠉與蠕同後漢書馬融傳蠉蠉蟫蟫充衢塞隧莊子齊物論篇而不見之調調之刀刀乎寓言篇捜捜也奚稍問也古微書引孝經援神契魂芸也芸芸動也伝與芸通白虎通義情性篇魂猶伝伝也行不休也

嬛嬛眗眗擾擾嬈嬈柔也

史記司馬相如傳柔橈嬛嬛管子小問篇苗始其小也眗眗乎何其孺子也莊子天道篇膠膠擾擾乎文選馬融洞簫賦擾嬈嬈以婆娑

廩廩歙歙危也

漢書食貨志而直爲此廩廩也老子歙歙爲天下渾其心

愬愬蘇蘇索索夔夔嘵嘵兇兇惵惵諰諰廷廷懼也

易履愬愬終吉震來虩虩陸德明釋文荀作愬愬又震蘇蘇震索索書大禹謨夔夔齊慄詩鴟鴞篇予維音嘵嘵左傳僖廿八年曹人兇懼後漢書鍾離宋寔傳贊惵惵楚黎荀子議兵篇諰諰然常恐天下之一合而軋已也文選司馬相如長門賦魂廷廷若有亡

俋俋勇也

莊子天地篇俋俋乎耕而不顧

振振威也

國語晉語均服振振

麃麃蹻蹻武也

詩清人篇駟介麃麃酌篇蹻蹻王之造

便便逮逮與與止也

詩采菽篇平平左右陸德明釋文韓詩作便便禮記孔子閒居篇威儀逮逮論語與與如也

依依思也

後漢書章帝紀皆助朕之依依文選潘岳寡婦賦猶依依以憑附

濟濟詵詵儦儦濔濔祁祁嚚嚚駪駪溱溱甡甡陾陾穰穰民民從從延延暜暜魂魂崟崟隱隱縱縱莘莘衆也

書大禹謨濟濟有衆詩旱麓篇榛楛濟濟螽斯篇詵詵兮載驅篇行人儦儦垂轡濔濔七月篇采蘩祁祁烈祖篇來假祁祁十月之交篇讒口嚚嚚皇皇者華篇駪駪征夫無羊篇室家溱溱桑柔篇甡甡其鹿緜篇捄之陾陾執競篇降福穰穰載芟篇緜緜其麃陸德明釋文韓詩作民民漢書禮樂志般從從後漢書五行志白蓋小車何延延太元元告人暜暜而處乎中魂魂萬物楚辭九思憫上篇叢林兮崟崟文選張衡東京賦隱隱轔轔宋玉高唐賦縱縱莘莘

矻矻作也

漢書王褒傳勞筋苦骨終日矻矻

洋洋扈扈膴膴抑抑秩秩閎閎腜腜嫋嫋美也

書伊訓篇聖謨洋洋詩簡兮篇碩人俁俁陸德明釋文韓詩作扈扈緜篇周原膴膴假樂篇威儀抑抑後漢書傅毅傳秩秩大猷太元交次六大閎閎文選左思魏都賦腜腜坰野吳都賦嫋嫋素女

俄俄提提舉也

漢書揚雄傳俄俄軒冕管子白心篇爲善乎毋提提

荼荼連連徐也

易困來荼荼詩皇矣篇執訊連連

俁俁訏訏藐藐芒芒扈扈溶溶大也

詩簡兮篇碩人俁俁韓奕篇川澤訏訏瞻卬篇藐藐昊天元鳥篇宅殷土芒芒家語曲禮子貢問篇毋扈扈爾楚辭九歎愍命篇心溶溶其不可量兮

亹亹勉也

漢書敘傳兒生亹亹

盻盻弊弊傝傝捲捲搰搰勞也

孟子使民盻盻然莊子逍遥遊篇孰弊弊焉以天下為事天道篇又何傝傝乎讓王篇捲捲乎后之為人天地篇搰搰然用力甚多

伎伎緩也

詩小弁篇雉足伎伎

好好譆譆嘽嘽栩栩邴邴喜也

詩巷伯篇驕人好好板篇無然譆譆崧高篇徒御嘽嘽莊子齊物論篇栩栩然胡蝶也大宗師篇邴邴乎其似喜乎

潰潰紛紛總總泯泯芬芬膠膠涫涫披披鬤鬤慆慆亂也

詩召旻篇潰潰回遹漢書敘傳湎湎紛紛逸周書大聚解殷政總總祭公解汝無泯泯芬芬莊子天道篇膠膠擾擾乎荀子解蔽篇涫涫紛紛孰知其形楚辭九歎思古篇髮披披以鬤鬤兮文選班固幽通賦安慆慆而不萉兮

貿貿倀倀汶汶沌沌每每掝掝瞑瞑惷惷惛惛也

禮記檀弓篇貿貿然來仲尼燕居篇倀倀乎其何之史記屈原賈生傳受物之汶汶老子沌沌兮莊子胠篋篇故天下每每大亂荀子不苟篇受人之掝掝者哉非十二子篇瞑瞑然法言問神篇傳千里之惷惷

者莫如書

獷獷律律惡也

漢書敘傳獷獷亾秦莊子庚桑楚篇然而律律乎猶有惡也陸德明釋文崔注作律律

慼慼交交佪佪嗛嗛規規耿耿小也

詩節南山篇慼慼靡所騁黃鳥篇交交黃鳥小宛篇交交桑扈說文人部引詩正月篇佪佪彼有屋國語晉語嗛嗛之德不足就也莊子庚桑楚篇若規規然若喪父母瞡與規同荀子非十二子篇瞡瞡然楚辭九歎惜賢篇進雄鳩之耿耿兮

養養愈愈悠悠恤恤閔閔悁悁憚憚悒悒湫湫嚌嚌忳忳懤懤怞怞蛩蛩憂也

詩二子乘舟篇中心養養正月篇憂心愈愈十月之交篇悠悠我里左傳昭十二年恤恤乎卅二年閔閔焉如農夫之望歲後漢書張衡傳悁悁而思歸大戴禮曾子立事篇君子終身守此憚憚守此悒悒邑與悒通文選應璩與滿公玉書良增邑邑春秋繁露陽尊陰卑篇秋之為言湫湫也太元樂次五管弦嚌嚌楚辭九章惜誦篇中悶瞀之忳忳九懷危俊篇懽吾心兮懤懤永余思兮怞怞九歎離世篇心蛩蛩而懷顧兮

枚枚緜緜密也

詩閟宮篇實實枚枚爾雅緜緜麃也文選曹植洛神賦思緜緜而增慕

粼粼肅肅清也

詩揚之水篇白石粼粼後漢書張衡傳出紫宮之肅肅兮

綸躅眹迹也

易繫辭傳彌綸天地之道漢書敘傳伏周孔之軌躅鬼谷子捭闔篇見變化之眹焉

一宿曰宿再宿曰信

詩有客篇有客宿宿有客信信

籧篨偃也戚施僂也

淮南修務訓籧篨戚施

素青也

文選潘岳寡婦賦曰彷彿乎平素

釋親

昵考也

書高宗肜日篇典祀無豐于昵

有功者謂之祖有德者謂之宗

家語廟制解祖有功而宗有德

祖父昆弟之妻爲從祖叔母

國語魯語公父文伯之母季康子之從祖叔母也

父之姊爲姑姊父之妹爲姑妹

左傳襄廿一年季武子以公姑姊妻之劉向列女傳梁有節姑姊入火而救其子

妹者少女也

易歸妹貞凶

自孫而下事先祖皆曰曾孫

詩維天之命篇曾孫篤之左傳哀二年曾孫蒯聵敢告皇祖文王烈祖康叔

遠孫爲昆孫

左傳昭十六年孔張君之昆孫

耳孫仍孫也元孫之曾孫也

漢書惠帝紀及內外公孫耳孫

姨母之子爲姨兄弟

左傳襄廿三年穆姜之姨子也

出外孫也

公羊文十四年傳接菑晉出也貜且齊出也邵二雲編修爾雅正義云公羊傳晉出齊出猶左傳稱鄭甥云爾何休注以出爲外孫非也案姊妹之子爲出邵說得之然詩猗嗟篇展我甥兮毛傳云外孫曰甥是古訓亦有以甥爲外孫者故錄之以廣異義

出之子爲從孫甥亦謂之彌甥

左傳襄廿五年大叔疾之從孫甥也哀廿三年以肥之得備彌甥也

皇舅皇姑君舅君姑也

儀禮士昏禮敢奠嘉菜于皇舅某子敢告於皇姑某氏

先子先舅也

國語魯語文伯之母曰吾聞之先子

婦人稱夫曰良

儀禮士昏禮媵衽良席在東孟子其良人出

兄鐘兄公也

爾雅夫之兄爲兄公郭璞注

夫之女姊爲女妐夫之女弟爲女叔亦謂之姨妹

禮記昏義篇和於室人而后當於夫鄭注室人謂女
妐女叔諸婦也說文繫傳曹大家女誡所謂娣妹也

家婦嫡婦也介婦庶婦也

禮記內則篇介
婦請於冢婦

士者夫也壻者胥也胥有才智之稱也亦謂之卒便

說文十部引詩士貳其行壻胥見徐鍇通論方言
東齊之閒壻謂之倩郭璞注今俗呼女壻為卒便

同門為僚壻西方呼亾女壻為卬壻

爾雅兩壻相謂為亞郭璞注漢書楚
元王傳時時與賓客過其卬嫂食

釋宮

隩室也內室也城郭之宅曰室窻戶之內曰室奧複室也僓室旋室曲室也專室小室也

書堯典篇厥民隩奧與隩通論語與其媚於奧孔安
國注奧內也內亦室也爾雅云牖戶之間謂之扆其
內謂之家是家即室室即內也詩山有樞篇子有庭
內抑篇洒埽庭內王伯申副憲經義述聞云內謂堂
與室也明堂位正義引尚書大傳曰天子堂廣九雉
三分其廣以二為內五分其內以一為高漢書鼂錯
傳家有一堂二內史記封禪書有芝生殿房內中褚
少孫續外戚世家女亡匿內中牀下此皆專指室言
之也周禮大司徒以其室數制之論語未入於室也
楚辭招魂篇冬有突夏又砥室翠翹挂曲瓊些王逸
注或曰僓室僓佪曲房也文選王延壽魯靈光殿
賦旋室便娟以窈窕淮南本經訓民之專室蓬廬

舍宮也北宮后之六宮也巨室大宮也貳室副宮也宮滿一頃曰傾宮

周禮地官序官舍人內宰憲禁令于王之北宮孟
子為巨室帝館甥於貳室淮南墜形訓傾宮旋室

東西廂謂之序

書顧命篇西序東嚮後漢書劉瑜傳及開東序金縢
史官之書太平御覽引舍人云殿東西堂序尊卑處
案說文云序東西牆也與雅訓合故詩疏引孫炎云
堂東西牆所以別序內外也僞孔傳乃以夾室前之
東西廂當之誤矣李賢注後漢書因以孔傳訛作爾
雅而舍人又以東西廂作東西堂皆踵其失存之亦
以廣異
義耳

牖下奧也

詩采蘋篇
宗室牖下

閾謂之閫柣謂之䙉門限也亦謂之切轔門切也

儀禮士冠禮布席于門中閾西閾外鄭注閾閫也梱
與閫通禮記曲禮篇外言不入於梱內言不出於梱
匡謬正俗云爾雅柣謂之閾柣音切今言門䙉是柣
聲之轉耳左傳僖十二年見兄弟不踰閾襄廿七年
牀第之言不踰閾禮記曲禮篇不踐閾王藻篇不履
閾論語行不履閾各注並云閾門限也漢書外戚傳

切皆銅沓冒黃金塗淮南說林
訓不發戶轔說山訓牛車絕轔

坫壖也反坫在兩楹間反爵之坫也東坫西坫在堂隅設餼之坫也

爾雅釋宮垝謂之坫禮記郊特牲篇臺門而旅樹反
坫明堂位篇反坫出尊雜記篇旅樹而反坫家語曲
禮子貢問篇旅樹而反坫儀禮士冠禮執以待于西
坫南既夕禮設于東堂下南順齊于坫餼于其上士
虞禮餼於
西坫上

卑曰垣高曰墉甾周埒垣也

書梓材篇既勤垣墉公羊
昭廿五年傳以人為甾

隱宮杅堵牆也備培後牆也

左傳襄廿三年踰隱而待之禮記儒行篇儒有一畝
之宮書大傳諸侯疏杅史記高祖本紀諸吏人皆案

堵如故淮南齊俗訓抈其踰備之姦鑿培而遁之

椹㙈椹也

史記范睢蔡澤傳不足以當椹質

植曰楎橫曰椸

禮記內則篇不敢縣於夫之楎椸

栱欒類而曲也

文選何晏景福殿賦欒栱夭蟜而交結

臺謂之隅無木謂之臺泰臺高臺也

周禮考工記宮隅之制七雉城隅之制九雉邵二雲編修爾雅正義云城臺門臺其形亦四方故又稱隅矣楚辭招魂篇層臺累榭管子山權數篇之龜爲無貲而藏諸泰臺

植戶持鏁植也

爾雅郭璞注淮南本經訓縣聯房植

莛屋梁也

莊子齊物論篇故爲是舉莛與楹

梲侏儒柱也

禮記明堂位篇山節藻梲雜記篇同

欂謂之楮

爾雅郭璞注

楶薄欂櫨斗栱也復格累芝栭也

漢書敘傳楶梲之材節與楶通禮記禮器篇山節藻梲明堂位篇論語並同爾雅釋宮李巡注欂櫨一名節周書作雜解復格藻梲

甍阿危芬極梁麗宙棟也正中曰棟次曰楣前曰庪

左傳襄廿八年猶援廟桷動於甍國語晉語既鎭其甍矣儀禮士昏禮賓升階當阿致命禮記喪大記篇中屋履危史記魏世家座因上屋騎危後漢書班彪傳列芬橑以布翼蔡茂傳極上有三穗木莊子則陽篇有夫妻臣妾登極秋水篇梁麗可以衝城欐與麗同列子湯問篇餘音繞梁欐淮南覽冥訓以爲不能與之爭於宇宙之間儀禮鄉射禮記序則物當棟堂則物當楣

圓曰椽方曰桷桷謂之榱采椽櫟椽也璫榱頭也

穀梁莊廿四年經刻桓宮桷文選何晏景福殿賦爰有禁楄史記太史公自序采椽不刮後漢書班彪傳裁金壁以飾璫

檐屋垂也檐謂之雀梠亦謂之連縣亦謂之棍梠櫩與檐通

淮南本經訓橑檐榱題主術訓修者以爲櫩榱方言屋梠謂之櫺文選何晏景福殿賦棍梠緣邊李善注引說文秦名屋縣聯縣聯即連縣矣

宇屋霤也屋霤謂之榱題宸宇邊也反宇飛檐上反也

詩七月篇八月在宇孟子榱題數尺國語越語君若不忘周室而爲敝邑宸宇漢書揚雄傳日月纔經於柍振振亦與宸通矣後漢書班彪傳上反宇以蓋戴

容謂之乏

周禮射人王三獲三容諸侯二獲二容大夫一獲一容士一獲一容儀禮鄉射禮乏參侯道

堂廉曰戺等墄階級也垓陛級階次也墱陛級也除階也浮階飛陛也

書顧命篇夾兩階戺禮記樂記篇禮義立則貴賤等矣論語降一等後漢書班彪傳左墄右平史記孝武

本紀墳二垓楚辭大招篇舉傑壓陛呂氏春秋重言
篇分級而立後漢書班彪傳洟埒道而超西墉文選
張衡東京賦登自東除何
晏景福殿賦浮階乘虛

門屏之間曰著牆屏也

詩著篇俟我于著乎而左傳昭十一年朝有著定國
語周語大夫士日恪位著以儆其官論語而在蕭牆
之內
也

王之郭門曰皐門朝門曰應門路寢門曰路門路門謂之虎門一曰畢門南方正門謂之端

詩緜篇迺立皐門迺立應門周禮考工記匠人路門
不容乘車之五个師氏居虎門之左水經穀水篇又
南流東轉逕閶闔門南酈道元注路門一曰畢門文
選張衡東京賦啟南端之特闈左思魏都賦南端逌
遵

南門曰門西門曰闈

劉昭續漢志注云禮記王居明堂之禮又別陰陽門
南門稱門西門稱闈故周官有門闈之學師氏教以
三德守王門保氏教以六藝守王闈然則
師氏居東門南門保氏居西門北門也

天子外闕兩觀諸侯內闕一觀觀魏門闕也罘思連闕曲閣也

公羊昭廿五年傳設兩觀後漢書班彪傳集羽
族於觀魏漢書文帝紀未央宮東闕罘思災

闈謂之閤廟中之門曰闈里門曰閭

後漢書桓帝紀南宮承善闥火周禮考工記匠人闈
門容小扃參个左傳昭十三年遇諸棘闈以歸杜預
注棘里名闈門也陸德明
釋文闈巷門巷亦里中道

槷橛也

穀梁昭八年傳以
葛覆質以為槷

閾門扇也用木曰闔用竹葦曰扇

左傳襄十七年以枚數闔
禮記月令篇乃脩闔扇

廣庭也堂下謂之庭堂涂階前路也亦謂之令甓甋

莊子田子方篇是求馬於唐肆也陸德明釋文司馬
本唐作廣楚辭九歎思古篇藜棘樹於中庭周禮考
工記堂涂
十有二分

術道路也豪徼道也衝交道也交道四通處亦曰郊步道曰徑邪路也隧徑也

史記袁盎鼂錯傳德銜岸高文選左思魏都賦豪徼
互經左傳昭元年及衝擊之以戈漢書鄭當時傳常
置驛馬長安諸郊禮記月令篇審端徑術論語行不
由徑禮記曲禮篇送喪不由徑祭義篇是故道而不

徑左傳文元年大風有
隧襄廿五年當陳隧者

一舉足爲跬再舉足爲步

禮記祭義篇故君子
跬步而不敢忘孝也

驟走也

楚辭招魂篇步及
驟處兮誘騁先

石絕水曰梁梁橋也圯橋也履石渡水曰砅以木渡水曰榷

詩有狐篇在彼淇梁左傳莊四年除道梁溠國語晉
語亦為君之東游津梁之上史記留侯世家良嘗閒
從容步游下邳圯上沂與圯通文選陸雲大將軍讌
會被命作詩于河之沂文穎注引漢書注沂水上橋
也說文水部引詩曰深則
砅漢書武帝紀初榷酒酤

宮廟也鬼神所在曰廟始祖曰太廟高祖以下曰小廟父廟曰禰遷主所藏曰祧前曰廟後曰寢復廟重屋也

詩采蘩篇公侯之宮雲漢篇自郊徂宮儀禮士虞禮側亨于廟門外之右周禮祭僕復于小廟甸祝禰亦如之守祧掌守先王先公之廟祧小宗伯辨廟祧之昭穆儀禮聘禮不腆先君之祧周禮隸僕掌五寢之埽除糞洒之事禮記月令篇寢廟畢備明堂位篇復廟重檐

大寢路寢也君謂之路寢大夫謂之適寢士謂之適室下室燕寢也宴室郲室次於路寢亦曰側室

周禮大僕建路鼓于大寢禮記月令篇反執爵於大寢喪大記篇君夫人卒於路寢禮記文王世子篇諸子諸孫守下宮下室大戴禮保傅篇七月而就宴室

東西夾前侯事之處曰箱東西廂爲个

拾雅　卷五　十四

儀禮公食大夫禮公揖退于箱左傳昭四年使寘饋於个而退

天子侯天地曰靈臺諸侯候四時曰時臺亦曰觀臺

公羊莊三十有一年經公築臺于郎詩靈臺篇經始靈臺

井幹臺也

文選謝朓同謝諮議銅雀臺詩繐帷飄井幹

屋歇前曰榭堂堭也

左傳宣十六年經夏成周宣榭火爾雅無室曰榭

上宮樓也延樓高樓也麗譙櫓望樓也

孟子館於上宮淮南本經訓延樓棧道漢書陳勝傳獨守丞與戰譙門中師古注譙門謂門上爲高樓以望者耳樓亦名譙故謂美麗之樓爲麗譙莊子徐無鬼篇君亦必無盛鶴列於麗譙之間漢書司馬相如傳泰山爲尊

釋器

篹籩屬刻鏤其直曰雕篹

禮記明堂位篇雕篹

盂謂之凱甄武小武也甌臾瓦器也

方言盂謂之銚鋭淮南氾論訓抱甄而汲荀子大略篇流丸止於甌臾

瓠蠡謂之瓢亦謂之瓠勺巹破瓢也

周禮鬯人禜門用瓢齎論語一瓢飲儀禮士昏禮實四爵合巹

欘斫也夷耰耨鋤也亦謂之茲其钁銚大鋤也錢銚也

臿鍬也或謂之鋘或謂之鍏

拾雅　卷五　十五

國語齊語惡金以鑄鉏夷斤欘管子小匡篇惡金以鑄斤斧鉏夷鋸欘莊子則陽篇深其耕而熟耰之易繫辭傳耒耨之利左傳僖卅三年見冀缺耨禮記禮運篇講學以耨之管子小匡篇作耨鎛房元齡注耨鎡錤也與茲其同爾雅郭璞注钁也管子海王篇耕者必有一耒一耜一銚詩臣工篇庤乃錢鎛史記秦始皇本紀身自持築臿後漢書戴就傳又燒鋘斧使就挾於肘腋淮南精神訓今夫繇者揭钁臿負籠土

百囊罟謂之罶筌笱也巢撩罟也罧槮也九罭取鰕芘也

爾雅緵罟謂之九罭郭璞注今之百囊罟是莊子外物篇筌者所以在魚爾雅巢謂之汕淮南說林訓罧者扣舟詩九罭篇九罭之魚御覽引韓詩章句

罔羅也鳥網謂之罻兔網謂之蹄掩兎謂之畢或謂之濁麋網謂之罠魚網謂之纚其小者謂之罝麗所以施

䋄謂之削格所以誤獸謂之鄂

易大壯君子用罔呂氏春秋季春紀罝罘羅罔高誘注罔其總名也禮記王制篇鳩化爲鷹然後設罻羅莊子外物篇蹄者所以在兔爾雅釋天篇濁謂之畢文選左思吳都賦罠蹄連綱張衡西京賦纚䍡䍦圈語魯語水虞於是乎禁罝罜莊子胠篋篇削格羅落罝罘之知多國語魯語設穽鄂

絇謂之拘

周禮屨人青句儀禮士冠禮元端黑屨青絇繶純士喪禮綦結于跗連絇

律率也述氣者也

蔡邕月令章句律者清濁之率法也辯釋初周禮典同掌六律六同之和

黃目黃彝也罍天子以玉諸侯大夫以金士以梓大罍瓦罍也

禮記明堂位篇鬱尊用黃目詩卷耳篇我姑酌彼金罍周禮鬯人社壝用大罍

衣褸謂之攣

爾雅郭璞注

襮謂之綃領謂之襋或謂之襘

詩揚之水篇素衣朱襮鄭注士昏禮及郊特牲俱引魯詩云素衣朱綃詩葛屨篇要之襋之左傳昭十一年衣有襘

飾純緣也緣飾邊也

論語君子不以紺緅飾禮記玉藻篇緣廣寸半

襟交領也

爾雅孫炎注文選左思魏都賦不以邊陲爲襟也李善注引聲類作衿

袘裾也裾袌也

說文衣部引論語朝服袘紳淮南齊俗訓楚莊王裾衣博袍

衿結也

禮記內則篇衿纓綦屨

佩帶謂之纕

楚辭離騷篇既替余以蕙纕兮解佩纕以結言兮

衽所以掩裳際者也在裳旁𨁹謂之擷

儀禮喪服記衽二尺有五寸左傳成十七年抽戈結衽禮記深衣篇續衽鉤邊說文引爾雅扱作𨁹云進足有所擷取也

衽衣下裳當前者

公羊昭廿五年傳再拜稽首以衽受案衽有二禮服則屬於衣兩邊垂而放之以掩裳際如喪服記之衽是也深衣則屬於裳左邊縫連之不殊前後右邊不連以衽掩其際深衣之續衽鉤邊玉藻之衽當旁是也論語微管仲吾其被髮左衽則衽當右旁可知矣二者皆在旁無當前者何休注當前疑當旁之譌存之以俟博攷

元端服之蔽前謂之韠元冕爵弁服之蔽前謂之韍韠之領縫曰會韎韐縕紱也

禮記玉藻篇韠君朱大夫素士爵韋一命縕韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡芾與韍通詩候人篇三百赤芾采菽篇赤芾在股斯干篇朱芾斯皇竝謂冕服之蔽膝也雜記篇會去上五寸詩瞻彼洛矣篇韎韐有奭

簟茀藩也

詩韓奕篇簟茀錯衡

車旁禦風塵謂之蔽

周禮巾車木車蒲蔽

麃謂之扇汗扇汗謂之排沫

詩碩人篇朱幩鑣鑣

䈞轡也靶轡革也

詩蓼蕭篇鞗革忡忡文選左思吳都賦迴靶乎行睨

饐餽具也

爾雅陸德明釋文

釋者曰膏膏凝曰脂脂在腰曰肪

禮記內則篇膏曰薌爾雅氷脂也文選魏文帝與鍾大理書白如截肪

稃麤糠也

詩生民篇維秬維秠毛傳秠一稃二米也

鼐小鼎

說文引魯詩

鼎耳曰鉉

匡謬正俗鉉者鼎之耳易稱金鉉玉鉉是也

鬵釜也無足曰釜有足曰錡

詩匪風篇溉之釜鬵楚辭九歎憂苦篇𨫷土鬵於中宇詩釆蘋篇維錡及釜左傳隱二年筐筥錡釜之器

雙玉爲瑴五瑴爲區

左傳莊十八年賜玉五瑴僖卅年納玉於王與晉侯皆十瑴襄十八年獻子以朱絲繫玉二瑴爾雅郭璞注五瑴爲區

葢謂之茨苫謂之闔

周禮圉師茨牆則翦闔

鏐紫磨金也

爾雅郭璞注

錫鑞也

周禮職方氏其利金錫竹箭

刻疏鏤也

左傳莊廿四年經刻桓宮桷文選張衡東京賦疏轂飛軨

疏鍥款刻也

禮記明堂位篇殷以疏勺左傳定九年鍥其軸史記孝武本紀文鏤無款識

治玉石曰錯

書禹貢篇錫貢磬錯

球玖璵璠珵瑾璐碧㻬琈玉也

書顧命篇大玉鄭注華山之球也詩木瓜篇報之以瓊玖左傳定五年陽虎將以璵璠斂楚辭離騷篇豈珵美之能當九歎愍命篇捐赤瑾於中庭九章涉江篇被明月兮佩寶璐淮南墬形訓碧樹瑤樹在其北山海經西山經小華之山其陽多㻬琈之玉

策札削簡也畢執一札謂之簡連編諸簡謂之策

儀禮聘禮記百名以上書於策既夕禮書遣於策禮記中庸篇布在方策筴與策同禮記曲禮篇書筴琴

逸國語晉語使書以爲三筴後漢書章帝紀不直以言語筆札蘇竟傳走昔以摩研編削之才杜預左傳序大事書之於策小事書之於簡

矢參亭謂之鍭

詩行葦篇四鍭既鈞

弭弓反末所以解紒也

詩采薇篇象弭魚服

半圭曰璋半璧曰璜珽簡圭大圭也

書顧命篇秉璋以酢詩斯干篇載弄之璋棫樸篇左右奉璋公羊定八年傳璋判白周禮大宗伯以赤璋禮南方以元璜禮北方考工記玉人大圭長三尺鄭注王所搢大圭也或謂之珽淮南說山訓周之簡圭

環佩玉所以爲行節也繸綬也

禮記經解篇行步則有環佩之聲漢書翟義傳持黃金印赤韍繸

一染曰韎縕韎也

左傳成十六年韎韋之跗注禮記玉藻篇一命縕韍幽衡

熾璊赬夏蕃殷竀縉赨赤也朱深曰赤赭丹也

書禹貢篇厥土赤埴墳陸德明釋文埴鄭作㦸讀曰熾文選左思蜀都賦丹砂赩熾李善注引鄭注云赤也詩大車篇毳衣如璊采芑篇路車有奭瞻彼洛矣篇韎韐有奭周禮巾車孤乘夏篆禮記明堂位篇周人黃馬蕃鬣左傳成二年左輪朱殷哀十七年魴魚而竀尾說文系部引春秋傳曰縉雲氏後漢書朱景王杜馬劉傳堅馬傳論遂使縉紳道塞管子地員篇赨埴黑秀箭長太元疑次五赨黃疑金中易困困于朱紱詩簡兮篇赫如渥赭

蒼筤青也

易說卦震爲蒼筤竹

盧翦滋淄陰黕黑也紂緇也弋皁也

書文侯之命篇盧弓一周禮巾車木路翦樊鵠纓儀禮既夕禮緇翦左傳哀八年何故使吾水滋陸德明釋文滋本作玆後漢書皇后紀遂忘淄蠹爾雅釋畜陰白雜毛駰文選潘岳藉田賦翠幕黕以雲布詩行露篇毛傳紂帛不過五兩漢書文帝紀身衣弋綈

蟻雀袗紺元也

書顧命篇麻冕蟻裳二人雀弁執惠周禮巾車秆禝雀飾禮記月令篇乘元路鄭注今月令曰乘軫路似當爲袗字之誤也孔穎達正義必知袗字爲色者此經云乘元路元袗義同故昏禮云女從者畢袗元鄭隸以袗訓同要袗是元之類今案說文衣部亦云袗元服也是鄭許同義矣論語君子不以紺緅飾

茵著褥也

禮記少儀篇茵席

釋樂

宮君也土也中也含也容也

禮記玉藻篇左宮羽呂氏春秋季夏紀其音宮漢書律麻志宮中也含容見白虎通義禮樂篇

商臣也金也章也強也

爾雅商謂之敏呂氏春秋孟秋紀其音商漢書律麻志商之爲言章也商強見白虎通義五行篇

角民也木也觸也氣動躍也

漢書律麻志角爲民呂氏春秋孟春紀其音角律麻志又云角觸也動躍見白虎通義五行篇

徵事也火也祉也陽氣止也

爾雅徵謂之迭呂氏春秋孟夏紀其音徵漢書律麻志徵祉也風俗通義聲音篇引劉歆鐘律書徵者物

盛大而繁祉也陽氣止見白虎通義禮樂篇

羽物也水也宇也紆也舒也

禮記玉藻篇左宮羽呂氏春秋孟冬紀其音羽漢書律厤志羽宇也白虎通義禮樂篇羽者紆也五行篇羽之爲言舒也言萬物始孳也

弦梧琴瑟也

周禮小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌莊子齊物論篇惠子之據梧也

田大鼓也

詩有瞽篇應田縣鼓

鞉朄朔鼙小鼓也

詩有瞽篇鞉磬柷圉那篇置我鞉鼓又有瞽篇應朄縣鼓周禮大師令奏鼓朄小師擊應鼓鄭注應與朄

及朔皆小鼓儀禮大射儀應鼙在其東

石磬也球玉磬也

書舜典篇予擊石拊石周禮大師金石土革絲木匏竹國語周語石尚角楚語而以金石匏竹之昌大囂庶爲樂書益稷篇戛擊鳴球顧命篇天球河圖在東序璆與球通國語晉語籧篨蒙璆

大笙謂之竽笙中舌謂之簧

呂氏春秋仲夏紀調竽笙壎篪詩車鄰篇並坐鼓簧楚辭九歎憂苦篇願假簧以舒憂兮笙亦謂之簧詩君子陽陽篇左執簧

大篪謂之䶵

爾雅郭璞注宋書樂志杜佑通典

大鍾謂之錞于

淮南兵略訓鼓錞相望

鎛如鍾而大或曰小鍾也

周禮春官序官鎛師鎛與鏄同儀禮大射儀其南鑮鄭注並云如鍾而大國語周語細鈞有鍾無鎛韋昭注則云小鍾

參差洞簫也

楚辭九歌湘君篇吹參差兮誰思

籥六孔或曰如篴三孔

詩簡兮篇左手執籥毛傳云六孔周禮笙師掌教龡竽笙塤籥鄭注則云三孔淮南說山訓視籟與竽高誘注又以籟爲三孔籥矣

徒歌曰謳有章句曰歌無章句曰謠

楚辭大招篇謳和陽阿詩園有桃篇我歌且謠

椌柷也楬敔也揩擊柷敔也柷始也敔終也

禮記樂記篇聖人作爲鞉鼓椌楬壎篪禮記明堂位篇搏拊玉磬揩擊戛與揩通後漢書馬融傳戛擊鳴球始終見白虎通義禮樂篇

搏拊謂之節拊謂之相

書益稷篇搏拊鄭注以韋爲之裝之以糠形如小鼓所以節樂周禮大師擊拊注同禮記樂記篇治亂以相鄭注相卽拊也亦以節樂荀子禮論懸一鍾尙拊之膈楊倞注拊一名相拊所以輔樂相亦輔之義

釋天

上古元皇極重陽太淸大圜皇穹圜靈靈曜天也

易象傳君子以辨上下書文侯之命篇昭升于上堯典篇曰若稽古帝堯逸周書周祝解天爲古後漢書

班彪傳以望元符之徵焉楚辭離騷皇剡剡其揚靈文選曹植求通親親表至於注心皇極注引書考靈曜建用皇極宋均日極天也後漢書馬融傳出重陽蔡邕傳練余心兮浸太清呂氏春秋序意篇爰有大圜在上文選潘岳寡婦賦仰皇穹兮歎息謝莊月賦圜靈水鏡蔡邕陳太邱碑文䆗靈曜之純

春出也夏大也秋䌂也冬終也

周禮目錄春者出生萬物太平御覽引書大傳春物之出也白虎通義五行篇夏之言大也䌂終見漢書律厤志

春爲規夏爲衡秋爲矩冬爲權

淮南時則訓

四氣和爲通正此之謂永風

尸子仁意篇

穀不熟爲殺二穀不收謂之旱三穀不收謂之凶四穀不收謂之餽

禮記禮器篇是故年雖大殺旱凶餽見墨子七患篇

三歲而一饑六歲而一衰十二歲一康

淮南天文訓十二歲一康高誘注康盛也莊氏逵吉曰太平御覽引此文康作荒下有注云蔬不熟爲荒也疑是許春注故義異按淮南本文上言改節易常則御覽所引注是也古康荒字通用易泰包荒鄭讀作康爾雅漮虛也郭璞音義本或作荒

出甲於甲奮軋於乙明炳於丙大盛於丁豐楙於戊理紀於己斂更於庚悉新於辛懷任於壬陳揆於癸

漢書律厤志

引達於寅冒茆於卯振美於辰已盛於巳咢布於午昧薆於未申堅於申畱孰於酉畢入於戌該閡於亥孳萌於子紐牙於丑

漢書律厤志

寅禽虎卯禽兔辰禽龍巳禽虵午禽馬未禽羊申禽猴酉禽雞戌禽犬亥禽豕子禽鼠丑禽牛

見論衡物勢篇案十二禽之說不識起自何時說文謂巳爲蛇象形又謂古文亥爲豕與豕同通志曰巳蛇屬亥豕屬推之他屬皆不可通而學者多遵用其說韓昌黎毛穎傳列爲十二神王伯厚困學紀聞云古日庚午既差我馬午爲馬之證也季冬出土牛丑爲牛之證也其說亦莫能備案莊子徐无鬼篇未嘗好牧而牂生於奧陸德明釋文奧西南隅未地也是以羊配未矣至論衡所列獨闕辰龍案後漢書鄭元傳夢孔子告之曰今年歲在辰來年歲在巳既寤以讖合之知命當終李賢注引北齊劉晝高才不遇傳論元曰辰爲龍巳爲蛇歲至龍蛇賢人嗟元以讖合之蓋謂此也故據以補足十二物之數然則是殆權與於讖緯之學而其說與星宮術數相合故相沿不廢與

甲至癸十日也日幹也

左傳昭七年天有十日周禮馮相氏掌十日之位禮記月令篇乃以元日

子至亥十二辰也辰支也

周禮硩蔟氏十有二辰之號辰支見南齊書引蔡邕月令章句

夏曰歲一曰稔也

見蔡邕獨斷

玆年也年穀熟也仍也

呂氏春秋任地篇今茲美禾來茲美麥說文年穀熟也春秋傳曰大有年白虎通義四時篇年仍也

歲取歲星行一次也中數曰歲朔數曰年三十年曰世

歲行一次見爾雅郭璞注周禮大史正歲年以敘事論語如有王者必世而後仁

一月正月也四月爲除

書武成篇惟一月壬辰詩小明篇日月方除

南風謂之俊風西風謂之終風或謂之商風

大戴禮夏小正篇時有俊風詩終風篇終風且暴楚辭七諫沈江篇商風肅而害生兮

東北曰炎風東方曰滔風東南曰熏風南方曰巨風西南曰淒風西方曰飂風西北曰厲風北方曰寒風

呂氏春秋有始覽

扶搖謂之苑飈風謂之旁皇回風謂之結飄風盲風飈風遺風疾風也厲風大風也風之聚猥爲飈

莊子天地篇適遇苑風天運篇有上旁皇文選枚乘七發於是乃發激楚之結風詩何人斯篇其爲飄風禮記月令篇盲風至山海經北山經其風如飈呂氏春秋本味篇遺風之乘莊子齊物論篇厲風濟則衆竅爲虛文選班固答賓戲風飈電激漢書敘傳作風飈電激蕭該音義韋昭作風飈風之聚塊者曰飈

霧謂之諄芒

莊子天地篇諄芒將東之大壑

虹雙出色鮮盛者爲雄雄曰虹闇者爲雌雌曰蜺虹霓爲析翳

禮記月令篇虹始見孔穎達正義引郭氏音義案今音義本但有雄曰虹雌曰霓餘並與此異又孟子若大旱之望雲霓也疏引爾雅雲出天之正氣霓出地之正氣雄謂之虹雌謂之霓失今爾雅亦無此文蓋誤以音義爲爾雅而增附其說者也析翳見尸子

日旁氣謂之霄亦謂之霓有氣刺日謂之穴四旁反鄉謂之鐍日上如山謂之敘五色氣兩旁外出爲背外向爲譎內向爲珥在下曰抱在上曰戴亦爲冠監冠珥也

漢書揚雄傳騰清霄而軼浮景兮後漢書崔駰傳氛霓鬱以橫厲兮漢書天文志暈適背穴周禮眂祲三曰鐍八曰敘淮南覽冥訓背譎見于天倍僪與背譎同呂氏春秋明理篇有倍僪又云有暈珥孝經援神契日抱戴周禮眂祲四曰監

震霆也霆霹靂也

左傳昭四年雷出不震文選張衡東京賦若疾霆轉雷而激迅風也劈歷與霹靂同說文震劈歷振物者

一切經音義引倉頡篇又作礔礰

陽之專氣爲雹陰之專氣爲霰霰霙也

雹霰見大戴禮曾子天圓篇文選謝惠連雪賦霰淅瀝而先集李善注引韓詩先集維霰

暴雨謂之淮亦謂之凌細雨謂之溟沐久雨謂之湛亦謂之衆凝雨爲淕

書大傳淮雨法言吾子篇震風凌雨太元少上九密雨溟沐論衡明雩篇久雨爲湛禮記月令篇淫雨蚤降注雨三日以上爲霖今月令曰衆雨文選左思蜀都賦灑漉池而爲淕澤

龍角亢也辰角角也本氐也

左傳桓五年龍見而雩莊廿九年龍見而畢務國語周語辰角見而雨畢本見而草木節解

馬祖天駟也辰馬房心星也辰龍星也尨龍尾也龍星

左角曰天田靈星也
周禮校人春祭馬祖國語㝎語辰馬農祥也文選蘇武古詩今爲參與辰國語楚語日月會于龍豵後漢書東夷傳好祠鬼神社稷零星李賢注引前書音義龍星左角曰天田則農祥也辰日祀以牛號曰零星風俗通辰之神爲靈星

雲漢天河也增泉天漢也
詩棫樸篇倬彼雲漢雲漢篇同楚辭九思守志篇食昈至兮增泉

元枵謂之天黿
國語周語日在天黿出自天黿

天廟營室也亦謂之水星豕委營室東壁也陬訾謂之

豕韋
國語周語日月底于天廟左傳莊廿九年水昏正而栽淮南天文訓其星東壁奎婁高誘注營室東壁一名承委左傳昭十一年歲在豕韋

昴謂之畱亦謂之髦頭昴畢之間爲天街
詩小星篇維參與昴史記律書北至于畱天官書昴爲髦頭昴畢之間爲天街

畢曰罕車亦曰罔車
史記天官書畢曰罕車後漢書張衡傳建罔車之幕幕兮網與罔同文選江淹雜體袁太尉詩宸網擬星懸李善注宸網天畢也

飌師箕也雨師畢也
周禮大宗伯以槱燎祀司中司命飌師雨師

注咮也鶉火星鳥也長離朱鳥也鳥尾曰帑
史記律書西至於注國語晉語鶉之賁賁文選張衡思元賦前長離使拂羽兮左傳襄廿八年以害鳥帑

北辰爲皐宗亦謂之曜魄
皐宗見杜佑通典引書禋于六宗說周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝賈逵疏引爾雅鄭注天皇北辰耀魄寶北堂書鈔引書大傳北辰謂之曜魄

角至軫二十有八星也
周禮馮相氏掌二十有八星之位硩蔟氏以方書二十有八星之號

祭上帝於南郊曰郊
禮記祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳左傳桓五年啟蟄而郊詩雲漢篇自郊徂宮案郊之見於經傳者大端有三祭法之郊即周禮所云冬至圜邱禮記所云迎長日之至者郊之正祭也左傳之郊即禮記所云孟春祈穀者雲漢之郊即禮記所云仲夏大雩帝者皆祀於南郊所謂就陽位也鄭孔六天九祭之說太紛

鑿不可從

炮祭燔柴也
周禮大祝三曰炮祭

祭山林曰貍埋於山足曰庪埋於山上曰縣
周禮大宗伯以貍沈祭山林川澤公羊僖卅一年傳天子秋而祭之何休注山縣水沈疏引孫炎說

非時祭天依正禮爲之謂之類
禮記王制篇類乎上帝孔穎達正義引書舜典肆類于上帝說周禮小宗伯類社稷宗廟又云四類亦如之鄭注日月星辰也

於內曰類於野曰禡
詩皇矣篇是類是禡

三年祫五年禘禘諦也第也遞也公羊文二年傳五年而再殷祭詩長發篇序長發大禘也禮記王制篇夏曰禘祫禘

繹又祭也天子諸侯曰繹以祭之明日大夫曰賓尸上曰宴尸與祭同日繹又謂之祊詩絲衣篇序繹賓尸也公羊宣八年經壬午猶繹禮記禮器篇爲祊乎外

蒐索肥者也狩圍守也左傳隱五年春蒐冬狩孔穎達疏引白虎通義云秋謂之蒐何蒐索肥者也案今本無此文惟公羊桓四年傳秋曰蒐何休注蒐簡擇幼穉取其大者說當本此圍守見杜預注

宵田曰獵[illegible]燒田也詩伐檀篇不狩不獵枚乘七發徼墨廣博

冢土大社也后土田主社也社句龍也書泰誓篇宜于冢土詩緜篇迺立冢土書武成篇告于皇天后土周禮大祝先告后土禮記檀弓篇君舉而哭于后土周禮大司徒而樹之田主論語哀公問社於宰我陸德明釋文社鄭作主云主田主謂社也書夏社序欲遷其社不可

注旄杠首曰大麾亦謂之綏旆大旗也渠門旗也旖旆也禮記明堂位篇夏后氏之綏鄭注有虞氏當言綏謂注旄牛尾於杠首所謂大麾周禮夏采以乘車建綏鄭注綏當作緌左傳僖廿八年狐毛設二旆而退之宣十二年拔旆投衡國語齊語渠門赤旂左傳桓五年旝動而鼓

拾雅卷第五終

男齊林雲林校刊

拾雅卷第六

高郵夏味堂述

拾雅釋六

釋地

冀近也豫舒也雍壅也荊彊也揚輕揚也兗信也徐舒也幽要也營平也書禹貢疏公羊疏

河漢之間爲豫州周也兩河之間爲冀州晉也河濟之間爲兗州衛也東方爲青州齊也泗上爲徐州魯也東南爲揚州越也南方爲荊州楚也西方爲雍州秦也北

方爲幽州燕也呂氏春秋有始覽案爾雅九州與禹貢職方不同孫炎郭璞以爲殷制呂覽似本諸雅訓惟以營州爲青州案說苑所引正作齊曰青州則青卽營矣

州殊也水經注引春秋說題辭

望諸明都也周禮職方氏青州其澤藪曰望諸案望諸左傳爾雅作孟諸史記夏本紀作明都詩譜作明豬

具區震澤也漢書地理志爾雅郭璞注

瓠口瓠中周焦穫也

水經濟水注瓠口所謂瓠中也爾雅以爲周焦穫矣

大澤曰藪澤無水曰藪禽獸居之曰藪

周禮職方氏其澤藪曰具區禮記月令篇山林藪澤周禮大宰四曰藪牧養蕃鳥獸國語周語藪有圃草詩大叔于田篇叔在藪

珣玗琪夷玉也

書顧命篇夷玉在東序孔穎達正義引鄭注夷玉東方之珣玗琪也說文醫無閭之珣玗琪周書所謂夷玉也

府聚也物所藏也

國策秦策此謂天府周禮春官序官天府

比目魚名曰鰈亦曰魼亦曰兩魪亦曰王餘

韓詩外傳東海之魚名曰鰈比目而行不相得不能達文選司馬相如上林賦禺禺魼鰨左思吳都賦罩兩魪又云雙則比目片則王餘

比翼鳥名曰蠻蠻

山海經西山經崇吾之山有鳥焉其狀如鳬一翼一目相得乃飛名曰蠻蠻

北方有獸名曰婁更食而更視

韓詩外傳

蛇枝首者名曰率然亦曰越王約髮亦曰弩弦

爾雅孫炎注郭璞注

郊內謂之易郊外謂之萊亦謂之田

周禮縣師而辨其夫家人民田萊之數爾雅郊外謂之牧陸德明釋文李巡本牧作田云田敶也謂敶列

種穀之處

芄宇野也

詩小明篇至于芄野楚辭招魂篇其外曠宇些

屯阜也小阜曰魁部者阜之類也曲陵曰阿

莊子至樂篇生乎陵屯國語周語魁陵糞土史記趙世家敗周人于芃魁之西部阜見風俗通義山澤篇詩考槃篇考槃在阿

阪田崎嶇墝埆處也阪謂之町坻坂也山坂曰衍

詩正月篇瞻彼阪田左傳襄廿五年町原防後漢書隗囂傳使王元據隴坻史記封禪書其日止于鄜衍

悉耨爲畬

易无妄不菑畬

西至汃國

說文水部引爾雅云汃西極之水也

四極之內東西五億有九萬七千里南北亦五億有九萬七千里

呂氏春秋有始覽

蒙汜大蒙也

淮南覽冥訓遭回蒙汜之渚楚辭天問篇次于蒙汜

釋丘

邛丘也地高曰丘汙小潦水曰寅丘高而四墮曰椒丘

詩防有鵲巢篇邛有旨苕書禹貢篇是降丘宅土周禮大司徒辨其山林川澤丘陵淮南說林訓寅丘無

堅楚辭離騷篇馳
椒丘且焉止息

小曰丘大曰隴
楚辭七諫沈江篇
封比干之丘隴

隈水曲也
列子黄帝篇因復指河曲之淫
隈文選嵇康琴賦觸巖觝隈

岑岸也碕曲岸頭也
莊子徐無鬼篇未始離于岑而足以造
於怨也文選郭璞江賦或揮輪於懸碕

釋山

華山古惇物山也嶽山吳嶽也亦曰汧山衡山峋嶁也
水經華山爲西嶽周禮職方氏其山鎮曰嶽山漢書
地理志扶風汧縣吳山在西古文以爲汧山山海經
中山經
衡山

山之銳嶺者曰岑樓
孟子可使
高於岑樓

小山而高曰巒亦曰峴
後漢書馬融傳犯歷嵩巒文選左思蜀都賦罔巒
糺紛謝靈運從斤竹澗越嶺溪行詩迢遞陟陘峴

山巔曰裹亦曰臯亦曰椒亦曰𡾰
後漢書馬融傳廣疏糞領管子地員篇其山之臯文
選謝莊月賦菊散芳於山椒郭璞江賦揖雲冠其𡾰

山狹而長隋
詩般篇隋
山喬嶽

山嶺曰甗

爾雅釋畜
善陞甗

小山別大山巘山上大下小巘
詩公劉篇陟則在巘文
選張衡西京賦陵重巘

山無草木岵有草木屺
詩陟岵篇陟彼
岵兮陟彼屺兮

土山戴石曰崔嵬石山戴土曰砠
詩卷耳篇陟彼
崔嵬陟彼砠矣

干澗也山絶水疊水中山隝
詩斯干篇秩秩斯干鳧鷖篇鳧鷖在亹晉書音義亹
者水流夾山岸若門文選司馬相如上林賦阜陵別
隝

兩山之間爲峽
淮南原道訓彷
洋於山峽之旁

山穴爲巖
楚辭七諫哀命篇
穴巖石而窟伏

釋水

井泉也埳井壞井也
易井井冽寒泉食莊子秋水
篇子獨不聞夫埳井之鼃乎

濫濡上及下也
說文水部引
詩畢沸濫泉

泉出而不流者謂之潛亦謂之淵

爾雅陸德明釋文管子度地篇

異出同流爲瀵水

水經河水又南過汾陰縣西酈道元注河水又南瀵水入焉水出汾陰縣南俗呼瀵魁與郃陽瀵水夾河河中渚上又有一瀵水皆潛相通故呂忱曰爾雅異出同流爲瀵水彌二隽氏云呂忱所引爾雅與今本殊水之出同歸異者爲肥異出同流者爲瀵蓋古義也

干芮濆頻濱裔陂般沂津澨水厓也

詩伐檀篇寘之河之干兮公劉篇芮鞫之即常武篇鋪敦淮濆召旻篇不云自頻鄭箋頻當作濱濵與頻同後漢書隗囂傳江海之瀕左傳哀十七年橫流而方羊裔焉國語越語故濱於東海之陂史記孝武本紀鴻漸于般漢書敘傳漢良受書於邳沂呂氏春秋求人篇日出九津楚辭九歌湘夫人篇夕濟兮西澨

揭褰衣也

詩匏有苦葉篇淺則揭

至心曰厲

詩深則厲陸德明釋文引韓詩

水潛行曰演

文選左思蜀都賦演以潛沫

壑阬谷也

文選張衡西京賦陵巒超壑

水庸溝也溝謂之壑亦謂之渠亦謂之壍水漱齧之爲捎溝

禮記郊特牲篇祭坊與水庸國語晉語谿壑可盈呂氏春秋上農篇不敢渠地而耕左傳襄十九年乃溝公宮周禮考工記匠人捎溝三十里而廣倍

逆流而上曰泝順流而下曰沿

左傳文十年沿漢泝江襄四年吳將泝江入郢國語吳語帥師沿海泝淮遡與泝通文選曹植洛神賦御輕舟而上遡書禹貢篇沿于江海左傳昭十三年王沿夏

瀆者濁也通也

白虎通義巡狩篇風俗通義山澤篇

洲謂之淤京沶高洲也

文選司馬相如上林賦行乎洲淤之浦楚辭九懷陶壅篇淹低佪兮京沶

水中可居者曰渚一溢一否曰渚

國語齊語渠弭於有渚莊子秋水篇兩涘渚涯之間詩江有汜篇江有渚

釋草

格山蔥荔挺馬薤鐇小蒜

後漢書馬融傳格韭菹于禮記月令篇荔挺出文選張衡南都賦諸蔗薑鐇

舜華朝菌王蒸日及木堇也

詩有女同車篇顏如舜華舜說文作蕣文選郭璞遊仙詩蕣榮不終朝注引潘岳朝菌賦朝菌者時人以一爲蕣華其物向晨而結絕日而殞禮記月令篇木堇榮鄭注木堇王蒸也爾雅郭璞注或呼日及

葥洛帚

爾雅郭璞注

菉鹿蓐亦謂之鵖腳莎

鹿蓐見詩淇澳篇孔疏鵖腳莎見爾雅郭璞注

蕒蕒尾
史記司馬相如傳其卑濕則生藏蕒蒹葭

瓠謂之壺亦謂之浮
詩七月篇八月斷壺爾雅釋器康瓠謂之甈淮南說山訓百人抗浮

茅蒐蒨
詩瞻彼洛矣篇韎韐有奭鄭箋韎韐者茅蒐染也周禮序官掌染草鄭注藍蒨象斗之屬山海經中山經釐山其陰多蒐蒨亦作茜說文茜茅蒐也

栝樓王瓜王瓜草挈草挈王萯
淮南時則訓王瓜生呂氏春秋孟夏紀作王菩生高誘注菩或作瓜瓠瓤也瓠瓤即栝樓矣禮記月令篇王瓜生鄭注今月令曰王萯生夏小正云王萯秀萯與菩通

蓷雛芜蔚
詩中谷有蓷

秫黏稷
爾雅衆秫陸德明釋文引說文字林

荏菽大豆一曰胡豆
詩生民篇蓺之荏菽漢書天文志西北戎菽為逸周書王會解山戎菽

菽藿也
詩七月篇六月烹葵及菽小宛篇中原有菽

雀麥燕麥
爾雅郭璞注雀說文作爵又作穱文選枚乘七發穱麥服處

豕首蟾蜍蘭
爾雅郭璞注

蘆菔雹突亦謂之支羅服
王符潛夫論思賢篇治疾當得人參反得支羅服

三秀芝草
楚辭九歌山鬼篇采三秀兮於山間後漢張衡傳冀一年之三秀兮

筍答箬
書顧命篇敷重筍席

薵篇筑亦謂之萹薵
詩淇奧篇綠竹猗猗陸德明釋文韓詩竹作薵楚辭九章思美人篇解篇薵與雜菜兮

大者曰瓜小者曰瓞
詩緜篇緜緜瓜瓞

稊米小米也
莊子秋水篇不似稊米之在太倉乎

蓨蓫
詩我行其野篇言采其蓫

黏稻穤不黏稻秔
爾雅陸德明釋文

蕒茅靈草也
楚辭離騷篇索蕒茅以莛蓴

萋夫須夫須莎草國語吳語蓑笠將相望於艾陵詩南山有臺舍人注臺一名夫須

蝱貝母詩載馳篇言采其蝱

葑蔓菁蕪菁菘詩桑中篇爰采葑矣禮記坊記篇采葑采菲鄭氏箋注並云葑蔓菁也本草別錄有蔓青陳藏器云蕪菁北人名蔓菁太平御覽引爾雅舊注云江東呼蕪菁爲菘

蔓于軒于文選司馬相如子虛賦菴閭軒于又謂之于後漢書馬融傳格菲苴于

茝虈史記司馬相如傳芷若射干索隱引本草芷一名茝埤蒼齊曰茝晉曰虈

薚蝭母爾雅郭璞注

陵舄芣苢芣苢澤瀉莊子至樂篇生於陵屯則爲陵舄文選劉孝標辨命論冉耕歌其芣苢

縞莎隨大戴禮夏小正傳

莞小蒲詩斯干篇下莞上簟

蘧芙蕖其莖荷蕳蓮也水芝藕也

文選張衡西京賦蓬藕拔詩澤陂篇有蒲與荷有蒲與蕳溱洧篇方秉蕳兮文選左思魏都賦丹藕凌波而的皪

苴有子麻紵麻儀禮喪服傳苴絰杖左傳襄十七年苴絰帶杖詩七月篇九月叔苴東門之池篇可以漚紵

陸商陸易夬莧陸夬夬

苹沉者曰蘋浮者曰薸今本釋文及王應麟詩攷皆作藻詩采蘋篇于以采蘋

屏風水葵楚辭招魂篇紫莖屏風

蓫牛蘈詩我行其野篇言采其蓫

薛賴蒿史記司馬相如傳薛莎青薠

橫目結縷文選司馬相如上林賦布結縷一切經音義引孫炎云橫目三輔曰結縷

藫水苔石髮爾雅郭璞注

鞠不華者曰牡鞠周禮蟈氏焚牡鞠

烏頭烏喙和堇野葛奚毒堇也
國語晉語置堇於肉韋昭注堇烏頭也莊子徐無鬼篇其實堇也烏頭也國策秦策人之饑所以不食烏喙者淮南說林訓蝮蛇螫人傅以和堇則愈高誘注和堇野葛主術訓天下之物莫凶於奚毒

杜杜衡
爾雅郭璞注楚辭離騷雜杜衡與芳芷文謂之衡文選宋玉風賦離秦衡

顆涷款冬中鳩
爾雅郭璞注陸德明釋文引舍人本

菌地蕈亦曰馗廚欸生芝也蕈桑莢也
爾雅郭璞注文選張衡思元賦咀石菌之流英列子湯問篇有菌芝者莊子逍遙遊篇朝菌不知晦朔桑莢見說文及爾雅釋文

苕苕饒翹饒
詩防有鵲巢篇卬有旨苕

筊桃枝竹扶老篻簩堅中竹尋大竹菌竹筍箘簬簵風

籦籠伶倫吹律竹篁白皮竹也求篭竹類
書顧命篇敷重筊席山海經中山經龜山多扶竹郭璞注扶竹卬竹也高節實中中杖名扶老竹文選左思吳都賦篻簩有叢山海經大荒北經有岳之山尋竹生焉呂氏春秋本味篇越駱之菌書禹貢篇惟箘簵楛文選張衡南都賦其竹則籦籠篁篾管子地員篇皆宜竹箭求篭

綦莫
詩彼汾沮洳篇言采其莫

芐蒲苹
禮記問傳篇芐剪不納

卬鉅大戟
爾雅郭璞注

稂宿田翁
詩下泉篇浸彼苞稂

蔞蕫蒿蕭薌蒿
詩漢廣篇言刈其蔞周禮甸師祭祀共蕭茅禮記郊特牲篇蕭合黍稷

苓甘草
詩簡兮篇隰有苓采苓篇采苓采苓

荼茅秀
詩出其東門篇有女如荼周禮掌荼掌以時聚荼考工記鮑人之事欲其荼白也儀禮既夕禮茵著用荼國語吳語一望之如荼

薍爲萑葭爲葦萑未秀爲菼葦未秀爲蘆薍或謂之荻或謂之烏蓲蘆中白謂之苻葦秀謂之苕
詩七月篇八月萑葦大戴禮夏小正篇灌荼詩碩人篇葭菼揭揭淮南俶真訓蘆苻之厚荀子勸學篇繫之葦苕

草木華初生者爲芛
爾雅郭璞注

宿莽卷施草
爾雅郭璞注楚辭離騷篇夕攬洲之宿莽

草木華曰蕤承華者曰荂
文選陸機文賦播芳蕤之馥馥承華見齊民要術引詩義疏

釋木

條梅
詩終南篇有條有梅

杻土橿
山海經西山經英山其上多杻

栭軟棗
禮記內則篇芝栭蔆椇

甘棠棠梨
詩甘棠序陸德明釋文

樻靈壽
爾雅椐樻詩皇矣篇其檉其椐

杞柳柜柳
孟子性猶杞柳也

葛藟巨荒
楚辭九歎憂苦篇葛藟虆於桂樹兮虆與藟同齊民要術引詩義疏虆巨荒也

杞苦杞地骨
詩四牡篇集于苞杞

枯无始
易頤枯楊生荑枯通作橭周禮壺涿氏則以牡橭午貫象齒而沈之

采櫟櫟柞
史記李斯傳采椽不斲詩晨風篇山有苞櫟山海經西山經白於之山下多櫟檀

杝桃山桃
大戴禮夏小正傳

棘棗赤心棫棘小棘
詩園有桃篇園有棘大東篇有捄棘匕周禮朝士左九棘右九棘孟子養其貳棘

梧桐木
禮記雜記篇杵以梧

麤曰薪細曰蒸薪謂之橑蒸謂之柴

詩無羊篇以薪以蒸周禮委人以式灋共祭祀之薪蒸材木甸師以薪蒸役外內饔之事管子侈靡篇雕橑然後爨之禮記月令篇季冬收秩薪柴

萩楸梓山萩
左傳襄十八年伐雍門之萩說文繫傳徐鍇說萩即楸也山海經南山經虖勺之山其上多梓枏

黃棘棘刺
楚辭九章悲回風篇施黃棘之枉策

莽叢木瘣木瘤腫
易同人伏戎于莽詩小弁篇譬彼壞木毛傳壞瘣也

棣山櫻桃
文選潘岳閒居賦梅杏郁棣之屬

早采茶晚取茗茗謂之荈
爾雅郭璞注

樸樕槲樕
詩野有死麕篇林有樸樕

棧木木槃
爾雅郭璞注

柏葉松身曰栝
史記夏本紀杶榦栝柏

叢生曰苞
書禹貢篇草木漸包陸德明釋文包作苞

毅殺也
禮記內則篇三牲用毅

釋蟲

蜚負盤負盤負蠜
爾雅郭璞注左傳隱元年有蜚不爲災漢書五行志嚴公二十九年有蜚劉歆以爲負蠜也蠜說文作𧕅

蠙衙蛉窮蛉窮螠蜓
淮南說林訓昌羊去蚤虱而來蛉窮

蜩蟬唐蜩匽蜇寧縣螓蜻蜻寒蜩寒螿寒蟬蜓蠑蟪蛄
太元飾次八蟬鳴喁喁大戴禮夏小正篇五月唐蜩鳴四月鳴蜇詩碩人篇螓首蛾眉文子上德篇寒螿得木大戴禮夏小正篇七月寒蟬鳴莊子逍遙遊蟪蛄不知春秋釋文引司馬注惠蛄一名蜓蛥蟧蠑一

塘蝦馬敫拒斧蜱蛸螵蛸
轉耳之
禮記月令篇螗蝦生呂氏春秋仲夏紀同

蝍蛆蟋蟀
淮南說林訓騰蛇遊霧而殆於蝍蛆

蝝蝶
公羊宣十五年傳未有言蝝生者何休注始生曰蝝大曰蝶

蟋蟀趨織
詩蟋蟀篇蟋蟀在堂七月篇十月蟋蟀入我牀下

蚐馬蠲蚈馬蚿馬蚿商蚷
爾雅郭璞注說文虫部引明堂月令篇腐草爲蠲呂氏春秋季夏紀腐草化爲蚈莊子秋水篇夔憐蚿蚿憐蛇又云使商蚷馳河必不勝任矣

草蟲常羊
詩草蟲篇喓喓草蟲出車篇同

螾蚯蚓蜷端
史記封禪書黃龍地螾見淮南說山訓螾無筋骨之彊爪牙之利

蟌蒜青蛉蟌青蜓蜻蜓白宿
淮南齊俗訓水蠆爲蟌蒜說林訓水蠆爲蟌呂氏春秋精諭篇每居海上從蜻遊

白魚蠹魚
周禮翦氏掌除蠹物鄭注蠹物穿人器物者蠹魚亦是也

天雞莎雞
詩七月篇六月莎雞振羽

元駒螘
大戴禮夏小正篇十有二月元駒賁

范蜂也奔蜂土蜂
禮記檀弓篇范則冠而蟬有緌內則篇爵鷃蜩范莊子庚桑楚篇奔蜂不能化藿蠋

蟰蛸喜子
爾雅郭璞注

蚇蠖步屈
方言蠀蚸謂之蚇蠖斥與蚇同周禮考工記弓人麇筋斥蠖濔鄭注斥蠖屈蟲也

蒲盧蠮螉細要貞蟲
禮記中庸篇蒲盧也莊子天運篇細要者化淮南說山訓貞蟲之動以毒螫

丹鳥丹良熠燿熒火也
大戴禮夏小正篇八月丹鳥羞白鳥詩七月篇熠燿宵行

蠛蠓蜚鴻在甕中者曰醯雞
史記周本紀蜚鴻滿野莊子田子方篇其猶醯雞與列子天瑞篇醯雞生乎酒又云食醯頤輅

蚨母螲蟷蚨蝪顛當
鬼谷子內揵篇若蚨母之從其子也顛當見劉崇遠金華子

釋魚

鮎鮧鯊吹沙鮰白鰷
鮎鮧吹沙見爾雅郭璞注鮎與鮧通山海經北山經其狀如鯈魚莊子秋水篇儵魚出遊從容

委蛇泥鰌
莊子達生篇以鳥養養鳥者食之以委蛇

鯤魚子鮞未成魚
詩敝笱篇其魚魴鰥國語魯語魚禁鯤鮞

鮪鮔鱏
漢書司馬相如傳鮔鱏漸離

鮆刀魚
山海經南山經浮玉之山苕水出於其陰其中多鮆魚說文鮆飲而不食刀魚也

魴鯿

爾雅郭璞注鯾與鯿同山海經海內北經大鯾居海中

虷蜎蛣蟩
莊子秋水篇還虷蟹與科斗蛣蟩見爾雅郭璞注

科斗活師
山海經東山經湖水其中多活師

魁蠯蛤蚶
儀禮士冠禮以魁柎之周禮考工記㡃氏涚之以蠯蚶見郭璞注

蟈蛙蝦蟆戚施蟾蜍鼓造
周禮蟈氏掌去鼃黽禮記月令篇孟夏之月螻蟈鳴太平御覽引韓詩得此戚施淮南精神訓月中有蟾蜍說林訓鼓造辟兵壽盡五月之望

蠯螓蠙蚌鮚蚌蛤梨海蚌

周禮鱉人祭祀共蠯蠃蚳以授醢人蜱與蠯同儀禮既夕禮脾析蜱醢書禹貢篇淮夷蠙珠暨魚漢書地理志會稽郡鄞有鮚埼亭師古注鮚長一寸廣二分有一小蟹在腹中蛣與鮚同文選郭璞江賦璅蛣腹蟹淮南道應訓方倦龜殼而食蛤梨

螺蝸牛僕纍蠃蠡薄蠃小者蜁蝸

書大傳鉅定螺莊子則陽篇有所謂蝸者山海經中山經青要之山北望河曲是多僕纍蒲盧淮南俶眞訓蠃蠡瘉蝸睆文選郭璞江賦鸚螺蜁蝸

小曰蛤大曰蜃蜃蒲盧

國語晉語雉入於淮爲蜃大戴禮夏小正傳蜃者蒲盧也

大貝如車渠

書顧命篇大貝尚書大傳散宜生之江淮之浦取大貝如大車之渠鄭元注渠車罔也

蠑蚖蛇醫

爾雅蠑螈陸德明釋文引字林

黑蝡神蛇

淮南齊俗訓其於以致雨不若黑蝡

蟒叱吶

方言蟒南楚之外謂之蟅蟒

蝮大蛇蝮虫反鼻

楚辭招魂篇蝮蛇蓁蓁山海經南山經猨翼之山多蝮虫

鯨鯢雄曰鯨雌曰鯢

左傳宣十二年取其鯨鯢而封之

蔡大龜也

論語臧文仲居蔡楚辭九懷匡機篇著蔡兮踊躍

靈蠵靈龜

爾雅郭璞注靈龜即今觜蠵龜文選揚雄羽獵賦抾靈蠵楚辭招魂篇露雞臛蠵王逸注蠵大龜也

釋鳥

祝鳩鵻鳩壹宿鳥也亦謂之楚鳩亦謂之鶻鳩

左傳昭十七年祝鳩氏司徒詩南有嘉魚篇翩翩者鵻文選宋玉高唐賦正冥楚鳩鶻鳩見郭璞注

鳴鳩鶻雕鶻鳩鷽鳩

詩小宛篇宛彼鳴鳩毛傳鳴鳩鶻雕也鶻與雕通禮記月令篇鳴鳩拂其羽太平御覽引蔡邕章句鳴鳩

鶻鳩也莊子逍遙遊篇蜩與學鳩崔譔注學讀爲滑滑與鶻通

鳲鳩搏穀

禮記月令篇鷹化爲鳩

鵻禮禆笠

淮南說林訓鳥力勝日而服於鵻禮

雎鳩鷲白鷢

詩關雎篇關關雎鳩

王雎金口鶚

史記孔子世家關雎之亂

鴐鵞野鵞

文選張衡西京賦鴐鵞鴻鶤
李善注引張揖子虛賦注

鶬鴰鶃青鳥鶬鶂鶬鴰捋

易通卦驗雨水鶬鶃鳴左傳昭十七年青鳥氏莊子
天運篇夫白鶂之相視漢書司馬相如傳雙鶬下

鶩野曰鴈家曰鵞鴨野曰鳧家曰鶩匹鶩也

禮記內則篇舒鴈翠舒鳧翠左傳襄廿八年
饔人竊易之以鶩禮記曲禮篇庶人之摯匹

鵚鶖淘河汙澤秃鶖

莊子外物篇魚不畏網而畏鵜鶘漢
書五行志鵜鶘即汙澤也或曰秃鶖

天雞丹雞

說文翰天雞赤羽也又云鶾雉肥翰音者也魯
郊以丹雞祝曰以斯鶾音赤羽去魯侯之咎

鶾乾鵠

淮南氾論訓乾鵠
知來而不知往

鴿鵓

爾雅郭
璞注

鴳小雁

史記楚世家小臣之
所好射鴳雁羅鸗

鴳斥鴳或曰冠爵

莊子逍遙遊篇斥鴳笑之曰
呂氏春秋明理篇雉亦生鴳

桑扈青雀

詩小宛篇
交交桑扈

桃蟲鷦鷯巧婦蒙鳩鷦鷯其子鵰

爾雅郭璞注詩小毖篇肇允彼桃蟲拚飛
維鳥荀子勸學篇南方有鳥名曰蒙鳩

朱鳥神爵鳳也沙鳳皇也

後漢書張衡傳纚朱鳥以承旗馮衍傳神雀翔於鴻
崖兮禮記明堂位篇尊用犧象鄭注犧尊以沙羽爲
畫
飾

卑居雅烏楚烏賈烏

詩小弁篇弁彼鸒斯毛傳鸒卑居水經漯水
注引孫炎曰卑居楚烏又引馬融曰賈烏

鴽鶕

爾雅郭璞注大戴禮夏小正篇田
鼠化爲鴽傳曰鶕也鶕與鴽通

秭鳺子規子規杜宇杜宇望帝

史記律書百草奮興秭鳺先鳴左思蜀都賦鳥生杜
宇之魄水經江水注引來敏本蜀論望帝者杜宇也

燕鷾鳦

莊子山木篇鳥
莫知於鷾鳦

鴞小鳩鴞服

莊子齊物論篇見彈而求鴞炙
史記賈誼傳楚人命鴞曰服

鴟鵂鶹鵂鶹鵋鵙久

莊子秋水篇鴟鵂夜撮蚤察毫末山
海經大荒南經蒼梧之野有鵙久

爰居乘風

急就篇乘風
縣鐘華洞樂

鷫盧

文選司馬相如上
林賦箴疵鵁盧

魚鴆蟂獺
史記賈誼傳偭蟂獺以隱處

黃鳥搏黍黃鸝留亦謂之黃栗留
詩葛覃篇黃鳥于飛

翡翠雄赤曰翡雌青曰翠
文選司馬相如上林賦錯翡翠之威蕤班固西都賦翡翠火齊

蝙蝠服匿或曰𪁟蝙蝠
太平御覽引孝經援神契蝙蝠服匿故夜食禮記月令篇田鼠化爲𪁟內則篇雉兎鶉鷃

鼯鼠飛蠝飛生
漢書司馬相如傳蛭蜩玃飛蠝

商庚長股
大戴禮夏小正篇二月有鳴倉庚

鷹蒼鳥
楚辭天問篇蒼鳥羣飛

鷺白鳥
詩振鷺篇振鷺于飛有駜篇振振鷺

鷟雉丹鳥
左傳昭十七年丹鳥氏

鷟鴆鸑
漢書司馬相如傳射鵕鸃說文鵕鸃鷟也

白鵯白鳩
山海經北山經縣雍之山其鳥多白鵯

奮翬也
說文奞部引詩不能奮飛

翼上下曰翂直刺不動曰翔
淮南俶眞訓蹠𨁾翱翔其勢焉得

少雞爲鸖
爾雅郭璞注淮南將則訓天子以雛嘗黍

流離梟
詩旄丘篇流離之子

飛者爲鳥走者爲獸凡鳥獸未孕曰禽飛曰雌雄走曰牝牡走亦曰雄雌飛亦曰牝牡
楚辭七諫自悲篇鳥獸驚而失羣兮周禮庖人掌共六畜六獸六禽大司馬大獸公之小禽私之白虎通義田獵篇禽者鳥獸之總名爲人所禽制也詩匏有苦葉篇雉鳴求其牡廣雅釋獸隲牡犕特撕豭犅雄也牸牸牝雌也

鴂百鷯鶪鴂鶪鴂
大戴禮夏小正篇五月鴂則鳴楚辭離騷恐鵜鴂之先鳴兮

釋獸

鹿淺鹿夏毛
周禮巾車鹿淺𧞤儀禮既夕記鹿淺𧞤

大兔毚
詩小弁篇躍躍毚兔
豕三歲曰特五歲曰慎豕去勢曰豶亦謂之劇豕其蓐曰豟䝏
詩伐檀篇胡瞻爾庭有縣特兮周禮大司馬大獸公之易大畜豶豕之牙淮南修務訓野彘有艽莦
封豕大豬也
漢書司馬相如傳射封豕
淺虎皮楚人謂虎班
詩韓奕篇鞹鞃淺幭虎班見漢書敘傳
程豹
列子天瑞篇青寧生程

拾雅　卷六　卅六

豰黃要
漢書司馬相如傳獑胡豰蛫
麃麈
爾雅麠大麃
騅馬騶騏游騏
周書王會解俞人騅馬漢書司馬相如傳射游騏
野羊大角牡者羱牝者羠
急就篇牂羖羯羠羝羭
麟色黃雄曰麒雌曰麟

詩麟趾篇麟之趾麟之定麟之角公羊哀十四年傳麟者仁獸也漢書司馬相如傳麒麟角端
猶豫
漢書高后紀計猶豫未有所決顏師古注猶性多疑慮恐人來害之每豫上樹久之無人然後敢下須臾又上如此非一故不決者稱猶豫一曰隴西俗謂犬子爲猶犬隨人行每豫在前待人不得又來迎候故曰猶豫與與豫通禮記曲禮篇定猶與也孔穎達正義引說文則以猶與爲二獸皆進退多疑
狒狒嘄陽山都土螻
淮南氾論訓山出嘄陽一作梟羊䍧與狒通文選左思吳都賦䍧䍧笑而被格劉逵注䍧䍧梟羊也爾雅郭璞注梟羊俗呼之曰山都狒又作費逸周書王會解州靡費費北方謂之土螻
猱沐猴亦謂之母猴老者爲玃亦謂之猳玃長臂者爲猨猨之白要者爲獑胡

拾雅　卷六　卅七

詩角弓篇無教猱升木猨與猿通禮記樂記篇獶雜子女呂氏春秋察傳篇故狗似玃漢書司馬相如傳獑胡豰蛫文選張衡西京賦攫獑胡
蠷蚡鼠蚡鼠鼢鼠
莊子至樂篇瞀芮生乎腐蠷方言蚍蜉鼢鼠之場謂之坻
田鼠嗛鼠
大戴禮夏小正傳
鼷鼠耳鼠小鼠也
爾雅陸德明釋文漢書五行志引春秋鼷鼠食郊牛角
鼬鼠鼪
爾雅郭璞注

鼫鼠梧鼠五技鼠也

大戴禮勸學篇鼫鼠五伎而窮荀子勸學篇梧鼠
五技而窮詩碩鼠篇碩鼠碩鼠當與鼫通矣

釋畜

駮茲白

逸周書王會解
義渠以茲白

騰馬父馬也亦曰騰駒

呂氏春秋季春紀乃合累牛
騰馬淮南時則訓執騰駒

白馬翰青馬駹黑馬驪形白雜毛駁豪骭曰驔

禮記檀弓篇戎事乘翰漢書匈奴傳東方盡驪後漢
書班超傳漢使有驛馬李賢注續漢及華嶠書驛字
並作騂說文馬淺黑色也文選顏延之赭白馬賦題
李善注引劉芳毛詩義證曰形白雜毛曰駁詩駉篇

有驛有魚

犦牛犎牛庸牛峯牛

爾雅郭璞注漢書司馬相如傳其獸則庸旄貘
犛犎與犎通後漢書順帝紀疏勒國獻犎牛

犤牛犑牛果下牛

爾雅郭
璞注

犩牛犪牛

爾雅郭璞注山海經中山
經岷山其獸多犀象犪牛

犣牛旄牛旄牛犛牛亦曰犏牛

爾雅郭璞注莊子逍遙遊篇今夫斄牛大
若垂天之雲漢書司馬相如傳庸旄貘犛

童牛無角牛

易大畜童
牛之角

羝羖羊吳羊白羝夏羊黑羖䍽

易大壯羝羊觸藩詩生民篇取羝
以軷白羝黑羖䍽見爾雅郭璞注

羊子初生曰達小曰羔大曰羊五月羔曰羜

詩生民篇先生如達羔羊篇羔羊之皮
伐木篇既有肥羜說文羜五月生羔也

大者犬小者狗

禮記曲禮篇效
犬者左牽之

知人心可使者獒

說文犬部引春秋傳曰公嗾夫獒公
羊宣六年傳靈公有周狗謂之獒

魯雞蜀雞

莊子庚桑楚篇
魯雞固能矣

馬高六尺為驕

說文馬部引詩
曰我馬維驕

拾雅卷第六終

男　齊林　雲林　校刊

拾雅卷第七

高郵夏味堂述

拾廣釋一

拾廣雅已釋之所未備也字目見爾雅者不復出

釋詁上

鄉道章鼎觚句斷倨比隅正方也

國語周語明利害之鄉越語四鄉地主正之管子形勢篇風雨無鄉而怨怒不及也史記游俠傳北道姚氏貨殖傳山居千章之材漢書賈誼傳天子春秋鼎盛匡衡傳無說詩匡鼎來酷吏傳破觚而爲圜莊子田子方篇履句屨者知地形天下篇椎拍輐斷荀子宥坐篇其流也埤下裾拘必循其理楊倞注裾與倨同說苑作其流埤下拘倨呂氏春秋貴公篇視不巳若者不比於人淮南原道訓經營四隅楚辭離騷不量鑿而正枘兮

塞饛備中仞懸彌塡厭佖量羸筐專滿也

詩定之方中篇秉心塞淵禮記祭義篇致禮樂之道而天下塞焉孔子閒居篇志氣塞乎天地詩大東篇有饛簋飧國語楚語四封不備一同史記外戚世家娙何秩比中二千石漢書匈奴傳令其量中必善美而已史記司馬相如傳虛宮館而勿仞刃與仞通太元长初一刺虛滅刃漢書文帝紀未有懸志五行志雲起於山而彌於天鄭當時傳賓客亦塡門賓與塡通太元法次五緣陸陛餅寘腹漢書杜鄴傳以厭衆心何武傳莽欲厭衆意揚雄傳騁衍佖路呂氏春秋期賢篇其死者量於澤矣太元元數推三爲羸贇楚辭九歎怨思篇筐澤瀉以豹鞹兮文選郭璞江賦洪蚶專車

惡烏安也

左傳文十六年惡用子矣國策秦策惡有不戰者乎呂氏春秋明理篇烏聞至樂文選左思吳都賦烏聞梁岷有陟方之館烏亦與惡通史記司馬相如傳余尚惡聞若說

行烈役齒敍肆伍序旅次陳離駢厲列也

詩卷耳篇寘彼周行常武篇左右陳行大叔于田篇火烈具擧生民篇禾役穟穟左傳襄十一年不敢與諸任齒周禮廛人掌斂市敍布國語晉語歌鐘二肆漢書外戚傳必置我籍趙之伍中後漢書鄭元傳故宜式序逸周書作雒解旅楹惷常晝呂氏春秋季冬紀次諸侯之列簡選篇以爲前陣陳與陣通李斯上秦始皇書所以飾後宮充下陳楚辭招魂篇離榭脩幕文選揚雄甘泉賦駢交錯而曼衍兮馬融長笛賦激朗清厲

睦睿道宣逞汩開至暢貫辟闢棣桐洞空傳僩路洽誦行迴大紀濟浹竅遂理公融通也

易夬莧陸夬夬陸德明釋文蜀才本陸作睦書洪範篇思曰睿左傳襄卅一年不如小決使道昭元年宣汾洮說文辵部引春秋曰何所不逞國語周語決汩九川汩越九原晉語夫樂以開山川之風楚語至於

神明史記樂書四暢交於中貫乎人情矣貨殖傳山澤不辟佞幸傳公卿皆因關說漢書律厤志萬物棣通禮樂志桐生茂豫司馬相如傳洞胸達腋張騫傳然騫鑿空後漢書朱穆傳傳發書奏大戴禮文王官人篇智氣簡備逸周書武稱解一毀城寡守不路管子國蓄篇故民愛可洽於上也莊子大宗師篇聞諸洛誦之孫呂氏春秋適音篇行禮義也貴因篇溥迴陸上德篇德迥乎天地勿躬篇神合乎大一淮南原道訓經紀山川强濟天下不浹於骨髓俶眞訓敫領天地精神訓能知大貴何往而不遂時則訓理關市白虎通義爵篇公者通也文選何晏景福殿賦品物咸融

舍敝巳蔑孤息遺斥擯廢榮屛釋外轉提播肆棄也

左傳定四年舍舟於淮汭國語楚語女無亦謂我老耄而舍我論語山川其舍諸禮記郊特牲篇冠而敝之可也孟子於不可巳而巳者國語周語不蔑民功吳語以心孤句踐史記周本紀百發盡息魯仲連鄒陽傳遺公子糾漢書丙吉傳西曹主吏白欲斥之莊子徐無鬼篇以擯寡人久矣儐與擯通後漢書張衡

傳豳儐處彼淮瀕莊子讓王篇左手攫之則右手廢
右手攫之則左手廢列子周穆王篇榮汝之糧荀子
彊國篇併已之私欲楊倞注併讀曰屏呂氏春秋長
見篇覩釋天下若釋躧有度篇則貪汙之令外矣淮
南主術訓死無轉尸太元晦次七晌提明德楚辭九
歎思古篇播規榘以背度兮文選揚雄長楊賦故平
不肆險

邅炕夸明攡廓扜倜綱張也

詩谷風篇中心有違儺躝皷蟬新旋蘇旋歎鯛鑑蘇
聯謭鯆鞿蝂䩳䜌無爾雅釋木葉畫聶宵炕史記劉
敬叔孫通傳此宜夸矜漢書翟方進傳弓且張張晏
注天弓九星不欲明明猶張也揚雄傳故有首衡錯
測攡𥫗數文梘圖告十一篇淮南原道訓廓四方射
者扜烏號之弓太元去物咸倜昌白虎通義三綱六
紀篇綱
者張也

懲乂創也痍創也

拾雅　卷七　三

漢書楚元王傳懲山東之寇金日磾傳太皇太后懲
艾悼懼顏師古注艾讀曰乂淮陽憲王欽傳懲乂蹇
氏左傳成十三年芟夷我農民
夷與痍通成十六年察夷傷服

專齊奇特同固純總一也

易繫辭其靜也專說卦震為專陸德明釋文引姚注
專作專左傳成十一年齊盟所以質信也國語周語
其君齊明衷正周禮大祝七日奇擇儀禮鄉射禮一
算為奇大射儀禮記投壺篇並同周禮司士孤卿特
揖儀禮士昏禮其實特豚士冠禮若殺則特豚爾雅
釋水士特舟國語晉語子為我具特羊之饗周語其
惠足以同其民人而守終純固淮南覽
冥訓純溫以淪本經訓故德之所總

畜習贊鬱租柴菀㮚慍累滯憤長儲庾猥乘阜秩蘊甄竹結積也

易小畜亨稸與畜同文選宋玉高唐賦臨大阺之稸
水易象傳習坎入坎詩淇奧篇綠竹如簀晨風篇鬱
彼北林鴟鴞篇予所蓄租車攻篇助我舉柴都人士
篇我心苑結苑與菀同禮記禮運篇並行而不苑詩
棫樸篇薪之槱之禮記檀弓篇舞斯慍穀梁傳十八
年傳善累而後進之國語周語氣不沈滯蹛與滯通
史記平準書留蹛無所食國語周語陽癉憤盈楚語
昔瓦唯長舊怨漢書平帝紀亡得置什器儲偫食貨
志以防貴庾者董仲舒傳勿猥勿并王莽傳前後相
乘後漢書馮衍傳卑衛賜之皋貨兮管子國蓄篇故
人君御穀物之秩相勝莊子齊物論篇萬物盡然而
以是相蘊逸周書謚法解甄心動懼曰頃文選孫綽
遊天台山賦惠風佇芳於楊
林陸機輓歌詩傾雲結流藹

幸悲惜哀也

呂氏春秋至忠篇王必幸臣與臣之母淮
南精神訓故終身為悲人楚辭惜誓篇序

沮決敝蠹蕩頓廢斁陷隕灌壞也

詩小旻篇何日斯沮左傳成十五年則決睢澨昭廿
六年魯之敝室獘與敝同國策秦策黑貂之裘獘公

拾雅　卷七　四

羊宣十二年傳皮不蠹國語周語幽王蕩以為魁
陵冀土溝瀆漢書嚴助傳不頓一戟臨江閔王榮傳
軸折車廢薛宣傳則大澤墮數呂氏春秋論威篇雖
有大山之塞則陷之淮南覽冥訓景公臺隕文選潘
岳西征賦名
節漼以隤落

封趙掐措殲表絞箴劉揕挂搶踦擉钃刺也

易歸妹士封羊無血詩良耜篇其鎛斯趙說文手部
引詩曰左旋右掐周禮鼈人以時簎魚鼈龜蜃凡貍
物措與簎通淮南繆稱訓猨狖之捷來措禮記文王
世子篇其刑罪則殲剸內則篇施縏袠論語直而無
禮則絞其蔽也絞國語楚語猶箴儆於國史記張耳
陳餘傳吏治榜笞數千刺剟荆軻傳右手揕其胷漢
書朱雲傳連拄五鹿君揚雄傳徒角搶題莊子養生
主篇膝之所踦則陽篇冬則擉鼈於江荀子榮辱篇
所謂以孤父之
戈钃牛矢也

冢折翦弊決制塞處裁敦斷也

易彖傳豐君子以折獄致刑詩泮水篇實始翦商周禮大宰以弊邦治小宰弊羣吏之治眡祲歲終則弊其事大司寇以邦成弊之禮記曲禮篇濡肉齒決乾肉不齒決王制篇凡制五刑國策秦策塞轘轅緱氏之口後漢書陽球傳其章奏處議管子形勢篇裁大者衆之所比也莊子逍遥遊篇斷髮文身陸德明釋文引司馬本斷作敦說劒篇試使士敦劒

曹輩也

史記平準書分曹往漢書食貨志迺分遣御史廷尉正監分曹

賢瘵愈也愈廣雅作瘉同

國語晉語敬賢於請文選張衡思元賦羞玉芝以瘵饑

醻侑強勉佐諫敦屬勸也

詩彤弓篇一朝醻之國語周語獻醻交錯也詩楚茨篇以妥以侑周禮膳夫以樂侑食大司樂三侑儀禮

公食大夫禮公受宰夫束帛以侑少牢饋食禮獨侑不拜特牲饋食禮祝侑主人拜右與侑通詩彤弓篇一朝右之周禮大祝以享右祭祀周禮司諫而強之道藝禮記月令篇勉諸侯國語晉語召之使佐食漢書揚雄傳整輿竦戎後漢書陳寔傳司徒袁隗遣人敦寔蔡邕傳智起舞屬邕

季餘尾剽股暮末也

國語晉語雖當三季之王公羊何休序此世之餘事史記張儀傳獻恒山之尾五城莊子庚桑楚篇剽有所出荀子蠶賦長其尾而銳其剽者邪周髀算經以髀爲股楚辭九思哀歲篇歲忽忽兮惟暮

震愬竦眴顫動警驚也

易繫辭傳震无咎公羊宣六年傳靈公望見趙盾愬而再拜漢書李廣傳故怒形則千里竦莊子德充符篇少焉眴若呂氏春秋慎大篇天下顫恐而患之文選宋玉高唐賦使人心動陸機歎逝賦節循虛而警立

褫說說逞豸弛鬄綻講知析釋挺抵分披渝解也

易訟終朝三褫之逸莫之勝說儀禮鄉射禮司馬命弟子說侯之左下綱而釋之脫與說同國語齊語脫衣就功詩氓篇猶可說也禮記檀弓篇天下其孰能說之國語越語句踐說於國人左傳隱九年乃可以逞宣十七年庶有豸乎昭卅二年弛周室之憂儀禮士喪禮四鬄去蹄禮記內則篇衣裳綻裂史記蘇秦傳趙得講於魏淮南衡山王傳且吳何知反漢書禮樂志泰尊柘漿析朝酲吳王濞傳猶懼不見釋後漢書臧宮傳宜小挺緩令得逃亡丙國憂其抵突冠恂傳今日朕分之淮南齊俗訓披斷撥檖太元格次三裳格鞶鉤渝

競恂傳狂遽也

左傳哀廿三年使肥與有職競焉莊子徐無鬼篇恂然棄而走外物篇大儒臚傳楚辭九章抽思篇狂顧南行

鄙阨隘狹也廣雅作陋狹通

孟子鄙夫寬漢書諸侯王表至虖阨隔河洛之間揚雄傳何文肆而質隘

屬示讀語也

穀梁定十年傳退而屬其二三大夫國策秦策武王示之病楚辭九章懷沙篇窮不知所示莊子則陽篇號而讀之也

溝愍愚也

荀子儒效篇其愚陋溝瞀而冀人之以已爲知也文選潘岳射雉賦山鷩悍害李善注其性悍戾愍害

昏湛飲抑陷汮漸沒也

書益稷篇下民昏墊漢書鄒陽傳然則軻湛七族朱家傳然終不伐其能歆其德淮南本經訓民之滅抑天隱楚辭九章懷沙篇陷滯而不濟文選司馬相如封禪文汮潏曼羨章孟諷諫詩享國漸世

一集 /12冊 欽定四庫全書 集 6 版

刺求非克尤誚督詭切刻攻責也

詩瞻卬篇天何以刺公羊莊廿五年傳求乎陰之道也論語君子求諸已小人求諸人穀梁隱五年傳非隱也桓十二年傳非與所與伐戰也論語克已復禮爲仁不尤人史記樊酈滕灌傳誚讓項羽漢書高帝紀聞將軍有意督過之趙充國傳羌靡忘等自詭必得後漢書陳忠傳輒切免公台申屠剛傳懼然自刻者也論衡順鼓篇攻者責也

倚周局卷婉紆俯邪回鞠委句猥污阿縈迂闉曲也

書盤庚篇恐人倚乃身詩有杕之杜篇生于道周正月篇不敢不局卷阿篇有卷者阿左傳成十四年婉而成章周禮考工記矢人中弱則紆禮記樂記篇進俯退俯表記篇不爲回邪之行國語周語若之何其回於富也論語鞠躬如也史記滑稽傳帣韝鞠䠊司馬相如傳委瑣握齪天官書後句枸枸竝與句通荀子性惡篇枸木必將待檃括烝矯然後直宥坐篇其流也埤下裾拘必循其理似義漢書律厤志壽王猥

曰安得五家厤鄧陽傳回面污行季布傳諸將皆阿呂太后後漢書張衡傳臨縈河之洋洋蔡邕傳不我知者將謂之迂莊子德充符篇闉跂支離無脤

髡刖也

楚辭九章涉江篇接輿髡首兮

隆末襄登主陵右泝長加獻假上也

易大過棟隆象傳志末也書堯典篇蕩蕩懷山襄陵大禹謨思曰贊贊襄哉周禮司民掌登萬民之數考工記輈人勸登馬力禮記曲禮篇天王登遐國語晉語且剛而主能漢書司馬相如傳陵三嵕之危霍光傳位在光右後漢書馬融傳泝恢方呂氏春秋貴公篇用管子而爲五伯長離俗覽有可以加乎嘉與加通國語周語聖人知民之不可嘉呂氏春秋異寶篇願獻之丈人淮南齊俗訓其不能乘雲登假

介闕問甄个曠隔也

易兌介疾有喜左傳昭廿年偪介之關史記梁孝王世家有所關說於景帝漢書西域傳間歲遣使者莊子天運篇唯循大變無所湮者陸德明釋文簡文注湮作甄呂氏春秋孟春紀天子居青陽左个家語六本篇庭不曠山

志冀跂幾眺儀準覽望也

左傳哀十七年過於其志國語魯語吾冀而朝夕修我史記高帝紀日夜跂而望歸企與跂通文選傳咸贈何劭王濟詩豈不企高蹤史記晉世家毋幾爲君呂不韋傳則子無幾得與長子漢書禮樂志侶觀此眺瑤堂呂氏春秋處方篇射者儀毫而失牆淮南覽冥訓羣臣準上意而懷當楚辭九歌雲中君篇覽冀州兮有餘

尨糝比釀溷駮集絣泄族亂散混紛綷雜也

左傳閔二年衣之尨服周禮考工記玉人上公用龍司農注龍當爲尨後漢書劉寵傳尨眉皓髮厖與尨

同王褒四子講德論厖眉耆耈之老儀禮大射儀參七十鄭注參讀爲糝禮記樂記篇比物以飾節內則篇鶉羹雞羹駕釀之蓼易噬嗑動而明王注不溷乃明詩有客篇亦白其馬鄭箋故言亦駮以美之孟子是集義所生者漢書揚雄傳絣之以象類後漢書杜詩傳亦當頗泄用之莊子養生主篇族庖月更刀荀子解蔽篇故學亂術足以爲先王者也太元元瑩晝夜散者法言脩身篇善惡混文選張衡西京賦紛瑰麗以奓靡何晏景福殿賦綷以紫榛

寒末慢磽殺澆肥瘠皤淺拂确薄也 廣雅作礴 礴薄同

左傳閔二年雖知其寒昭十四年不爲末減公羊隱三年傳慢葬也孟子則地有肥磽史記禮書以隆殺爲要後漢書蔡邕傳贊名澆身毀許荊傳風俗脆薄管子地員篇剛而不觳列子黃帝篇口所偏肥荀子禮論篇送死不忠厚不敬文謂之瘠呂氏春秋觀表篇綠圖幡薄淮南齊俗訓煩挐澆淺楚辭招魂篇蒻阿拂壁文選左思吳都賦同年而議豐确乎

陰淫也

呂氏春秋辨土篇下得陰

銳拓橈札鍵擗濯折也

左傳昭十六年不亦銳乎後漢書張衡傳拓若華而躊躇蔡元傳埊乎剝橈自極莊子人間世篇名也者相札也太元干次三箝鍵挈挈楚辭九歌湘夫人篇擗蕙櫋兮既張文選傳毅舞賦濯似摧折

咥嗤㦗笑也

詩氓篇咥其笑矣後漢書隗囂傳豈多嗤乎嗤與蚩通歎又與蚩通文選陸機文賦或受歎於拙目李善注歎與嗤同張衡思元賦戴勝㦗其既歡兮

姣湛侈慆淫也 廣雅作婬淫通

左傳襄九年棄位而姣國語周語虞於湛樂呂氏春秋侈樂篇故樂愈侈而民愈鬱楚辭離騷篇椒專佞以慢慆兮

賁升泄發興見達吐脫得犨游揄粥抽遂貫出也

易泰拔茅茹以其彙征陸德明釋文董氏注彙作賁詩天保篇如日之升民勞篇俾民憂泄禮記月令篇雷乃發聲樂記篇降興上下之神論語天下有道則見史記樂書區萌達後漢書翟酺傳吐珠於澤管子霸形篇言脫於口而令行乎天下呂氏春秋貴公篇平得於公召類篇犨於前而不直淮南原道訓鱗以之游主術訓揄策於廟堂之上太元沈次五好蜩惡粥元攡抽不抽之緒春秋元命苞歲之為言遂也楚辭招魂篇路貫廬江兮

攣翕汲縮連送遝延導挺演注傳摧鉤贊仍摎抽咸佚杓撢曳亘紬掎淬儗挐引也

易小畜有孚攣如詩大東篇載翕其舌周禮考工記匠人大汲其版國語周語而縮取備物孟子從流上而忘反謂之連史記平準書命日株送徒索隱送當作遝漢書武帝紀故詳延天下方聞之士宣帝紀有司道單于先行師古注道讀曰導五行志挺身獨與小人晨夜相隨夫水土演而民用也溝洫志注塡閼之水武五子傳贊傳得天人之祐助云敘傳揚推古今後漢書皇甫規傳至於鉤黨之釁班彪傳陳百僚而贊挐后老子則攘臂而仍之莊子在宥篇汝慎無攖人心天地篇汲水若抽天運篇其有機緘而不得已邪陸德明釋文司馬注緘作咸荀子性惡篇若佚之以繩淮南道德訓孔子勁杓北門之關俶真訓揮拔挺挏楚辭九歎怨思篇曳彗星之皓旰兮文選左思吳都賦亘以綠水宋玉高唐賦紬大絓而雅聲流木華海賦掎拔五岳後漢書張衡傳毋縣攣以淬己兮文選思元賦淬作倅義同傳毅舞賦經營切儗馬融長笛賦挼挐挼臧

羸寡呰窳橈軟縣免約削虛夸弱也

左傳桓六年請羸師以張之成十三年寡我襄公史記貨殖傳以故呰窳呰與呰同漢書地理志故呰窳偷生而亡積聚高帝紀與鄙食其謀橈楚權橈與橈同呂氏春秋高義篇則荊國終為天下撓漢書賈誼傳坐罷軟不勝任者嚴助傳且越人縣力薄材大戴禮公冠篇推遠稚免之幼志荀子宥坐篇淖約微達似察呂氏春秋觀表篇魏國從此削矣行論篇齊國以虛也淮南修務訓形夸骨佳

覦盇欲也

漢書游俠傳而下無覬覦窬與覦同文選劉琨勸進表狡冠窺窬王儉褚淵碑文窺窬神器史記司馬相如傳盇號以況榮

疾力也

呂氏春秋尊師篇疾諷誦

肩踐勝委保堪當耐信專載事官倚擬任也

書盤庚篇朕不肩好貨詩崧高篇王纘之事陸德明釋文韓詩纘作踐烈祖篇武王靡不勝禮記曲禮篇

不勝喪左傳文六年委之常秩周禮大司徒使之相
保國語周語何德以堪之晉語非德不當雝漢書高
帝紀令郎中有罪耐以上能與耐通荀子正名篇能
有所合謂之能漢書賈誼傳信幷兼之法老子專氣
致柔荀子富國篇以國載之王霸篇事至佚而功天
論篇夫是之謂天官解蔽篇倚其所私以觀異術淮
南本經訓扶
拕以爲正法

跇渡也

漢書揚雄
傳跇巒阬

叫嘑呼也

左傳襄卅年或叫於宋大廟儀
禮士冠禮啐醴古文啐爲呼

名聲叫鳴也

春秋繁露深察名號篇名之爲言鳴與命也白虎通
義禮樂篇聲者鳴也文選潘岳射雉賦候扇舉而清

叫

嗚吟也

周禮銜枚氏禁
呼歎嗚於國中者

煕溥壹幅曼博扈侈㢋斥闢曠遠拓彌恢封廣也

書堯典篇庶績咸煕詩公劉篇瞻彼溥原旣醉篇室
家之壺長發篇幅隕旣長閟宮篇孔曼且碩周禮考
工記冶氏是故倨句外博磬氏其博爲一爾雅釋山
卑而大扈國語吳語已侈大哉說文广部引國語曰
狹溝而㢋我史記司馬相如傳闢盆斥漢書禮樂志
嘽諧嫚易之音作鄒陽傳獨觀乎昭曠之道也韋元
成傳斥地遠境揚雄傳拓迹開統天麗且彌
敘傳恢我疆宇白虎通義封禪篇封者廣也

薧暴乾也

周禮歔人辨魚物爲鱻薧禮記內
則篇兎薧荀子勸學篇雖有槁暴

拕遺佗猗登陪賀負嬰倍駕乘加也

易訟終朝三褫之鄭注褫作拕詩北門篇政事一埤
遺我小弁篇予之佗矣巷伯篇猗于畝左傳昭三
年皆登一焉五年飧有陪鼎儀禮士喪禮賀之漢書
英布傳天下負之以不義之名賈誼傳嬰以廉恥莊
子養生主篇是遯天倍情庚桑楚篇譬猶飲藥以加
病也陸德明釋文崔注加作駕呂氏春秋貴因篇不
可以駕矣淮南氾
論訓疆弱相乘

將援佽介爲翼獎贊宥勤與益扶依裨借毗奉彊助也

詩樛木篇福履將之那篇湯孫之將烈祖篇我受命
溥將君子偕老篇邦之援也左傳宣十八年使我殺
嫡立庶以失大援者仲也夫詩杕杜篇胡不佽焉七
月篇以介眉壽楚茨篇以介景福旱麓篇行葦篇旣
醉篇潛篇並同楚茨篇以介我稷黍酌篇是用大介
鳧鷖篇福祿來爲論語夫子爲衛君乎詩卷阿篇有
馮有翼左傳僖廿八年皆獎王室閔二年以此贊國
周禮州長以贊鄉大夫廢興充人碩牲則贊大行人

以贊諸侯之喜禮記中庸篇可以贊天地之化育左
傳莊十八年命之宥僖廿年同國語晉語秦人勤我
矣國策秦策不如與魏以勁之於是出利金以益公
賞宋策若扶梁伐趙以害趙國漢書禮樂志聲依咏
項籍傳籍爲裨將朱雲傳借客報仇莊子在宥篇人
大喜邪毗於陽大怒邪毗於陰淮南說林訓風雨奉
之太元彊
莫不彊梁

翦違已遷廢出弗泄逝推下退徹抽免逃隱失釋討擢亾距省替伏舍遠棄贖解將辭過移舉越剬揥遞厺也

詩甘棠篇勿翦勿伐殷其靁篇何斯違斯左傳閔二
年不如違之禮記檀弓篇違而君薨詩墓門篇知而
不已孟子王曰已之詩巷伯篇旣其女遷楚茨篇廢
徹不遲禮記檀弓篇三臣者廢輔而設撥禮器篇天
子諸侯之尊廢禁喪大記篇廢牀徹褻衣加新衣詩
賓之初筵篇旣醉而出儀禮喪禮出妻之子爲母詩
生民篇以弗無子民勞篇俾民憂泄桑柔篇逝不以
濯雲漢篇則不可推周禮司民歲登下其死生儀禮

士冠禮主人退鄉飲酒禮同禮記檀弓篇君退儀禮士冠禮徹笙席燕禮司宮徹之大射儀同禮記曲禮篇客徹重席徹緣左傳宣十二年軍衛不徹襄卅三年平公不徹樂撤與徹同論語以雍撤不撤薑食儀禮喪服傳抽其半禮記曲禮篇冠毋免服問篇朝于君無免經曲禮篇三諫而不聽則逃之檀弓篇其高可隱也禮運篇今大道既隱故人情不失禮器篇禮釋同三年問篇則釋之矣禮器篇有順而討也少儀篇不擢馬有亡而無疾國語周語距今九日夫天道道可而省不晉語薦可而替否背靜女德以伏辜慝楚語昔寶子文三舍令尹論語不仁者遠矣國策秦策故子莽算人管子五行篇贖蟄蟲卵菱莊子徐無鬼篇鴟目有所適鶴脛有所節解之也悲荀子佹詩聖人共手時幾將矣呂氏春秋行論篇顧辭不爲臣太元差次四過小善不克楚辭大招篇恩怨移只七諫自悲篇願離羣而達舉九歎逢紛篇精越裂而良髦愍命篇剝殘賦於中眉兮文選陸機文賦意徘徊而不能掃李善注掃或爲掃王儉褚淵碑文儀形長遁

製少材制僅乃綹剸裁也

左傳襄卅一年不使人學製焉國語周語而少光王室鄭語材兆物魯語夫苦匏不材於人韋昭注材讀若裁晉語故能治事以制百物國策齊策邯鄲僅存秦策僅以救亡者覲與僅通呂氏春秋長見篇至於覲存義賞篇而霸者乃五史記司馬相如傳襞積褰縐文選馬融長笛賦剸拔度擬

菑耵插也

後漢書楊賜傳發羽林騎輕車介士李賢注引續漢書輕車不巾不蓋菑矛戟幢麾文選潘岳秋興賦耵蟬冕而襲紈綺之士

桀伉捷忮佶健也

詩碩人篇庶士有朅陸德明釋文韓詩朅作桀漢書朱博傳伉俠好交後漢書任文公傳負糧捷步莊子齊物論篇大勇不忮文選張衡東京賦既佶且閒

論綜毬倫脊藴掄辟治撥脈紀察是分乂領誥數文道經績辨義釋明機決抽藝整疏旌條理也

易象傳君子以經綸禮記王制篇必卽天論易繫辭傳錯綜其數書堯典篇鳥獸毛毬舜典篇無相奪倫儀禮公食大夫禮倫膚七禮記學記篇敎之大倫也國語晉語而以國倫數而遣之詩正月篇有倫有脊臣工篇王釐爾成般武篇鄭箋升景山掄材木左傳文六年辟刑獄儀禮喪服故名者人治之大者也孟子治人不治反其智公羊哀十四年傳撥亂世反之正國語周語土乃脈發晉語禮以紀政吳語今君王不察楚語或譖王孫啟於成王王弗是論語五穀不分史記平津侯主父傳海內乂安漢書賈誼傳誰與領此後漢書魯恭傳后以施令誥四方鄧騭傳論其數有可言焉莊子應帝王篇鄉吾示之以地文又繕性篇道理也漁父篇而經子之所以益跖篇繕意紀體而爭此荀子王霸篇必將曲辨大略篇義理也呂氏春秋上德篇太子不肯自釋淮南時則訓天地乃明主術訓治亂之機太元斷次五測曰大腹決脫斷

得理也元瑩抽理也家語禮運篇協於分藝文選張衡東京賦乃整法服郭璞江賦濯翮疏風任昉百辟勸進今上牋增玉璜而太公不以爲讓注姬受命呂佐旌德合昌來王褒四子講德論進者樂其條暢

物恲色也

周禮保章氏以五雲之物小宗伯毛六牲辨其名物雞人辨其物犬人用牷物載師以物地事北人則物其地圖而授之淮南齊俗訓而仁發恲以見容

巽禪數揖讓也

書堯典篇汝能庸命巽朕位孔傳遜禪之國策秦策使韓倉數之後漢書劉祐傳延陵高揖

辭傳言難贊譚稱辯論陳說也

易繫辭陸德明釋文禮記樂記篇有司失其傳也論語子罕言利史記五帝紀存亡之難漢書郊祀志伊陟贊巫咸莊子則陽篇夫子何不譚我於王呂氏春秋當染篇必稱此二士也家語五帝德篇宰我之辯

文選張衡西京賦不可勝論古詩歡樂難具陳

盥洗也廣雅作洒後漢書崔駰傳或盥耳而山棲

糾剸昧拌刎務劙覟劌剮割也周禮宮正掌王宮之戒令糾禁小宰凡宮之糾禁禮記文王世子篇其刑罪則纖剸亦告于甸人公羊襄廿七年傳昧雉彼視史記龜策傳鑄石拌蚌後漢書隗囂傳遂自刎頸死耿秉傳或至犂面流血李賢注犂卽務字古通用荀子彊國篇則劙盤盂刎牛馬莊子徐無鬼篇譬之猶一覟也家語問玉篇廉而不劌義也文選潘岳射雉賦前剮重膺

厲列要遏遮也周禮山虞物爲之厲而爲之守禁禮記玉藻篇山澤列而不賦漢書趙充國傳幸能要杜張掖酒泉邀與

要通文選張衡西京賦不邀自遇漢書王莽傳歸師勿遏

耤借也據王懷祖觀察廣雅疏證本訂正左傳宣十六年穀出不過藉禮記王制篇古者公田藉而不稅孟子助者藉也籍與藉通史記孝文帝紀其開籍田

釋稅也淮南說山篇其出致釋駕而偃

鉻絣也見太元元掜

攝綴緣也儀禮既夕白狗攝服楚辭招魂篇網戶珠綴

愩忿憤懣也漢書敘傳周賈盪而愩憤兮莊子達生篇忿滀之氣楚辭九章惜誦篇發憤以舒情

泄省下竭減也左傳昭廿年濟其不及以泄其過禮記月令篇省囹圄鄉飲酒義篇獻酬辭讓之節繁及介省矣國策西周策温囿不下此淮南主術訓耳目淫則竭

敿麗屬經纂罥藉縣腰係綴牽罥羈繫也廣雅作係繫同書費誓篇敿乃干禮記祭義篇既入廟門麗於碑雜記篇紋屬于池下史記田單傳遂經其頸於樹枝後漢書張衡傳纂幽蘭之秋華兮李賢注纂亦繫字馬融傳絹猥騕李賢注罥與絹通木華海賦或挂罥於岑嶅之峯莊子應帝王篇執斄之狗來藉荀子正論篇聖王沒有勢籍者罷不足以縣天下呂氏春秋開春篇叔嚮爲之奴而腰淮南本經訓係人之子女楚辭九歎遠逝篇綴鬼谷於北辰文選張衡西京賦此

牽乎天者也潘岳西征賦貫鰓罥尾顏延之宋文皇帝元皇后哀策文龍輴纚紼

儀倫縮宜分義也詩鳴鳩篇其儀一兮禮記祭統篇夫祭有十倫焉孟子自反而不縮國語晉語將施於宜文選曹植七啟感分遺身

嫁復來適納致委出抵徼趨走與趣歸也易序卦傳故受之以歸妹虞翻注嫁歸也書舜典篇卒乃復左傳文七年其誰來之昭十五年民知所適國語晉語則請納祿與車服而違署子治歸致祿而不出越語請委管籥國策西周策泰王出楚王以爲和秦策薛公入魏而出齊女高誘注歸人大歸日出史記禮書天下大抵無慮皆鑄金錢矣氐與抵同漢書禮樂志大氐皆因秦舊事焉司馬遷傳大氐賢聖發憤之所爲作也邸亦與抵通張耳傳亡邸父客老子常有欲以觀其徼荀子議兵篇完全富足而趨趙呂氏春秋蕩兵篇民之號呼而走之執一篇少選曰

與子淮南原道訓秉其要歸之趣

頁面迕北倍偝也背與偝同

禮記明堂位篇天子負斧依史記項羽本紀馬童面之漢書夏侯嬰傳嬰常收載行面雍樹馳管子君臣篇國家有悖逆反迕之行荀子議兵篇遇敵處戰則必北周髀算經倍正南方

蒙復庇字殄泛傳旗冠覆也

詩君子偕老篇蒙彼縐絺蓼莪篇顧我復我國語魯語夕而習復論語言可復也周禮考工記輪人弓長六尺謂之庇軹禮記表記篇雖有庇民之大德國語周語信文之孚也楚語殄其讒慝漢書武帝紀夫泛駕之馬食貨志大命將泛師古注並云泛本作覂之後通用耳百官公卿表太師太傅太保呂氏春秋諭大篇昔舜欲旗古今而不成文選張衡東京賦冠南山

慝貣草汙醜穢也廣雅作薉穢同

禮記樂記篇世亂則禮慝而樂淫呂氏春秋達鬱篇草鬱則為蕢任地篇大草不生荀子儒效篇行不免於汙漫文選司馬遷報任少卿書行莫醜於辱先

概拂挋雪拭也

周禮世婦帥女宮而濯概儀禮士昏禮主人拂几授校禮記喪大記篇挋用浴衣家語子路初見篇黍者所以雪桃呂氏春秋觀表篇吳起雪泣而應之

備搔也

周禮冥氏則獻其皮革齒須備

擁韋障也

禮記內則篇女子出門必擁蔽其面後漢書靈帝紀袁右韋擁

衍集洽搆遝統屬汁報厤考雜聶遇盝綷和緝祓中混

嗋泯當總弛周投浹合也

易繫辭大衍之數五十莊子盛以篋衍書允征篇辰弗集于房輯與集同漢書武帝紀輯江淮物揖又與輯同漢書郊祀志揖五瑞詩正月篇洽比其鄰青蠅篇搆我二人民勞篇以為民逑周禮大宰以統百官州長各屬其州之民而讀灋鄉士汁日刑殺禮記喪服小記篇誦而反以報之國語周語克厭天心考中聲而量之以制鄭語故先王以土與金木水火雜爾雅釋木晝聶宵炕國策秦策王何不與寡人遇史記司馬相如傳蓋號以況榮漢書司馬相如傳綷雲蓋而樹華旗王莽傳元煒和平後漢書王允傳贊人謀雖緝管子立政篇俗之所被四時篇不中者死老子故混而為一莊子天運篇予口張而不能嗋在宥篇當我緡乎陸德明釋文緡郭作泯呂氏春秋大樂篇莫不咸當淮南原道訓大宇宙之總法言五百篇弛而不失其良兮楚辭離騷不周於今之人兮大招篇投詩賦只文選顏延之應詔觀北湖田收詩溫渥浹與隸

湛淹濫潰也潰與瀆同

周禮考工記鍾氏染羽以朱湛丹秫禮記月令篇湛熾必絜內則篇湛諸美酒儒行篇淹之以樂好楚辭九歎離世篇淹芳芷於腐井兮國語魯語宣公夏濫於泗淵

踔陸娩踃跳也

後漢書馬融傳踔越枝莊子馬蹄篇翹足而陸踔與陸同文選郭璞江賦夔䡖翹踔於夕陽張衡思元賦偃蹇夭嬌娩以連蜷兮傅毅舞賦簡惰踃跳

服翕習也

禮記孔子閒居篇君子之服之也楚辭九章橘頌篇橘徠服兮論語翕如也

莠顩惡醜也

詩正月篇莠言自口漢書揚雄傳頗頤折頞莊子德充符篇衛有惡人焉曰哀駘它

擊椎也孟子抱關擊柝

喪損闕遺濫非流亾離過越隕放脫頁遁違辱唐廢擇散泄差忘失也
易坤東北喪明損有孚左傳成二年其晉實有闕十六年君惟不遺德刑昭八年民聽濫也禮記禮運篇非禮也射義篇不從流俗家語觀周篇夫說者流於辨穀梁定八年傳非其所以與人而與人謂之亡國不語周語聽淫日離其名若過其序論語人之過也不貳過齊語恐隕越於下孟子亦不隕厥問漢書敘傳厥事放紛後漢書隗囂傳要之魚不可脫於淵馬行傳負義於時劉趙淳于江劉周趙傳樂之遁也朱景王杜馬劉傳堅馬傳故光武鑒前事之違老子寵辱若驚莊子徐無鬼篇其求唐子也呂氏春秋誣徒篇道術之廢也審應覽其自藏之與在於上奚擇適周書文酌解三留身散眞春秋潛潭巴君精泄楚辭哀時命篇稱輕重而不差文選陸機歎逝賦樂隤心其如忘

嬲嬈也
文選嵇康與山巨源絕交書足下若嬲之不置

潰發泄也洩與泄通
太元元瑩吉凶交潰楚辭大招篇春氣奮發

戕誅懷怛弔揚劌侵傾哀害中妨敗苦決傷也廣雅作慯傷通
易豐自藏也陸德明釋文藏衆家作戕雜卦傳明夷誅也詩終風篇願言則懷匪風篇中心怛兮制與怛通漢書王吉傳引此詩作制詩又云中心弔兮泮水篇不吳不揚禮記聘義篇廉而不劌穀梁襄卅四年傳五穀不升謂之大侵國語吳語體有所傾孟子舍正路而不由哀哉漢書蕭何傳以文毋害爲沛主吏掾趙敬肅王彭祖傳持詭辯以中人老子令人行妨呂氏春秋君守篇事耳目深思慮之務敗矣過兮篇自苦而居海上淮南說山訓故決指而身死

慊善愿適喻快也
孟子行有不慊於心慊與慊通國策魏策齊桓公夜半不嗛荀子非十二子篇嗛然而終日不言國策齊策子敎文無受象牀甚善漢書文帝紀未有愿志賈山傳以適其欲也莊子齊物論篇自喻適志與

牢漉也廣雅作遥漉同
後漢書董卓傳淫略婦女剽虜資物謂之搜牢

庳病歷闕縮屈叕短也
周禮大司徒其民豐肉而庳國語晉語身所病也漢書王莽傳莽爲人侈口歷顧呂氏春秋君守篇故博聞之人彊識之士闕矣淮南時則訓孟秋始縮詮言訓聖人無屈奇之服人間訓愚人之思叕掇與叕通莊子秋水篇掇而不跂

遒敕攝辜固也
詩破斧篇四國是遒楚茨篇既匡既敕國語楚語悛而不攝一切經音義孝經抄辜較引漢書音義辜固也謂規固販鬻以求利也

遽詐拔卒也廣雅作猝卒同
禮記儒行篇遽數之不能終其物公羊僖卅三年傳詐戰不日後漢書竇融傳放起風塵之中寇恂傳邯鄲拔起

慝僻捷違淫枉施曲倚譏私踦羨姦頗衺也邪與衺同
詩柏舟篇之死矢靡慝板篇民之多僻辟與僻同蕩篇其命多辟殷武篇天命多辟左傳宣十年民之多辟昭六年楚辟我衷成五年待我不如捷之速也國語周語以逞其違晉語若有違質知隱鄭端而不淫論語舉直錯諸枉孟子施從良人之所之國策秦策以曲合於趙于後漢書楊震傳宮殿垣屋傾倚枝柱

而已呂氏春秋貴因篇讒慝勝良知分篇不以私傷神大戴禮子張問入官篇失言勿踦太元羨次二羨于微文選張衡西京賦姦宄是防潘岳射雉賦奮勁骹以角槎

蒙迋茷到誕詆驕猒欺也

左傳僖廿四年上下相蒙昭元年又使圍蒙其先君定十年是我迋吾兄也國語周語是茷先王之官也史記韓世家不如出兵以到之後漢書班彪傳騁文成之丕誕樊準傳文吏則去法律而學詆欺抵與詆通劉陶傳抵言於長壽街上得之老子果而不驕淮南主術訓是以君臣彌久而不相猒

周成明富該給禦修豫待用儆全恢備也

周易陸德明釋文詩猗嗟篇儀既成兮禮記喪大記篇五十不成喪詩楚茨篇祀事孔明禮記曲禮篇不饒富表記篇后稷之祀易富也穀梁元年傳此該之變而道之也姟與該通國語鄭語行姟極周語外內齊給所以禦災也晉語脩其簠簋豫而後給厚戒箴國以待之鄭語時至而求用後漢書東平憲王蒼傳要荒無儆列子天瑞篇天地無全功呂氏春秋君守篇有事則有不恢矣

拾雅　卷七　三十二

奮悍梟勁勇也

國策秦策是賁奮也漢書高帝紀項羽為人慓悍禍賊北貉燕人來致梟騎助漢荀子非相篇筋力越勁

蹄足跋蹶蹠蹋也 踏與蹋同

禮記月令篇游牝別羣則縶騰駒鄭注為其牡氣有餘相蹄齧也踶與蹄通漢書武帝紀故馬或奔踶而致千里莊子馬蹄篇怒則分背相踶文選司馬相如上林賦足壄羊揚雄羽獵賦跋犀犛蹶松柏傳毅舞賦蹠地遠羣

報論也

漢書食貨志死者債下蘇林注下報也積累下報論之也後漢書章帝紀不以報四

題箋識也

左傳襄十年舞師題以旌夏詩鄭箋陸德明釋文

廢解落墮也 隋與墮同

左傳定三年廢於鑪炭呂氏春秋仲夏紀鹿角解楚辭離騷及榮華之未落兮

植操分志也 據廣雅疏證本訂正

管子法法篇上無固植楚辭招魂篇弱顏固植七諫謬諫篇夫何執操之不固文選曹植寄白馬王彪詩在遠分日親

章藝苑緇般邠文也

易說卦傳六畫而成章書舜典篇歸格于藝祖詩小戎篇蒙伐有苑采芑篇約軝錯衡韓奕篇簟茀錯衡周官內饔馬黑脊而般臂太元文次四斐如邠如份與邠通說文人部引論語文質份份

沒果亘訖究已極竟也

拾雅　卷七　三十三

禮記雜記篇如未沒喪而母死孟子果在外非在內也國策秦策楚之應之果勸漢書諸侯王表亘九嶷為長沙緄與亘通楚辭招魂篇緄洞房些漢書西域傳訖不肯拜使者迄與訖同後漢書孔融傳迄無成功漢書武帝紀是化不下究呂氏春秋知分篇則今是已楚辭七諫謬諫篇又何路之能極

邊境也 廣雅疆畔等字亦在竟也內茲因國語注作境故別出

國語吳語頓顙於邊

仍尋致及詮酋據就也

詩常武篇仍執醜虜漢書郊祀志寖尋於泰山矣老子故致數車無車管子大匡篇及齊君之能用之也淮南詮言訓高誘注太元中次七酋酋大魁頤文選張衡東京賦據其府庫

揚飛也

周禮考工記矢人中深則揚

中突闕空達漏穿也 周禮考工記桃氏中其莖左傳襄廿五年宵突陳城國語吳語闕爲石郭陂漢闕爲浮溝管子山權數篇北郭有掘闕而得龜者漢書溝洫志更開空鮑宣傳唐尊衣敝履空淮南修務訓䟫達膝泰族訓朱絃漏越

度錯舍射抵控蹢醞投也 詩緜篇度之薨薨論語舉直錯諸枉鏗爾舍瑟而作後漢書蕭望之傳望之以射策甲科爲郎黃瓊傳所謂抵金玉於沙礫莊子逍遙遊篇則控於地而已矣徐無鬼篇齊人蹢子於宋者文選張衡南都賦酒則九醞甘醴

憾怊悵也 國語齊語則民不憾莊子天地篇怊乎若嬰兒之失其母也

攻搔刮循紉靡厲切摩也 廣雅作磨摩同 易繫辭傳愛惡相攻禮記內則篇疾痛苛癢而敬抑搔之明堂位篇刮楹達鄉漢書李陵傳而數數自循其刀環管子霸形篇裸體紉胷稱疾莊子馬蹄篇喜則交頸相靡呂氏春秋上農篇是謂厲禍淮南原道訓可切循把握而有數量文選傅毅舞賦經營切儗𢗫與切通木華海賦激勢相沏

弄娭狎熙戲也 左傳僖九年夷吾弱不好弄漢書禮樂志神來宴娭楚辭招魂篇娭光眇視荀子正論篇今俳優侏儒狎徒詈侮而不鬬者淮南俶真訓鼓腹而熙文選宋玉登徒子好色賦出咸陽熙邯鄲

叱誶罵也 公羊莊十二年傳手劍而叱之漢書賈誼傳立而誶語

桀負任揭擡擔也 左傳成二年桀石以投人論語式負版者孟子門人治任將歸家語正論篇不以其任於道路莊子胠篋篇則負匱揭篋擔囊而趨竭與揭通禮記禮運篇五行之動迭相竭也淮南人間訓負輦粟而至

稔定腍練成孳臑䵒也 孰熟並與䵒同 左傳僖二年不可以五稔說文禾部引左傳鮮不五稔儀禮鄉飲酒禮羹定鄉射禮公食大夫禮並同禮記郊特牲篇腥肆爓腍祭漢書薛宣傳練國制度呂氏春秋明理篇五穀萎敗不成法言脩身篇糟孳臑沈楚辭招魂篇臑若芳些

挈略知也 廣雅作晢並與智同 莊子天地篇其妻之挈然仁者遠之文選枚乘七發雖有心略辭給

壇場也 淮南要略篇標舉終始之壇也

童專側單私推子顓獨也 易觀童觀左傳襄十九年是專黜諸侯國語晉語非起也敢專承之論語不能專對儀禮聘禮公側襲禮記問傳麻葛重鄭注男子去經而帶獨存婦人去帶而經獨存謂之單孟子有私淑艾者史記汲鄭傳莊任人賓客爲大農僦人晉灼注任使其賓客較任僦也索隱案較亦作酤推漢書高惠高后文功臣表靡有子遺耗矣文選張衡思元賦顓羈旅而無友兮

苛撓摘駭摎攖也 摎與攖同 國語晉語以阜落狄之朝夕苛我邊鄙吳語撓亂百度後漢書隗囂傳東摘濊貊呂氏春秋審應覽去駭從不駭太元元擬死生相摎

鬻嫁閲賈賣也 詩鴟鴞篇鬻子之閔斯國語齊語市賤鬻貴國策齊策是必與衍鬻吾國矣粥與鬻同周禮巫馬則使其

買粥之禮記曲禮篇不粥祭器檀弓篇請粥庶弟之母王制篇田里不粥戎器不粥於市左傳昭三年有粥踊者十四年鬻也粥獄國策西周策以嫁之齊也荀子脩身篇良賈不為折閱不市逸周書命訓解極賞則賈其上

疇等族物彙倫黨與比偶率輩齒狀儔羣類也

易否疇離祉書洪範篇不畀洪範九疇儔與疇音義同荀子勸學篇草木疇生易繫辭爻有等書堯典篇方命圮族左傳襄廿四年必取其族周禮大司徒二日族墳墓禮記祭法篇非其族也國語晉語生之族也左傳桓六年與吾同物宣十二年百官象物而動昭元年言以知物九年事有其物國語晉語如草木之產也各以其物左傳昭六年火如象之禮記曲禮篇擬人必於其倫樂記篇樂者通倫理者也仲尼燕居篇辯說得其黨論語各於其黨國語周語少曲與焉史記天官書太白白比狼踤布傳率其曹偶老莊申韓傳大抵率寓言也後漢書韋彪傳今或從徵試輩為大夫管子弟子職篇同嗛以齒荀子禮論篇狀乎無形影然而成文法言重黎篇夫欲讎偽者必假真逸周書周祝解用其則必有羣

浼㵥湔溷渫黷濁漫韄污也汙與污同

孟子若將浼焉爾雅釋詁勤愉庸癉郭璞注愉今字或作㵥同國策齊策以臣之血湔其衽漢書翼奉傳天氣溷濁王褒傳去卑辱奧渫而升本朝谷永傳無復與羣小媟黷燕飲後漢書齊武王縯傳濁乎大倫呂氏春秋誠廉篇與其竝乎周以漫吾身也淮南俶真訓塵垢弗能韄

厲烈嗿猛也

左傳定十二年與其素厲寧為無勇漢書五行志用兵彌烈文選左思魏都賦抗旍則威嗿秋霜

詒挩放畸寄也

詩子衿篇子寧不嗣音陸德明釋文嗣韓詩作詒穀梁定元年傳夫請者非可詒託而往也莊子庚桑楚篇終日握而手不挩淮南兵略訓放乎九天之上文選左思蜀都賦枕輢交趾

戔翦斷解删莫刻刓削也

易剝剝牀以足蔑貞凶左傳宣十二年其翦以賜諸侯襄十四年毋是翦棄穀梁莊廿四年傳斲之礱之國語魯語晉文公解曹地以分諸侯漢書丙吉傳删去臣辭管子制分篇屠牛坦解九牛而刀可以莫鐵莊子刻意篇刻意而行楚辭九章懷沙篇刓方以為圜兮

夭弱小孺佽少也

詩隰有萇楚篇夭之沃沃左傳文十二年有寵而弱襄二年使擇美檟孔穎達疏引爾雅釋木小而散檟舍人注國語晉語孺子何懼呂氏春秋音律篇安壯養佽

麤慢歷胥外疏也

禮記儒行篇麤而翹之史記樂書嘽緩慢易管子地員篇其民遷赤壚歷彊肥莊子應帝王篇是於聖人也胥易荀子王霸篇人主則外賢而偏舉

附棲屬湫就納衣傳底艘離撖隸遞搶敕譚著也著與箸同

詩角弓篇如塗塗附周禮小司徒附于刑考工記輪人是故塗不附詩賓之初筵篇大侯既抗鄭箋張皮侯而棲鵠左傳僖廿三年右屬櫜鞬儀禮士冠禮屬于缺喪服傳條屬既夕禮屬引左傳昭元年勿使有所壅閉湫底禮記曲禮篇就屨跪而舉之玉藻篇坐左納右坐右納左論語衣敝緼袍國語晉語未傳而鼓降史記項羽本紀君王能自陳以東傳海國語楚語夫民氣縱則底漢書司馬相如傳踏以艘路兮揚雄傳諸附離之者則不能撖膠葛貨殖傳至于皂隸抱關擊柝者管子入國篇聾盲喑啞跛躄偏枯握遞莊子逍遙遊篇我決起而飛搶榆枋淮南脩務訓敕蹻趹文選成公綏嘯賦參譚雲屬李善注引淮南子曰通古之風氣以貫譚萬物之理

專摶湍旋圜也圜與圓同據廣雅疏證補

周禮大司徒其民專而長考工記梓人摶身而鴻廬人刺兵摶弓人紾而摶廉孟子性猶湍水也莊子達

生篇旋而蓋矩

縢麇純緘掍鞬檢卷裝束也

書金縢篇序周公作金縢左傳哀二年羅無勇麇之入年麇之以入國策秦策錦繡千純屯與純通史記蘇秦傳錦繡千純索隱引高誘注戰國策純音屯束也漢書楊王孫傳葛藟爲緘揚雄傳掍申椒與菌桂兮後漢書崔駰傳方將拊勒鞬轎以救之荀子儒效篇禮者人主之所以爲羣臣寸尺尋丈檢式也淮南兵畧篇旗不解卷文選顏延之赭白馬賦息徒解裝

拾雅卷第七終

男齊林雲林挍刊

拾雅卷第八

高郵夏味堂述

拾廣釋二

釋詁下

耿燭暎照也

國語晉語其光耿於民矣漢書武帝紀日月所燭文選陸機贈馮文羆遷斥丘令詩雙情交暎

錯播弛載移加替旅馳施也

易序卦傳禮義有所錯禮記仲尼燕居篇舉而錯之而已緇衣篇播刑之不迪孔子閒居篇弛其文德國語晉語重耳若獲積德而歸載史記田叔傳如有移德於我鸞觀歌鐏鐫鏇鑯鐮鏤服呂氏春秋孝行篇光耀加於百姓太元永初一不替不爽家語曲禮子貢問篇旅樹而反坫文選宋玉神女賦序五色並馳

莫閡晚也

詩東方未明篇不夙則莫采薇篇歲亦莫止抑篇誰夙知而莫成臣工篇維莫之春文選謝莊宋孝武宣貴妃誄白露凝兮歲將闌

敲涿鼓摮膺剬攻振剽擣毆抵梢䮽鷙格撾檄注埏中

搷撞斮扆擊也

左傳定二年奪之杖以敲之周禮秋官序官壺涿氏後鄭注故書或爲獨司農注書亦或爲濁椓與涿音義同孟子皆衣褐捆屨織席以爲食趙岐注捆叩椓也儀禮鄉飲酒禮記北面鼓之公羊宣二年傳以斗摮而殺之何休注摮猶擊也謂旁擊頭項孟子戎狄是膺國語齊語剬令支斬孤竹而南歸拂與剬音義同楚辭離騷折若木以拂日兮國策秦策寬則兩軍相攻史記禮書舉若振槁莊子傳剽剝儒墨孫子吳起傳批亢擣虛漢書張良傳張愕然欲毆之杜欽傳業因勢而抵陒揚雄傳梢夔魖而抶獝狂游俠傳一

旦重凝爲棠所纚後漢書杜詩傳故無忿鷙之師陳寵傳急於勞格黏烈之痛陳球傳太守怒而撾督郵山海經大荒東經橛以雷獸之骨莊子達生篇以瓦注者巧以鉤注者憚以黃金注者殙荀子性惡篇故陶人埏埴而爲器埏與挻通文選馬融長笛賦丸挻彫琢荀子彊國篇敵中則奪楚辭招魂會搷鳴鼓些文選班固東都賦然後撞鐘告罷張衡東京賦斮獝狂木華海賦磊匒匌而相豗

滋抇濁也

左傳哀八年何故使吾水滋呂氏春秋本生篇夫水之性清土者抇之

潛偃沈復廢俯側隱伏也

書洪範篇沈潛剛克孟子草尚之風必偃國語周語氣不沈滯史記樂書復亂以飭歸淮陰侯傳千人皆廢呂氏春秋季秋紀蟄蟲咸俯淮南原道訓側谿谷之間楚辭九章悲回風篇隱岷山以清江

訥魯愚鈍也

論語君子欲訥於言而敏於行剛毅木訥近仁參也魯禮記檀弓篇容居魯人也文選宋玉登徒子好色賦愚亂之邪臣

悕沂怨思悲也

公羊成十六年傳在招丘悕矣昭九年傳存陳悕矣爾雅釋樂大篪謂之沂呂氏春秋侈樂篇其民必怨文選張華勵志詩吉士思秋

眚斁敝覆竭弱北懘穿頓沮病犯毀俷臭危碣賊潰負荒服敗也

易說卦傳爲多眚書洪範篇彝倫攸斁詩雲漢篇耗斁下土左傳僖十年敝於韓禮記緇衣篇苟有衣必見其敝弊與敝通論語弊之而無憾衣弊縕袍國語晉語今吾司寇之刀鋸日弊鄭語周其弊乎左傳閔元年覆昏亂禮記王制篇不覆巢中庸篇傾者覆之緇衣篇毋越厥命以自覆也左傳宣十二年且律竭

也襄廿六年傳過王子弱焉昭廿一年華氏北禮記樂記篇則無怗懘之音公羊宣十二年傳古者杅不穿國語周語其無乃廢先王之訓而王幾頓乎晉語衆孰沮之以韓之病楚語潰而所犯必大矣國策秦策壹毀魏氏之威史記三王世家毋俷德後漢書梁鴻傳懸芳香兮日臭呂氏春秋驕恣篇不知化者舉自危淮南俶真訓休于天鈞而不碣主術訓若欲飾之乃是賊之太元難次二凍冰潰法言重黎篇自屈者負逸周書大明武解隳敵不荒謚法解服敗也

艮鬩愾婞佷也

易艮詩常棣篇兄弟鬩于牆彤弓篇鄭箋諸侯敵王所愾後漢書黨錮傳婞直之風於斯行矣楚辭離騷婞直以亡身兮悻與婞通孟子悻悻然見於其面音義引丁音悻當作婞

優挺嘽綽廣款睿貫曠繹寬也

詩瞻卬篇維其優矣禮記月令篇挺重囚樂記篇其聲嘽以緩孟子豈不綽綽然有餘裕哉史記屈原賈生傳乃爲賦以自廣太史公自序重譯款塞漢書五行志睿寬也蘇武傳令漢且貫陵罪老子曠兮其若谷繹然而善謀

抑盪穀茸軵挨移批推也

禮記學記篇彊而弗抑論語奡盪舟史記李斯傳不穀於此矣徐廣注穀一作穀漢書司馬遷傳而僕又茸以蠶室馮奉世傳再三發軵軵與拊通淮南覽冥訓軵車奉饟高誘注軵讀揖拊之拊列子黃帝篇攩拯挨批周穆王篇化人移之洪範五行傳則會批之六沴

洌清明靜精齋洗涓鮮潔也絜與潔同

易井井洌寒泉食書微子篇自靖人自獻于先王陸德明釋文靖馬本作清禮記祭統篇明薦之而已矣國語周語靜其巾冪敵除其心精也楚語爲齋敬也漢書律歷志洗絜也陳勝傳勝故涓人將軍呂臣爲蒼頭軍班彪傳鮮顥氣之清英

盜戕賊也

禮記表記篇盜言孔甘穀梁宣
十八年傳邾人戕繒子於繒

割災忮賊冦毒犯鯁殃刑傷殘蠹敗沴疾狡患禍虐惡妒害也

書堯典篇湯湯洪水方割舜典篇眚災肆赦詩雄雉
篇不忮不求論語同瞻卬篇鞫人忮忒左傳僖九年
不僭不賊昭元年同論語賊夫人之子老而不死是
為賊周禮目錄秋官司冦國語周語其毒必亡水火
之所犯晉語除鯁而避強吳語其人不免饑勞之殃
越語雖受其刑國策秦策楚魏為一國恐傷矣張儀
之殘楞里疾也則是一舉而壞韓蠹魏紛彊欲敗之
漢書五行志唯金沴木後漢書傳毅傳多疾我力大
戴禮子張問入官篇量之無狡民之辭呂氏春秋重
巳篇此陰陽不適之患也淮南原道訓反自為禍覽
冥訓天而不夭於人虐也說林訓欲救之反
為惡文選潘岳馬汧督誄則皆妒之徒也

肆屢也

左傳昭卅二年
伯父若肆大惠

保常坐屯執閉持圄抱收守也

詩崧高篇南土是保左傳襄八年焚我郊保周禮春
官序官保章氏國語周語故能保世以滋大詩閟宮
篇魯邦是常左傳桓十二年楚人坐其北門哀元年
夫屯晝夜九日禮記曲禮篇執爾顏國語晉語釋其
閉脩越語有持盈漢書禮樂志圄圄空虛老子是以
聖人抱一為天下式呂氏春秋論人篇不可收也

肅約褱蓐縮也

詩七月篇九月肅霜禮記月令篇草木皆肅詩斯干
篇約之閣閣周禮考工記匠人凡任索約漢書司馬
相如傳襞積褰縐捲與褱通淮南俶真訓
擢德捲性白虎通五行篇蓐收者縮也

足登遇兼拔舉中賴適寵服通持獲得也

禮記禮器篇百官皆足公羊隱五年傳登來之也孟
子子父責善而不相遇也國策秦策則是一舉而兼
兩虎也明日鼓之拔宜陽齊策舉齊屬之海是秦之
計中漢書揚雄傳舉九戎而素賴後漢書蔡邕傳必
便諸侯歲貢士一適謂之攸好德再適謂之賢賢三
適謂之有功老子寵辱若驚是謂早服莊子齊物論
篇通也者得也呂氏春秋至忠篇將以忠於君
王之身而持千歲之壽也審時篇稼就而不獲

閔曠徒闕干康荒妄窮但閒匱窶孔身闋徯磬窬耗漏空也

易豐闃其無人書臯陶謨篇無曠庶官詩何草不黃
篇率彼曠野左傳昭十年棄德曠宗國語楚語民多
曠者左傳襄廿四年齊師徒歸儀禮鄉射禮記以爵
者不徒作禮記檀弓篇徒使我不誠於伯高王制篇
君子耆老不徒行論語夫召我者而豈徒哉左傳昭
廿年以當其闕禮記大傳篇干船及其高祖爾雅釋
器康瓠謂之甈國語吳語荒成不盟國策秦策故不
敢妄賀史記建元以來侯者年表南窮侯公孫賀漢

書高帝紀毋特俱死蘇林注特但也步從問道走軍
昭帝紀民匱於食後漢書桓榮傳貧窶無貲老子孔
德之容大患若身莊子人閒世篇瞻彼闋者外物篇
則婦姑勃徯淮南覽冥訓磬龜無腹氾論訓乃為窬
木方版太元元掜鬼神耗
荒河圖靈準聽屬耳參漏

化改代反違渝易也廣雅作敚易同

書益稷篇懋遷有無化居國語魯語執政未改漢書
食貨志歲代處故曰代田呂氏春秋誣徒篇以簡則
有相反文選張衡西京賦能
違之者寡矣漢載安而不渝

相素木贅樸愨物榦質本一讞璞質也

詩棫樸篇金玉其相桑柔篇考慎其相禮記仲尼燕
居篇不能樂於禮素論語剛毅木訥近仁漢書尹齊
傳輕齊木强少文賈誼傳家貧子壯則出贅後漢書
仲長統傳文朴遲行家語曲禮公西赤問篇其親也
愨老子復歸於無物淮南原道訓是故柔弱者生之
榦也泰族訓知械機而實衰白虎通義姓名篇本質

說苑反質篇夫誠者一也一者質也續漢郡國志凡
郡國謝疑罷文選張衡思元賦獻環琨與琛縭兮

柏操迷迮近伯霸迫也
周禮司几筵其柏席用萑公羊文二年傳練主用栗
何休注殷人以柏莊十三年傳蓋以操之爲已蹙矣
爾雅釋訓惟迷鞫也後漢書陳忠傳共相壓迮呂氏
春秋處方篇水不可得近淮南人閒訓陽虎將舉劒
而伯頤白虎通義
號篇霸猶迫也

齩嚌齧也
漢書食貨志易予而齩其
背莊子天運篇蚊虻噆膚

經竟案畫垠分畛介界也
周禮司市以次敘分地而經市掌固凡國都之竟國
語齊語參國起案以爲三官後漢書地理志畫埜分
州班彪傳南趯朱垠李賢注垠戒也戒與界音義同
淮南本經訓各守其分文選張衡東京賦旆巳反乎

郊畛左思魏都賦
與江介之湫湄

拜沛麗舉挺振蹇札拔也
詩甘棠篇勿翦勿拜蕩篇顛沛之揭左傳襄十九年
是謂麗其本國策齊策三十日而舉燕國漢書陳勝
傳尉劒挺司馬相如傳振溪通谷管子四
時篇毋蹇華絕芽家語觀周篇毫末不札

僝種宣敷墮羅衍摛闢布也
書堯典篇共工方鳩僝功史記五帝紀引作旁聚布
功大禹謨篇皐陶邁種德皐陶謨篇日宣三德禹貢
篇禹敷土詩小旻篇敷于下土左傳昭四年寡君將
墮幣焉史記五帝紀旁羅日月星辰漢書司馬相如
傳離靡廣衍敘傳摛藻如春華
呂氏春秋夬勝篇隱則勝闡矣

切搦考弭按也
史記扁鵲倉公傳不待切脈漢書敘傳搦朽摩鈍後
漢書馬嚴傳每行考事楚辭離騷吾令羲和弭節兮

鮮偏微質罕寡希尟纖簡塵省胥短陷薄鑯少也
易繫辭傳故君子之道鮮矣詩新臺篇蘧篨不鮮抑
篇鮮不爲則左傳昭元年鮮不五稔論語而好犯上
者鮮矣鮮矣仁書泰誓篇唯截截善偏言禮記祭義
篇雖有奇衺而不治者則微矣緇衣篇君子多聞質
而守之中庸篇民鮮能久矣鄭注鮮罕也論語則寡
尤則寡悔得其門者或寡矣孟子刑于寡妻養心莫
善於寡欲論語怨是用希國語楚語是知天尟漢書
文帝紀太僕見馬遺財足師古注財與纔同高惠高
后孝文功臣表適東布章晉灼注東與簡同董仲舒
傳塵能勿失耳李廣傳莫府省文書列子天瑞篇胡
蠑胥也呂氏春秋先識篇此治世之所以短淮南繆
稱訓滿如陷要略篇悉索薄賦太元少次三動鑯其
得斂次二
墨斂鑯鑯

屈卷振穫舍糺攝閉收也
詩泮水篇屈此羣醜儀禮公食大夫禮有司卷三牲
之俎歸于賓館禮記中庸篇振河海而不洩國語吳

語以歲之不穫也國策齊策故物舍其所長後漢書
隗囂傳隗囂援旗糺族莊子胠篋篇則必攝緘縢春
秋考異郵
寒以閉也

哺飤也 廣雅作食飤同
漢書賈誼傳
抱哺其子

諜覘狙偵伺也 廣雅作覘伺同
左傳桓十二年使伯嘉諜之成十七年公使覘之信
史記留侯世家良與客狙苴與狙通荀子大略篇藍
苴路作似知而非後漢書任
延傳延遂止罷偵候戍卒

萌盲也
賈子大政篇萌
之爲言也盲也

屢稠僭亟瀆幾荐亟仍繁頻數也

書益稷篇屢省乃成詩正月篇屢顧爾僕巧言篇君子屢盟賓之初筵篇屢舞僊僊左傳宣十二年屢豐年論語屢憎於人婁與屢同詩角弓篇式居婁驕屢與屢通禮記樂記篇臨事而屢斷史記季布傳身屨典軍書微子篇用乂讎斂詩巧言篇僭始旣涵左傳襄四年武不可重昭十三年漬貨無厭禮記少儀篇毋瀆神左傳昭十六年幾爲之笑而不陵我定四年吳爲封豕長蛇以荐食上國爾雅釋言婁亟也國語周語晉仍無道淮南原道訓箠策繁用者非致遠之術也逸周書文酌解三頻

所央方憖第並行尚且也

書牧誓篇爾所弗勗詩庭燎篇夜如何其夜未央正月篇民今方殆左傳哀十六年不憖遺一老史記陳涉世家藉第令無斬弟與第同五帝紀顧弟弗深考孫子吳起傳君弟重射漢書張湯傳姦吏並侵漁揚雄傳行睨陔下與彭城文選枚乘七發尚何及哉

值捫執攝挎摸保挾抱矜鉆阻揭提將挈臺援持也

詩宛邱篇值其鷺羽抑篇莫捫朕舌執競篇執競武王論語允執其中左傳成十六年請攝飲焉昭廿六年是攝是贊儀禮士喪禮左執俎横攝之鄉飲酒禮挎越內弦禮記曲禮篇摸杖屨國語周語膺保明德晉語亡人之所懷挾嬰攘國策秦策是抱空質也漢書刑法志未有安制矜節之理也後漢書陳寵傳絕鉆鑽諸慘酷之科應劭傳阻兵安忍馮衍傳揭節奉使管子輕重乙篇以是與天子提衡爭秩於諸侯莊子秋水篇將甲者進辭曰陸德明釋文本亦作持甲荀子成相篇吏謹將之無鈹滑議兵篇掎契司詐楊倞注契讀爲挈淮南俶眞訓臺簡以游太清修務訓援豐條

刷嘗也

文選左思魏都賦刷馬江洲張載注引司馬相如梨賦刷嗽其漿

攫拏捽也

漢書黃霸傳烏攫其肉文選馬融長笛賦援拏捘臧

譽處物題聲問仞功名也

禮記射義篇則燕則譽國語魯語而知者處物志語不可方物詩商頌譜商者契所封之地孔疏引契握湯說契注題名也史記太史公自序其實中其聲者謂之端漢書禮樂志令問不忘孟喜傳喜因不肯仞呂氏春秋誣徒篇從師苦而欲學之功也

商槩角量也

易兌商兌未寧禮記曲禮篇槀魚曰商祭食饗不爲槩孫子虛實篇角之而知有餘不足之處

則程校法驗殺效也

漢書五行志受河圖則而畫之谷永傳明度量以程能管子牧民篇不敬宗廟則民乃上校荀子不苟篇畏法流俗而不敢以其所獨甚呂氏春秋察傳篇必驗之以理太元密次四三日不覺殺

格技也

淮南時則訓夏行冬令格

淖泥也

左傳成十六年有淖於前

薄漸內沒襲函轉涉淪濟赴墮入也

易說卦傳陰陽相薄書禹貢篇東漸于海周禮天官序官職內禮記月令篇無不務內國語周語夫戎翟冒沒輕儳晉語使晉襲於爾門楚語若合而函吾中吳語將轉於溝壑漢書高帝紀贊涉魏而東鄒陽傳德淪於骨髓呂氏春秋離俗篇君子濟人於患必離其難知分篇於是赴江刺蛟淮南氾論訓而後墮谿壑

駢密阿摩界黎親鄰次比也

左傳僖廿三年曹共公聞其駢脅文十七年以陳蔡之密邇於楚昭廿四年阿下執事國策齊策錯擊摩

北而相通齊策三國之與秦壤界而患急史記高祖本紀黎明圍宛城三匝呂后紀黎明孝惠還犂與黎通齊太公世家犂明至國晉世家犂二十五年吾冢上柏大矣犂亦與黎通酷吏傳犂來呂氏春秋貴信篇不能相親淮南精神訓與德爲鄰文選張衡東京賦大和樹表

革狎變序敘拾代交佚返遞更也

詩皇矣篇不長夏以革左傳襄十四年失則革之公羊成二年傳曰革取清者左傳襄廿七年且晉楚狎主諸侯之盟也久矣昭廿一年不狎鄙周禮大司樂一變而致羽物禮記王制篇一成而不可變周禮御僕以序守路鼓儀禮公食大夫禮序進盥周禮小司寇以敘進而問焉儀禮鄉射禮各與其耦讓取弓矢拾大射儀拾發以將乘矢既夕及夫夫拾踊三士虞禮記男女拾踊三禮記投壺篇請拾更奔喪篇主人拾踊士喪禮乃代哭禮記喪大記乃官代哭左傳昭十二年與君代興禮記坊記篇交相爲瑜穀梁文十一年傳佚宕中國呂氏春秋愼人篇孔子烈然返瑟而旋楚辭招魂篇射遞代些

闢違免匿肔隱離轉下避也

周禮闢人則爲之闢國語周語未能違難晉語夫陳不違忌史記樂書免席而請漢書灌夫傳逃匿其家敘傳安怡怡而不肔兮後漢書任光傳無所回隱劉盆子傳無所離死管子法法篇民不敢轉其力呂氏春秋愼人篇讓賢而下之

否險忒謉厲醜耆耗衰弊疾暴亂妖猜苦黠磽垢贅悔非姦忌難訾賤嫌忮惡也

易師否臧凶遯小人否詩抑篇未知臧否易繫辭傳辭有險易左傳成十六年以險徼幸者其求無厭書洪範篇民用僭忒詩遵大路篇無我魗兮正月篇胡然厲矣民勞篇以謹醜厲桑柔篇誰生厲階瞻卬篇降此大厲十月之交篇亦孔之醜皇矣篇上帝耆之雲漢篇耗斁下土周禮比長有辠奇衺則相及司弓矢句者謂之弊弓禮記少儀篇有亡而無疾孟子凶歲子弟多暴國語魯語亂在前矣晉語辨祆祥於謠史記酷吏傳徙諸名禍猾吏索隱引漢書徙請召猜禍吏漢書禮樂志則夫婦之道苦趙充國傳以尤桀黠竇武傳李賢注引續漢志今年尚可後年磽後漢書崔駰傳政令垢翫張衡思元賦咨姤嫮之難並當與垢通矣馮衍傳見贅於人張衡傳占既吉而無悔兮淮南修務訓立是廢非楚辭招魂篇多賊姦些國語晉語而忌處者國策中山策陰簡難之管子形勢篇訾食者不肥體荀子正論篇下危則賤上正名篇其累百年之欲易一時之嫌呂氏春秋愼行篇行忮之故也

悖寓脫惑獲誤也、

國策秦策計有一二者難悖也山海經北山經馬成之山有鳥焉是名鶌鶋可以已寓荀子正名篇脫故喜怒哀樂愛惡欲以心異呂氏春秋不屈篇察而以飾非惑愚則察爲禍矣淮南兵略訓詘伸不獲五度

易夷衡均成厎質權安角同律營中和亭詳尉議清掘公義陸正汀博平也

易繫辭傳易者使傾書堯典篇厥民夷詩草蟲篇我心則夷出車篇獫狁于夷左傳成十六年將塞井夷竈而爲行也昭十七年夷民者也國語魯語賢者急病而讓夷書大甲篇惟嗣王不惠于阿衡詩長發篇實維阿衡周禮地官序官林衡禮記曲禮篇大夫衡視國語齊語山立三衡詩節南山篇秉國之均周禮大司徒以土均之灋辨五物九等小司徒乃均土地鈞與均音義同呂氏春秋有始覽中央曰鈞天詩節南山篇誰秉國成緜篇虞芮質厥成周禮調人以民成之司市以平肆展成奠賈左傳隱六年鄭伯請成陳桓二年以成宋亂禮記文王世子篇獄成有司于公左傳桓十七年日官居卿以厎日孟子周道如厎砥與厎通詩本文作周道如砥國語魯語藉田以力而砥其遠邇史記五帝紀莫不砥屬家語五帝德篇作厎屬周禮地官序官質人夏官序官馬質儀禮士昏禮質明禮記王制篇司會以歲之成質於天子周禮考工記弓人角與幹權禮記王制篇必原父子之親立君臣之義以權之儀禮少牢饋食禮心皆安下刌上月令篇角斗甬通度量禮運篇是謂大同爾雅釋言律銓也釋地齊曰營州國語晉語夫以回鬻

國之中國策秦策與荆人和史記秦始皇本紀決河亭水漢書食貨志刑殺將甚不詳後漢書光武帝紀使吳漢奉朱祐及廷尉岑彭呂氏春秋忠廉篇士議之不可辱者大之也序意篇蓋聞古之清世淮南墬形篇掘昆侖虛以下地修務訓何可以公民平家語執轡篇以之義則國又水經鮑邱水注博大陸平楚辭離騷名余曰正則兮指九天以爲正兮九歌湘夫人篇搴汀洲兮杜若招魂篇倚沼畦瀛兮遙望博

除契廓導胠鑿通豁解奓呿剖析擿決嚇褰披離疏開也

詩天保篇何福不除緜篇爰契我龜禮記檀弓篇祥而廓然國語周語將導利而布之上下者也道與導同楚語啟之詩而爲之導史記老莊申韓傳作漁父盜跖胠篋漢書張騫傳然騫鑿空何武傳通三公官揚雄傳灑沈菑於豁瀆兮後漢書任安萬邳劉耿傳嚴城解扉莊子知北遊篇日中奓戶而入秋水篇公孫龍口呿而不合荀子彊國篇剖刑而莫邪已淮南原道訓析八極本經訓擿蚌蜃文選揚雄甘泉賦天

閶決兮地垠開郭璞江賦或嚇䏰乎巖間潘岳射雉賦褰微罟以長眺嵇康琴賦披重壤以誕載兮張衡思元賦離朱脣而微笑兮謝靈運述祖德詩隨山疏濬潭

鎊攻技機僞飾態巧也

國語秦語文士並鎊國策西周策是攻用兵後漢書邊讓傳窮木上之技列子仲尼篇大夫不聞齊晉之多機乎呂氏春秋離謂篇故辨而不當理則僞淮南本經訓其事素而不飾文選張衡西京賦盡變態乎其中

從出放奔乘逐也

詩還篇並驅從兩肩兮左傳文十八年遂出武穆之族周禮大司馬放弒其君則殘之穀梁宣十八年傳是以奔父也漢書陳湯傳吏士喜大呼乘之

作求騪蘇纆摹捕索也

爾雅釋天太歲在酉曰作噩國策齊策欲有求於我也漢書百官公卿表騪粟都尉服虔注騪音搜狩之搜按與搜同莊子秋水篇按于國中管子法禁篇漁利蘇功淮南道應訓臣有所與供儋纆采薪者九方堙太元法次二摹法以中克周髀算經捕影而視之

揮靡渙播泮宣越索荒渫落霅攄蕩爚葉漫舒灑振從消迸濆散也

易乾六爻發揮說卦傳發揮于剛柔而生爻中孚吾與爾靡之渙亨書禹貢篇又北播爲九河詩匏有苦葉篇迨冰未泮左傳昭元年於是乎節宣其氣四年風不越而殺禮記檀弓篇吾離羣而索居亦已久矣樂記篇宮亂則荒漢書食貨志粟有所渫鄭當時傳賓客益落揚雄傳霅然陽開奮六經以攄頌後漢書馮衍傳將以蕩夫憂心莊子胠篋篇而以爚亂天下者也列子天瑞篇其葉爲胡蝶黃帝篇漫言曰淮南本經訓嬴縮卷舒逆周書大匡解賦灑其幣克殷解乃命南宮忽振鹿臺之財太元元衝從散也文選張

衡西京賦消雰埃於中宸銷與消同江淹恨賦銷落湮沉木華海賦駭水迸集任昉爲范尚書讓吏部封侯第一表亂離斯瘼莫與瘼同潘岳關中詩亂離斯莫李善注引韓詩亂離斯莫

說植釋設載厝底樹立貰跱置也

易睽後說之弧書金縢篇植璧秉珪國語魯語其亦使聽從而釋之國策秦策張樂設飲史記禮書側載臭茝扁鵲倉公傳使人厝索隱厝又作厝後漢書章帝紀底績遠圖梁冀傳並所親樹呂氏春秋蕩兵篇長則猶不足治之故立君不廣篇善戰者莎隨貰服文選張衡西京賦跱遊極於浮柱

囘易圈還槃筦輪紾抱戾轉也

詩雲漢篇昭回于天左傳哀十一年無俾易種于茲邑禮記玉藻篇圈豚行不舉足內則篇左還授師國語吳語將還玩吾國於股掌之上旋與還通史記日者傳旋式正棊屈原賈生傳大專槃物兮坱軋無垠斡棄周鼎兮而寶康瓠集解引應劭注斡音筦呂氏春秋大樂篇天地車輪淮南原道訓蟠委錯紾又云

耳聽涇湳奇麗激抮之音紾抮音義竝同本經訓菱杼紾抱高誘注抱讀岐嶷之嶷文選潘岳射雉賦戾翳旋把

萌民也

呂氏春秋高義篇比於賓萌史記三王世家加以姦巧邊萌索隱萌一作甿

均和諧絜適亭沖時調也

詩皇皇者華篇六轡既均周禮大司樂掌成均之灋鈞與均音義同國語周語細鈞有鐘無鎛大鈞有鎛無鐘周禮食醫掌和王之六食六飲六膳百羞百醬八珍之齊考工記弓人和弓轂摩調人掌司萬民之難而諧和之禮記曲禮篇毋絜羹史記日者傳歲穀不熟不能適漢書張湯傳平亭疑法淮南詮言訓謂之太沖太元元測都序而百穀時雍

溓膠黏也

周禮考工記輪人則雖有深泥亦弗之溓也莊子逍遙遊篇置杯焉則膠

賂貨也

文選左思吳都賦其琛賂則琨瑤之阜

曲繞撓折抑約宛紆踠輮撟攝卷蟠隆屈也 廣雅作詘屈通

易繫辭傳其言曲而中佃與曲通後漢書張衡傳佃顓頊之宅幽儀禮士喪禮南領西上綪既夕器西南上綪禮記玉藻篇齊則綪結佩而爵韠國語晉語抑撓志以從君橈與撓同漢書劉向傳不橈衆枉國策西周策則周必折而入於韓史記劉敬叔孫通傳皆伏抑首漢書司馬遷傳夫詩書隱約者揚雄傳是以欲談者宛舌而固聲蜿與宛通後漢書張衡傳蟠蛇蜿而自紆漢書叙傳紆體衡門後漢書班彪傳馬踠餘足荀子勸學篇輮以為輪臣道篇率羣臣百吏而相與彊君撟君呂氏春秋下賢篇卑為布衣而不瘁攝淮南本經訓羸縮卷舒書大傳蟠龍賁信於其藏文選王延壽魯靈光殿賦隆崛岉乎青雲張載注引

西京賦終南太隆屈崔崒

洌淒灑肅清矜寒也

詩下泉篇冽彼下泉大東篇有冽氿泉左傳昭四年春無淒風國語晉語而玦之以金銑者寒甚矣高誘注銑猶灑管子幼官篇春行冬政肅呂氏春秋有度篇清有餘也文選張衡思元賦魚矜鱗而并凌兮

徇撫灘舜循也

書泰誓篇王乃徇師而誓史記厤書撫十二節呂氏春秋序意篇歲在涒灘風俗通義皇霸篇舜者言其循堯緒也

章憲綴旗被署式著箋儀揭甄表也

詩抑篇為民之章國語周語余敢以私勞變前之大章詩崧高篇文武是憲周禮小司寇憲刑禁布憲掌憲邦之刑禁詩長發篇為下國綴旒禮記樂記篇行其綴兆左傳閔二年佩衷之旗也儀禮士昏禮笄縚被纚裏漢書禮樂志我署文章百官公卿表又式道左右中候朱雲傳此臣素著狂直於世後漢書胡廣傳文吏試箋奏管子禁藏篇法者天下之儀也文選張衡東京賦揭以熊耳班固西征賦甄大義以明責

微疾尤訕刺過豈非也

禮記檀弓篇雖微晉而已緇衣篇邇臣不疾毋以嬖御人疾莊后論語不尤人後漢書黨錮傳誹訕朝廷淮南說林訓刺我行者欲與我交修務訓所以過之過文選張衡東京賦豈特跼高天蹐厚地而已哉

試徵節復參訴符信覈驗也 廣雅作譣驗同

易死安不可試也書洪範篇念用庶徵左傳昭元年徵為五聲襄廿六年加書徵之禮記禮器篇無節於內者論語言可復也史記禮書參是豈無堅革利兵哉漢書董賢傳至獄訴視後漢書祭彤傳論徵人請符以立信老子其中有信文選張衡西京賦何以覈諸

菀綴絜要屬執約挈搆菌攝繆紐連編胃凝結也

詩都人士篇我心菀結長發篇爲下國綴旒禮記大
學篇是以君子有絜矩之道也國語魯語夫盟信之
要也晉語必屬怨焉越語而又與大國執讎國策秦
策彼若以齊約韓魏史記南越尉佗傳犂旦城中皆
降伏波漢書平帝紀搆怨傷化莊子齊物論篇蒸成
菌太元𤰕次五黃菌不誕注菌不申貌不申亦結義
矣莊子胠篋篇則必攝緘縢庚桑楚篇內韄者不可
繆以捉荀子正名篇交喻異物名實元紐呂氏春秋
審爲篇民相連而從之楚辭九章悲回風篇編愁苦
以爲膺文選鮑昭蕪城賦荒葛罥塗張協七命天凝
地
閉

章資植材也

史記貨殖傳木千章漢書酷吏傳頗用衛輔其資淮
南覽冥訓井植生梓而不容甕溝植生條而不容舟

播徐序杼提脫舒也

禮記禮運篇播五行於四時爾雅釋天大歲在辰曰
執徐漢書儒林傳敍曰序史記平原君傳言至道乃

紲公孫龍注引劉向別錄曰杼意通指抒與杼同後
漢書殤帝紀以抒幽隔鬱滯之情荀子脩身篇不出
禮則勃亂提僈淮南精神訓
得茠越下則脫然而喜矣

象疑志枝待擬也

易繫辭傳象也者像也周禮司服爲大夫士疑衰儀
禮旣夕記志矢一乘大射儀不以樂志史記魯仲連
傳曹子以一劒之任枝桓公之心於壇
坫之上管子大匡篇君必不能待也

攣麗屬簪構鉤結編輑貫連也

易小畜有孚攣如兌麗澤兌儀禮喪服記袂屬幅士
喪禮簪裳于衣國策秦策秦楚之兵構而不離後漢
書史弼傳時詔書下舉鉤黨楚辭招魂篇靑驪結駟
兮文選張衡西京賦編町成篁南都賦隄塍相輑顏
延之秋胡詩
皎節貫秋霜

正謝聽也

周禮夏官序官家司馬各使其臣以
正於公司馬禮記曲禮篇若不得謝

垢詢醜吝恥也

左傳宣十五年國君含垢昭廿年余不忍其詢國
策秦策皆有詬醜大誹後漢書楊賜傳蓋吝之也

將承臚移騰詒嬗駕傳也

儀禮士相見禮請還贄于將命者少牢饋食禮承致
多福無疆于女孝孫國語晉語風聽臚言於市旅輿
臚通周禮司儀旅擯鄭衆注旅讀九人傳辭漢書燕
刺王旦傳道上移蹕後漢書隗囂傳因數騰書隴蜀
告示禍福列子周穆王篇而封之以詒後世淮南精
神訓以不同形相嬗也法言學行篇仲尼駕說者也

箴訊箾爭導諫也

書盤庚篇毋或敢伏小人之攸箴詩墓門篇歌以訊
之左傳成八年是用大簡呂氏春秋爭其上之過淮
南兵略訓
導於左右

斆誘命告令飭啟導說詔誡化匠示教也

書盤庚篇盤庚斆于民說命篇惟斆學半儀禮鄉射
禮誘射大射儀同禮記樂記篇故樂者天地之命玉
藻篇燕居告溫溫論語不令而行國語齊語以飭其
子弟說文攴部引論語不憤不啟後漢書張敏傳非
所以導在醜不爭之義莊子天下篇上說下教盜跖
篇爲人父者必能詔其子荀子彊國篇發誡布令而
敵退呂氏春秋士容篇淳淳乎純謹畏化楚辭七諫
哀命篇念私門之正匠兮文選張衡東京賦示戮斬
牲

悈𧬢干狂也

公羊桓五年傳曷爲以二日卒之悈也後
漢書馬融傳獄𧬢熊太元元衝干狂也

訪言議也

國語楚語使訪物官楚辭
離騷初旣與余成言兮

未勿不也
儀禮鄉射禮衆賓未拾取矢論語雖欲勿用
攘盜也
禮記禮器篇匹士大牢而祭謂之攘
赫戁迋匡疑恂脅累恐也
詩大明篇赫赫在上長發篇不戁不竦左傳昭廿一年子無我迋禮記禮器篇衆不匡懼雜記篇皆爲疑死莊子齊物論篇木處則惴慄恂懼淮南本經訓明於性者天地不能脅也氾論訓故因太祖以累其心
綸裛緜纏也
易繫辭傳彌綸天地之道後漢書班彪傳裛以藻繡文選嵇康琴賦鏤會裛厠楚辭招魂篇鄭緜絡些
勝騰馮御椉也乘與椉同

詩正月篇靡人弗勝十月之交篇百川沸騰閟宮篇不震不騰周禮春官序官馮相氏漢書揚雄傳鸞鳳紛其御蕤
慢㵣緩挐淹留遲也遲與遟同
詩大叔于田篇叔馬慢忌國語晉語今㵣日而玩歲鄭語平鄭如秦謝緩秦賂史記齊太公世家挐明至國漢書賈誼傳淹速之度兮逸周書武順解均佐肅敬而無留
譌覺也
詩無羊篇或寢或譌
舉樹事著成值峙矯竚竦標立也
左傳文元年楚國之舉成二年樹德而濟同欲焉襄四年樹之詐慝昭元年引其封疆而樹之官公羊僖三年傳無易樹子禮記郊特牲篇信事人也仲尼燕居篇雖在畎畝之中事之聖人已樂記篇故先

王著其教焉國策秦策以成伯王之名漢書地理志值其鷺羽植與值通太元元瑩植表施景後漢書河間孝王開傳侍郎贊拜景時不爲禮法言重黎篇或問義帝初矯楚辭九歌大司命篇結桂枝兮延竚文選張衡西京賦通天訬以竦峙任昉王文憲集序黃琬之早標明察
御遡趨務方走奏儀屬傃泝嚮也向與嚮同
書顧命篇御王冊命詩篤公劉篇遡其過澗桑柔篇如彼遡風禮記曲禮篇摳衣趨隅論語君子務本史記天官書日方南伍子胥傳王走鄭漢書金日磾傳日磾奏厠心動外戚傳皆心儀霍將軍女後漢書朱暉傳屬者採自親荀子議兵篇蘇刃者死楊倞注蘇讀爲傃文選顏延之陶徵士誄傃幽告終張衡東京賦泝洛背河
歸辭代謝也
後漢書桓榮傳謹使掾臣氾再拜歸道呂氏春秋觀世篇畢可以辭而無棄乎文選張衡東京賦四時迭代

復試補也
漢書翼奉傳雖有大令猶不能復王溫舒傳已而試縣亭長
憑據猗負薄並傍案懷體託因阻依也
書顧命篇憑玉几說文引書憑作凭詩柏舟篇不可以據詩淇奧篇猗重較兮左傳襄十八年負其衆庶史記司馬相如傳掩薄草渚漢書鮑宣傳貪吏並公武帝紀遂北至瑯邪並海師古注並讀曰傍旁與傍同食貨志旁緣莽禁司馬相如傳車案行後漢書吳漢傳夫仁義不足以相懷管子君臣篇則君體法而立矣水地篇唯知其託者能之呂氏春秋盡數篇因智而明之誠廉篇阻邱而保威也
圖祥放類法射寫夢象也廣雅作爲象同
國語周語省其典圖刑法辰馬農祥也後漢書班彪傳放泰紫之闈方荀子禮論三月之葬其須以生設

餙死者也呂氏春秋情欲篇必法天地也淮南人間訓百射重戒周髀算經笠以寫天論衡死僞篇蔆者象也

偏判分辨頒中半也

左傳閔二年衣身之偏國語晉語君賜我偏衣周禮媒氏掌萬民之判公羊定八年傳璋判白莊四年傳師喪分焉禮記月令篇死生分爾雅釋器革中絕謂之辨辨與辨音義同釋木桑辨有葚梔後漢書崔駰傳臨雍頒以妖儀列子力命篇得亦中亡亦中文選司馬相如上林賦於是酒中樂酣

挹酌也

荀子宥坐篇弟子挹水而注之

如幾且祇若億曷與安已薄止思忌抑斯期遂繄之諸員乃祈祁夫敢其且爾居徐殆固翅盍些粵侯云頤儀

邪弟慶特奚軹猗闔于故蹇爰而何已乎其諸云乎諾已焉耳云爾而爲惡何辭也廣雅作詞辭同

易屯屯如邅如君子幾荀子榮辱篇幾直夫芻豢稻粱之縣糟糠爾哉易夬其行次且詩山有扶蘇篇乃見狂且易復無祇悔坎祇既平豐有孚發若節不節若震億喪貝禮記文王世子篇億可以爲之也易象傳曷之用二簋可用享象傳物與无妄論語非與國語周語其與能幾何易象傳安行也荀子勸學篇安特將學雜識志順詩書而已耳案與安音義相近荀子王制篇案謹募選閱材伎之士書大誥篇已予惟小子禮記檀弓篇生事畢而鬼事始已詩芣苢篇薄言采之時邁篇薄言震之草蟲篇亦既見止抑篇告爾舊止漢廣篇不可求思文王篇思皇多士周禮司市上旌于思次詩叔于田篇叔善射忌又良御忌十月之交篇抑此皇父左傳昭八年抑臣又聞之禮記中庸篇抑而強與孟子抑王興甲兵詩小弁篇弁彼鸒斯頍弁篇實維何期左傳僖三年經遂伐楚定七年經遂伐衛隱元年繄我獨無僖五年惟德繄物廿四年介之推不言祿禮記射義篇又使公罔之裘左傳文五年不祀忽諸昭十八年弗良及也周禮大宰乃施典于邦國公羊宣八年傳或言乃昭二年傳其言至河乃復何周禮肆師及其祈珥禮記緇衣篇資冬祁寒周禮司烜氏掌以夫燧取明火于日儀禮士虞禮記敢用絜牲剛鬣禮記曲禮篇梁曰薌萁檀弓篇夫祖者且也公羊文五年傳其言含且賵何兼之穀梁傳同檀弓篇又云爾毋從從爾爾毋扈扈爾孟子鬱陶思君爾禮記郊特牲篇何居公羊成十五年傳魯人徐傷歸父之無後也襄五年傳故相與往殆乎晉也孟子然則小固不可以敵大奚翅食重孝經蓋天子之孝也爾雅釋詁皆此也史記周本紀粵聽雒伊樂書高祖過沛詩三侯之章封禪書文公獲若石云陳涉世家夥頤涉之爲王沈沈者伯夷列傳儻所謂天道刺客傳顧不易邪漢書陳勝傳藉弟令毋斬地與弟通丙吉傳西曹地忍之揚雄傳厥高而慶不可虖彊度慶讀曰羌莊子齊物論篇而特不得共朕子以妄聽之奚大宗師篇而奚來爲軹而我猶爲人猗列御寇篇闔胡嘗試其良呂氏春秋審應篇然則先生聖于高誘注于乎也周髀算經故折矩楚辭

九歌雲中君篇蹇將憺兮壽宮蹇與蹇通九章惜誦篇謇不可釋文選張衡思元賦爰整駕而亟行左傳昭四年牛謂叔孫見仲而何昭十二年已乎已乎公羊桓六年傳其諸以病桓與莊廿四年然則曷用棗栗云乎僖元年傳此奚斯之聲也諾已定元年傳則未知已之有罪焉爾孟子盡心焉耳矣是何足與言仁義也云爾荀子王霸篇既能當一人則身有何勞而爲家語困誓篇惡何也

噫都吁於近憯呼慭惠伊噫夷酉毋疇頫婁惡不施唏唉直句陶喈那嗟欸雍聲也

廣雅皆釋觸物之聲此獨釋發語之聲也因與辭義相近故移次於此易繫辭傳噫亦要存亡吉凶禮記檀弓篇噫毋論語噫天喪予噫斗筲之人懿與噫通書金縢篇對曰信噫陸德明釋文引馬本作懿詩大雅瞻卬篇懿厥哲婦書堯典篇驩兜曰都帝曰吁呂刑篇王曰吁堯典僉曰於左傳定五年於越入吳詩崧高篇往近王舅鄭箋近聲如彼記之子之記節南山篇憯莫懲嗟十月之交篇胡憯莫懲民勞篇憯不

畏明雲漢篇憯不知其故爾雅釋言憯曾也左傳文元年江芊怒曰呼昭廿八年慭使吾君聞勝與臧之死也襄廿六年寺人惠牆伊戾定八年從者曰嘻憯與嘻相近後漢書蔡邕傳試潛聽之曰憯周禮行夫焉使則介之鄭注故書曰夷使考工記酋矛常有四尺儀禮士冠禮記毋追夏后氏之道也無與毋同史記貨殖列傳寧爵毋刁注引漢書音義無發聲助語禮記檀弓篇予疇昔之夜少儀篇加夫襓與劍焉鄭注夫或為煩公羊隱元年經公及邾婁儀父盟于眛穀梁定九年傳惡得之孟子曰惡是何言也爾雅釋邱夷上洒下不潺孟子孟施舍之所養勇也史記十二諸侯年表紂為象箸而箕子唏項羽本紀拔劍撞而破之曰唉誒與唉通漢書韋賢傳勤誒厥生龜策傳骨直空枯漢書地理志號曰句吳注亦猶越為于越也高帝紀陶唐氏既衰後漢書光武帝紀遥望見舂陵郭唶曰韓康傳公是韓伯休那荀子富國篇憯莫懲嗟法言淵騫篇始皇方獵六國而翦牙欵家語正論解言乃雍

异近假已也

書堯典篇岳曰异哉詩崧高篇往近王舅禮記曲禮篇告喪曰天王登假

餞殲翦亾覆滅也

書堯典篇迎餞納日允征篇殲厥渠魁成王政序遂踐奄鄭注踐讀為翦國策西周策秦饑而宛亾逸周書周祝解國覆國事

鍵崟精銳也

爾雅序六藝之鈐鍵楚辭九歎逢紛篇觸崟石兮王逸注崟一作岑文選司馬相如上林賦抗士卒之精

毗相陪馮傅旁禹輔也

詩節南山篇天子是毗禮記樂記篇治亂以相漢書文帝紀皆秉德以陪朕百官公卿表左內史更名左馮翊賈誼傳傅傅之德義楚辭九章惜誦篇曰有志極而無旁風俗通義皇霸篇引書大傳禹者輔也

方封國也

易既濟高宗伐鬼方國語楚語鄭幾不封

摳提也

禮記曲禮篇兩手摳衣去齊尺

名榮譽也

禮記表記篇先王諡以尊名呂氏春秋節喪篇侈靡者以為榮

閎止涵畜開康寬容也

詩谷風篇我躬不閱小弁篇同禮記禮器篇人而無止抑篇淑慎爾止巧言篇憯始既涵函與涵通禮記曲禮篇席間函丈左傳哀廿六年天下誰畜之禮記文王世子篇遠近間三席史記屈原賈生傳斡棄周鼎兮而寶康瓠荀子大略篇貧窶者有所竄其手

跌差也

荀子王霸篇此夫過舉蹞步而覺跌千里者夫哀哭之

繢文袗規畫也

禮記曲禮篇飾羔鴈者以繢月令篇文繡有恆孟子袗衣國語周語其母夢神規其臀以墨規方千里以為甸服

釋挺設脫也 說與脫同

儀禮鄉射禮主人釋服史記陳涉世家尉劍挺魏其武安侯傳設百歲後

灌饗歆刷飲也

禮記投壺篇奉觴曰賜灌國語周語王乃淳濯饗醴楚辭大招篇不歆役只文選左思魏都賦刷馬江洲

詁寔情塞充質誠是至信亦聚稱懿臣審貞素實也

書立政篇其克詁爾戎兵左傳桓六年經寔來禮記大學篇無情者不得盡其辭中庸篇不變塞焉穀梁

莊廿五年傳言尢其陽也論語質勝文則野孟子子
誠齊人也國策西周策是攻用兵漢書東方朔傳非
至數也揚雄傳信厥對兮後漢書竇融傳亦稱才雄
賈逵傳亷不審翾䆞榮傳不復質聍其過馮衍傳明
君不惡切慤之言管子山至數篇行幣乘馬之數奈
何房元齡注卽臣乘馬所謂筴乘馬者臣猶實也呂
氏春秋先已篇審此言也淮南俶真訓高誘注
眞實也文選謝靈運還舊園詩夫子照情素

葺累也
楚辭九章悲回風篇
魚葺鱗以自別兮

慊絕也
文選司馬相如長門賦
心慊移而不省故兮

衛霍護也
易大畜曰閑輿衛霍護
見白虎通義巡狩篇

隤漚沃懷荏懦耎擾挺緩優弱柔也
易繫辭傳夫坤隤然示人簡矣詩東門之池篇可以
漚麻隰桑篇其葉有沃左傳襄十四年王室之不壞
服虔注壞作懷論語色厲而內荏漢書兒寬傳然懦
於武王吉傳數以耎脆之玉體管子地員篇其木宜
櫄擾柔老子埏埴以爲器呂氏春秋任地篇使地肥
而土緩淮南原道訓其德優天地而和陰陽志弱而
事
强

發斬討伐也
詩噫嘻篇駿發爾私禮記檀弓篇可以爲
棺槨者斬之呂氏春秋行論篇以討其故

俠揖馮挾也
漢書季布傳爲任俠有名靑大傳八十者
杖於朝見君揖杖楚辭天問篇馮珧利決

法辟罰刑也
國語魯語不共有法管子君臣篇論法辟衡
權斗斛楚辭九章惜誦篇忠何罪以遇罰兮

裕羡浩利餘衍饒也
詩角弓篇綽綽有裕國語晉語而祗求優裕於享者
也周禮小司徒以其餘爲羨禮記王制篇有餘曰浩
國策秦策西有巴蜀漢中之利不得煖
衣餘食後漢書明帝紀昔歲五穀登衍

館戍介躔舍也
詩緇衣篇適子之館兮公劉篇于豳斯館揚之水篇
不與我戍申甫田篇攸介攸止漢書律厤志日月初
躔

逞遂展引攄暢神伸也 申信與伸通
論語逞顏色國語晉語是遂威而遠權後必展齊語
是以國家不日引漢書敘傳卒不能攄首尾淮南人
間訓故交畫不暢論
衡論死篇神伸也

紡叀縣也
國語晉語獻子執而紡於庭之槐
漢書游俠傳一旦叀礙爲黨所羈

嬴繞裹也
莊子胠篋篇嬴糧而趨之文選
張衡西京賦繞黃山而款牛首

疏文書也
後漢書鄭宏傳以疏引眖淮
南本經訓足以周旋理文

崇息長也
左傳成十八年今將崇諸侯之姦
而披其地孟子是其日夜之所息

折剸剝剋截也
漢書鄒陽傳䕫亦折西河而下王褒傳陸剸犀革王
莽傳征伐剝絕之矣淮南說山訓至伐大木非斧不

兌

會甲也 詩大明篇會朝淸明

鞫考究也 詩公劉篇芮鞫之即漢書東方朔傳考其文理

全完也 國策秦策楚國不尙全事

習復席緣乘假藉因也 書大禹謨卜不習吉金縢篇乃卜三龜一習吉漢書武帝紀朕聞五帝不相復禮蒯通傳乘利席勝貲霸傳及姦吏緣絕簿書朱雲傳充宗乘貴辯口管子君臣篇大臣假於女之能以規主椎內業篇彼道自來可藉與謀

干閒略侵蒙凌冒犯也 從廣雅疏證本 書允征篇以干先王之誅左傳文四年其敢干大典以自取戾襄廿三年干國之紀公羊宣十二年傳以干天禍國語晉語則上下不干左傳襄十九年閒諸侯狀[illegible]國語晉語略則行志楚語毋相侵瀆漢書嚴助傳如使越人蒙死徼幸楚辭九歌國殤篇凌余陣兮躐余行文選左思吳都賦冒霜停雪

來賚敕也 勅與敕同 周禮樂師詔來瞽臯舞大戴禮子張問入官篇故儀不正則民失誓

普圃博也 漢書王襃傳則趨舍省而功施普後漢書班彪傳豐圃草以毓獸

駾軼衝搶曼堀碭遌突也 廣雅作揬突通 詩緜篇混夷駾矣左傳隱九年懼其侵軼我也國策齊策使輕車銳騎衝雍門莊子逍遙遊篇我決起而飛搶榆枋馬蹄篇而馬知介倪闉扼鷙曼文選宋玉風賦堀堁揚塵馬融長笛賦肱碭駭以奮逝兮張衡思元賦[illegible]漫麗靡䔻以迭遌

寫泄珥吐也 漢書司馬相如傳𢰸戲布寫嚴助傳歐泄霍亂之病[illegible]春秋考異郵蠶珥絲

埶顛弃擠隧陷也 書益稷篇下民昏墊顧命篇爾無以釗冒貢于非幾釋文貢馬融作贛國語魯語設穽鄒莊子人間世篇因其修而擠之淮南說山訓萬人之蹪愈於一人之隧

騷鬱哀愁也 國語晉語獨者騷離楚辭九歎憂苦篇志鬱紆其難釋文選顏延之秋胡詩原隰多悲哀

容程式也 周禮考工記函人凡爲甲必先爲容漢書賈誼傳後可以爲萬世法程

俛弭低也 周禮考工記矢人前弱則俛俯與俛同漢書東方朔傳鶴俛啄也師古注俛即俯字史記司馬相如傳弭節裴同

賓客也 莊子徐無鬼篇以賓寡人久矣

拾雅卷第八終

男 齊林 雲林 校刊

拾雅卷第九

高郵夏味堂述

拾廣釋三

釋言上 廣雅所釋皆一二言今亦推而廣之

作發淚警迮格舉軒蹶厲距起也

易乾聖人作而萬物覩繫辭傳神農氏作書說命篇作我先王無逸篇作其即位詩無衣篇與子偕作卷伯篇作為此詩烝柔篇作為式穀周禮大司馬以作邦國羣吏作旗考工記總目或作而行之梓人作其鱗之而儀禮鄉飲酒禮記以爵拜者不徒作鄉射禮記同特牲饋食禮三獻作止爵禮記檀弓篇作而曰孔子蚤作死者如可作也禮運篇後聖有作禮器篇非作而致其情也祭統篇作率慶士論語雖少必作必變色而作三嘆而作書微子篇我其發出狂禮記大學篇仁者以財發身詩終風篇謔浪笑傲禮記文

王世子篇所以警衆也公羊襄廿九年傳今若是迮而與季子爾雅釋天大歲在寅曰攝提格國語晉語舉而從之史記樂書舞坐致右憲左正義憲音軒史記酈生陸賈傳適蹶然起坐管子地員篇粟焉如屑塵厲文選宋玉高唐賦沫潼潼而高厲春秋考異郵距冬至四十五日條風至

獻達入比致也

周禮大司馬獻禽以祭社國語吳語寡人其達王於甬句東國策齊策可以令楚王亟入下東國呂氏春秋達鬱篇肌膚欲其比也

染擩也

史記司馬相如傳割鮮染輪

旅倫列序也

儀禮鄉飲酒禮司正升相旅孟子察於人倫太元元攡列敵度宜之謂義也

孺鬻季弱稚也 稚與穉同

書金縢篇公將不利于孺子禮記檀弓篇孺子其圖之詩鴟鴞篇鬻子之閔斯周禮山虞凡服耜斬季材國語周語王而弱之是不長老也

蕩繇扤掉動搖也

左傳僖三年蕩公史記蘇秦傳二日而莫不盡繇司馬相如傳扤紫莖漢書蒯通傳伏軾掉三寸舌楚辭九章抽思篇悲夫秋風之動容兮

斮搓伐斫也

爾雅釋器魚曰斮之後漢書馬融傳搓棘枳呂氏春秋上農篇山不敢伐材下木

注瀉也

儀禮有司徹二手執桃匕枋以挹湆注于疏匕

徹剝也

詩鴟鴞篇徹彼桑土

繇苞依菀蓁滋蕃成美茂也

書禹貢篇厥草維繇詩行葦篇方苞方體車舝篇依彼平林菀柳篇有菀者柳後漢書班彪傳桑麻敷蓁張衡傳滋令德於正中兮荀子天論篇繁啟蕃長於春夏呂氏春秋先己篇松柏成而塗之人已蕤矣太元養初一美厥靈根

周匡抗振護救也

詩雲漢篇靡人不周賙與周通鴻鴈篇爰及矜人箋欲令賙餼之左傳成十年匡乏困國語晉語未楚惠而抗宋呂氏春秋季春紀振乏絕春秋繁露莊王篇護者救也濩與護通風俗通義聲音篇濩救也

鬩搏格鬪也

禮記曲禮篇很毋求勝鄭注很鬩也荀子富國篇是猶烏獲與焦僥搏也逸周書武成解窮冠不格

怪易殊詭妖畸分佗表慎秀偉譎異也

書禹貢篇鉛松怪石論語怪力亂神國語晉語中外易矣史記司馬相如傳騰殊榛後漢書班彪傳殊形詭制莊子大宗師篇善妖善老天下篇南方有畸人焉荀子不苟篇是君子小人之分也呂氏春秋貴生篇又况於他物乎佗與他同觀表篇先知必審徵表淮南墬形訓肅慎民楚辭招魂篇獨秀先些文選張衡思元賦偉關雎之戒女傳毅舞賦瑰姿譎起

闌繆誣欺妄也

漢書汲黯傳而文吏繩以為闌出財物如邊關乎張延壽傳故賜謚曰繆侯大戴禮曾子立事篇喜之而觀其不誣也莊子應帝王篇是欺德也

厭減墮瘳耗鷙割降挹折挫薄謙抗損也

左傳文二年以厭之也十七年克減侯宣多廿八年毋墮乃力國語晉語於已何瘳漢書高帝紀中縣人以故不耗減鼂錯傳外無鷙汚之名揚雄傳東方朔割名於細君後漢書竇憲傳章末蠲以降其實也朱浮傳屢有降挹之言荀子修身篇艮賈不為折閱不市解蔽篇蚊宝之聲聞則挫其精呂氏春秋仲夏紀薄滋味逸周書武稱解爵位不謙文選司馬相如上林賦抗士卒之精

爇燔炙燒也

左傳僖廿八年爇僖負羈氏昭廿七年遂令攻郤氏且爇之史記平津侯主父偃傳燔其龍城漢書戾太子傳炙胡巫上林中

熾煬炊也

周禮考工記鍾氏三月而熾之禮記月令篇湛熾必絜呂氏春秋仲冬紀作湛饎饎與熾通矣莊子寓言篇煬者避竈

佞卑諂也

韓詩外傳佞諂也鬼谷子摩篇卑者諂也

攖搏也

莊子徐無鬼篇委蛇攖搔

最妄總眾猥凡也

史記絳侯周勃世家最從高帝漢書李廣傳諸妄校尉以下淮南本經訓德之所總要修務訓不若眾人之有餘文選潘岳河陽縣詩猥荷公叔舉

窘喙病窮極篤困也

詩正月篇又窘陰雨緜篇維其喙矣左傳襄十九年疾病而立之禮記檀弓篇曾子寢疾病論語子疾病

國策秦策公孫衍欲窮張儀孟子又極之於其所往漢書匈奴傳以誘罷漢兵徼極而取之後漢書光武帝紀及篤癃無家屬

拔流施轉遷傳去動撣移也

易乾確乎其不可拔書禹貢篇二百里流詩葛覃篇施於中谷祈父篇胡轉予于恤儀禮士昏禮贊遷黍燕禮南鄉遷卿禮記內則篇父母舅姑之衣衾簟席枕几不傳呂氏春秋功名篇見利之聚無之去論威篇物莫之能動太元元告天渾而撣

魁帥也

書允征篇殲厥渠魁

驕寵也

國策秦策故驕張儀以五國

吳讙譁也

詩絲衣篇不吳不敖泮水篇不吳不揚史記陳丞相世家諸將盡讙

尚盛嘉也

老子不尚賢王文選張衡東京賦盛夏后之致美

而改若猶及如也

易象傳用晦而明詩都人士篇垂帶而厲孟子九一而助國策齊策而此者三詩文王篇序文王受命作周也孔疏引易乾鑿度改正朔注改猶如也周禮考工記梓人毋或若女不寧侯公羊莊四年傳則襄公得爲若行乎孟子由反手也音義猶由古字借用管子大匡篇豈及彭生而能止之哉

易復逆幡詘顧鉤戾報反也

左傳宣二年易之戮也哀元年吾先大夫子常易之國語晉語是哀樂喜怒之節易也禮記玉藻篇復不

過時國語晉語未退而逆之孟子既而幡然改曰國策秦策詘令韓魏歸帝重於秦顧爭於戎狄史記燕召公世家顧爲臣莊子徐無鬼篇上且鉤乎君淮南覽冥訓舉事戾蒼天穆天子傳報哭于大次

說隱故指趣意也

周禮考工記梟氏有說禮記少儀篇隱情以虞國語楚語夫其有故漢書李廣傳豈朕之指哉文選張衡東京賦動中得趣

恤傲肎顧也

國策秦策不恤楚交漢書食貨志或不償其傲費後漢書馬援傳不肎毀譽

與戮毗混并也

公羊襄廿九年傳與季子同母者四國語齊語與諸侯戮力同心吳語戮力同德莊子在宥篇大喜邪毗於陽大怒邪則毗於陰文選司馬相如子虛賦汩乎混流

泄習渫狎也

孟子武王不泄邇漢書五行志親近習王褒傳去卑辱奧渫而升本朝

走若之也

國語魯語若從君而走患晉語若夫二公子而立之

交具皆旅雜伴俱也

書禹貢篇庶土交正詩大叔于田篇火烈具舉節南山篇民具爾瞻行葦篇莫遠具邇桑柔篇具禍以燼儀禮士冠禮具饌於西塾詩緜篇百堵皆興左傳哀十一年皆死皆殯禮記樂記篇進旅退旅國語越語雜受其刑楚辭九章悲回風篇伴張弛之信期

餉饋也

漢書高帝紀老弱罷轉餉

入周納也

國策秦策入其社稷之臣於秦淮南兵略訓周錐鑿而爲刃

芟刈也

左傳隱六年芟夷蘊崇之

叱誰呵也

國策秦策奚以遽言叱也史記秦本紀陳利兵而誰何索隱引崔浩注何或爲呵

比考講角校也

周禮大胥比樂官小胥掌學士之徵令而比之國語晉語考省不倦攷與考通周禮大司馬以待攷而賞誅鄭注攷謂攷復其功國語鄭語擇臣取諫工而講以多物漢書賈誼傳非親角材而臣之也

鏗撞也

楚辭招魂篇
鏗鍾搖簴

怙恃理聊憀賴也

詩蓼莪篇無父何怙公羊桓三年傳恃有年也孟子
稽大不理於口國策秦策百姓不聊生荀子子道篇
衣與繆與不女聊淮南
兵略訓吏民不相憀

喪逸爽死忘失晝竭荒亾也

詩皇矣篇受祿無喪公羊昭廿五年傳喪人不佞論
語天喪予矣而不喪國語鄭語以逸逃於褒佚與逸
通公羊成二年傳其佚獲奈何國語周語實有爽德
孟子而死於安樂也漢書戾太子傳臣聞子胥盡忠
而忘其號後漢書梁鴻傳問所去失列子天瑞篇晝
其終呂氏春秋權勳篇脣竭而齒寒太元內次八荒
家及
國

慼撙數迫遽陵勉摧促也

趣與
促通

詩小旻篇政事愈慼慼與慼通家語曲禮子夏問篇
周以戚禮記曲禮篇是以君子恭敬撙節退讓以明
禮爾雅釋草莽數節漢書王莽傳十二符應迫著楚
辭大招篇遽爽存只文選張衡西京賦百禽㥄遽枚
乘七發究伏陵窘呂氏春秋具備篇
子勉歸矣太元眾次三丈人摧孥

壽老冣嚳考也

詩閟宮篇三壽作朋史記老莊申韓傳老子者後漢
書和帝紀詔書賓冣欲有以益之風俗通義五帝篇
引書大傳
嚳者考也

免乳也

國語越語將
免者以告

騁騖驅驤馳也

左傳定八年及衢而騁漢書王褒傳縱馳騁騖楚辭
九歎惜賢篇驅子僑之奔走兮文選張衡西京賦乃

奮翅而
騰驤

處創節御刑分度持執止制也

左傳文十八年德以處事論語禆諶草創之國語魯
語夫祀國之大節也史記范雎蔡澤傳弊御於諸侯
荀子臣道篇政令教化刑下如影鈎緻緥形榮辱
篇詩書禮樂之分乎解蔽篇參稽治亂而通其度正
名篇猶引繩墨以持曲直淮南主術訓人主之
所以執下楚辭九歎靈懷篇暮去次而敢止

止攝傳操持共執也

左傳哀十二年故將止之國語吳語攝少司馬茲孟
子庶人不傳質爲臣史記酷吏傳操下如束溼薪後
漢書蘇竟傳性強切而持毀
譽荀子榮辱篇受小共大

機妙樞總本幾要也

國策齊策聽者存亾之機老子常無欲以觀其妙莊
子齊物論篇謂之道樞荀子議兵篇功名之總也淮

南氾論訓治國有常而利民爲
本法言先知篇或問爲政有幾

冒濁擣感木干迕辟齒觸也

易繫辭傳冒天下之道國語周語夫戎狄冒沒輕儳
史記律書濁者觸也管子度地篇杜曲則擣毀莊子
山木篇感周之顙白虎通義五行篇木者觸也楚辭
七諫謬諫篇恐犯忌而干諱文選班固幽通賦上聖
迕而後拔兮左思吳都賦衝辟而斷筋
胥枚乘上書重諫吳王腐肉之齒利劍

踐眯眯厭也

左傳僖十五年亦晉之妖夢是踐莊子天運
篇必且數眯焉淮南精神訓故覺而若眯

提裝也

管子山權數
篇百金之提

末元原端也

淮南墬形訓末有十日古微書引春秋元命苞亓者
端也水經汾水篇太原郡治晉陽城酈注引春秋說
題辭高平曰太原
原端也平而有度

肉側雕方瀕微偏邊也

爾雅釋器肉倍好謂之璧史記禮書側載臭茝司馬
相如傳的皪江靡扇鵾倉公傳視見垣一方人漢書
地理志瀕南山老子常有欲以觀
其徼列子楊朱篇雖殊方偏國

方敲橫也

國語齊語以方行於天下
淮南修務訓救敲不暇

祿谷穀也

周禮天府若祭天之司民司
祿爾雅釋天東風謂之谷風

生創造也

公羊桓八年傳遂者何生事
也國語周語以創制天下

章條也

周髀算經十
九歲爲一章

識省敏信孰諟審也 據廣雅疏證本補

周禮司刺壹宥曰不識禮記樂記篇省其文采左傳
僖廿三年辟不敏也卅三年禮成而加之以敏國語
周語言以信名史記禮書孰知夫出死
要節之所以養生也方言讀諦諟也

皆頻攝坌偶劮競狂竝也

儀禮聘禮皆行又皆行至于階讓國語楚語羣神頻
行論語官事不攝漢書司馬相如傳坌入曾宮之嵯
峨公孫賀傳當馳道埋偶人淮南本經訓劮薄衆芒
楚辭離騷衆皆競進而貪婪兮招魂篇竽瑟狂會

獻[illegible]

書益稷篇萬邦黎獻大誥篇民獻有十夫論語文獻
不足故也左傳襄廿九年艮敬仲也國語晉語東方
之士孰
爲瘉

獻藉髮箋奏薦也

儀禮燕禮獻庶子於阼階上士虞禮藉用葦席左傳
文十二年所以藉寡君之命成二年若苟有以藉口
而復於寡君襄四年藉之以樂哀十一年髮之以元
纁後漢書衛宏傳鄭元作毛詩箋家語弟子行篇敷
奏其
勇

旌暴獻祝章也

左傳莊廿八年且旌君伐定元年以自旌也漢書李
陵傳亦足暴於天下莊子大宗師篇獻笑不及排太
元元數
神祝融

那焉侯烏庸詎誰何也

左傳宣二年棄甲則那論語焉用稼漢書司馬相如
傳侯不邁哉匡衡傳贊烏能勝其任乎管子大匡篇
雖得賢庸必用之乎莊子齊物論篇庸詎知吾所
謂知之非不知邪呂氏春秋貴信篇誰人不親

方流縱免肆黜𥺻淫廢散播宣舍漫逸蕩置解駘忞

拂涙放也

書堯典篇方命圮族舜典篇流宥五刑禮記王制篇
不從者君流射義篇大君臣習禮樂而以流亡者左
傳文七年此諺所謂庇焉而縱尋斧者也論語七十
而從心所欲皇侃疏從作縱左傳成七年經乃免牛
襄廿三年不可肆也廿八年使無黜嫚釋蠹蕕嬖于
北竟昭元年周公殺管仲而𥺻蔡叔六年[illegible]斷刑罰
以成其淫國語晉語使淫觀狀周禮大宰七曰廢以
馭其罪禮記樂記篇馬散之華山之陽公羊莊十二
年傳散舍諸宮中國語周語播其淫心爲民者宣之
使言論語舍之則藏漢書藝文志則漫羨而無所歸
心吳王濞傳陛下多病志逸丙吉傳馭吏耆酒數逋
蕩盪與蕩通藝文志聊以盪意平心尹賞傳見十置

一管子五輔篇是故上必寬裕而有解舍莊子天下篇駘蕩而不得呂氏春秋禁塞篇而無道者之恣行淮南齊俗訓拂於四達之衢文選江淹雜體張廷尉詩浪迹無蚩妍

酭演也

儀禮士昏禮酌酭主人

殉徼旬巡也依廣雅疏證本校改

後漢書李固傳而殉尸不肯去董卓傳嘗徼守塞下管子入國篇入國四旬

殿鎮也

詩釆菽篇殿天子之邦左傳襄十一年引詩同成二年此車一人殿之

蹊羨躔徑也

左傳宣十一年牽牛以蹊人之田周禮考工記玉人璧羨度尺漢書律麻志躔離弦望

鞶絓礙挂也

穀梁昭八年傳御鞶者不得入後漢書劉陶傳絓纖枯之末淮南繆稱訓洞同覆載而無所礙

戾誖錯舛矢菲也菲與乖同

詩節南山篇降此大戾漢書律麻志事則不悖師古注作誖禮樂志四達而不誖後漢書第五倫傳管仲錯行於召忽淮南氾論訓而見聞舛馳於外者也太元戾次八殺生相矢

仆蹶顛也

漢書何並傳將有僵仆者淮南精神訓形勞而不休則蹶

格陟乘考踐升登也

書呂刑篇庶有格命詩車舝篇陟彼高岡皇矣篇陟我高岡左傳宣十二年楚人乘我孟子亟其乘屋儀禮士喪禮考降無有近悔史記秦始皇紀然後斬華為城徐廣注斬一作踐後漢書明帝紀升歌鹿鳴

說免貰赦也

詩瞻卬篇女覆說之周禮鄉師若欲免之國語吳語不貰不忍

瞑臥也

楚辭招魂篇然後得瞑些

好稱參惟施宜也

詩緇衣篇緇衣之好兮漢書刑法志一物失稱莊子天下篇以參為驗呂氏春秋知分篇子惟之矣淮南氾論訓譬若斤斧椎鑿之各有所施也

漏滲也

文選左思魏都賦隰壤瀸漏而沮洳

凝冰也廣雅作仌冰同

文選潘岳懷舊賦水漸軔以凝沍

離剺割也

儀禮士冠禮離肺後漢書耿秉傳或至剺面流血

繼貫緒統也

易繫辭傳繼之者善也論語吾道一以貫之文選張衡東京賦故宗緒中圮

閒裏也

莊子人間世篇攘臂於其間

錄次第也

國語吳語今大國越錄而造於弊邑之軍壘楚辭九歎思古篇宗鬼神之無次

孕裹含藏懷也

左傳僖十七年梁嬴孕過期宣九年皆衷其衵服一以戲於朝國策秦策舍怒日久齊策藏怒以待之

投揮肸振也　左傳宣十四年投袂而起禮記曲禮篇飲玉爵者弗揮國策齊策揮汗成雨漢書禮樂志鸞路龍鱗罔不肸飾

秉介執節操也　詩定之方中篇秉心塞淵孟子不以三公易其介大戴禮夏小正篇執養宮事文選盧諶覽古詩屈節邯鄲中

衍泝游漂流也　易彖傳衍在中也史記司馬相如傳下泝入延漢書匈奴傳或言匈奴從上游來文選陸機文賦辭浮漂而不歸

淹處久止頁逗置遺鉤舍稽滯畱也　左傳宣十二年二三子無淹久禮記射義篇處者半孟子可以久則久國語鄭語與止之史記趙世家負遺俗之累韓長孺傳廷尉當恢逗撓漢書高帝紀置車官屬文帝紀太僕見馬遺財足鮑宣傳使吏鉤止丞相掾吏谷永傳舍昭昭之白過後漢書馬援傳此子何足久稽天下士乎楚辭九章涉江篇淹回水而凝滯

潤曼澤也　易繫辭傳潤之以風雨漢書司馬相如傳於是鄭女曼姬

兖總括也　漢書揚雄傳兖鋋瘢耆文選張衡東京賦總風雨之所會

項慤也

見風俗通義皇霸篇引書大傳

閑鄣壅防也　易家人閑有家國語周語是鄣之也晉語胡可壅也

確牡猛堅剛也　易繫辭傳夫乾確然示人易矣史記孝武紀以牡荊畫幡樂書粗厲猛起呂氏春秋審分篇堅窮廉直

能耐也　古微書引春秋元命包

獨袗專俴適單也　廣雅作禪單通　詩正月篇哀此惸獨禮記曲禮篇袗絺綌袗與袗褆通論語袗絺綌皇侃義疏袗作縝禮記曲禮篇有喪者專席而坐郊特牲篇三獻之介君專席而酢焉管子參患篇將徒人與俴者同實逸周書寶典解入心私慮適

全袀睟珍穆純也　周禮考工記玉人天子用全漢書王莽傳時莽紺袀服太元將次二將無疵元睟元數參珍睟精以揲數逸周書謚法解布德執義曰穆

靦制擅也　爾雅釋言靦姡也莊子庚桑楚篇而鯢鰌爲之制

襟亢鄉仰也　史記司馬相如傳嬐侵潯而高縱兮紛鴻漢書嬐作襟今漢書作僸與襟同莊子人間世篇與豚之亢鼻者呂氏春秋音初篇樂和而民鄉方矣

汧漂也　廣雅作[illegible]漂同

枚乘七發洪淋淋焉若白鷺之下翔李善注淋或爲洴

勝馮加侮上犯藉陵也廣雅作淩陵通

易漸終莫之勝詩小弁篇不敢馮河左傳襄十三年君子稱其功以加小人小人伐其技以馮君子論語我不欲人之加諸我也左傳昭元年不侮鰥寡國語周語民可近也而不可上也晉語信不可犯莊子讓王篇藉夫子者無禁

揭越蹶也

詩蕩篇顛沛之揭禮記緇衣篇無越厥命以自覆也

燋萎悴也

淮南氾論訓燋而不謳文選謝朓暫使下都詩時菊委嚴霜委與萎通

化育也

呂氏春秋過理篇剖孕婦而觀其化

質形節躬性幹體也

易繫辭傳以爲質也禮記檀弓篇斂手足形國語周語昭明大節而已史記司馬相如傳躬腠胝無胈莊子駢拇篇出乎形哉而侈於性楚辭招魂篇去君之恒幹

冒鷙撫抵也

國語晉語有冒上而無忠下莊子馬蹄篇闉扼鷙曼楚辭招魂篇撫按下些

合讎應復塞和荅也廣雅作畣荅同

左傳宣二年旣合而來奔禮記表記篇無言不讎國語晉語龜往離散以應我史記司馬相如傳王辭而不能復漢書終軍傳積和之氣塞明列子周穆王篇王和之

匄乞也

左傳昭六年不強匄十六年毋或匄奪

淳鹹也

左傳襄廿五年表淳鹵

津族湊也廣雅作溱湊同

史記天官書旁有八星絕漢曰天漢索隱引宋均注天漢天津也白虎通義五行篇正月律謂之太族何言萬物始大湊地而出也

志德也

呂氏春秋遇合篇太上以志

勿莫也

論語過則勿憚改

有壽質信依保也

禮記哀公問篇不能有其身國語楚語臣能自壽也國策秦策而以順子爲質則慈母不從信也楚辭七諫怨世篇余生終無所依

西播推徙遷也

漢書律厤志少陰者西方西遷也後漢書獻帝紀贊身播國屯王充王符仲長統傳論不能研其推變荀子成相篇百里徙

坿培也

呂氏春秋孟秋紀坿牆垣

忌憚也

家語正論篇殺人不忌爲賊

隙會端際也

漢書地理志北隙烏丸夫餘後漢書周章傳必資非常之會趙咨傳歸於無端

觸畜也

呂氏春秋過理篇乃觸廷槐而死

庚復畀償也

禮記檀弓篇請庚之賡與庚通管子國蓄篇愚者有不賡本之事禮記曾子問篇除喪則不復昏禮乎雜記篇畀所賞

震稜威也

詩長發篇有震且業左傳文六年其子何震之有國語周語君之武震後漢書班彪傳瞰四裔而抗稜

承稟舍享聽羸襲逆取入閒膺函容受也

易師開國承家禮記玉藻篇士於大夫不承賀書說命篇臣下罔攸稟命左傳昭廿六年先王所以稟於天地詩羔裘篇舍命不渝左傳僖廿三年而享其生祿饗與享通哀十五年其使終饗之衛又與饗通史記游俠傳已饗其利者左傳成十二年鄭伯如晉聽成周禮鬱長凡歲時之戒令皆聽之左傳襄卅一年以羸諸侯昭廿八年故襲天祿周禮司會以逆邦國都鄙官府之治司書以逆羣吏之徵令小宗伯逆齍大僕掌諸侯之復逆禮記喪大記篇取衣者亦以篋表記篇事君大言入則望大利小言入則望小利國語吳語其臣箴諫以不入國策秦策義渠君曰謹聞命後漢書班彪傳膺萬國之貢珍列子仲尼篇體將僵者先亟奔佚荀子解蔽篇故曰心容

屬充得給肰億慊溫詹具足也

左傳昭廿八年屬厭而已周禮大府以充府庫禮記王制篇必參相得也國語周語事之供給晉語佚蓺畀給則賢豈敢肰縱其耳目心腹以亂百度漢書黃霸傳馬不適士蕭該音義按今漢書億字作適字莊

子天運篇盡去而後慊嗛與慊通荀子正名篇故嚮萬物之美而不能嗛也榮辱篇其溫厚矣呂氏春秋適音篇不充則不詹與澹通淮南原道訓富澹天下而不既高誘兩注皆訓足是也盡詹澹皆與贍通漢書食貨志猶未足以澹其欲也顏師古注澹古贍字是其證矣饑儲贍高注呂氏春秋又云詹讀如澹然無為之澹失之文選張衡東京賦禮舉儀具

搘擣衝也 衝與衝同

左傳文十一年富父終甥搘其喉史記孫子吳起傳批亢擣虛

鬩侮也

國語周語兄弟讒鬩

戎汝也

詩民勞篇戎雖小子崧高篇戎有良翰烝民篇纘戎祖考韓奕篇同

辟緣出捐也

公羊莊十三年曹子摽劍而去之何休注摽劍置地陸德明釋文摽辟也又引劉兆云辟捐也管子侈靡篇好緣而好驅呂氏春秋上農篇不出糞

浚背頟也 須與頟同

書皋陶謨夙夜浚明有家孟子將胥天下而遷之焉

遊監察省考觀也

詩有杕之杜篇噬肯來遊論語周監於二代國語周語使永監焉漢書武帝紀受策察問五行志夫天子省風以作樂淮南精神訓考世俗之行

動誘見感也

呂氏春秋具備篇其動人心不神淮南原道訓好憎成形而知誘於外覽冥訓昔雍門子以哭見於孟嘗

礼

游踊素參豫也 易繫辭傳誣善者其辭游公羊僖十年傳晉之不言出入者踊爲文公諱也國語吳語夫謀必素見成事焉後漢書郎顗傳輒參之掾屬

敖豫觀翔戲遊也 廣雅作游遊通 詩君子陽陽篇右招我由敖鹿鳴篇嘉賓式燕以敖孟子吾王不豫呂氏春秋季春紀禁婦女無觀穆天子傳三翔畋于曠原文選張衡東京賦渚戲躍魚

信符也 見法言修身篇

烈朽腐潰爢爤也 爛與爤同

詩生民篇載燔載烈良耜篇荼蓼朽止史記刺客傳此臣之日夜切齒腐心也後漢書劉陶傳中夏魚潰素問氣厥論上爲口麋

般縈云環復運回結顧旋也 易明夷夷于左股陸德明釋文引馬王本股作般詩樛木篇葛藟縈之正月篇昏姻孔云左傳襄廿九年其誰云之國策齊策環山者三後漢書趙咨傳反素復始淮南天文訓運之以斗楚辭離騷回朕車以覆路兮九歎遠逝篇結余軫於西山兮文選沈約鍾山詩顧步佇三芝

蒐隸肄閱也 左傳宣十四年蒐焉而還成十六年蒐乘補卒襄廿六年簡兵蒐乘史記酷吏傳關東吏隸郡國漢書義縱傳關吏稅肄郡國出入關者

朋徒與黨也 易損或益之十朋之龜論語有朋自遠方來左傳宣十二年原屏咎之徒也襄卅年豈爲我徒孟子聖人之徒也後漢書陳元傳左氏孤學少與

躓礙也 列子說符篇其行足躓株埳

拂運回迕避反狠貳戾詭遠繆越鶩悖易背違也 易頤拂經于邱頤詩皇矣篇四方以無拂佛與拂音義竝同法言寡見篇佛乎正東方朔非有先生論夫談有悖於目而佛於耳易繫辭傳日月運行詩大明篇厥德不回故轉酈卅常武篇徐方不回禮記哀公問篇午其衆以伐有道陸德明釋文引王肅本午作迕國語周語無乃實有所避言爽日反其信吳語今王將狠天而伐齊史記五帝本紀貟命毀族漢書張耳陳餘傳贊後相背之盭也師古注盭古戾字董仲舒傳有所詭於天之理與公孫宏傳法不遠義于定國傳何以錯繆至是後漢書東平憲王蒼傳率禮不

越李固杜喬傳論專爲生則鶩義荀子正名篇以其所受悖其所辭呂氏春秋禁塞篇古之道也不可易楚辭九章惜誦篇忘儇媚以背衆兮

譚讓誕也 大戴禮子張問入官篇修業居久而譚讓誕見韓詩外傳

領禁號教令也 據廣雅疏證本改正 漢書揚雄傳君子純終領聞呂氏春秋孟秋紀禁止姦懷竊篇先發聲出號曰淮南主術訓而行不言之教

阤頹也 漢書東方朔傳宗廟崩阤

族蘊叢也 廣雅作藂藂叢通

爾雅釋木木族生爲灌文選左思蜀都賦雜以蘊藻

嶲奇匡衞也　詩天保篇不騫不崩無羊篇同儀禮鄉射禮一算爲奇國語越語月盈而匡

斥指也　穀梁僖五年傳目晉侯斥殺後漢書孔融傳擬斥乘輿

撫跨抵憑案據也　禮記曲禮篇國君撫式國語晉語不跨其國國策秦策抵掌而談漢書酈食其傳馮軾下齊七十餘城師古注馮讀曰憑荀子不苟篇非案亂而治之之謂也

類象若似也　國語吳語類有大憂漢書匡衡傳則而象之管子小問篇與若之多虛而少實又與君之若賢

淤洿幕漫也　漢書司馬相如傳行乎州淤之浦文選成公綏嘯賦大而不洿羣鳴號乎沙幕

踼跌也　文選左思吳都賦魂褫氣懾而自踼跌者

負程也　淮南兵略訓使國不負兵

揄寫也　太元元瑩揄漏率刻

輿校厲抗也　禮記曾子問篇遂輿機而往國策秦策足以校於秦矣高誘注校猶亢也抗與亢通荀子宥坐篇是以威厲而不試

動穌也　廣雅作穌蘇通　呂氏春秋開春篇則蟄蟲動矣

詡宏普也　禮記禮器篇德發揚詡萬物文選陸機弔魏武帝文丕大德以宏覆

膠糾也　禮記王制篇周人養國老于東膠

招控稽叩也　國語魯語無招膺莊子逍遥遊篇而控於地而已矣太元元攡稽其門

役殉營也　國語鄭語正七體以役心史記屈原賈生傳貪夫殉財

達發射也　詩載芟篇驛驛其達禮記射義篇發彼有的

諜間偵占診伺侯候也　左傳哀元年使女艾諜澆國語晉語諜其將落魯語齊人間晉之禍吳語以間陳蔡後漢書清河孝王慶傳內使御者偵伺得失段熲傳上占天心郭玉傳乃著針經診脉法晉書天文志令伺之者閉戶而唱之文選班固幽通賦侯草木之區別兮

立涖也　廣雅作莅涖同　史記范雎蔡澤傳明主立政

縢婉儉剋損絜慊符省簡則約也

詩小戎篇竹閉緄滕左傳襄廿九年大而婉論語禮
與其奢也寧儉剋己復禮爲仁後漢書范升傳學道
日損損猶約也莊子人間世篇絜之百圍挈與絜通
荀子非相篇不挈大原道篇不以慊爲悲淮南主術
訓以一合萬若合符者也省而不煩大戴禮小
辨篇通道必簡素問八正神明論必有法則焉

逃竄也

楚辭大招篇
魂無逃只

寺侍也

周禮天官
序官寺人

難答禦支逆低抵扞拄蹶跱讓抗距也 拒與距同

書舜典篇而難任人詩雨無正篇聽言則答國語周
語其有以禦我矣國策西周策魏不能支齊策故專
兵一志以逆秦史記平準書封君皆低首仰給漢書
梁平王襄傳抵讕置辭董仲舒傳抵冒殊扞朱雲傳

連拄五鹿君敘傳是故魯連飛一矢而蹶千金後漢
書張衡傳松喬高跱孰能離管子君臣篇治斧鉞者
不敢讓刑荀子臣道
篇有能抗君之命

閑桎閡也

易大畜日閑輿衛莊子達
生篇故其靈臺一而不桎

翕闔閟閉冱密扆距檻固幽揵唫塞閑噤掩閉也

易繫辭傳其靜也翕是故闔戶謂之坤合與闔通漢
書兒寬傳合祛於天地神祇詩載馳篇我思不閟閟
宮篇閟宮有侐祕與閟通太元眾次四豹騰其祕左
傳襄卅一年高其閈閎昭四年固陰冱寒禮記樂記
篇陰而不密雜記篇則施其扆漢書趙廣漢傳尤善
爲鉤距以得事情谷永傳檻塞大異揚雄傳是以欲
談者宛舌而固聲後漢書張衡傳豎亂叔而幽主莊
子庚桑楚篇將內揵將外揵鍵與揵通太元元攡叩
其鍵呂氏春秋重言篇君呿而不唫淮南主術訓公
道通而私道塞矣太元閑次二閑其藏楚辭九歎思
古篇口噤閉而不言文選沈
約學省愁臥詩愁人掩軒臥

蓺儀程依節準也

左傳文六年陳之蓺極國語周語儀之於民管子君
臣篇吏嗇夫盡有訾程事律後漢書竇憲傳官屬依
司空荀子性惡篇故善
言古者必有節於今

椓夭也

詩召旻篇
昏椓靡共

拾雅卷第十

高郵夏味堂述

拾廣釋四

釋言下

疇埒儕稱侔方鈞竴倫分讎醜齊同一適對等也

書洪範篇不畀洪範九疇史記宋微子世家引書九疇並作九等平準書富埒天子佞幸傳埒如韓嫣也左傳僖廿三年晉鄭同儕成二年况吾儕乎周禮考工記輿人謂之三稱輪人權之以眡其輕重之侔也仐與侔通漢書司馬相如傳德仐往初周禮考工記梓人廣與崇方匠人同禮記投壺篇鈞則曰左右鈞均與鈞通史記酷吏傳未嘗敢均茵伏國語齊語竴本肇末國策宋策內臨其倫呂氏春秋仲春紀日夜分漢書霍光傳皆讎有功後漢書南匈奴傳如此則醜類可服祉子漁父篇以化於

齊民呂氏春秋審己篇雖當與不知同情欲篇欲之若一處方篇其右攝其一納適之審時篇本大而莖葉格對

匡抑詘桯也 杠與桯同

周禮考工記輪人則輪雖敝不匡國語晉語叔魚抑邢侯呂氏春秋壅塞篇宋王因怒而詘殺之

坦倬施察章明箸也 著與箸同

易履履道坦坦詩雲漢篇倬彼雲漢祭統篇勤大命施于烝彝鼎中庸篇言其上下察也國語周語其飾彌章晉語怨豈在明

摩絞切也

易繫辭傳剛柔相摩左傳昭元年叔孫絞而婉

扞挽也

山海經大荒南經有人方扞弓射黃蛇

等朋曹族羣也

易繫辭傳爻有等書益稷篇朋淫于家國語吳語請王厲士以奮其朋勢詩公劉篇乃造其曹左傳昭十五年使曹逃國語周語民所曹好其所曹惡逸周書程典解工不族居

擯排斥也

後漢書趙壹傳爲鄉黨所擯淮南原道訓排閶闔

愬傷譖也

論語公伯寮愬子路於季孫訴與愬同左傳成十六年訴公於晉侯呂氏春秋察微篇傷之于昭公

刳剖也

漢書王莽傳與巧屠共刳剝之

副斷剖判也

詩生民篇不坼不副荀子富國篇故爲之出死斷亾以覆救之淮南齊俗訓伐楩柟豫章而剖梨之

絞經也

呂氏春秋愼行篇崔杼歸無歸因而自絞也

疑恐也

禮記雜記篇皆爲疑死

志冀記也

左傳成十四年志而晦周禮保章氏掌天星以志星辰日月之變孟子且志曰史記商君傳冀闕

屬寄矯誘累石託也

公羊桓十六年傳屬負茲國語齊語今可以寄政漢書高帝紀羽矯殺卿子冠軍自尊賈誼傳然尙有可

詖者曰疏濯方進傳天其累我以民
古微書引春秋說題辭石託立法也

簡沽經粗徇概較盡質略也

書仲虺之誥篇簡賢附勢國語周語不亦簡彝乎禮
記檀弓篇以爲沽也孟子夫仁政必自經界始史記
樂書粗厲猛起項羽紀徇下縣伯夷傳不少概見後
漢書延篤傳如欲分其大較呂氏春秋務本篇臨財
物資盡則爲己白虎通
義姓名篇質者略也

壈戾乾枯焦瓶燥也

左傳昭三年請更諸爽壈者禮記祭義篇風戾以食
之國策齊策今韓梁之目未嘗乾荀子勸學篇淵生
珠而岸不枯呂氏春秋應言篇少泊
之則焦而不熟法言先知篇剛則瓶

阯跡基也

太元大次八豐牆峭阯阯與阯同後漢書光武帝紀
交阯牧鄧讓李賢注引輿服志作交趾爾雅釋木劉
劉杙郭璞注出交阯陸德明釋文
亦作趾論衡怪奇篇跡者基也

屨擐關摎琲貫也

易噬嗑屨校滅趾左傳成二年擐甲執兵漢書王嘉
傳大臣括髮關械莊子庚桑楚篇不以人物利害相
摎文選左思吳
都賦珠琲闌干

支維詩搏持也

後漢書蘇竟傳人不得支逸周書職方解凡拜國大
小相維詩含神霧詩者持也文選賈誼鵩鳥賦何足
控搏如淳注作控揣揣與搏通
馬融長笛賦冬雪揣封乎其枝

躬巽供恭也

禮記緇衣篇匪其止共陸德明釋文共皇本
作躬論語巽與之言荀子修身篇行而供冀

宗明崇嚴寵重右隆尊也

書舜典篇禋于六宗詩鳧鷖篇公尸來燕來宗周禮
大宗伯夏見曰宗禮記檀弓篇而天下其孰能宗予
禮運篇故君者所明也大傳篇明其宗也祭義篇明
命鬼神祭統篇崇事宗廟社稷孟子無嚴諸侯國語
楚語寵神其祖國策西周策地廣而益重漢書灌夫
傳貴戚諸埶在己之右荀子致士篇君者國之隆也

變禪約左卑也

詩綠衣篇序母變而州吁驕儀禮覲禮侯氏裨冕埤
與禪音義同漢書五行志任其私心塞埤擁下國語
吳語約辭行成漢書
灌夫傳士在己左

玷愁闕挈短謟鈌也

詩抑篇白圭之玷鷸隃緰鈌之蠲驪斂瑚鷸引召旻
篇曾不知其玷左傳文十二年兩軍之士皆未愁也
國語魯語信抑闕矣史記司馬相如傳挈三神之驩
契與挈通漢書毋將隆傳契國威器淮南修務訓知
者之所短人間訓
劒之折必有謟

陳敷也

漢書韋元成
傳陳錫無疆

郗掎也

史記司馬相如
傳射麋郗麟

制繩涉式程矩節齊越度也

禮記曲禮篇必告之以其制樂記篇以繩德厚國語
吳語銜枚潛涉荀子儒效篇禮者人主之所以爲羣
臣寸尺尋丈檢式也呂氏春秋慎行篇後世以爲法
程淮南本經訓天地之大可以矩表識也法言重黎
篇天子制公侯伯子男也庸節古微書引春
秋說題辭齊者度也楚辭天問篇嚴何越焉

游漂泳浮也

禮記緇衣篇故大人不倡游言漢書陳勝項
籍傳贊流血漂鹵司馬相如傳迴潏泳末

充腯肉沃膏腴胜大肥也

周禮地官序官充人儀禮特牲饋食禮宗人視牲告充禮記曲禮篇豚曰腯肥左傳桓六年吾牲拴肥腯禮記樂記寬裕肉好國語魯語沃土之民不材晉語不能爲膏漢書敘傳味道之腴管子入國篇必知其食飲飢寒身之膌胜而哀憐之太元元衡大肥也

藉踵蹠蹶躡蹈也

史記魏其武安侯傳人皆藉吾弟籍與藉通漢書文帝紀其開籍田司馬相如傳率邇者踵武揚雄傳蹠彭咸之所宜呂氏春秋知化篇子胥兩祛高蹶而出於廷淮南覽冥訓縱矢躡風

包攝憮並遮該兼也

周禮大祝三曰炮祭後鄭注炮字當爲包論語官事不攝漢書薛宣傳君子之道焉可憮也後漢書董卓傳並上書曰管子侈靡篇六畜遮育五穀遮熟太元元攡嘿而該之者

稷造即也

詩楚茨篇既齊既稷周禮肆師類造上帝

膊磔也

左傳成二年殺而膊諸城上搏與膊通周禮掌戮掌斬殺賊諜而搏之

經索官格率制紀理故禁度法也

左傳宣十二年武之經也定四年疆以周索禮記禮運篇其官於天也緇衣篇言有物而行有格也孟子變其發率國語越語君行制四時以爲紀漢書武帝紀使理正之呂氏春秋知度篇非晉國之故離謂篇此爲國之禁也文選張衡西京賦不度不臧

咋儳暫也

左傳定八年桓子咋謂林楚禮記曲禮篇毋儳言

牢聊也

漢書揚雄傳名曰畔牢愁

扶援也

國語晉語侏儒扶盧

汙潄湔澣也

詩葛覃篇薄汙我私禮記曲禮篇諸母不漱裳漢書昌邑哀王髆傳以湔洒大王

鍥鏤琢切挈擿削漏刻也

左傳定九年盡借邑人之車鍥其軸哀元年器不彫鏤漢書司馬遷傳今雖欲自雕琢貢禹傳則取勇猛能操切百姓者敘傳旦算祀于挈龜莊子胠篋篇擿玉毀珠呂氏春秋孟冬紀無或敢侵削衆庶兆民文選左思魏都賦晷漏肅唱

負反貳叛兼倍也背與倍通

易解負且乘荀子解蔽篇而讒言反矣天論篇修道而不貳楚辭九歎逢紛篇信中塗而叛之文選張衡西京賦鷙者兼羸

既卒也

儀禮鄉飲酒禮不拜既爵

挈紆蘂垂也

史記司馬相如傳挈三神之驩文選張衡東京賦紆皇組左思魏都賦神惢形茹李善注引字書惢與蘂同蘂又作蘂盧諶時興詩纍纍芬華落

酳潄也

禮記曲禮篇客不虛口鄭注虛口謂酳也

攝摽盤倚辟也 儀禮士昏禮執皮攝之公羊莊十三年傳曹子摽劒而去之淮南人間訓子發盤罪威王而出奔荒辟大招篇會類倚耳

夙齊肅也 詩生民篇載震載夙左傳文二年子雖齊聖

辟眇狹陋也 左傳哀七年辟君之職事莊子德充符篇眇乎小哉楚辭九歎遠逝篇阜隘狹而幽險兮

梧柱支也 枝與支同 後漢書徐登傳梧鼎而爨文選王延壽魯靈光殿賦漂嶢峴而枝柱

孤側介莖特也

書禹貢篇嶧陽孤桐周官篇曰三孤儀禮士冠禮側尊禮記曲禮篇有憂者側席而坐史記張耳陳餘傳獨介居河北文選張衡西京賦徑百常而莖擢

狀貌也 廣雅作皃貌同 國策秦策王后悅其狀

且若然也 詩閟宮篇孔曼且碩漢書賈誼傳苟若而可

恂戰也 莊子齊物論篇木處則惴慄恂懼

墊塹厥掘也 莊子外物篇然則側足而墊之陸德明釋文墊本又作塹山海經海外北經相柳之所抵厥爲澤谿

患祟槀禍也 孝經孝無終始而患不及者莊子天地篇其鬼不祟太元劇初一骨槀其肉

道方術也 左傳定五年吾未知吳道呂氏春秋必己篇如此其無方也

固野薄鄙也 禮記哀公問寡人固不固公羊桓十一年傳而野留論語質勝文則野文選左思詠史詩骨肉還相薄

賾欲情也 易繫辭傳聖人有以見天下之賾陸德明釋文賾京房作嘖荀子正名篇欲者情之應也

斯栗副拌析也 據廣雅疏證訂正 書酒誥篇有斯明享詩墓門篇斧以斯之東山篇烝在栗薪鄭箋古者聲栗裂同也周禮考工記弓人菑

栗不迆禮記曲禮篇爲天子削瓜者副之呂氏春秋論威篇以木擊木則拌

華葆也 文選司馬相如上林賦建翠華之旗

抏訛也 漢書食貨志百姓抏敝以巧法

玼漼鮮也 詩君子偕老篇玼兮玼兮新臺篇新臺有洒陸德明釋文洒韓詩作漼

辰節所秋御世遒資時也 詩東方未明篇不能辰夜駟鐵篇奉時辰牡小弁篇我辰安在晨與辰通文選張衡東京賦農祥晨正左傳僖十二年若節春秋公羊文十三年傳往黨衛侯會公子沓何休注黨所也所猶時也後漢書班彪傳

此山梁之秋文選曹植七啟此甯子商歌之秋管子
五行篇日至覩甲子木行御呂氏春秋誣徒篇羈神
於世明理篇其風雨則不
適淮南精神訓隨其天資

懷管函該包也

書堯典篇蕩蕩懷山襄陵禮記樂記篇管乎人情矣
漢書禮樂志函蒙祉福常若期家語正論解夫孔子
者大聖
無不該

防倫儗醜類方檢竝況比也

詩黃鳥篇百夫之防儀禮既夕記倫如朝服禮記中
庸篇毛猶有倫曲禮篇儗人必於其倫擬與儗同漢
書何武王嘉師丹傳贊疑於親戚師古注疑讀曰擬
禮記學記篇比物醜類緇衣篇行無類也後漢書吳
漢傳斯豈漢之方乎管子山權數篇此檢數百里之
地荀子儒效篇俄而竝乎堯舜非十二子篇成名況
乎諸
侯

劫歙翕也

禮記儒行篇劫之以衆後漢
書張衡傳我不忍以歙肩

苛讁譴也

周禮世婦比外內命婦之朝莫哭不敬者而苛罰之
左傳桓十七年公讁之成十七年國子讁我昭七年
則自取讁於日月之災適與讁
通史記屈原賈生傳又以適去

達習悟譬洽曉也

論語樊遲未達授之以政不達國策秦策不習於誦
後漢書張酺傳未悟見出寤與悟音義竝同後漢書
班彪傳仰寤東井之精趙咨傳祇建
譬以顧命莊子山木篇眞洽焉曰

踞蹲也

漢書敍傳畫
紂醉踞妲己

詠風也廣雅作諷風同

國語楚語則文
詠物以行之

當依忠稱也

禮記哀公問篇求得當欲不以其所昏義篇而後當
於夫管子侈靡篇臣有依騶之禄禁藏篇忠人之和

偃止廢休也

後漢書馬融傳偃伯於靈臺呂氏春秋下賢
篇亦可以止矣淮南原道訓輪轉而無廢

捷果克也

左傳莊八年捷吾以女爲夫
人國語晉語是之不果奉

拯詩應婕紹順翼承也

易明夷用拯馬壯吉禮記內則篇詩負之爾雅釋樂
鼓小者謂之應史記外戚世家尹婕妤漢書翟義傳

迺紹天明意呂氏春秋懷寵篇上不順天
文選孫綽遊天台山賦形雲斐亹以翼檽

箴警忌厲禁諱齋革戒也誡與戒通

左傳宣十二年箴之日今天或者大警晉也禮記表
記篇敬忌而罔有擇言在躬漢書黃霸傳屬令周密
淮南氾論訓是故因鬼神禨祥而爲之立禁繆稱訓
目之精者可以消澤而不可以昭誋楚辭九歌大司
命篇吾與君兮齋速文選袁
安三國名臣序贊訓革千載

易合結接關錯交也

管子問篇審刑當罪則人不易訟呂氏春秋論威篇
才民未合僻墆覽物躬篇車不結軌淮南原道訓
如與物接而好憎生矣太元元測都序升降
相關楚辭九歌國殤篇車錯轂兮短兵接

夷倨也

荀子修身篇不由
禮則夷固僻違

方波樊扶辟隅旁也 儀禮大射儀左右曰方後漢書班超傳新攻破莎車李賢注從鄯善傷南山北波河西莊子則陽篇鳥則休乎山樊淮南人間訓去高木而巢扶枝說山訓畏馬之辟也不敢騎楚辭九思逢尤篇豺狼鬬兮我之隅

檢局也 漢書黃霸傳郡事皆以義法令檢式

遭逢也 史記孝武帝紀遭聖則興

萶絜雜币也 匝與币同 後漢書左雄傳責成於萶月文選賈誼過秦論與陳涉度長絜大呂氏春秋論人篇圜周復雜淮南詮言

拾雅　卷十　十一

訓以數雜之壽

掩匽竄隱偃匿也 左傳文十八年掩賊為藏昭七年作僕區之法定四年而君又竄之國語周語自竄於戎翟之間齊語則事可以隱吳語兩軍偃兵結好

宮環圜也 爾雅釋山大山宮小山霍禮記喪大記君為廬宮之周禮秋官序官環人

措萎厥仆曳控踣顛頓也 周禮考工記梓人則必如將廢措史記孔子世家哲人其萎乎家語終記解注作委與萎同漢書諸侯王表厥角稽首漢書五行志上林苑中大柳樹斷仆地後漢書馮衍傳年雖疲曳管子度地篇地高則控莊子外物篇申徒狄因以踣河楚辭九歎逢紛篇枝柞羅以顛覆兮

睽闚窺也 大元書初一書復睽天楚辭九思疾世篇闚睄窺兮[illegible]睹

荒忿倏欻忽也 書呂刑篇王享國百年耄荒說文心部引孟子曰孝子之心不若是忿後漢書張衡傳倏眩眩兮反常閭文選張衡西京賦欻從背見

誶宣也 史記屈原賈生傳誶曰

離僕麗著託臚保迫厲附也 易否疇離祉詩既醉篇景命有僕周禮大司寇而未麗于灋小司寇以八辟麗邦灋鄉士各麗其灋禮記王制篇郵罰麗於事國語晉語底著滯淫國策齊策託於東海之上史記孝景帝本紀典客為大行司馬

拾雅　卷十　十二

貞索隱後更名大鴻臚莊子列禦寇篇人將保汝矣楚辭離騷望崦嵫而未迫文選班固西都賦營厲天

天兵災也 廣雅作菑災通 詩正月篇天天是椓呂氏春秋侈樂篇反以自兵

鈌潤闕也 漢書司馬相如傳鈌王道之儀外戚傳朝請希濶

劑券也 周禮小宰七曰聽賣買以質劑大司寇以兩劑禁民獄司約掌邦國及萬民之約劑

相扶也 儀禮鄉射禮相者皆左何瑟燕禮右手相論語固相師之道也

吡訾也

莊子列禦寇篇而呲其所不爲者也

椓訴也 左傳哀十七年太子又使椓之

屬贅綴也 漢書兒寬傳輸租繈屬不絶後漢書班彪傳虎賁贅衣

靡詷同聚公雜通共也 易中孚吾與爾靡之書顧命篇在後之侗陸德明釋文馬本作詷說文言部引周書在夏后之詷周禮司市以泉布同貨而斂賒左傳成元年是齊楚同我也禮記曲禮篇故父子聚麀禮運篇天下爲公漢書雋不疑傳詔使公卿將軍中二千石雜識視後漢書來歷傳屬通諫何言

好覺空穴孔也

周禮考工記玉人好三寸爾雅釋器肉倍好謂之璧國語晉語惡有釁雖貴罰也後漢書章帝紀詔齊相省冰紈方空縠文選宋玉高唐賦背穴偃蹠

暴蒿抏臞耗也 耗與秏同 禮記王制篇喪祭用不足曰暴國語晉語使民蒿焉忘其安樂史記平準書百姓抏弊以巧法太元爭次二蘇河臞

幾嘖朔本發上初也 易繫辭傳幾事不密則害成聖人有以見天下之嘖禮記禮運篇皆從其朔史記樂書其本在人心感於物也發揚蹈厲之已蚤淮南覽冥訓引類於太極之上

酌斠挹也 公羊僖八年傳蓋酌之也儀禮士冠禮勺觶角柶鄭注勺尊升所以斠酒也

夫彼也 漢書賈誼傳夫將爲我危

秉柄也 左傳哀十七年國子實執齊秉管子小匡篇治國不失秉

廢僵偃也 史記淮陰侯傳千人皆廢漢書昭帝紀上林有柳樹枯僵自起生

屈繆悟鍇也 儀禮聘禮其南醯醢屈史記太史公自序權繆于幽春秋元命苞陰陽散悟

穡節廉儉也 左傳僖廿一年務穡呂氏春秋召類篇其惟仁且節與淮南原道訓不以廉爲悲

戰攻也 呂氏春秋上農篇不可以戰

朸廉隈隅也 詩斯干篇如矢斯棘陸德明釋文引韓詩棘作朸論語古之矜也廉文選左思魏都賦考之四隈

攝摳也 論語攝齊升堂

籌計算也 儀禮鄉射禮箭籌八十大射儀賓之弓矢與中籌豐國語鄭語計億事

掛扐北仳揖間班介區貳方訣啟察章加亭分知擇辭

列厝判別也 廣雅作刐別同

易繫辭傳掛一以象三歸奇於扐以象閏書舜典篇
分北三苗詩中谷有蓷篇有女仳離儀禮聘禮篇乃
退揖禮記內則篇唯及七十同藏無間左傳襄十八
年有班馬之聲爾雅釋言綝介也華嚴經音義上引
論語區以別矣馬注國語晉語子盍亟自貳焉楚語
不可方物史記孔子世家相訣而去決與訣同外戚
世家與我決於傳舍中大戴禮夏小正篇歌灌藍蓼
曾子天圓篇合五味之調以察民情家語曲禮子貢
問篇上下有章老子尊行可以加人亭之毒之呂氏
春秋仲夏紀死生分有始覽以寒暑日月晝夜知之
簡選篇與惡劍無擇士節篇過北郭之門而辭孝行
篇列文章周髀算經此列士之御智淮南天文訓未
在巳曰居維楚辭離
騷判獨離而不服

釋訓

戔戔皇皇著也
易賁束帛戔戔國
語越語天道皇皇

瞿瞿盡盡適適規規視也
荀子非十二子篇瞿瞿然盡盡然莊
子秋水篇適適然驚規規然自失也

川川緩也
太元難次六
大車川川

嘻嘻噱噱局局齦齦笑也
易家人婦子嘻嘻漢書敘傳談笑大噱顏師古注噱
噱笑聲也莊子天地篇季徹局局然笑曰太元爭次
三爭射
齦齦

翔翔憂也
穆天子傳
中心翔翔

崔崔言從從巍巍卬卬磑磑將將亭亭岧岧鍔鍔列
列蘧蘧潼潼高也
詩南山篇南山崔崔皇矣篇崇墉言言禮記檀弓篇
爾毋從從爾論語巍巍乎舜禹之有天下也荀子賦
卬卬兮天下之咸蹇也後漢書馬融傳巇巇磑磑鍔
鍔嶉嶉嶉嶉即崔崔矣文選班固西都賦激神岳之
將將注引毛詩應門將將是將將即將將矣張衡西
京賦狀亭亭以岧岧橧桴重棼鍔鍔列列王延壽魯
靈光殿賦揭蘧蘧而騰湊宋
玉高唐賦沫潼潼而高厲

邑邑弱也
楚辭九歎遠遊篇
風邑邑而蔽之

坦坦濯濯昭昭闓闓班班章章雕雕忽忽麟麟震震爚
爚奕奕皛皛明也
易履道坦坦詩崧高篇鉤膺濯濯禮記中庸篇斯
昭昭之多後漢書張衡傳集太微之閬闓趙壹傳不

敢班班顯言循吏傳斯其績用之最章章者也荀子
議兵篇雕雕焉懸貴爵重賞於其前呂氏春秋下賢
篇忽忽乎其心之堅固也文選揚雄劇秦美新炳炳
麟麟班固西都賦震震爚爚張衡東京賦六元虬之
奕奕陶潛辛丑歲七月赴假還
江陵夜行塗口詩皛皛川上平

嘐嘐啍啍竊竊謷謷語也
孟子其志嘐嘐然莊子胠篋篇釋夫恬淡無爲而悅
夫啍啍之意庚桑楚篇竊竊然又何足以濟世哉楚
辭九思怨上篇
令尹兮謷謷

晧晧翯翯皜皜顥顥溰溰白也
詩唐風揚之水篇白石晧晧靈臺篇白鳥翯翯孟子
皜皜乎不可尚已說文頁部引楚辭大招篇天白顥
顥文選枚乘七
發浩浩溰溰

沈沈談談谾谾碄碄淡也

史記陳涉世家顆頤涉之爲王沈沈者索隱沈沈宮
談談也沈與耽音義同文選張衡西京賦大厦耽耽
左思魏都賦耽耽帝宇漢書司馬相如傳巖巖深
山之谾谾兮文選張衡思元賦漂通川之砯砯

頎頎敖敖揭揭巘巘籗籗旆旆髟髟漫漫嶽嶽若若參參莽莽披披離離長也

詩碩人篇碩人頎頎碩人敖敖葭菼揭揭庶姜孽孽
陸德明釋文引韓詩作巘巘竹竿篇籗籗竹竿生民
篇荏菽旆旆漢書禮樂志髟髟長馳揚雄傳指東西之
漫漫曼與漫同楚辭九章悲回風篇終長夜之曼曼
兮又與蔓通逸周書和寤解蔓蔓若何漢書朱雲傳
五鹿嶽嶽石顯傳綬若若邪後漢書張衡傳長余珮
之參參呂氏春秋知接篇何以爲之莽莽也楚辭九
歌大司命篇靈衣兮披披初學記引韓詩離離長皃

范范疲也

孟子范范然歸

次次讉讉棲棲遑遑不安也

太元養次六次次一日三餽楚辭九思怨上篇羣司
兮讉讉文選班固答賓戲是以聖哲之治棲棲遑遑

炎炎淫淫進也

國語吳語日長炎炎管子
內業篇淫淫乎與我俱生

肫肫悃悃款款惻惻懃懃誠也

禮記中庸篇肫肫其仁後漢書竇融傳悃悃安豐李
賢注悃悃款款也張酺傳悃悃惻惻出於誠心文選
司馬遷報任少卿
書意氣懃懃懇懇

泄泄淫淫振振狓狓飛也

詩雄雉篇泄泄其羽洩與泄通文選木華海賦洩洩
淫淫詩振鷺篇振鷺于飛毛傳振振羣飛貌文選左
思魏都賦
狓狓精衛

揚揚炘炘囘囘熊熊魂魂剡剡光也

詩大叔于田篇火烈具揚毛傳揚揚光也漢書揚雄
傳秉景炎之炘炘後漢書張衡傳焱囘囘其揚靈山
海經西山經其光熊熊其氣魂魂
魂楚辭離騷皇剡剡其揚靈

媒媒曖曖黖黖暗也闇與暗通

莊子知北遊篇媒媒晦晦楚辭離騷時曖
曖其將罷兮文選左思吳都賦芒芒黖黖

棣棣便便僨僨俞俞容也

詩柏舟篇威儀棣棣宋蓺篇平平左右陸德明釋文
引韓詩平平作便便莊子田子方篇僨僨然不趨天
運篇無爲
則俞俞

懿懿闇闇香也

楚辭九歎怨思篇芳懿懿而終敗兮文
選司馬相如長門賦芳酷烈之闇闇

遲遲佻佻淫淫姍姍繇繇繩繩侁侁滔滔蠅蠅綏綏俟俟趺趺跂跂行也

詩谷風篇行道遲遲大東篇佻佻公子漢書司馬相
如傳纚乎淫淫外戚傳偏何姍姍其來遲韋賢傳犬
馬繇繇老子繩繩不可名楚辭招魂篇往來侁侁七
諫謬諫篇年滔滔而自遠兮文選馬融洞簫賦蠅蠅
翊翊詩有狐篇有狐綏綏吉日篇儦儦俟俟左昭廿
五年鸜鵒趺趺漢書東方朔傳跂跂脈脈善緣壁

嬥嬥翩翩逸逸交交斐斐犹犹往來也

詩大東篇佻佻公子陸德明釋文引韓詩作嬥嬥趯
與嬥通史記春申君傳趯趯毚兔詩巷伯篇緝緝翩
翩賓之初筵篇舉醻逸逸桑扈篇交交桑扈漢書揚
雄傳斐斐遲遲而周遊文選宋玉高唐賦縰縰莘莘
李善注莘
或作犹

膴膴肥也

詩緜篇周
原膴膴

潨潨活活濊濊淈淈洛洛淺淺淫淫淒淒漣漣流也

詩竹竿篇淇水潨潨碩人篇北流活活又說文水部濊礙流也引衛風碩人篇施罟濊濊史記司馬相如傳潏潏淈淈山海經西山經槐江之山爰有淫水其清洛洛楚辭九歌湘君篇石瀨兮淺淺哀郢篇涕淫淫其若霰九章悲回風篇涕泣交而淒淒兮九歎憂苦篇泣下漣漣

颯颯浮也

漢書地理志美哉颯颯乎

硜硜堅也

論語硜硜然小人哉

夭夭灼灼猗猗菁菁牂牂沃沃或或蓬蓬榛榛芸芸蓑

蓑梶梶尊尊芬芬茂也

詩桃之夭夭篇桃之夭夭灼灼其華凱風篇棘心夭夭淇奧篇綠竹猗猗其葉菁菁東門之楊篇其葉牂牂隰有萇楚篇夭之沃沃信南山篇黍稷或或采菽篇其葉蓬蓬漢書司馬相如傳覽竹林之榛榛老子夫物芸芸文選張衡南都賦敷華蘂之蓑蓑左思蜀都賦梶梶蓁蓁魏都賦嘉穎離合以尊尊揚雄甘泉賦懿懿芬芬

洋洋發發孼孼溥溥渙渙瀌瀌赫赫啍啍嗔嗔騊騊熇熇嘽嘽裳裳耳耳斁斁振振憲憲庬庬泱泱汪汪般般滇滇儗儗皇皇棧棧推推歊歊奭奭炎炎汸汸裾裾英英沈沈烈烈熊熊雄雄晏晏蒙蒙繹繹軫軫震震旰旰煌煌依依堂堂隱隱盛也

詩碩人篇河水洋洋鱣鮪發發庶姜孼孼野有蔓草篇零露溥兮溱洧篇方渙渙兮角弓篇雨雪瀌瀌出車篇赫赫南仲常武篇赫赫明明赫赫業業采芑篇嘽嘽啍啍又說文口部引采芑篇振旅嗔嗔又馬部引詩四牡騊騊當是北山詩矣板篇多將熇熇常武篇王旅嘽嘽裳裳者華篇毛傳裳裳猶堂堂也閟宮篇六轡耳耳那篇鞉鼓有斁左傳襄五年均服振振禮記中庸篇憲憲令德爾雅釋天風與火爲庬史記吳太伯世家美哉泱泱乎司馬貞索隱泱泱猶汪汪也漢書禮樂志般般鐘石羽籥鳴泛泛滇滇從高斿食貨志黍稷儗儗司馬相如傳皇皇哉斯事息大躬傳叢棘棧棧韋元成傳嘽嘽推推敘傳曲陽歊歊樂安奭奭莊子齊物論篇大言炎炎荀子富國篇汸汸如河海子道篇由是裾裾何也呂氏春秋古樂爲其音英英淮南俶真篇茫茫沈沈大元將次六日失烈烈山海經西山經其光熊熊楚辭大招篇雄雄赫赫九辯篇被荷裯之晏晏兮七諫自悲篇微霜降之蒙蒙文選揚雄甘泉賦迺望通天之繹繹羽獵賦殷殷軫軫潘岳藉田賦震震填填何晏景福殿賦皓皓旰旰丹禾煌煌潘岳寡婦賦猶依依以憑附揚雄劇秦美新況堂堂有新司馬相如上林賦沈沈隱隱

翹翹芒芒漫漫淫淫亭亭遠也

左傳莊廿二年翹翹車乘襄四年芒芒禹迹茫茫與芒通左思魏都賦茫茫終古管子四時篇五漫漫緩緩與漫音義相近書大傳禮緩緩兮文選宋玉高唐賦波淫淫之溶滴司馬相如長門賦荒亭亭而復明

招招將將嘒嘒瑲瑲噦噦啾啾嚌嚌珊珊般般聲也

詩匏有苦葉篇招招舟子有女同車篇佩玉將將鼓鍾篇鼓鍾將將小弁篇鳴蜩嘒嘒采芑篇八鸞瑲瑲又有瑲葱珩泮水篇鸞聲噦噦文選揚雄羽獵賦啾啾蹌蹌班彪北征賦鵾雞鳴以嚌嚌宋玉神女賦拂墀聲之珊珊司馬相如長門賦雷般般而響起兮

蹲蹲舞也

詩伐木篇蹲蹲舞我

翼翼蹻蹻祛祛矹矹健也詩采芑篇四騏翼翼崧高篇四牡蹻蹻駉篇以車祛祛漢書王褒傳終日矹矹

施施反反乙乙難也詩邱中有麻篇將其來施施執競篇威儀反反文選陸機文賦思乙乙其若抽

跦跦跳也左傳昭廿五年鸜鵒跦跦

姼姼拘拘好也漢書敘傳姼姼公主淮南精神訓其以義爲此拘拘耶

般般雕雕采也史記司馬相如傳般般之獸衎子法行篇故雖有琱之雕雕

逐逐薄薄薨薨騷騷揭揭察察縱縱疾也易頤其欲逐逐詩載驅篇載驅薄薄緜篇度之薨薨禮記檀弓篇騷騷爾則野漢書王吉傳匪車偈兮老子俗人察察文選揚雄甘泉賦風縱縱而扶轄兮

販販善也詩賓之初筵篇威儀反反陸德明釋文韓詩作販販

險巇傾側也文選馬融長笛賦夫固危殆險巇之所迫也

崫礨嵬磈隱轔鬱壘磧歷巖寝浮泆緝綾沍淪滵瀼磈磥碨砐隆隤不平也史記司馬相如傳洞出鬼谷之崫礨嵬磈漢書作堀礨崴魁又云隱轔鬱壘魏晉以來皆容不平之狀率用礨鬼二音文選左思吳都賦隱賑崴裹魏都賦或嵬壘而複陸木玄虛海賦碨磊山壟皆其類也司馬相如上林賦下磧歷之坻馬融長笛賦嶰窌巖寝浮泆王延壽魯靈光殿賦山則緝綾而龍鱗郭璞江賦沍淪滵瀼元蠣磈磥而碨砐木華海賦鬱泑迭而隆頹

蜷局詰屈也詰與屈通楚辭離騷蜷局顧而不行

睄霚旭卉瀴溟淡冥也楚辭九思疾世篇閽睄霚兮靡睹文選揚雄甘泉賦杳旭卉兮木華海賦經途瀴溟

譎觚無常也周禮宮正去其淫怠與其奇袤之民鄭注奇袤譎觚非常

愊憶鬱邑㦬慌懷憂也

後漢書馮衍傳心愊憶而懷憂楚辭離騷曾歔欷余鬱邑兮九歎逢紛篇心㦬慌而不我與兮

襄羊彷徉也文選司馬相如上林賦消搖乎襄羊相與襄通張衡西京賦相羊乎五柞之館徉與羊通後漢書馮衍傳乘翠雲而相徉

常羊徙倚也淮南天文訓東南爲常羊之維高誘注常羊不進不退之貌不進不退卽徙倚也

謥詷回皇惶遽也廣雅作勮遽通後漢書和熹鄧皇后紀輕薄謥詷文選揚雄甘泉賦目駭耳回

屏營招搖章皇彷徨也房皇倘佯依違徘徊也後漢書清河孝王慶傳夙夜屏營文選揚雄甘泉賦徘徊招搖又羽獵賦章皇周流史記禮書房皇周浹

文選宋玉風賦然後倘佯
中庭曹植七啟依違厲響

盤桓便旋也

文選張衡西京
賦奎踽盤桓

叢茸彌離蒙蘢晻靄停僮翳薈也

爾雅釋詁覞髳茀離也郭注謂草木之叢茸翳薈也
茀離即彌離彌離猶蒙蘢耳楚辭離騷拂雲霓之晻
靄兮文選潘岳射
雉賦停僮葱翠

繾綣紛拏舄奕緜攣澶漫臠卷連犿蟬聯牽引也

左傳昭廿五年繾綣從公史記衛將軍驃騎傳漢匈
奴相紛拏後漢書班彪傳舄奕乎千載張衡傳毋緜
攣以涬己兮莊子馬蹄篇澶漫為樂在宥篇乃始臠
卷獊囊而亂天下也天下篇而連犿無傷也文選左
思吳都賦
蟬聯陵邱

夷猶猶豫也

楚辭九歌湘君篇
君不行兮夷猶

騠騆踟躕也

踟躕廣雅作
跢跦字通

易是類謀
物瑞騠騆

容與淫鬻浮游也

史記司馬相如傳翱
翔容與沉溶淫鬻

緝御妻且畏敬也

詩行葦篇授几有緝御毛傳緝御
踧踖之容也有客篇有萋有且

佁儗夷由不進也

史記司馬相如傳沛艾赳螑仡以佁
儗兮後漢書馬融傳或夷由未殊

擊戾轉戾也

荀子修身篇非擊戾也高誘注擊戾了戾也按廣雅
以軫軳為轉戾抮抱與軫軳同淮南原道訓扶搖抮
抱羊角而上高誘注抮抱了戾也方言軫戾
也郭璞注相了戾也是了戾即轉戾之義

柴池杈枒參差也

史記司馬相如傳柴池茈虒文選王延壽魯靈光殿
賦枝掌杈枒而斜據嵺嵯與參差通楚辭七諫怨世
觭俗岑峨
而嵺嵯

牢刺菲刺也

文選馬融長笛
賦牢刺拂戾

憞溷垢濁也

文選宋玉風賦
狀直憞溷鬱邑

卓躒卓異也

文選孔融薦禰衡表英才卓躒逴與卓同班固西都
賦逴躒諸夏犖與躒通左思魏都賦魏都之卓犖

滾灖霜雪也

淮南原道訓
雪霜滾灖

奮信振訊也

管子勢篇大周
之先可以奮信

懾慴駭殫跼蹐聊慄驚聳恐懼也

史記衛將軍驃騎傳懾慴者弗取後漢書班彪傳百
獸駭殫文選張衡東京賦豈徒跼高天蹐厚地而已
哉枚乘七發聊兮慄兮顏延年侍遊曲
阿後湖作詩人靈騫都野鱗翰聳淵邱

濆瀁漭沆浩盪也

後漢書馬融傳濆濩沆瀁文
選張衡西京賦滄池沆瀁

容與逍遙戲蕩也

楚辭離騷遵赤水而容與九
歌湘君篇聊逍遙兮容與

矚眄目擊直視也

後漢書梁冀傳洞精矚眄邪惲傳子張但目擊而已
李賢注目擊熟視之也按廣雅以矚眄爲直視攷與
眄通淮南道應訓嗇鉄鑽以矚攷高誘
注曰熟視不言是熟視即直視也

拾雅卷第十終

男齊林雲林挍字

拾雅卷第十一

高郵夏味堂述

拾遺釋一 拾爾雅方言廣雅小爾雅之所未釋也

釋詁上

賴冒蒙也

國語晉語實永饗而賴之晉語至
於今是賴漢書食貨志廉恥相冒

官訟公也

史記孝文帝紀五帝官天下呂后紀未敢訟言誅之
吳王濞傳訟共禁弗予頌與訟通漢書吳王濞傳頌
共禁
不與

封尚崇也

漢書武帝紀上還登封泰山
楊王孫傳故聖王生易尙

酋梟雄也

漢書敘傳說難既酋淮
南原道訓爲天下梟

悍戎兇也

呂氏春秋處方篇少不悍辟
通鑑注引風俗通戎者兇也

出服降也

國語晉語乃出陽人呂氏
春秋論威篇敵已服矣

輪縮從也

周禮大司徒周知九州之地域廣輪之數儀禮鄉飲
酒禮磬階間縮霤鄉射禮十純則縮而委之大射儀
士喪禮絞橫三縮一士虞禮束縮實于俎縮二尹
少牢饋食禮縮執俎肵亦縮禮記檀弓篇古者冠

縮縫喪大記篇小斂布絞縮者一

剡刺鋒也

國語晉語大喪大亂之剡也淮南氾論訓修戟無刺

叢舉擧都閎統總也

書益稷篇元首叢脞哉漢書嚴助傳且秦舉咸陽而棄之揚雄傳方擧道德之精剛兮西域傳故號曰都護淮南叔眞訓此皆生一父母而閎一和也文選潘岳笙賦統大魁以爲笙

溢浡涌也湧與涌同

漢書溝洫志是時勃海清河信都河水溢溢淮南原道訓原流泉浡

排閉壅也

孟子排淮泗國語晉語閉而不通

播殖樹種也

詩噫嘻篇播厥百穀載芟篇同論語賜不受命而貨殖焉國語周語樹於有禮

將承戴尚養抱推迎奉也

詩我將篇我將我享儀禮聘禮將命于朝禮記少儀篇某固願聞名於將命者鄉飲酒義篇聖立而將之以敬曰禮詩鹿鳴篇承筐是將左傳成十六年承寡君之命以請使行執榼承飲國語周語欣戴武王晉語然而民不能戴其上久矣史記絳侯周勃世家勃太子勝之尚之文選司馬相如長門賦得尚君之玉音荀子禮論篇龍旂九斿所以養信也呂氏春秋下賢篇周公旦抱少主而成之淮南主術訓推之而弗猒家語入官篇則民嚴而不迎

職獻貢也

周禮大司馬施貢分職國語楚語公貨足以賓獻國策秦策臣請王獻商於之地

頌賦誦也

周禮大師曰頌楚辭招魂篇同心賦些

貫入中也

詩猗嗟篇射則貫兮淮南主術訓而曲直之不相入

下隕殺零降也

儀禮士相見禮大夫則辭退下大射儀賓下拜禮記射義篇下而飲漢書揚雄傳矜祈隕祉莊子天運篇民有爲其親殺其殺而民不非也大戴禮夏小正篇栗零

逸放從舍肆恣挩縱也

左傳成十六年乃逸楚囚昭十六年獄之放紛禮記曲禮篇樂不可從孟子舍正路而不由史記魯仲連鄒陽傳寧貧賤而輕世肆志焉呂氏春秋重己篇而牛恣所以之淮南齊俗訓縱體挩髮

玩猾舞弄也

易繫辭傳是故君子居則觀其象而玩其辭國語吳語將還玩吳國于股掌之上晉語齒牙爲猾漢書汲黯傳好興事舞文法

玩沓黷也

國語周語觀則玩無乃玩而頓乎鄭語其民沓貪而忍

獄磽埆也

詩行露篇何以速我獄國語楚語瘠磽之地韋昭注磽确也确與埆同

煩漸劇也

周禮司隸則役其煩辱之事列子力命篇七日大漸

薰蒸鑽焠熒灼也薄露暴也

一詩雲漢篇憂心如薰史記張耳陳餘傳吏治榜笞數
千刺剟索隱剟漢書作爇荀子王制篇鑽龜陳卦解
蔽篇有子惡臥而焠掌書大傳焚然作大唐之歌漢
書宣帝紀爲取梟室嗇夫許廣漢女師古注今俗語
亦云薄驟楚辭九章涉江
篇露申辛夷死林薄兮

踊踰跳角躍也

禮記檀弓篇辟斯踊漢書司馬相如傳踰波趨浥列
子湯問篇跳往助之白虎通義禮樂篇角者躍也

搤搦挫捉也

後漢書班彪傳捉猛噬李賢注搤與捉通
掝洪傳撫弦搦矢楚辭招魂篇挫糟凍飲

綸繯彌籌絡也緜落也

易繫辭傳故能彌綸天地之道漢書揚雄傳虹蜺爲
繯淮南原道訓橫之而彌於四海楚辭招魂篇秦篝
齊縷淮南兵略
訓緜之以方城

六奴戮也

漢書王莽傳或曰一六子也六者戮也
呂氏春秋開春篇叔嚮爲之奴而朡

臨號哭也

左傳宣十一年卜臨于
大宫十二年號而出之

瀞洒浸濯也

詩葛覃篇薄瀞我衣漢書昌邑哀王髆傳以
瀞洒大王文選張衡西京賦浸石菌於重涯

舍解連置稅泮說釋也

詩行葦篇舍矢既均周禮司圜上罪三年而舍左傳
哀十二年乃舍衛侯儀禮大射儀解綱禮記玉藻篇
連用湯史記吳王濞傳各有所置呂氏春秋慎大篇
稅牛於桃林淮南俶眞訓氷迎春則泮而爲水辨者
不能
說也

宦習學也

左傳宣二年宦三年矣呂
氏春秋審己篇退而習之

命祿爵也

論語賜不受命漢書百
官公卿表更名光祿勳

褚居資蓄也

左傳襄卅年取我衣冠而褚之國語晉語假貸居賄
論語臧文仲居蔡史記信陵君傳如姬資之三年

區舍宅也

淮南原道訓縱志舒節以馳大
區鬼谷子本經陰符神歸其舍

陰靜瘖闇默也

書說命篇亮陰三祀洪範篇陰騭下民無逸篇乃或
諒陰論語高宗諒陰國語晉語吾其靜也吳語越王

仍令其中軍銜枚潛涉
漢書元后傳思慕諒闇

扮抽把握也

國策魏策又身自醜於秦扮之淮南齊
俗訓抽其踰備之鼓繆稱訓無把之枝

係絡結縛也

國語吳語係馬舌楚辭招魂篇鄭緜絡
些文選張衡西京賦罝羅之所羂結

順詘厭服也

禮記月令順彼遠方國策秦策詘敵國
漢書景帝紀而於人心不厭者輒讞之

賓禳引攘綏退斥屏背却也 卻與却通

書多士篇予惟四方罔攸賓周禮女祝掌以時招梗
禬禳之事禮記玉藻篇則必引而去君之黨曲禮篇
左右攘辟公羊僖四年傳攘夷狄國語魯語而大攘
諸夏左傳文十二年乃皆出戰交綏國語晉語誰能

退敵漢書曹參傳輒斥去之荀子榮辱篇恭敬者屏五兵也楊倞注屏當爲屏文選宋玉高唐賦背穴偃蹠

蹶鰌蹴也

漢書揚雄傳蹶浮麋荀子彊國篇大燕鰌吾後

擣隱築也

漢書中山靖王勝傳惄焉如擣賈山傳隱以金椎

乘轑轔轢也

國語晉語駕而乘材漢書楚元王傳陽爲羹盡轑釜後漢書廉范傳廚自相轔藉

汔沍涸也

易未濟小狐汔濟莊子齊物論篇河漢沍而不能寒

勤愛吝重惜也

詩鴟鴞篇恩斯勤斯烝民篇愛莫助之禮記表記篇同論語出納之吝史記張耳陳餘傳豈以臣爲重去將哉

間釁隙也

史記魯周公世家故君臣多間文選張衡東京賦巨猾乘釁

阻憂戹也

書舜典篇黎民阻飢呂氏春秋開春篇君子在憂

悖方悟辱忮攘倒凶郄逆也匹貳遇抗拒摧敵也

易頤道大悖也孟子方命虐民漢書嚴延年傳莫敢與牾悟與牾通史記刺客傳不敢悟視老莊申韓傳大忠無所拂悟管子侈靡篇辱舉其死莊子天下篇不忮于衆外物篇心無天遊則六鑿相攘呂氏春秋弜理篇知交相倒愼勢篇以輕使重凶任地篇使其民而郄之左傳僖廿三年秦晉匹也哀七年君之貳也國策齊策以與王遇後漢書班彪傳尊無與抗李賢注抗讀曰康荀子仲尼篇與之書社三百而富人莫之敢距也楊倞注距與拒同莊子徐無鬼篇則可不謂有大揚摧乎

傭繇使役也

史記陳涉世家嘗與人傭耕漢書高帝紀高帝嘗繇咸陽蕭何傳高祖以故繇咸陽師古注並云繇讀曰傜是傜繇通矣荀子解蔽篇況於使者乎

迂遹曲邪穴僻也 辟與僻同

書盤庚篇迂乃心詩小旻篇謀猶回遹文選左思吳都賦回亦曲士之所歎也宋玉登徒子好色賦愚亂之邪臣班固幽通賦叛回穴其若玆兮

墊沒滫陷沈淖溺也

書益稷篇下民昏墊漢書匈奴傳贊故與之厚利以沒其意荀子勸學篇其漸之滫天論篇表不明則陷法言寡見篇沈而樂者楚辭七諫怨世篇世沈淖而難論兮

溉濯疏洒盪盥滌也

詩匪風篇溉之釜鬵陸德明釋文溉本作概說文亦作摡周禮宗伯注滌濯溉釋文溉本作摡是摡溉同矣泂酌篇可以濯罍國語楚語教之樂以疏其穢而鎮其浮漢書平帝紀洒心自新之意也藝文志聊以盪意平心文選馬融長笛賦瀏盥汙穢

差洮淅也

禮記喪大記篇御者差沐於堂上爾雅釋訓溞溞淅也郭璞注洮米聲

刻疑載物察別識也

詩雲漢篇后稷不克鄭箋克當作刻生民篇克岐克嶷大明篇文王初載左傳定十年叔孫氏之甲有物

孟子察於人倫穀梁襄六年傳出別之而不別也

愛悋嗇也

孟子百姓皆以王爲愛也家語致思篇商甚悋於財

晉厭挻按拗臧抑也

周禮田僕諸侯晉漢書辛慶忌傳折衝厭難壓與厭通楚辭大招篇舉傑壓陛漢書敘傳因德相挻管子霸言篇按彊助弱文選班固西都賦乃拗怒而少息馬融長笛賦按拏捘臧

幅棘偪也

詩采菽篇邪幅在下禮記王制篇西方曰棘

更朔革也

呂氏春秋似順篇必數更書大傳朔者蘇也革也

祝緯纂織也

詩干旄篇素絲祝之莊子列禦寇篇恃緯蕭而食者淮南脩務訓梱纂組

赫爀灼炙也

詩桑柔篇反予來赫左傳昭十八年行火所爀漢書江充傳燒鐵鉗灼

栽蓺樹植也

禮記中庸篇故栽者培之孟子樹蓺五穀漢書嚴助傳男子不得耕稼樹種

有囿藩營域也

國語晉語共工氏之伯九有也楚語王在靈囿莊子大宗師篇吾顧遊於其藩文選張衡東京賦結徒營

將辟稷危側也

詩皇矣篇在渭之將禮記曲禮篇負劍辟咡詔之書中候舜至於下稷太元應上九君子應以大稷荀子

榮辱篇危足無所履者凡在言也

正寡適也

穀梁文十四年傳穫且正也家語困誓篇刑于寡妻

權挻極也

漢書敘傳班輸權巧於斧斤因德相挻

投提抵擲也

詩抑篇投我以桃左傳昭五年受其書而投之史記絳侯周勃世家以冒絮提文帝後漢書獻穆曹皇后紀以璽抵軒下

落華穫也

漢書司馬相如傳留落胥邪白虎通義巡狩篇華之爲言穫也

拊搏拍也

左傳襄二十五年公拊楹而歌周禮考工記總目搏埴之工二

讞報效贊告奏伯白也

禮記文王世子篇獄成有司讞于公郊特牲篇王皮弁以聽祭報荀子儒效篇鄉也效門室之辨呂氏春秋孟夏紀贊傑儁贊能篇敢以告之先君書大傳御史奏絲鳴于階下白虎通義爵篇風俗通義皇霸篇並云伯者白也

麓展齒編籍瑣祿紀領錄也

書舜典篇納于大麓周禮內宰展其功緒禮記王制篇終身不齒穀梁桓元年傳春秋編年史記趙世家公孫支書而藏之索隱藏一作籍漢書丙吉傳瑣科條其人白虎通義京師篇祿者錄也文選張衡東京賦咸用紀宗存主劉楨雜詩沈迷簿領書

繇槄擢抽也

書禹貢篇厥草惟繇詩卷伯篇成是南箕毛傳縮屋
而繼之陸德明釋文縮又作槄同爾雅釋木梢梢擢

朝調朝也

周禮大宗伯春見曰朝
詩汝墳篇惄如調飢

經道關徑以迪由也

易上經陸德明釋文禮記禮器篇則禮不虛道中庸
篇故君子尊德性而道問學漢書董仲舒傳太學者
賢士之所關也霍光傳無關食監東方朔傳徑淫
辟之路劉向傳一一條其所以揚雄傳蠢迪檢押

蒙羅離遇犯遭也

易明夷以蒙大難漢書于定國傳羅文法者于公所
决皆不恨羅與罹通漢書文帝紀以罹寒暑之數藝
文志離讒憂國呂氏春秋長攻篇必
有其遇淮南主術訓犯患難之危

麾募招也

左傳隱十一年周麾而呼荀子
王制篇案謹募選閱材伎之士

市券期挈結要也

史記項羽本紀以市於齊田敬仲完世家公常執左
券漢書武帝紀非期不同莊子大宗師篇豨韋氏得
之以挈天地春秋
元命苞精華結紐

圍圓酬環比復浹運蟠州周也

易繫辭傳範圍天地之化詩長發篇幅隕既長鄭箋
隕當作圓儀禮鄉飲酒禮主人實觶酬賓左傳昭十
六年環而塹之及泉漢書王尊傳相比爲小惠於公
門之下敘傳惡復誅臻荀子解蔽篇雖億萬已不足
以浹萬物之變周髀算經凡日月運行四極之道春
秋文耀鉤圜軫七蟠風俗通義州有長使之相周足
也彌覽
引七

除率曼繕灘易修也

易象傳君子以除戎器繫辭傳初率其辭詩閟宮篇
孔曼且碩後漢書劉虞公孫瓚傳論繕兵昭武淮南
天文訓涒灘之歲文選
潘岳射雉賦農不易壠

登曾襄高也

國語晉語不哀年之不登淮南覽冥訓還至其
曾逝萬物之上文選張衡西京賦襄岸夷塗

魋騰超也

漢書揚雄傳神騰鬼魋文選
張衡西京賦乃奮翅而騰驤

慉汏稺怛健寵驕也

詩谷風篇不我能慉左傳昭三年伯石之汏也管子
重令篇而工以雕文刻鏤相稺也淮南繆稱訓矜怛
生於不足韓詩外傳健驕也文
選張衡東京賦好殫物以窮寵

酋囚遒也

周禮考工記廬人酋矛常有四尺風俗通
義囚者言辭窮情得以罪誅遒也初學記

數敵讎也賈壽讎也

國語晉語少數於難國策秦策鄰國敵也漢書敘傳
然而器不賈於當已春秋繁露循天之道篇壽者讎
也

詼悝嘲也

漢書枚乘傳詼笑類俳倡文選
張衡東京賦而悝繆公於宮室

圉幽囚也

左傳宣四年圉伯嬴於轑陽而殺
之荀子王霸篇公侯失禮則幽

咆响嘷也

淮南覽冥訓襲穴而不敢咆文選郭璞江賦溢流雷呴而電激

櫜韔襡綢韜也

詩彤弓篇受言櫜之時邁篇載櫜弓矢禮記少儀篇則袒櫜奉胄國語晉語垂櫜而入鄭元韋昭注並云弢也弢與韜同禮記檀弓篇韔弓內則篇斂韔而襡之史記司馬相如傳靡屈虹以爲綢

食息鑠挾滅融消也銷與消通

左傳僖十五年我食吾言哀元年不可食已禮記樂記篇使其文足論而不息國語周語衆口鑠金[illegible][illegible]陽爍與鑠通莊子胠篋篇下爍山川之精淮南人間訓秦皇挾錄圖楚辭七諫初放篇賢者滅息文選孫綽遊天台山賦融而爲川瀆

刷滌埽也

詩七月篇一之日鑿冰沖沖鄭箋掌事秋刷又十月滌場儀禮大射儀射人宿視滌少牢饋食禮宗人命

滌

逋累孤舍負也恃荷被擔揭任負也

漢書義縱傳縣無逋事呂氏春秋審分篇主無所避其累矣後漢書明德馬皇后紀孤恩不報管子五輔篇是以上必寬裕而有解舍詩蓼莪篇無母何恃公羊宣六年傳有人荷畚後漢書賈復傳於是被羽先登爾雅釋天何鼓謂之牽牛郭璞注今荊楚人呼牽牛星爲擔鼓莊子胠篋篇則負匱揭篋擔囊而趨楚辭九章悲回風篇任重石之何益

毚猾躁狡也

國策秦策躍躍毚兔史記劉敬叔孫通傳專言大猾何也淮南原道訓其神不躁

還周絜繆嬰回遞繚徊纏緣絡繞也

公羊莊十年傳以地還之也成二年師還齊侯環與還通國語齊語環山於有牢吳語吳之與越三江環之周軍飭壘漢書高帝紀章邯夜銜枚擊項梁定陶師古注枚如箸橫銜之繣絜於項五行志而葉相繆若貫詩傳而欲嬰以茲刃蒯通傳必將嬰城固守綴與嬰通文選謝靈運述祖德詩而不纓垢氛漢書李廣傳東道少回遠王莽傳依諸將之遞後漢書班彪傳繚以周牆徊以離殿別寢董卓傳兵纏魏象荀子議兵篇緣之以方城山海經海內經有九邱以絡之

饇猒酲酉飽也

詩角弓篇如食宜饇國語晉語屬猒而已文選張衡西京賦心酲醉淮南天文訓指酉酉者飽也

狠必苟也

漢書劉歆傳猥以不誦絕之法言君子篇必進易儷也必退易儷也

壹浸漸稍也

儀禮公食大夫禮壹以授賓楚辭惜誓篇上浸以或寖與浸同楚辭九歌大司命篇不寖近兮愈疏文選

謝靈運遊南亭詩澤蘭漸被徑

州鑿竅也

爾雅釋畜白州驠荀子哀公篇五鑿爲正

釁形眹兆也

國語魯語若鮑氏有釁後漢書黃瓊傳晝功於無形之世莊子齊物論篇而特不得其眹

效賦禪傳授也

左傳昭廿六年宣王有志而後效官國語晉語賦職任功書堯典傳遂禪之呂氏春秋不屈篇願得傳國

宥雍祐也

漢書禮樂志神若宥之揚雄傳雍神休尊明號

喜樂說尚畜嗜好也

易甍內害之也意與害同漢書賈誼傳故羣臣自意
禮記禮運篇玩其所樂國語周語厲王說榮夷公晉
語其爲人也剛而尚寵孟子畜君者好君也呂氏春
秋適威篇民善之則畜也後漢書鬻鈿傳言嗜惡之
本同

任擁拱膺負懷抱也
詩生民篇是任是負左傳襄廿五年陳侯免擁社儀
禮公食大夫禮左擁簠粱穀梁僖卅三年傳子之冢
本已拱矣國語周語膺保明德淮南說林訓負
子而登牆文選班彪北征賦心愴悢以傷懷

名謚號也
國語楚語葬之以名文選司
馬相如諭巴蜀檄謚爲至愚

蜎彈振掉也
周禮考工記廬人刺兵欲無蜎句兵欲
無彈文選張衡西京賦振朱屣於盤樽

蒙采眛黭茂每冒也
易明夷以蒙大難書洪範篇曰蒙周禮方相氏掌蒙
熊皮左傳襄十四年蒙荊棘詩殷武篇采入其阻左
傳襄廿六年楚王是故眛於一來公羊文十三年傳
魯公黭爾雅釋天在戊日閼茂史記伯夷列傳衆庶
馮生索隱鄒
誕生作每生

故本宿夙素因老久舊也
左傳昭十二年曼成然故事蔡公定十年齊魯之故
孟子所謂故國者周禮大司徒以本俗六安萬民漢
書霍去病傳諸宿將所將士馬兵後漢書郭伋傳伋
知盧芳夙賊呂布傳謀無素定管子心術篇因也者
非吾所顧故無顧也蔡邕獨斷老舊
也文選班固答賓戲時暗而久章者

瘠疲瘐瘦也
左傳襄廿一年瘠則甚矣禮記曲禮篇毀瘠不形管
子小匡篇以疲馬犬羊爲幣素問陰陽應象大論秋
必痎瘧

過差悖謬也
孟子然則聖人且有過與國策秦策王之料天下過
矣荀子天論篇亂生其差淮南原道訓㽘達而不悖

怛痛傷悼也
漢書武帝紀支體傷則心憯怛呂氏春秋博志
篇苦痛之法言孝志篇故習治則傷始亂也

獻蔟奏也
詩賓之初筵篇獻爾發功瓠葉篇酌言獻之禮記月
令篇律中大蔟蔟與族同漢書律厤志十二月太族
族奏
也

務志愛尙景願羨慕也
論語君子務本志於道愛之能勿勞乎後漢書張衡
傳尚前良之遺風兮劉般傳今愷景仰前修荀子榮
辱篇小人莫不延頸舉踵而願曰文
選張衡思元賦羨上都之赫戲兮

走踣卜赴也
後漢書張衡傳將往走乎八荒莊子秋水篇赴水則
接掖持頤陸德明釋文司馬本赴作踣白虎通義蓍
龜篇卜
赴也

之走湊趣也趣走湊向疾趨也
漢書文帝紀皆之大道張釋之傳此走邯鄲道也揚
雄傳湊汾陰詩棫樸篇左右趣之史記張釋之馮唐
傳此走邯鄲道也淮南精神訓衰世湊學荀子仲尼
篇鄉方略楊倞注鄉讀爲向呂氏春秋勸學篇聖人
生於
疾學

徒履步也
論語吾不徒行以爲之椁國語
吳語徒遽來告晉語下貳代履

居舍宿息安伏旅著執止次據審錯處也
易繫辭傳則居可知矣周禮大史掌建邦之六典鄭
注引春秋傳曰官居卿以底日詩羔裘篇舍命不渝
九罭篇於女信宿小明篇無恒安息左傳文十一年
自安于夫鍾定四年未獲所伏周禮地官序官旅師
禮記樂記篇樂著大始而吾子自執焉孟子可以止
則止國語魯語五刑三次國策齊策據水則不若魚
鼈莊子應帝王篇鯢桓之審爲淵書
大傳昔者三王慤然欲錯刑遂罰

所處也鄉方居所也
書無逸篇君子所其無逸詩殷武篇有截其所居國
南鄉采芑篇于此中鄉後漢書黃憲傳淸濁未議其
方呂氏春秋精諭
篇聞蜻皆從女居

卷儒禺區也
禮記中庸篇一卷石之多後漢書杜林
傳時稱通儒管子侈靡篇是爲十禺

拾雅　卷十一　十六

傺住也
楚辭惜誦篇心
鬱邑余侘傺兮

塵俗土也
左傳昭三年湫隘囂塵呂
氏春秋長攻篇以望代俗

埴漫塗也
左傳襄卅一年圬人以時塓館宮室莊子徐無
鬼篇郢人堊慢其鼻端陸德明釋文慢本作漫

祝柎屬注也
周禮瘍醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥劀殺之齊
儀禮士冠禮以魁柎之士昏禮酌元酒三屬于尊國
語晉語若先則恐國
人之屬耳目於我也

蓆積儲也
詩緇衣篇緇衣之蓆兮
國語楚語無一日之積

賦敷鋪也
周禮大師曰賦儀禮特牲饋食禮祝筵几于室中
東面鄭注爲神敷席也陸德明釋文敷本作鋪

渥儒需柔濡也
易鼎其形渥論語女爲君子儒無爲小人儒國語
齊語需體塗足淮南說山訓厲利劍者必以柔砥

舒安留晚按遂徐也
詩野有死麕篇舒而脫脫兮常武篇王舒保作左傳
襄七年吾子其少安史記孝文本紀謂天下何其安
之國語吳語一日惕一日留國策齊策孰與晚救之
便楚辭招魂篇陳鐘按鼓文選傳毅舞賦黎收而拜
李善注引蒼頡
篇遂與黎同

沽疏功惡略觕盬草苦麤也 粗與麤同
儀禮喪服傳冠者沽功也食疏食疏衰裳齊禮記玉
藻篇客飧主人辭以疏論語飯疏食飲水禮記服問
篇服其功衰國語齊語惡金以鑄鉏夷斤斸孟子嘗
聞其略也公羊莊十年傳觕者曰侵史記五帝本紀
皆不苦窳張守節正義苦讀如盬音古陳丞相
世家更以惡草具進楚使匈奴傳不避苦惡

拾雅　卷十一　十七

加過越寵曳踰也
禮記檀弓篇獻子加於人一等矣史記外戚世家皆
過栗姬司馬相如傳揭度九江越五河漢書匡衡傳
寵於皇后太子文選馬
融洞簫賦超騰踰曳

恌忨愉也
詩鹿鳴篇視民不恌國
語晉語今忨日而潵歲

詆罔誣也
漢書哀帝紀除任子令及誹
謗詆欺法揚雄傳不可殺罔

槁涸枯也
孟子則苗槁矣呂氏春秋愼大覽商涸旱

但特徒也居與也
漢書食貨志錢府以所入工商之貨但賒之賈誼傳而大臣特以簿書不報左傳襄廿三年國有人焉誰居

婁件侶也
公羊昭廿五年傳且夫牛馬維婁楚辭九章惜誦篇又何以為此件也

迭更錯舛互也
漢書律麻志明三統常合而迭為首食貨志下田三歲更耕之于定國傳何以錯繆至是淮南俶眞訓二者代謝舛馳

揲索選適授數也員數也
易繫辭傳揲之以四以象四時說卦傳一索而得男書盤庚篇世選爾勞左傳襄卅一年不可選也昭元年弗去懼選國語齊語牛馬選具詩殷武篇勿予禍適左傳僖廿八年獻俘授馘漢書尹翁歸傳員以程不得取代

與諸聽許也
論語吾與女弗如也唯我與爾有是夫國語晉語子與之史記五帝本紀與為多焉予與與通漢書終軍傳偃自予必死而為之邪論語子路無宿諾呂氏春秋知士篇三日而聽

朽爛腐也
書五子之歌若朽索之馭六馬論語朽木不可雕也國語晉語山有朽壤而自崩淮南說山訓爛灰生蠅

阨截阻也
史記商君傳魏居嶺阨之西穆天子傳截舂山以北

謗祝詛也
左傳昭廿七年進胙者莫不謗令尹後漢書賈逵傳輒令祝少賓

御亢扞吾語禦也
詩谷風篇亦以御冬左傳宣十三年而亢大國之討十五年結草以亢杜回昭元年可無亢也抗與亢通儀禮既夕禮抗木荀子禮論抗折其貆國策西周策而設以國為王扞秦漢書百官公卿表更名執金吾逸周書謚法解威德剛武曰語

拚詷逮獵捕也
史記司馬相如傳拚翠雅淮南衡山傳為中詷長安漢書常山憲王舜傳逮諸證者太元毅上九測曰豨毅其牙吏所獵也

忠平恕也
國語周語考中度衷忠也後漢書趙壹傳平其夙心

求力勉舞務也
禮記曲禮篇君子行禮不求變俗坊記篇食時不力珍呂氏春秋審為篇皆勉處矣楚辭天問篇干協時舞

蓺建植置樹也
詩南山篇蓺麻如之何鴇羽篇不能蓺稷黍生民篇蓺之荏菽儀禮大射儀建鼓在阼階西周禮田僕令獲者植旌山虞植虞旗于中考工記廬人置而搖之

植厥揭樹敦從豎也
論語植其杖而芸漢書諸侯王表漢諸侯王厥角稽首莊子達生篇吾處身也若厥株拘漢書陳勝項籍

傳贊揭竿爲旗揚雄傳皆稽顙樹領莊子
列禦寇篇敦杖蹙之荀子賦篇以能合從

灸楔揵撐植柱也

周禮考工記廬人灸諸牆以眡其橈之均也禮記檀
弓篇復楔齒綴足史記河渠書頹竹林兮揵石菑文
選司馬相如長門賦離樓梧而
相撐張衡西京賦植鍛懸瞂

白宿雅豫故素也

易賁白賁孟子弟子齊宿而後敢言史記荊燕世家
今呂氏雅故漢書陸賈傳則士豫附列子黃帝篇而
安於陵
故也

授祔屬委傳託付也

周禮鄰長則從而授之爾雅釋詁祔祖也國語越語
請委管鑰屬國家國策齊策願委之於子史記夏本
紀與人徒以傳土呂氏春
秋貴生篇可以託天下

隊局部也

左傳文十六年分爲二隊
後漢書袁紹傳匪遑離局

制神迓御也

國策秦策王因而制之呂氏春秋誣
徒篇羈神於世太元親次三不迓侮

袒暴裸宣露也

禮記曲禮篇勞毋袒漢書王嘉傳宜暴賢等本奏
語言裸躬就答荀子正論篇上宣明下則治辨矣

數荐屢也

漢書賈山傳賦斂重數終軍傳北
胡隨畜薦居師古注薦讀曰荐

貳造備倅佐介稱儲駙副也

易坎貳用缶周禮小宰掌建邦之六典八灋八則之
貳太史以貳六官司勳大功司勳藏其貳大司寇皆
受其貳而藏之大行人貳車九乘儀禮既夕記貳車
禮記曲禮篇取貳綏王制七十貳膳孟子帝館甥於
貳室左傳昭十一年僖子使助薳氏之簉哀十五年
寡君使蓋備使周禮戎僕掌王倅車之政禮記文王
世子篇掌國子之倅周禮田僕掌佐車之政禮記少
儀篇佐車則否檀弓篇子服惠伯爲介曾子問篇爲
介子某薦其常事文王世子篇一獻無介語可也左
傳宣十八年復命於介國語晉語稱晉之德功庸以
稱之一切經音義二引蔡邕勸學篇儲副君也後漢
書魯恭傳駙馬從駕文選張衡東京賦駙承華之
班
術

孺少幽稚幼也

史記佞幸傳籍孺閎孺漢書吳王濞傳諸子少大戴
禮誥志篇明孟也幽幼也楚辭大招篇稚朱顏只

有復又也

詩終風篇不日有曀文王篇有虞殷自天既醉篇昭
明有融長發篇有虔秉鉞儀禮士相見禮吾子有辱

論語如有
復我者

偲藝賢姱才也

詩盧令篇其人美且偲禮記禮運篇故功有藝也義
者藝之分仁之節也史記爰盎鼂錯傳賁逢適世淮
南修務訓周室以後無六子之賢文
選張衡思元賦既姱麗而鮮雙兮

綸識察悉覺論信審見推測保照知也

易繫辭傳彌綸天地之道詩瞻卬篇君子是識國語
魯語祖識地德禮記喪服四制篇皆可得而察焉後
漢書周紆傳悉誰載藥入城者荀子王霸篇此夫過
舉蹞步而覺跌千里者夫呂氏春秋直諫篇所以不
可不論也淮南氾論訓乃始信於異衆也說山訓不
可不審修務訓而明弗能見者何說林訓類不可必
推太元元測都序夜則測陰楚辭九章惜誦篇壹心
而不豫兮羌不可保也九歎離世篇指日月使延照
兮

倚變瑰奇也
荀子修身篇倚魁之行儒效篇倚物怪變文
選張衡西京賦盡變態乎其中瑰異日新

權際機也
莊子應帝王篇吾見其杜權矣
淮南原道訓一之解際天地

幾節期也
詩楚茨篇如幾如式
國語越語天節不遠

禱祝祈也
禮記檀弓篇君子謂之善頌善
禱國策齊策爲儀千秋之祝

齎用藉資也資進貲賚財也
禮記奔喪篇若所爲位家遠則成服而往鄭注容待
齎也周禮典婦功典枲掌皮注竝云齎或爲資又外
府注齎資同耳國策魏策吾用用文選顏延之陶徵
士誄故無足而至者物藉之也易旅喪其資詩板篇
喪亂蔑資史記高祖本紀主進呂不韋傳進用不饒
漢書司馬相如傳以貲爲郎呂氏春秋安死篇非愛
其費
也

衰簡等殺差也約疏蔡衰也
左傳昭卅二年遲速衰序襄廿五年自是以衰周禮
趣馬簡其六節司勳以等其功禮記樂記篇然後立
之樂等儀禮士冠禮記德之殺也周禮考工記輪人
參分其轂之長而殺其一禮記文王世子篇親親之
殺也國語楚語不爲豐約舉書大
傳諸侯疏杼秋伯之樂舞蔡叔

闊濶虛疏稀也希與稀同
史記高祖本紀酒闌漢書溝洫志項所以闊無大害
者呂氏春秋辯士篇不知其稼居地之虛也楚辭九
歌東皇太一篇
疏緩節兮安歌

俱儷偕也
國策齊策而儀與之俱淮南
精神訓鳳皇不能與之儷

匯還逝運紆旋囘也輠迴也
書禹貢篇東匯澤爲彭蠡漢書蒯通傳遂還問其故
淮南覽冥訓還至其曾逝萬仞之上楚辭九章哀郢
篇將運舟而下浮兮文選宋玉高唐賦水澹澹而盤
紆兮神女賦若將來而復旋禮記雜記篇而輠輪者

巂廓規也
禮記曲禮篇立視五巂文
選張衡東京賦是廓是極

從相稱附阿畀靡徇化循應與隨也
詩既醉篇從以孫子左傳隱六年長惡不悛從自及
也周禮鄰長則從而授之禮記檀弓篇如有從而弗
及左傳昭三年其相胡公服禮記檀弓篇喪具稱家
之有無國語周語而附之以令名弗降而阿之史記

老莊申韓傳則蓬累而行漢書楚元王傳二人諫不
聽胥靡之呂氏春秋貴生篇危身棄生以徇物大樂
篇皆化其上淮南原道訓循天者與道遊者也
覽冥訓應而不藏墬形訓蛤蟹珠龜與月盛衰

專寺司也
禮記檀弓篇爾專之後漢書
光武帝紀陛下識知寺舍

捘軵擠也
左傳定八年涉佗捘衛侯之
手淮南氾論訓大粗軵其肘

擠批倚攘排也
史記項羽紀爲楚所擠魏其武安侯傳引繩批根管
子度地篇杜曲激則躍躍則倚楚辭七諫沈江篇反
離謗而
見攘

拉扔摧也

漢書鄒陽傳范雎拉脅折齒於魏後漢書馬融傳竄伏扔輪

敝頓病倦僨罷也

左傳襄九年而還師以敝楚與敝通國策西周策兵弊於周齊策不如南攻襄陵以弊魏秦策吾甲兵頓孟子今日病矣呂氏春秋論人篇致遠復食而不倦列子天瑞篇知老之僨陸德明釋文僨疲也疲與罷通

露潞儡羸也

左傳昭元年勿使有所壅蔽湫底以露其體呂氏春秋不屈篇士民罷潞文選潘岳寡婦賦容貌儡以頓悴兮

昏眛迷也

呂氏春秋誣徒篇昏於小利太元聚次六狂作眛

羅離㦬也

漢書于定國傳羅文法者文選張衡思元賦循法度而離殃

非娛譏也

史記李斯傳非世而惡利後漢書馮衍傳娛子反於彭城兮

訊讓辭也

詩出車篇執訊獲醜楚辭九章懷沙篇知死不可讓兮

扶㔙笞也

漢書揚雄傳㭂蘷魖而扶獝狂後漢書陳寵傳忽於㔙格酷烈之痛李賢注㔙即榜也古字通用

侇死尸也

儀禮士喪禮侇于堂既夕侇牀饌于階間夷與侇通禮記喪大記篇奉尸夷于堂漢書陳湯傳漢遣使三輩至康居求谷吉等死

巾被衣也

周禮春官序官巾車文選陸機輓歌詩龍帨被廣柳

如乃然若而也

左傳隱七年及鄭伯盟歃如忘莊七年經夜中星隕如雨穀梁僖廿六年室如縣罄儀禮燕禮大夫不拜乃飲禮記祭義篇國人稱願然曰老子寵辱若驚

佾庸以也

列子力命篇佹佹成者佾成也佹佹敗者佾敗者也法言重黎篇天子制公侯伯子男也庸節

願屢每也

詩二子乘舟篇願言思子論語回也其庶乎屢空

闓舒啟也

書大傳告闓也素問五常政大論其令條舒

數兩技也

孟子今夫奕之爲數小數也呂氏春秋簡選篇晉文公造五兩之士

風攬采也

國語晉語風聽臚言于市楚辭離騷夕攬洲之宿莽

莝蟠屬任輸置蜿練委也

詩鴛鴦篇摧之秣之鄭箋摧今莝字也禮記樂記篇及夫禮樂之極乎天而蟠乎地史記魏其武安侯傳夫起舞屬丞相管子五行篇任君賜賚荀子成相篇春申道綴基畢輸呂氏春秋執一篇今日置質爲臣文選馬融長笛賦纏䜌蜿蟺㠑孟諷諫詩時靡不練

阿猗依植騎仗倚也
書大甲篇惟嗣王不惠于阿衡詩長發篇實維阿衡
淇奧篇猗重較兮那篇依我磬聲論語依於仁植其
杖而芸漢書爰盎傳百金之子
不騎衡西南夷傳相仗未肯聽

尾嘗底也惡矣也
爾雅釋水瀵大出尾下文選皇甫謐三都賦序月
夫玉巵無當漢書昌邑哀王髆傳如是青蠅惡矣

革易更變鳌補改也
易革書堯典篇鳥獸希革周禮考工記玉人以易行
論語更也人皆仰之國策齊策則楚之計變後漢書
梁統傳施行日久豈一朝所鳌大戴
禮曾子立事篇疾其過而不補也

洒揮湔灑也銑灑也
詩山有樞篇弗洒弗埽東山篇洒埽穹室抑篇洒埽
廷內國語晉語公子使奉匜沃盥既而揮之國策齊

策以臣之血湔其袵國語晉
語玦之以金銑者寒甚矣

讟謗訕誹也
左傳昭元年民無謗讟國語周語國人謗王
漢書王尊傳倨嫚姍上師古注姍古訕字

謾怫詭也拂費佹也
漢書灌夫傳酒謾好謝紛日家語三恕篇陳道而勿
怫詩皇矣篇四方以無拂禮記大學篇是謂拂人之
性中庸篇費而隱拂義
與怫近佹義亦與詭近

搒掊捶也
後漢書虞延傳輒加搒二百文
選潘岳馬汧督誄掊穴以斂

退出罷也
詩碩人篇大夫夙退呂氏
春秋達鬱篇君可以出矣

恨反悔也
漢書郊祀志上意恨之淮南氾
論訓紂居於宣室而不反其過

恧醜愧也
漢書司馬相如傳羣臣恧焉
莊子德充符篇寡人醜乎

忌諱惡貴服嚴畏也
左傳昭元年幼而不忌禮記中庸而無忌憚也史記
范雎蔡澤傳擊斷無諱仲尼弟子傳且王必惡趙老
子何謂貴貴大患若身淮南說林訓烏力勝
日而服於鵻楚辭離騷湯禹嚴而祇敬兮

慍毒恚也
詩緜篇肆不殄厥慍車牽篇以慰我心陸德明釋文
引韓詩作以慍我心楚辭九歎靈懷篇哀僕夫之坎
毒
兮

妒讐忌也
後漢書張衡傳咨妒嫭之難並
兮淮南氾論訓因其資以讐之

異惑憮疑怪也傀祥妖怪也
左傳昭廿六年然據有異焉公羊隱三年傳記異也
孟子王無異於百姓之以王爲愛也論語門人惑後
漢書蔡邕傳莫不憮然淮南氾論訓有立武者見疑
周禮大司樂大傀異烖書咸乂序亳有祥莊子庚桑
楚篇而孽狐爲之祥呂氏
春秋慎大篇若國有妖乎

冥晦芒昧也
易豫冥豫詩酌篇遵養時晦荀子富國篇芒
軔僈栝莊子齊物論人之生也固若是芒乎

蔀茀雍屏扞亢塞庇闇固薆囮翳隱蓋拂防藩映蔽也
易豐豐其蔀詩碩人篇翟茀以朝載驅篇簟茀朱鞹
采芑篇簟茀魚服無將大車篇維塵雍兮壅與雍同

國策齊策宣王因以晏首壅塞之詩桑扈篇萬邦之
屏左傳成十二年此公侯之所以扞城其民也左傳
昭元年吉不能亢身焉能亢宗禮記郊特牲篇臺門
而旅樹鄭注管氏樹塞門爾雅釋言庇蔭也釋天大
歲在戊曰閹茂掩與閹同淮南天文訓掩茂之歲論
語學則不固漢書律厤志昧薆於未郊祀志以歆罔
世主揚雄傳於是乘輿迺登夫鳳凰兮翳華芝呂氏
春秋重言篇弗能隱矣淮南說林訓日月欲明而浮
雲蓋之楚辭離騷折若木以拂日兮七諫初放篇上
葳蕤而防露兮自悲篇聞南藩樂而欲往兮文選顏
延之應詔觀北湖田
收詩金駕映松山

幕蓬葢也

易井井收勿幕史記老
莊申韓傳則蓬累而行

底鬱沈泥湮久滯也

左傳昭元年勿使有所壅蔽湫底以露其體廿九年
物乃坻伏鬱湮不育國語周語爲之六間以揚沈伏

而黜散越也論語致遠恐泥莊子天運篇唯循大
變無所湮者文選張衡歸田賦遊都邑以永久

班跲蹷蹎躓也

易屯乘馬班如禮記中庸篇言前定則不跲後漢書
皇甫嵩朱儁傳並遘屯蹷荀子正論篇蹎跌碎折不待
頃
矣

倦衰偷懈也 解與懈同

國語晉語則偏而不倦楚辭九章涉江篇年既老而
不衰呂氏春秋勿躬篇而莫敢偷綖爾雅釋詁偷勞
也郭璞注勞苦者多惰偷偷
个字或作窳同惰窳亦懈義

釋黜錯頓落之廢也

書大禹謨釋茲在茲國語周語王黜翟后書微子序
殷既錯天命後漢書劉趙淳于江劉周趙傳田廬取
其荒頓者莊子天地篇
無落吾事無乏吾事

夸驕奢泰也

史記屈原賈生傳夸者死權呂氏春秋貴生篇多以
富貴驕得道之人文選司馬相如子虛賦奢言淫樂
而顯
侈靡

能橫恣也

書舜典柔遠能邇漢書田蚡傳蚡言
灌夫家在潁川橫甚又云橫恣潁川

蔡削汙杅略殺也

書禹貢篇二百里蔡儀禮喪服記外削幅禮記檀弓
篇道汙則從而汙周禮考工記玉人杅上終葵首禮
記禮器同公羊哀
五年傳喪數略也

忮頓斃也

漢書匡張孔馬傳或忮害好陷人於罪文
選吳質在元城與魏太子牋先取沈頓

空臧匱也

論語回也其庶乎屢空呂
氏春秋上德篇愛思不臧

怫惑悖也

史記太史公自序五家之文怫
異呂氏春秋誣徒篇惑於嗜欲

焚蹶僨仆僵斃也

左傳襄廿四年象有齒以焚其身史記孫子吳起傳
蹶上將軍漢書韓王信傳此伍子胥所以僨於吳世
也董仲舒傳日以仆滅呂
氏春秋貴卒篇伏尸僵

經羂縊也

荀子彊國篇救經而引其足也文
選張衡西京賦置羅之所羂結

淫汰也簡練汰也

大戴禮曾子立事篇居上位而不淫國策秦
策簡練以爲揣摩文選枚乘七發灑練五藏

危癘厎𠜙矯奮厲也

論語危言危行莊子逍遙遊篇使物不疵癘而五穀
熟漢書鄒陽傳厎厲名號者賈鄒枚路傳贊賈山自
下𠜙上莊子天下篇以繩墨自矯淮
南說林訓人莫不奮於其所不足

百勵也

左傳僖廿八年距
躍三百曲踊三百

勗勉勵也

後漢書謝夷吾傳勗臣儒弱法
言孝王篇所以行之者一曰勉

歟幸豈冀也

史記韓王信盧綰傳爲羣臣歟望漢書灌夫
傳幸得召見文選曹植朔風詩豈云其誠

瘳閒愈差也

書金縢篇王翼日乃瘳左傳昭十三年其何瘳于晉
禮記祭義篇夫子之足瘳矣左傳文十六年請俟君
閒昭七年晉侯有閒廿年相從爲
愈禮記三年問篇痛深者其愈遲

賜施惠也

左傳文七年則吾受子之賜服
國語晉語夫齊侯好示務施

振拯濟也

易蠱君子以振民育德渙用拯馬壯吉
孟子民以爲將拯己於水火之中也

拾雅卷第十一終

男 齊林 雲林 校刊

拾雅卷第十二

高郵夏味堂述

拾遺釋二

釋詁下

寶符瑞也遂瑞也

詩崧高篇以作爾寶史記孝武帝本紀以
風符應合於天地詩芄蘭篇容兮遂兮

珍尊尚高貴也

左傳文八年書曰公子遂珍之也孟子尊德樂義尚
志國策秦策張子必高子呂氏春秋離俗篇天下愈
高之

形權務勢也

國策西周策周君形不小利齊策恐田忌欲以
楚權復於齊淮南人間訓無以立務於天下

爵列班埶胙分祿據貫位也

易中孚我有好爵左傳僖十五年入而未列昭十三
年輕重以列文六年班在九人禮記禮運篇在埶者
去國語齊語反胙於絳祚與胙通文選班固東都賦
漢祚中缺國語楚語世敘天地而別其分主者也論
語子張學干祿漢書揚雄傳劣則三摹九据師古
注据今據字也淮南俶眞訓使各有經紀條貫

宦官仕也

左傳宣二年乃宦卿之適子禮記曲禮篇宦
學親師雜記篇官於大夫者之爲之服也

會乘數稽度圖慮畫率商支算計也

周禮天官序官司會大宰受其會國語周語月會周
禮宰夫乘其財用之出入稾人乘其事槀人以歲之
上下數邦用大司馬簡稽鄉民禮記少儀篇不度民
械公羊莊十三年傳君不圖與國策秦策子爲寡人

第二七七冊 續修四庫全書

慮之史記屈原賈生傳草藁職墨漢書鄒陽傳故廁
人王審畫而己高帝紀及郡各以其口數率管子海
王篇禺筴之商日二百萬大戴禮保傅篇燕支地
計衆文選李康運命論彼所以處之蓋有算矣

倫切類例也

禮記禮器篇禮之大倫史記李斯傳請
一切逐客屈原賈生傳吾將以爲類

纖數苛小瑣茸叢微麼細也

詩禹貢篇厥篚元纖縞史記貨殖傳愈於纖嗇詩魚
麗篇魚麗于罶鱨鯊毛傳庶人不數罟漢書高帝紀
父老苦秦苛法久矣西域傳出小步馬後漢書呂强
傳陛下或其瑣才公孫瓚傳臣雖闒茸焉衍傳惡叢
巧之亂世兮老子搏之不得名曰
微列子湯問篇江浦之間生麼蟲

靡瑣䪡屑碎也

漢書賈誼傳固爲俱靡而已糜與靡通楚辭招魂篇
糜而不可止些後漢書劉梁傳庾桑瑣隸莊子大宗

師篇䪡萬物而不爲義文選張
衡思元賦屑瑤蘂以爲粻兮

爂柔遳脆也

周禮草人輕爂用犬國語周語無亦擇其柔
嘉文選左思魏都賦稟質遳脆脆與脃同

諂婉說蠱媚也

左傳襄二十年稱其讐不爲諂禮記內則篇姆教婉娩
聽從國語楚語又能上下說乎鬼神文選張衡西京
賦妖蠱豔
夫夏姬

繫繯縋纗系也總羈垂係也

易繫辭漢書揚雄傳紅蜺爲繯後漢書翟義傳亦敗
縋文選張衡思元賦纗幽蘭之秋華兮史記司馬相
如傳總光耀之采旄後漢書杜篤傳南羈
鉤町水劍强越春秋元命苞士垂一人

夾舟被服佩帶也

書禹貢篇夾右碣石入于河挾與夾通文選王粲登
樓賦挾淸漳之通浦兮詩篤公劉篇何以舟之漢書
韓王信傳國被邊呂氏春秋順民篇
服劍臂刃文選張衡東京賦佩玉璽

羅緡播蒙負覆介贊扈被也

書湯誥篇罹其凶害離與羅通史記管蔡世家無離
曹禍詩抑篇言緡之絲周禮大司樂播之以八音國
語晉語閒蒙甲冑史記黥布傳負之不義之名漢書
鄒陽傳故功業覆於天下南粵王傳介弟兵就命敎
傳贊龍虎之文舊矣楚辭
離騷篇扈江離與辟芷兮

對祐匹合偶伺配也

易无妄茂對時詩皇矣篇帝作邦作對淸廟篇對越
在天般篇裒時之對易繫辭傳可與祐神詩文王有
聲篇作豐伊匹大明篇天作之合禮記曲禮篇偶坐
不辭易泰朋亡得尙于中行史記張耳陳餘傳以伺
魯元
故

答讎對也

儀禮鄉射禮記既發則答君而俟禮記郊特牲篇答
陽之義也祭義篇參答君漢書王莽傳無言不讎

磬況諭譬也

詩大明篇俔天之妹陸德明釋文引韓詩作磬天之
妹漢書高惠高后孝文功臣表以往況今賈誼傳而
追傷之因
以自諭

次副貳也

儀禮特牲饋食禮亞獻尸鄭注亞次也次猶
貳漢書高惠高后孝文功臣表副在有司

代更遞也

漢書地理志賓與諸姬代相干
也文選張衡西京賦祕舞更奏

似世族紹統嗣也

詩斯干篇似續妣祖裳裳者華篇是以似之卷阿篇似先公酋矣國語晉語非德不及世天祚將在武族後漢書桓帝懿獻梁皇后紀嗣紹聖善文選張衡東京賦怨皇統之見替

審帝諦也

論語審法度後漢書李雲傳孔子曰帝者諦也

稹數概也

詩鴇羽篇集于苞栩毛傳苞稹後漢書崔駰傳蓺拱把不爲之數

切戛概也

楚辭九歎惜賢篇切淟涊之流俗文選木華海賦戛巖嶻

皿物器也

國語晉語是不昭穀明而皿蠱也孟子牲殺器皿呂氏春秋孟冬紀物勒工名

技術藝也

禮記坊記篇尙技而賤車鄉飮酒義篇古之學術道者

吹律籟也

莊子齊物論篇夫言非吹也文選左思吳都賦鳴條律暢

文字也仲字也

左傳宣十五年故文反正爲乏國語晉語夫文皿蟲爲蠱書蔡仲之命

奧納內也

書堯典篇厥民隩鄭注奧內也論語與其媚於奧國語周語宅居九隩皆有內義是隩奧通矣詩七月篇十月納禾稼儀禮鄉射禮命弟子納射器大射儀命有司納射器禮記曲禮篇俯而納屨

表左陽出野疏外也

禮記玉藻篇表裘不入公門國語晉語是左之也國策魏策必右秦而左魏漢書爰盎傳今公陽從數騎荀子仲尼篇出忘其醜淮南主術訓有野心者春秋文曜鈎亢爲疏廟

貰攝假貸也

周禮司市以泉府同貨而斂賒鄭注則賒貰而予之禮記檀弓篇冉子攝束帛乘馬而將之後漢書張禹傳以助郡國稟假莊子逍遙遊篇資章甫而適諸越

扞徇衛也

左傳桓十二年請毋扞采樵者以誘之文六年親帥扞之呂氏春秋忠廉篇殺身出生以徇之

蓺滋蒔也

周禮大司徒以教稼穡樹蓺楚辭離騷余旣滋蘭之九畹兮

涫泆沸也

史記龜策傳腸如涫湯莊子天地篇數若泆湯

盈迆衍濫羨漏決渝溢也

易坎坎不盈書禹貢篇東迆北會于滙詩板篇及爾游衍左傳哀五年不僭不濫論語小人窮斯濫矣史記司馬相如傳功羨於五帝後漢書陳忠傳淫雨漏河淮南天文訓賁星墜而勃海決文選木華海賦沸潰渝溢

筮達果斷實蔽遂潰論平諭宄分決也

易蒙初筮告周禮小宰小事則專達大卜五曰果禮記檀弓篇於是弗果用內則篇必果必不果中庸篇果能此道矣樂記篇臨事而屢斷國語周語不實澤晉語及蔽獄之日吳語以能遂疑計惡漢書廣川惠王越傳燒刀灼潰兩目後漢書陳寵傳季秋論囚朱浮傳是謂尙書之平莊子天下篇而倍譎不同詩推步災宄鼻時萌文選班固答賓戲烈士有不易之分

滕挾捷狄敏至導豁暢遂條解洞理闡略行達也

易咸滕口說也詩大明篇使不挾四方殷武篇撻彼殷武泮水篇狄彼東南左傳成九年尊君敏也襄十四年有臣不敏論語囘雖不敏禮記樂記篇樂至則無怨禮至則不爭國語周語川氣之導也史記高祖本紀意豁如也司馬相如傳上暢九垓漢書景帝紀以遂羣生律厤志靡不條鬯該成荀子正論篇今子宋子不能解人之惡侮淮南原道訓遂兮洞兮時則訓生氣乃理主術訓而臣情得上闚修務訓誦詩書者期於通道略物太元斂次五嗇槃而行

莞容悅也

易夬莧陸夬夬虞注莧讀夫子莞爾而笑之莞呂氏春秋似順篇夫順令以取容者

賓和瘱協也

禮記樂記篇諸侯賓服淮南俶眞訓治而不能和下太元廓陰氣瘱而僉之

逑特疇倫竝合配匹也

詩關雎篇君子好逑柏舟篇實維我特國語齊語人與人相疇家與家相疇儔與疇通太元劇陽無介儔呂氏春秋誣徒篇身狀出倫太元密次五測日竝天功也楚辭離騷湯禹儼而求合兮九思守志篇配稷契兮恢唐功

戴當直值也

禮記喪大記皆戴綏爾雅釋地北戴斗極爲空桐國語晉語當之者戕焉史記封禪書遂因其直北

請旅見謁也

漢書景帝紀皆上丞相御史請之逸周書大匡解王乃旅之以上東隅呂氏春秋適威篇顏闔入見

勞燕瀆褻也

周禮宮人凡勞事禮記樂記篇燕朋瀆其師表記篇再三瀆

逾陵踔跨趠越也

書禹貢篇逾于洛踰與逾同詩將仲子篇無踰我里論語不踰矩史記樂書迭相陵淩與陵通呂氏春秋論威篇雖有江河之險則淩之後漢書蔡邕傳踔宇宙而遺俗兮荀子儒效篇跨天下而無蘄文選郭璞江賦趠漲截坰

略脫簒漁褫拕搶奪也

國語齊語犧牲不略史記陳涉世家尉劒挺徐廣注挺猶脫也衛將軍驃騎傳與壯士簒取之漢書宣帝紀欲其無侵漁百姓難矣後漢書黨錮傳序則強梁褫氣淮南人間訓拕其衣被氾論訓擢搶其氣也

飲誅浮謫罪殃罰也

左傳哀二十五年請飲彘也禮記曲禮篇以足蹙路馬有誅齒路馬有誅投壺篇若是者浮後漢書光武帝紀謫見日月呂氏春秋仲秋篇行罪無疑淮南時則訓必有天殃

轂祓襒捎拂也

周禮考工記和弓轂摩國語周語故祓除其心史記孟子荀卿傳側行襒席蔽與襒通刺客傳跪而蔽席又與撇通漢書揚雄傳浮蔑蠓而撇天兮捎雲之旗

勝抑塞復遏也

國語晉語尊明勝患史記河渠書禹抑洪水呂氏春秋論人篇不可塞也淮南時則訓轉而不復

寒虧歇也

左傳哀二十年亦可寒也楚辭離騷惟昭質其未虧

怫慰鬱也

後漢書來歷傳歷怫然莊子外物篇慰暋沉屯

挈提頓挈也揄袘曳也

禮記大學篇是以君子有絜矩之道也國語吳語建旗提鼓荀子勸學篇詘五指而頓之史記司馬相如傳掄組縞漢書司馬相如傳揚袍戌削

覶生活也

呂氏春秋重已篇莫不欲長生久覶懷寵篇能生死一人

成既終已究畢也

周禮司書及事成則入要貳焉儀禮士虞禮西面告利成少牢饋食禮祝告曰利成公羊宣元年傳既而曰論語同國語周語庶人終食國策齊策言未已呂氏春秋任地篇此告民究也

詳諡悉也

孟子博學而詳說之其詳不可得聞也詩文王篇鄭箋崩諡曰文

暑煬奧熇熱也

論語當暑袗絺綌漢書揚雄傳南煬丹崖荀子富國篇使民夏不宛暍楊倞注或曰宛當爲奧文選左思魏都賦宅士熇暑

叜澣膩汏滑也

說文又部引詩曰叜兮達兮禮記內則篇滫瀡以滑之楚辭招魂篇靡顏膩理文選王褒洞簫賦順敘卑汏

竇孔隙漏窾穴也

禮記禮運篇順人情之大竇也爾雅釋詁孔間也後漢書陳忠傳如其管穴李賢注引史記扁鵲曰以管窺天以隙覘文淮南修務訓禹耳三漏說林訓見窾木浮而知爲舟

器罛物也

左傳僖二十二年戎事不邇女器淮南本經訓芴薄罛宜

濫偷竊也

禮記禮器篇君子以爲濫矣樂記篇姦聲以濫論語小人窮斯濫矣後漢書陳元傳專操國柄以偷天下

攎扺撮也

文選張衡西京賦攎狒猬扺窳狻

稷造卽也

詩楚茨篇既齊既稷周禮肆師類造上帝

固成決辜期已必也

公羊襄廿七年傳女能固納公乎國策齊策王固不能國語吳語勝未可成國策秦策寡人決講矣漢書律厤志言陽氣洗物辜絜之也路溫舒傳刻木爲吏期不對灌夫傳已然諾

弱僆劣也

書洪範篇六曰弱楚辭離騷理弱而媒拙兮公羊桓三年傳僅有年也僖十六年傳僅逮是月也國語周語余一人僅亦守府僆與僅同漢書賈誼傳其次僆得舍人

英文醫華也

詩有女同車篇顏如舜英論語文質彬彬國語楚語而以金石匏竹之昌大囂庶爲樂

侈夸奢也

左傳昭三年於臣侈矣荀子仲尼篇貴而不爲夸

施俄斜也 衺與斜同

淮南要略篇挾徑直施文選張衡歸田賦于時曜靈俄景

嗺戴嗟也

詩雲漢篇先祖于摧陸德明釋文摧鄭作嗺淮南繆稱訓意而不戴

偵絓羅也

後漢書南匈奴傳爲郡縣偵羅耳目太
元干次七何戟解解遘范解遻物絓羅

夏休暇也

書多方篇天惟五年須暇之子孫詩皇矣篇孔疏引
鄭注尚書曰夏之言暇是鄭本作須夏之子孫矣後
漢書蔡邕傳休息
乎仁義之淵藪

苟擔僞貸休借假也藉設假也

儀禮燕禮記賓爲苟敬喪服傳擔主也禮記曾子問
篇作僞主以行漢書元帝紀賦貸種食後漢書蔡邕
傳長休百日潘岳爲賈謐作贈陸機詩借號稱王史
記陳涉世家藉第令毋斬漢書陳勝傳同籍與藉同
霍光傳籍曰未知法言
重黎篇設秦得人如何

蒩繅溫奉資席藉也

周禮鄉師共茅蒩司巫及蒩館苴與蒩通後鄭鄉師
注元謂蒩讀鋤菹士虞禮所謂苴刌茅長五寸束
之者是也禮記少儀篇苞苴鄭注謂編束萑葦以裹
魚肉義亦與藉近故曲禮篇苞苴簞笥陸德明釋文
訓苴爲藉也周禮大行人繅藉九寸考工記琬圭九
寸而繅禮記內則篇柔色以溫之國語齊語鏤𥳑以
爲奉史記留侯世家宜縞素爲資漢書
賈誼傳非有𠪨室之埶以豫席之也

偏攝相翼諄丞輔佐也

左傳襄三十年令尹之偏卅一年朋友攸攝昭元年
樂桓子相趙文子禮記檀弓篇莫相余位焉左傳昭
九年翼戴天子國語晉語曾孫蒯聵以諄趙鞅之故
呂氏春秋介立篇爲之丞輔楚辭離騷覽民德焉錯
輔

劑貲賈也

價與
賈同

周禮質人凡賣價者出劑焉
管子山權數篇之趨爲無貲

都嫺正雅也

史記司馬相如傳妓冶嫺都後漢書北海靖王興傳
字嫺都閒與嫺通文選傳毅舞賦綽約閑靡呂氏春
秋古樂篇有
正有淫矣

拔夾霸把也

莊子達生篇開之操拔篲以侍門庭說苑說劒篇韓魏
爲夾霸把見白虎通義號篇風俗通義皇霸篇

訧離度殊溢過也

詩緑衣篇俾無訧兮儀禮大射儀中離維綱漢書孫
寶傳上度立而用其弟曲陽侯根匡衡傳將欲度唐
虞之隆後漢書梁竦傳母氏年殊七十莊子人間
世篇夫兩喜必多溢美之言兩怒必多溢惡之言

蓌諼僞欺紿矯繆詭奇故但詐也

禮記曲禮篇爲其拜而蓌拜公羊文三年傳爲諼也
孟子然則舜僞喜者與國策秦策蘇秦欺寡人史記

高祖本紀乃紿爲謁曰漢書高后紀迺令持節矯內
勃北軍司馬相如傳臨邛令繆爲恭敬後漢書第五
鍾離宋寒傳論夫正直不於忠誠則不詭老子以奇
用兵淮南主術訓是以上多故則下多詐說山訓媒
但者非
學謾也

舒怠懈窳惰也

書洪範篇曰豫孔疏豫王本作舒禮記檀弓篇吉事
雖止不怠少儀篇怠則張而相之雜記篇三日不怠
孝經夙夜匪懈漢書地理志故呰窳偷生而
亡積聚呂氏春秋處方篇而長不簡慢矣

蓌蹶抗折撙摧挫也

禮記曲禮篇爲其拜而蓌拜史記孫子吳起傳蹶上
將軍漢書司馬相如傳抗士卒之精蒯通傳折北不
救王吉傳馮式撙銜楚辭九歎
憂苦篇折銳摧矜凝氾濫兮

析毀弊剖銖敗戾繢破也

公羊宣十五年傳析骸而炊之孝經不敢毀傷國策
西周策是公以弊高都得完周也漢書高帝紀始剖
符封功臣曹參等爲通侯藝文志則苟鉤鈲析亂而
已呂氏春秋義賞篇敗楚人於城濮淮南主術訓曲
得其宜無所擊戾文選張
衡西京賦繽瓦解而氷泮

累剢倮也
禮記曲禮篇爲大夫累之
檀弓篇喪不剝奠也與

餕病餓也
左傳桓六年今民餒而君逞欲宣四年不其餒而論
語耕也餒在其中矣國語魯語固民之殄病是待

齊應糅鑿和也
禮記少儀篇凡羞有湇者不以齊國策秦策則楚之
應之也必勸漢書劉向傳邪正雜糅莊子知北遊篇
故以是非
相鑿也

本元原也
呂氏春秋驕恣篇此得失之本
也春秋繁露重政篇元原也

本昣根也
呂氏春秋先已篇本傷於
下太元礥初一不見其昣

比倡前首故帥始長祖素主宿導急薦兆先也
儀禮既夕記比奠禮記祭義篇比時具物檀弓篇婦
人倡踊中庸篇可以前知射義篇以貍首爲節穀梁
襄九年傳故宋也論語子帥以正國語晉語安始而
可畏晉爭長未成史記三王世家祖者先也後漢書
列女傳教導無素老子吾不敢爲主而爲客管子地
圖篇宿定所征伐之國呂氏春秋適威篇忠信以導
之情欲篇邪利之急淮南道應訓夫子
薦賢素問天元紀大論陰陽之徵兆也

面進先上存前也

書顧命篇大路在賓階面儀禮士冠禮面葉士相見
禮結于面鄉射禮面鼓聘禮記委其餘于面禮記少
儀篇由之面詩常武篇進厥虎臣儀禮士冠禮進受
命於主人鄉射禮司正猶挾一个以進大射儀進束
反位公羊莊十三年傳曹子進曰儀禮大射儀小臣
師執中先首呂氏春秋安死篇自此以上者亡國不
可勝數楚辭大
招篇遽爽存只

靈寶閟精神也
書泰誓篇惟人萬物之靈金縢篇無墜天之降寶命
詩閟宮鄭箋姜嫄神所在故廟曰神宮文選宋玉神
女賦精交接
以來往兮

純完粹具充全也
儀禮鄉射禮二算爲純大射儀同少牢饋食禮腊一
純而鼎漢書高帝紀卽室家完荀子王霸篇粹而王
正名篇性之具也列子仲
尼篇南郭之貌充心虛

虞固并有壹純擅摶主擁精丸顓專也
易中孚虞吉禮記曲禮篇毋固獲檀弓篇行并植於
晉國坊記篇父母在不敢有其身穀梁僖九年傳壹
明天子之禁禮記表記篇欲民之有壹也大學篇壹
是皆以修身爲本一與壹通後漢書馮緄傳將軍一
之淮南說山訓用心一也國語周語能率舊德而守
終純固史記魏豹彭越傳擅將其兵漢書天文志卒
氣摶淳于長傳長主往來通語東宮敘傳班輸擁巧
於斧斤淮南修務訓心意不精太元干初一丸鑽鑽
于內隙隅顓專見白虎通
義號篇風俗通義皇霸篇

固攻凝急扞栗懻犀桀揵剽彊朋完折杖巠堅也
詩天保篇亦孔之固左傳成十六年修陳固列詩車
攻篇我車既攻周禮考工記總目凝土以爲器禮記
曲禮篇急繕其怒學記篇則扞格而不勝聘義篇縝
密以栗漢書地理志民俗懻忮馮奉世傳器不犀利
趙充國傳以尤桀黠後漢書張衡傳左青琱以揵芝
兮管子地員篇五沃之狀剽然赤爐歷彊肥淖而不

朋荀子王制篇尙完利呂氏春秋審時篇斬木不時
不折必穗逸周書大明武解主人若杖文選左思魏
都賦下冰
室而沍冥

屏落藩也

國語晉語故以殽季屏其宗後
漢書列女傳比落蒙其安全

聒譟嚻讙也

左傳襄廿六年聒而與之語周禮大司馬車徒皆譟
司虣禁其鬭嚻者漢書劉向傳流言飛文譁於民間

陽尋燅燂燠呴温也

詩七月篇春日載陽左傳哀十二年若可尋也燅與
尋通儀禮有司徹乃燅尸俎鄭注古文燅皆作尋又
與燖通鄭注引左傳作若可燖也禮記王制篇七十
非帛不煖內則篇燂湯請浴漢書五行志悊時奥若
師古注奥讀曰燠
老子或呴或吹

仁惠德恩也

禮記檀弓篇狐死正邱首仁也禮器篇仁之至也
論語則民興於仁小人懷惠國策秦策西德於秦

屬結聯也

漢書高帝紀築甬道屬河楚辭
九歎逢紛篇始結言於廟堂兮

沿循尋緣也

左傳定四年子沿漢而與之上下論語足縮縮
如有循文選陸機樂府悲哉行蔓葛亦有尋

茹婁援拖扣擊牽也

易泰拔茅茹詩山有樞篇弗曳弗婁婁與摟通孟子
踰東家牆而摟其處子禮記中庸篇不援上論語加
朝服拖紳史記趙世家人戊午
扣馬曰莊子徐無鬼篇擊好惡

援扶攀也

呂氏春秋下賢篇莫之援也淮
南原道訓扶搖抮抱羊角而上

來復致止入環襲詘還也

易雜卦傳而升不來也書舜典篇卒乃復禮記王制
篇七十致政公羊宣元年傳退而致仕國策齊策孟
嘗君乃止將軍無解兵而入齊秦策齊女入魏後漢
書馬融傳環橐四野之飛征文選潘岳哀永逝文襲
窮泉兮朽壤江淹雜體謝臨川詩山嶠備盈缺
李善注引春秋元命包月盈而闕者詘鄉尊

洊窨仍也

易坎水洊至薦與洊通漢書張湯傳薦數從
中文事有可以傷湯者詩正月篇又窘陰雨

比數仍踵黨頻也

禮記投壺篇比投不釋史記呂后本紀又比殺三趙
王游俠傳每至踐更數過漢書武帝紀今大將軍仍
復克獲莊子德充符篇踵見仲
尼荀子天論篇怪星之黨見

汙苛擾嬈悶煩也

詩葛覃篇薄汙我私汙與汗同左傳昭元年處不避
汙杜注汙勞事亦煩義國語周語觀其苛慝而降之
禍漢書武帝紀何紛然其擾也淮南俶眞訓夫人之
事其神而嬈其精楚辭九章惜誦篇中悶瞀之忳忳

惔灼燔也灼燀然也

詩節南山篇憂心如惔史記龜策傳徵絲灼之淮南
氾論訓不可灼也逸周書周祝解火之燀也固定上

薧槁暴乾也

周禮獻人辨魚物爲鱻薧禮記內則篇兎薧國語
魯語稍魚鱐以爲夏槁荀子勸學篇雖有槁暴

犯預歷干也

禮記文王世子篇不以犯有司漢書灌夫傳且灌夫
何與也師古注與讀曰預文選揚雄羽獵賦立歷天
之旂

陂邊个片裨偏也
易泰無平不陂頗與陂通左傳昭十二年書辭無頗
十六年刑之頗類禮記檀弓篇齊衰不以邊坐月令
篇天子居青陽左个論語片言可以折獄
者文選陳琳爲袁紹檄豫州授以裨師

晦亂昏也
詩風雨篇風雨如晦文選宋玉
登徒子好色賦愚亂之邪臣

侖襲淪也
太元中初一昆侖旁薄幽
春秋元命苞沙鹿襲邑是

烝度雍寘也 填與寘同
詩東山篇烝在栗薪常棣篇烝也無戎緜
篇度之薨薨漢書天文志與水合爲雍沮

亾逸北趹奔也
國語晉語請由此亾馬逸不能止佚與逸同荀子宥
坐篇若有決行之其應佚若聲響失又與佚通哀公
篇其馬將失史記淮陰侯傳折北
不救後漢書班彪傳要趹追蹤

閑阹闌也
易家人閑有家文選司馬
相如上林賦江河爲阹

紀壽年也
後漢書郅惲傳顯表紀世呂
氏春秋尊師篇以終其壽

然安焉也
禮記檀弓篇穆公召縣子而問然
漢書蒯通傳足下欲持是安歸乎

鄂崖垠也
漢書揚雄傳紛被麗其亡鄂
淮南本經訓肆昣崖之道

圬冪墁也
論語不可圬也文選左
思魏都賦葺牆冪室

章宣表昭烈明見露榮顯也
易豐來章有慶國語晉語其子孫未嘗不章詩淇奧
篇赫兮咺兮陸德明釋文咺韓詩作宣左傳襄十四
年以表東海定四年以昭周公之明德哀二年烈祖
康叔國語周語尊貴明賢漢書五行志皇天數見災
異後漢書郅惲傳又露所言呂
氏春秋務大篇其名無不榮者

管徵管典也
史記范雎蔡澤傳崔杼淖齒管齊莊子天道篇
周之徵藏史有老聃者淮南主術訓職正管事

易練略閱簡也
國語晉語不敢安易論語喪與其易也寧戚漢書西
南夷傳陰敕旁郡守尉練士馬王莽傳潤略思慮太
元元圖閱
入[illegible]物

含湛[illegible]也
左傳宣十五年國君含垢
大戴禮少閒篇優以繼湛

脫解原免也發辭遣也
漢書高帝紀脫身去閒至軍稅與脫同禮記服問篇
唯公門有稅齊衰漢書孔光傳於法無以解後漢書
羊續傳原爲平民國策齊策王何不發將而
擊之呂氏春秋士容篇田駢聽之畢而辭之

踐剔被劗剪也 翦與剪同
史記孝文本紀服臨者皆無踐莊子馬蹄篇燒之剔
之淮南原道訓於是民人被髮文身以像鱗蟲主術
訓是猶以
斧劗毛

僨落下墜隕也 殞與隕同

窮遠窘也

國語周語高位實疾僨吳語民人離落呂氏春秋功名篇下鳥乎百仞之上異用篇從天墜者楚辭天問篇阻窮西征文選揚雄羽獵賦虎豹之㚄遽

徒踐疏跣也

史記張儀傳徒裼以趨敵漢書文帝紀服臨者皆無踐淮南道應訓子佩疏揖北面

轢軋輾也

史記司馬相如傳觀徒車之所轔轢匈奴傳罪小者軋

離違畔也

國語楚語邇者騷離逸周書芮良夫解左右臣妾乃違

畿拘界齊訾閑垠礙程限也

周禮大司馬乃以九畿之籍後漢書王霸傳無拘郡界馬融傳以禮為界家語曲禮子貢問有無惡乎齊又讀去聲列子楊朱篇百年壽之大齊管子君臣篇吏嗇夫盡有訾程事律太元親初一測日中心閑也元文蹟橫出于無垠法言問道篇礙諸以禮樂文選左思魏都賦明宵有程

度轉韃云渾調運也

史記平準書度四百萬漢書高帝紀老弱罷轉餉後漢書張衡傳或輦賄而違車兮呂氏春秋圜道篇雲氣西行云云然太元元瑩周渾歷紀文選謝靈運七里瀨詩異代可同調

振厲奮也

漢書揚雄傳振殷轔而軍裝天聲起兮勇士厲

動獵震也

易彖傳動而健說以動國語吳語以犯獵吳國之師徒

峭陵峻也

史記李斯傳峭塹之勢異也附與峭同袁盎鼂錯傳附直刻深荀子致仕篇節奏欲陵

履喋轔轢藉躐蹠躪踐也

詩生民篇履帝武敏歆史記魏豹彭越傳喋血乘勝司馬相如傳觀徒車之所轔轢漢書項籍傳亂相蹂蹈蹂與轢通王商傳百姓奔走相蹂躪荀子王霸篇日欲司間而相與投藉之楚辭九歌國殤篇凌余陣兮躐余行九章哀郢篇淼不知其所蹠文選司馬相如上林賦躪元鶴

蹂津溫演露柔濡浸洽淫沮潤也

詩生民篇或簸或蹂周禮大司徒其民黑而津論語即之也溫國語周語夫水土演而民用也晉語是先子覆露子也鄭語以生柔嘉材者也史記刺客傳無濡忍之志淮南時則訓不浸於肌膚要略篇內洽五藏楚辭七諫自悲篇施玉色而外淫素問生氣通天論筋脈沮弛

將聊慭甯尚樂蹠羨願也

詩氓篇將子無怒泉水篇聊與之謀國語晉語敢歸諸下執事以慭御人漢書禮樂志穰穰復正直往甯敘傳尚與共幾呂氏春秋務大篇然後皆得其所樂淮南繆稱訓各從其蹠而亂生焉說林訓臨河而羨魚

酳慊羨也

儀禮少牢饋食禮乃酳尸後漢書張衡傳曾不慊夫晉楚

竫論撰也

公羊文十二年傳惟諓諓善竫言論語序釋文

相擯贊也

周禮司儀掌九儀之賓客擯相之禮儀禮鄉射禮遂立於楹間以相拜鄉射禮記擯者立於閾外以相拜有

司徹宗人擯儐與擯同漢書揚雄傳儐暗藹兮降清壇

祼溉浸汲灌也

周禮大宗伯以肆祼獻享先王國語周語王祼鬯漢書溝洫志有餘則用溉莊子天地篇一日浸百畦文選木華海賦決陂潰而相汲

諜介中諫閒也

左傳莊廿八年諜告僖廿五年諜出哀十一年肯諜日襄九年介居二大國之間卅年以介於大國儀禮鄉射禮下射從之中等大射儀同聘禮記上中日則二雙士虞禮記中月而禫禮記喪服小記篇亡則中一以上而祔學記中年考校諫閒見白虎通義諫諍篇論衡譴告篇

解減欿怠厭倦也

禮記雜記篇三日不解祭義篇故禮主其減史記司馬相如傳微欿受詘漢書司馬相如傳息而後游於

拾雅　卷十二　二十

清池後漢書獻帝紀天厭漢德久矣

眴惑耀眩也

史記屈原賈生傳眴兮窈窕莊子田子方篇女怵然有眴目之志呂氏春秋本生篇其於聲色滋味也多惑者淮南修務訓察於辭者不可耀以名

衍靡蔓也

文選張衡西京賦篠簜敷衍左思吳都賦歆愈尋靡蔓於中逵

爰叛換也

漢書張湯傳劾鼠掠治傳爰書呂氏春秋尊師篇命之日叛

下鄙卑隷役簡薄賤也

左傳襄廿三年下妾不得與郊弔昭十六年夫猶鄙我國語晉語何以卑我漢書戾太子傳閻闒之隷臣耳後漢書馮衍傳疑者事之役也淮南叙眞訓非簡之也文選顏延之陶徵士誄隨踵而立者人之薄也

慆悔瀆褻怠驕簡媟倨侮姐㩉坏慢也

書湯誥篇無即慆淫詩蕩篇天降慆德慆與慆音義竝同左傳昭廿六年官不慆詩抑篇庶無大悔左傳昭元年瀆齊盟廿六年國有外援不可瀆也禮記曲禮篇祭服敝則焚之祭器敝則埋之龜筴敝則埋之牲死則埋之鄭注此皆不欲人褻之也國語鄭語其民怠沓其君而未及周德國策秦策王兵勝而不驕漢書五行志簡宗廟不禱祀夫妻不嚴茲謂媟元后傳初譚倨不肯事鳳後漢書杜詩傳威侮二垂荀子大略篇藍苴路作似知而非楊倞注或日苴讀爲姐嫿與姐同文選嵇康幽憤詩恃愛肆嫿淮南齊俗訓望我而笑是㩉也法言先知篇柔則坏

病疢疾禍惡苦患也

論語堯舜其猶病諸君子病無能焉國語齊語設之以國家之患而不疢管子小問篇凡牧民者必知其

拾雅　卷十二　二十一

疾荀子富國篇行私而無禍呂氏春秋哀死篇非惡其來也法言先知篇或苦亂

患折難也

國語齊語設之以國家之患而不疢後漢書李育傳更相非折

瞢惛瞀悶也

左傳襄十四年亦無瞢焉後漢書張衡傳不見是而不惛莊子外物篇慰瞀沈屯

行挫案也

漢書文帝紀張武爲郎中令行殿中莊子人間世篇挫鍼治繲

習利輕服得因便也

易坎習坎國策西周策西周弗利齊策使輕車銳騎衝雍門管子七法篇存乎服習而服習無敵呂氏春秋淫辭篇子豈不得哉順說篇而心猶可服因矣

築植建也
史記梁孝王世家築東苑
漢書賈誼傳不植則僵

第特徒直但也
漢書申屠嘉傳汝第往弟與第同史記五帝本紀觀
弟弗深考地亦與第通漢書丙吉傳西曹地忍之高
帝紀毋特俱死欒布傳徒以彭王居
梁地司馬遷傳直所從言之異路

道馴訓也
國語周語則德以道諸侯
史記五帝本紀不雅馴

贈陪加長增也
詩崧高篇以贈申伯左傳定四年分之土田陪敦國
語楚語祀加於舉莊子庚桑楚篇有長而無本剽

隱梯伏御憑也

莊子齊物論篇隱几而坐山海經海內北經西王母
梯几而戴勝杖文選張衡西京賦伏櫺檻而頫聽曹
植雜詩臨
牖御櫺軒

寬廣引皇宏也
書皋陶謨篇寬而栗禮記曲禮篇車上不廣欬家語
入官篇則民引而不從皇宏見風俗通義皇霸篇

攄徵騰也
後漢書張衡傳八乘攄而超驤
文選思元賦徵漠泓而爲清

光寵華寶榮也
詩韓奕篇不顯其光國語晉語又不自退而寵
其政晉語以德榮爲國華墨子經篇寶榮也

勝良器果任工而能也
易遯莫之勝說左傳昭十八年弗良及也禮記王制
篇各以其器食之論語及其使人也器之孟子君是

以下果來也聞王命而遂不果果有以異於人乎行
不必果莊子秋水篇任士之所勞禮記曲禮篇天子
之六工大戴禮文王官人篇進退工故呂氏春秋去
私篇其誰可而爲之淮南原道訓行柔而剛用弱而
强

銳孰精也
左傳哀十一年子羽銳敏荀
子禮論篇非順孰修爲之

頹埒形也
荀子禮論篇頹而不功淮南
本經訓含氣化物以成埒類

密謐念寧也
詩昊天有成命篇夙夜基命宥密必與密通淮南覽
冥訓宓穆息于太祖之宇賈子禮容語篇謐者寧也
文選張衡東京賦
膺多福以安念

揚縣稱也
穀梁僖元年傳以其不足乎
揚漢書刑法志日縣石之一

奠躓懸蹇佇停也
儀禮士冠禮贊者奠纚笄櫛于筵南端士昏禮坐奠
觶禮記內則篇奠之而后取之史記平準書蹛財役
貧蹛與躓通漢書食貨志而富商賈或躓財役貧後
漢書皇甫規傳懸師之費管子水地篇蹇而爲人
楚辭九思疾世
篇佇立兮忉怛

屈綪縈也
儀禮士喪禮不說綪屈之
史記楚世家王綪繳蘭臺

訟逐角辯勃爭也
易訟後漢書馮異傳豪傑競逐隗囂傳與子陽角
力延篤傳夫仁孝之辯莊子外物篇則婦姑勃谿

創乂懲也

書益稷篇予創若時後漢書竇融傳其後匈奴懲乂

陂側俄㩼傾也

易泰無平不陂禮記樂記篇商亂則陂頗與陂通楚辭離騷循繩墨而不頗書洪範篇無反無側詩賓之初筵篇側弁之俄說文匕部㩼頃也詩曰㩼彼織女案頃與傾通

戎賦甲冦兵也

易象傳君子以除戎器禮記檀弓篇戎事乘驪左傳隱四年敝邑以賦與陳蔡從國語魯語使叔孫豹發師敝賦國策齊策秦下甲而攻趙呂氏春秋壅塞篇左右有言秦冦之至者

遽忪惶也

漢書揚雄傳虎豹之淩遽晉書涼武昭王傳哀餘類之忪懞

咎罪殃也

呂氏春秋侈樂篇棄寶者必離其咎至終篇故服其罪而死

皇王匡也

詩破斧篇四國是皇春秋繁露深察名號篇王匡也

禳磔湯攘也

周禮女巫掌以時招梗禬禳之事禮記月令篇㫄磔風俗通義皇霸篇引書大傳湯攘也

帥御將也沮且方將也

周禮校人則帥驅逆之車國語越語皆曲相御莫適相非太元元數九事二爲方沮國策秦策城且破矣三國且去文選張衡東京賦方其用財取物

與湯昌也

呂氏春秋審時篇是故得時之稼興風俗通義皇霸篇引書大傳湯昌也

左賜陽也

禮記檀弓篇二三子皆尙左內則篇凡男拜尙左手少儀篇軍尙左論衡寒溫篇賜陽也

爚耿光也

史記屈原賈生傳彌融爚楚辭離騷彼堯舜之耿介兮

齊矜莊也

詩思齊篇思齊大任禮記內則篇進退周旋慎齊論語古之矜也廉

焄臭香也

禮記祭義篇焄蒿悽愴薰與焄通文選江淹別賦陌上草薰孟子鼻之於臭也史記禮書側載臭茝

庠審舒公詳也

禮記明堂位篇米廩有虞氏之庠也呂氏春秋察微篇公怒不審淮南原道訓舒之幎於六合亂俗七庯民之所公見也

詹察省也

史記孝景本紀長信詹事呂氏春秋本味篇察其所以然

監將主傳統率總領也

詩節南山篇何用不監史記秦始皇本紀將軍擊趙天官書太白主中國衛將軍驃騎傳傳校獲王漢書董賢傳統辟元戎荀子王霸篇若夫論一相以兼率之非十二子篇總方略

戒駭警也　儆與警通

儀禮士冠禮主人戒賓鄉飲酒禮鄉射禮並同國語吳語息民不戒文選陸機辨亡論吳斆深而六師駭

迸騖屏也

禮記大學篇迸諸四夷國語周語是去其藏而翳其人也

節殺約嗇罷簡省也

左傳成十八年節器用公羊僖廿二年傳春秋詞繁而不殺者正也漢書文帝紀約法令續漢百官志縣置嗇夫一人淮南時則訓罷官之無事文選張衡西京賦簡矰紅

息閒頃也

史記張耳陳餘傳間不容息莊子大宗師篇莫然有閒

終彌竟也

論語吾嘗終日不食終夜不寢孟子是以未嘗有所終三年淹也史記司馬相如傳罘罔彌山

撻擊打也

列子黃帝篇斫撻無傷痛說符篇擊博樓上

命問誓戒呼名命也性靈命也

書說命篇臣下罔攸稟令詩韓奕篇慶既令居周禮大司馬犯令陵政則杜之遂士則王令三公會其期左傳莊八年公問不至周禮典命誓于天子儀禮聘禮戒上介亦如之特牲饋食禮記凡祝呼佐食許諾春秋繁露深察名號篇名之爲言鳴與命也左傳昭八年莫保其性法言淵騫篇竊國靈也

質識生天體性也

禮記禮器篇增美質後漢書馬融傳固知識能匡欲者鮮矣大戴禮子張問入官篇既知其以生有習呂氏春秋本生篇以全天爲故者也情欲篇其情一體也

路壘對中禽禦徵和投受當瑞應也

詩皇矣篇串夷載路時邁篇莫不震疊儀禮士冠禮冠者對禮記仲尼燕居篇子貢越席而對月令篇律中大蔟爾雅釋言禽然也國語周語其有以禦我矣漢書五行志失入日念用庶徵馮奉世傳諸匽並和

後漢書楊震傳天投蜺天下怨呂氏春秋圜道篇此所以無不受也無義篇魏使公子卬將而當之文選張衡東京賦總集瑞命

族生姓也

周禮司市百族爲主國語魯語老請守龜卜室之族書汨作九共槀飫序別生分類

爭逐角權遽競也

孝經在醜不爭漢書馮奉世傳爭逐發兵衚儘逑鬪也賈誼傳非親角材而臣之也敘傳班輸權巧於斧斤楚辭大招篇萬物遽只

繕悍勁也

周禮夏官序官繕人禮記曲禮篇急繕其怒漢書嚴延年傳延年爲人短小精悍

衅瑕釁也

穀梁僖十九年傳叩其鼻以衅社也淮南精神訓審乎無瑕

愛嗇遴吝也鄰與吝同

國語魯語人其以子爲愛史記貨殖傳愈於纖嗇大戴禮子張問入官篇雖行必遴

嘉昌慶也

漢書禮樂志休嘉砰隱溢四方文選左思蜀都賦天帝運期而會昌

耦儷兼離衡兩也

左傳僖九年耦俱無猜儀禮士冠禮束帛儷皮士昏禮聘禮並同又聘禮兼執之以進禮記問傳篇麻葛兼服之曲禮篇離坐離立荀子勸學篇行衢路者不至

爻比效放也

易繫辭傳爻法之謂坤儀禮聘禮記侖羨仮獻比荀子大略篇其行效其立效其坐效其置顏色出辭氣

效

典擊掌也
呂氏春秋孟春紀乃修祭
典淮南主術訓無所擊戾

歆鬺饗也
詩生民篇履帝武敏歆左傳僖十年神不歆非類卅一年不歆其祀國語周語王歆太牢呂氏春秋長攻篇請於代君而請鬺之達鬱篇管仲鬺桓公

遮絡囹也網與罔同
國語晉語候遮扞衛不行文選張衡西京賦衍地絡

饋饁餉也
左傳昭四年及宣伯奔齊饋之論語康子饋藥後漢書馮衍傳饁女齊於羚臺兮

達宙陶暢也
莊子達生太元元攡闢宇謂之宙文選枚乘七發陶陽氣

湯滔唐放蕩也滌瀲蕩也
詩宛邱篇子之湯兮淮南本經訓共工振滔洪水文選枚乘七發浩唐之心嵇康與山巨源絶交書更增其放後漢書隗囂傳滌地無類文選左思招隱詩石泉瀲瓊瑤

迋謾紿誘欺誑也
詩揚之水篇人實迋女史記淮南衡山傳謾吏曰漢書呂后紀令寄紿說祿曰荀子正名篇彼誘其名性惡篇則所聞者欺誣詐偽也

毀婣誹謗也
國策齊策每言未嘗不毀孟嘗君也漢書諸侯王表婣㗛三代師古注婣古訕字也後漢書黨錮傳誹訕

歌廷

憾慆悵也
國語齊語則民不憾莊子天地篇慆乎若嬰兒之失其母也

凝肅莊厲謹矜嚴也
易鼎君子以正位凝命書太甲篇罔不祗肅論語臨之以莊則敬子溫而厲管子國畜篇彼人君守其本委謹呂氏春秋重言篇矜者兵革之色也

棘隅崖讓廉也
詩斯干篇如矢斯棘抑篇維德之隅漢書司馬相如傳盤石裖崖讓廉見論衡定賢篇

嗛下槩謙也
易謙陸德明釋文子夏傳作嗛荀子堯問篇賜為人下而未知也太元盛初一盛不槩

涖枕阽臨也
詩采芑篇方叔涖止周禮州長皆涖其事黨正以歲時涖校比小宗伯及執事涖大斂小斂大司樂涖廞樂器大司馬涖大卜大司寇涖其盟書儀禮士冠禮吾子將涖之士喪禮族長涖卜左傳僖三年經公子友如齊涖盟昭五年其在涖事乎定元年魏子涖政公羊僖三年傳涖盟者何論語不莊以涖之孟子涖中國漢書嚴助傳北枕大江後漢書張衡傳阽焦原而跟止

支任能勝克忍堪也
國語越語皆知其資財不足以支長久也史記白起王翦傳病不任行漢書嚴助傳不能陸戰賈山傳力罷不能勝其役財盡不能勝其求太元中上九測曰時不克也文選張衡東京賦百姓弗能忍

函容包銜啗含也
詩載芟篇實函斯活史記樂書廣則容姦漢書禮樂志五神相包四鄰義縱傳上怒曰縱以我為不行此

道乎衡之太元元紫昭函啟化

膏憖嗜甘也

禮記禮運篇故天降膏露說文心部引春秋傳曰兩君之士皆未憖也孟子不嗜殺人者能一之

漸泊浸也

漢書諸侯王表度河濟漸于海管子水地篇越之水濁重而泊

溫緒案踵跡尾尋也

論語溫故而知新尋與燖同禮記中庸篇鄭注溫燖也史記張丞相傳緒正律厤漢書衛青傳案榆谿舊塞後漢書馬融傳踵介旅儒林傳論跡衰敝之所由致西羌傳追尾掩徵

沈右下幽牧樊冥陰也

書洪範篇沈潛剛克禮記檀弓篇二三子皆尚右內則篇凡女拜尚右手少儀篇卒尚右又皆尚左手鄭

注上陽也下陰也史記五帝本紀幽明之占老子天下之牝莊子則陽篇鳥則休乎山樊太元傒初一冥賊傒天凶

堙湎投沈也

後漢書周黃徐姜申屠傳贊甘是堙曖荀子非十二子篇多少無法而流湎然雖辯小人也呂氏春秋離俗篇而自投於蒼領之淵

薄猜嫌也

漢書張安世傳薄朕忘故後漢書張衡傳於心有猜

艱隘險也

易泰艱貞吉文選張衡東京賦不恃隘害

擩濆淬染也

儀禮公食大夫禮以擩擩于醢周禮考工記鍾氏淳而漬之史記刺客傳以藥淬之司馬相如傳脟割輪淬

投蓋襲厭塞撫彌掩也

詩小弁篇相彼投兎左傳昭二十年其蓋失數美國語晉語惡其蓋人也楚令尹子木欲襲晉軍荊厭晉軍荀子大略篇故塞而避所短宥坐篇勇力撫世守之以怯文選張衡西京賦跨谷彌阜

翕輯遒婁扱脅引斂也

易繫辭傳其靜也翕書舜典篇輯五瑞禮記檀弓篇有餓者蒙袂輯屨喪大記篇寢門之內輯之揖與輯通書舜典陸德明釋文引馬注作揖五瑞詩破斧篇四國是遒角弓篇式居婁驕禮記曲禮篇以箕自鄉而扱之漢書嚴延年傳豪彊脅息素問五常政大論是謂收引

資斂虧減也黜抑貶也

儀禮少牢饋食禮資黍于羊俎兩端史記趙世家斂三百里漢書何武傳服罪者為虧除書序周公相成王將黜殷國語楚語而為之聳善而抑惡焉

靳剡斬也

公羊成二年傳曰法靳爾雅釋器魚曰靳之荀子彊國篇案欲剡其脛而以蹈秦之腹

寐臥寢也室寢也

詩關雎篇寤寐求之荀子解蔽篇心臥則夢呂氏春秋重己篇其為宮室臺榭也

資閱稟也

國語晉語資困窮老子以閱眾甫

摻獵擥也

詩遵大路篇摻執子之手兮史記日者傳獵纓正襟危坐

省撫覽也　後漢書朱穆傳省𥝠書事文選宋玉神女賦於是撫心定氣

果毅肆敢也　論語果哉末之難矣國語晉語其身果而辭順太元元衝毅敢也文選顏延之赭白馬賦肆於人上

碞犯凝諮僭也　書召誥篇用顧畏于民碞禮記坊記篇民猶犯齒民猶犯尊漢書食貨志遠方之能疑者師古注疑讀曰擬逸周書酆謀解帝命不諮

淫猥假汙藍虛濫也　國語周語聽淫日離其名後漢書隗囂傳猥託賓客之上賓融傳假歷將帥大戴禮子張問入官篇而羣臣服汙矣藍之以樂[illegible]莊子則陽篇所行之備而不虛

灑激汎也泛與汎通　文選陸機演連珠時風夕灑郭璞江賦或泛激於潮波

浸稍殺漸也　漢書成帝紀廣漢鄭躬等黨與寖廣師古注寖古浸字郊祀志後稍怠慢也韋元成傳親疏之殺

匱空乏也　禮記月令篇則財不匱樂記篇其財匱坊記篇孝子不匱左傳成二年匱盟也後漢書賈逵傳屢空則從孤竹之子於首陽山矣

覆賴蔭也　漢書鼂錯傳覆露萬民莊子人間世篇隱將芘其所藾

屬維念也　左傳哀十三年屬徒五千史記三王世家維稽古維者度也念也

甘足厭也　詩伯兮篇甘心首疾呂氏春秋義賞篇臣聞繁禮之君不足於文繁戰之君不足於詐

瘵挾踵捷知交屬接也　詩菀柳篇無自瘵焉陸德明釋文瘵鄭音際孟子挾貴而問漢書武帝紀步兵踵軍後賈誼傳淮陽包陳以南捷之江墨子經篇知接也呂氏春秋知士篇靜郭君之交文選沈約應詔樂遊苑餞呂僧珍詩超乘一晝三屬

鳩湫荐薄槍集也　左傳隱八年以鳩其民昭元年勿使有所壅閉湫底史記厤書禍災荐至漢書司馬相如傳奄薄水陼莊子逍遙遊篇我決起而飛槍榆枋

歷闞涉也　後漢書杜篤傳歷載三百宦者傳通闞中人

酣浹瀸洽也　漢書高帝紀酒酣上擊筑自歌後漢書和帝紀而多不均浹呂氏春秋圜道篇瀸於民心

緝汁叶也　後漢書蔡茂傳以厭遠近不緝之情文選左思吳都賦皆與謠俗汁協律呂相應

待餼供貲詹稟贍周給也　周禮大府關市之賦以待王之膳服外府以共百物而待邦之用儀禮聘禮餼之以其禮左傳僖十一年不能供億國策秦策王資臣萬金史記孝景本紀長信詹事漢書文帝紀今聞吏稟當受鬻者或以陳粟食貨志猶不足以澹其欲也師古注澹古贍字後漢書荀淑傳以周人事

踵跋縱踶躡也 漢書毋將隆傳踵故選置從事中郎揚雄傳跋犀犛莊子讓王篇縱屣杖藜而應門蹝與縱同文選司馬相如長門賦蹝履起而彷徨漢武帝詔故馬或奔踶而致千里

交介夾也 國語晉語士魴張老交止之齊楚又交輔之史記十二諸侯年表楚介江淮

戢給獵搏辯捷也 詩鴛鴦篇戢其左翼陸德明釋文引韓詩捷其噣於左也論語禦人以口給初學記武部獵第十引蔡邕月令章句獵捷也言以捷取之淮南說山訓慶忌死劒鋒不給搏文選應貞晉武帝華林園集詩言去其辯李善注引尚書君無以辯言亂舊政

簒要剽劫也 史記衛將軍驃騎傳與壯士簒取之漢書文帝紀皇太后固要上乃止地理志亦剽攻易剽殺人

離弋獵也 儀禮大射儀中離維綱呂氏春秋處方篇韓昭釐侯出弋

築掇攟拾也建揩扱也 書金縢篇盡起而築之詩芣苢篇薄言掇之國語魯語收攟而蒸納要也儀禮士昏禮建柶興大射儀揩三挾一个禮記內則篇揩笏

瀋泊液汁也 左傳哀三年猶拾瀋也後漢書邊讓傳多汁則淡而不可食少汁則熬而不可熟李賢注引呂氏春秋多汨之則淡不可食少汨之則焦而不熟也文選張衡思元賦漱飛泉之瀝液兮

拾雅卷第十二終　男彝林雲林挍刊

拾雅卷第十三

高郵夏味堂述

拾遺釋三

釋言

身躬也身腹也 周禮考工記梓人上兩个與其身三之易艮艮其身

迹蹤也 呂氏春秋必己篇不若相與追而殺之以滅其迹

匹雙也 楚辭九章懷沙篇獨無匹兮

同詞也 禮記祭統篇鋪筵設同几

給供也 國語周語其財不給國策秦策恐不能給也

農濃也技工也 論語吾不如老農荀子富國篇故百技所成所以養一人也

鴻傭也 周禮考工記梓人搏身而鴻

疇雍也 淮南俶真訓今夫樹木者灌以瀿水疇以肥壤

欐䃥也史記太史公自序欐梁之貲

蒙厖也詩小戎篇蒙伐有苑

燧烽也後漢書西羌傳邊游亭燧相望焉

抾捧也文選揚雄羽獵賦抾靈蠵

類種也史記禮書先祖者類之本也篇蘚䫉

趯悚也莊子徐無鬼篇聞人足音趯然而喜矣

蔽擁也塞控也淮南修務訓景以蔽日管子度地篇涸則塞

桐洞也法言學行篇師哉師哉桐子之命也

祿奉也周禮大宰四曰祿位以馭其士國語楚語成王每出子文之祿

冱凍也溢踊也莊子齊物論篇河漢冱而不能寒漢書溝洫志河水溢溢

純篤也穌瞠也素樸也左傳隱元年純孝也國語周語言惠必及穌呂氏春秋勿躬篇不離其素

雜駮也昏瞀也烈酷也鰌藉也很鬩也空廓也淮南說山訓貂裘而雜書益稷篇下民昏墊漢書敘傳虐烈商辛莊子秋水篇鰌我亦勝我荀子議兵篇鰌之以刑罰禮記曲禮篇很無求勝文選左思詠史詩寥寥空宇內

壞坼也隘窄也栗慼也噍蹴也史記秦始皇本紀墮壞城郭詩殷武篇采入其阻鄭箋謂踰方城之隘儀禮燕禮記凡公所辭皆栗階聘禮栗階升禮記樂記篇其聲噍以殺

拚襲也執蟄也荀子儒效篇使論於道而能拚迹於文武爾雅釋天太歲在辰曰執徐

默寂也楚辭九歎惜賢篇默順風以偃仰兮

戚惕也蠚螫也毒役也國語吳語於其心也戚然服士以伺吾間說文人部引春秋國語曰於其心佽然蓋佽戚同矣漢書田儋傳蝮蠚手則斬手蠚足則斬足易師以此毒天下而民從之

概格也擊拭也摼扼也剖劈也軀坼也捫摸也抽擢也

挫搦也撻扑也擻掲也稽捩也史記老莊申韓傳則無以其難概之文選王褒洞簫賦擊涕抆淚揚雄羽獵賦摼象犀國策宋策剖傴之背莊子逍遙遊篇善為不龜手之藥者史記高帝本紀乃捫足曰左傳宣十二年抽矢敢老子或挫或隳周禮閭胥凡事掌其比觵撻罰之事漢書揚雄傳則不能擻膠葛國語魯語稽魚鼈

噍嚼也噣啄也
荀子榮辱篇亦呥呥而噍太元夏次四三歲不噣

淳沃也濩淪也湑茜也
周禮考工記鍾氏淳而漬之儀禮士虞禮淳尸盥禮記內則篇淳熬詩葛覃篇是刈是濩詩伐木篇有酒湑我

董督也霸伯也
書大禹謨篇董之用威左傳文六年董逋逃昭十三年董之以武霸伯見白虎通義號篇

褻嬖也
禮記檀弓篇君之褻臣也

獨孰也與卽也苟或也

呂氏春秋必己篇獨如嚮之人求人篇自爲與啁噍巢於林不過一枝易繫辭傳苟錯諸地而可矣

謚億也
見賈子禮容語篇

炭墨也
孟子坐於塗炭

壓笮也攻錯也
國語魯語吳讎壓焉詩鶴鳴篇可以攻玉

知覺也覺較也
公羊宣六年傳趙盾知之何休注由人曰知之自己知曰覺呂氏春秋情欲篇而終不自知楚辭九歎遠遊篇服覺晧以殊俗兮

考効也治飭也
後漢書郎顗傳各各考事呂氏春秋貴當篇治物者不於物於人

節策也
淮南主術訓執節於掌握之間

版籍也
周禮小宰三曰聽閭里以版圖司士掌羣臣之版宮正爲之版以待宮伯凡在版者大胥掌學士之版論語式負版者

銘勒也
文選張衡東京賦銘勳彝器

緝績也緣緆也

詩東門之池篇可以漚麻鄭箋緝績作衣服禮記深衣篇純袂緣純邊

樹殖也緜脈也津液也
禮記中庸篇地道敏樹楚辭招魂篇遺視緜些文選沈約新安江水至清淺詩清濟涸無津

逆卻也
周禮考工記匠人逆牆六分

郛郭也垠堮也塊墣也
左傳隱五年伐宋入其郛文十五年經入其郛穀梁同公羊昭廿九年傳郛之也國語吳語以焚其北郛焉後漢書張衡傳望寒門之絕垠兮國語晉語野人舉塊以與之

走僕也
文選司馬遷報任少卿書太史公牛馬走

須需也越迃也縈紆也播敷也　易歸妹歸妹以須國語周語聽聲越遠魯語越哉臧孫之爲政也文選張衡思元賦臨縈河之洋洋書舜典藉播時百穀謠與播同說文言部引商書曰王譒告之

濫覶也　淮南俶眞訓美者不能濫也

捄桴也挹𣂔也　詩絲篇捄之陾陾大東篇不可以挹酒漿

雩吁也　禮記祭法篇雩禜

于乎也安烏也

拾雅　卷十三　六

呂氏春秋審應篇然則先王聖于文選張衡東京賦安處先生

夫膚也　意林引風俗通夫者膚也言其智膚敏宏

褻祛也　禮記曲禮篇暑無褻裳

穢蕪也卭墟也谿虛也　文選班固西都賦並蹈潛穢楚辭九章哀郢篇曾不知夏之爲卭兮呂氏春秋適音篇以危聽清則耳谿極

能伽也逞娛也　詩民勞篇柔遠能邇文選張衡西京賦逞志究欲

範模也規摹也　法言五百篇序冠乎羣倫經諸範文選班固東都賦規遵王度

嚼咀也　爾雅釋獸牛曰齝郭注食之已久復出嚼之

祖徂也翼驅也　後漢書馬成傳設壇場祖禮遣之書多士篇非我小國敢翼殷命

摰輖也穊稠也豐饒也功牢也　周禮考工記輈人今夫大車之轅摰漢書齊悼惠王子傳深耕穊種文選張衡西京賦徒以地沃野豐國語齊語辨其功苦

要徼也徼抄也

拾雅　卷十三　七

呂氏春秋悔過篇要門而窺之邀與徼通荀子儒效篇循理要節而安之注要猶邀也論語惡徼以爲知者

表標也抉挑也撟揉也悁撓也索搜也　後漢書蓋勳傳乃指木表曰漢書薛宣傳取妹批抉其閑門而殺之楚辭九章惜誦篇撟木蕙以撟蕙兮周禮考工記廬人刺兵欲無蜎鄭注故書蜎或作絹鄭司農云絹讀爲悁邑之悁史記范雎蔡澤傳忘索之要與搜通周禮方相氏以索室歐疫鄭注索廋也

題頭也要褄也　詩清人篇二矛重喬鄭箋矛矜近上及室題禮記檀弓篇柏椁以端長六尺鄭注題湊也詩葛屨篇要之襋之

祏袁也

第八〇八冊　續修四庫全書　第12版　反內

淮南齊俗訓楚莊王裾衣博袍

隃遥也辟幽也

漢書趙充國傳兵難隃度後漢書馮衍傳陟隴山以隃望兮李賢注踰隃古字通楚辭離騷篇扈江蘺與辟芷兮

譁囂也葆褎也

國語晉語士卒在陳而譁禮記禮器篇不樂葆大

儒優也

禮記儒行

嫿嬌也

文選嵇康琴賦或怨嫿而躊躇

靈昭也

莊子天地篇大愚者終身不靈

雇酬也僩曹也

後漢書桓帝紀以見錢雇直周禮士師七日爲邦朋後鄭注故書朋作僩鄭司農云讀如朋友之朋管子版法篇諫之以散羣僩署

怍羞也牢騷也

後漢書禰衡傳顏色不怍漢書揚雄傳名曰畔牢愁

浩澆也

說文水部引虞書曰洪水浩浩

烰庖也煼熬也

呂氏春秋本味篇介烰人養之爾雅釋草莿蘱豕首郭注可以煼蠶蛹

皐號也

周禮樂師詔來瞽皐舞

穚鉤也耨莯也

管子度地篇樹以荆棘上相穚著者國語晉語蘘鉄耨

鞁弢也韣韜也房巢也

詩采綠篇言韔其弓禮記內則斂簟而襡之淮南氾論訓蜂房[illegible]鵠卵

孚浮也

禮記聘義篇孚尹旁達

苗毛也

公羊桓四年傳春日苗說苑修文篇苗者毛取之

閒瘳也

禮記文王世子篇旬有二日乃閒

尙猶也

詩小弁篇尙求其雌

蜀叟也

後漢書劉焉傳焉遣叟兵五千助之李賢注漢世謂蜀爲叟孔安國注尙書云蜀叟也

挑嬈也撓擾也挃擣也掐爪也摕捎也

史記司馬相如傳而以琴心挑之漢書息夫躬傳恐必撓亂國家淮南兵略訓不若捲手之一挃文選馬融長笛賦掐膺擗摽張衡西京賦摕飛鼯

灼灸也藥療也
楚辭七諫怨世篇唐虞點灼而毀議家語正論解不如吾所聞而藥之

幽窈也緬邈也微妙也
古微書引春秋元命苞幽之爲言窈也要與窈通爾雅釋地燕曰幽州釋文引李注燕其氣深安故曰幽幽要也國語楚語緬然引領南望文選宋玉登徒子好色賦口多微辭

腐朽也仆倒也凶夭也
詩大東篇無浸穫薪鄭箋將濕腐不中用也漢書王莽傳仆其牆五行志傷人曰凶一日凶夭也

云友也冷了也
詩正月篇昏姻孔云淮南修務訓精神曉冷

僞矯也

荀子正名篇心慮而能爲之動謂之僞

陵陡也峻峭也
文選張衡西京賦修路陵險國語晉語高山峻原

芻蕘也蒐藪也
禮記祭統篇士執芻左傳襄廿四年蒐軍實

囷毛也
淮南要略籍揖搏囷

正書也
詩斯干篇噲噲其正

眇眺也
楚辭招魂篇娭光眇視

紛毦也
漢書揚雄傳青雲爲紛

頌繇也風教也
周禮大卜其頌皆千有二百說命篇時乃風

毊燥也
爾雅釋樂大磬謂之毊

餴餾也
詩泂酌篇可以餴饎說文食部餴作饙

筩釣也摮擊也

文選郭璞江賦筩灑連鋒公羊宣六年傳以斗摮而殺之

爵醮也讎售也
左傳隱元年未王命故不書爵史記高祖本紀讎數倍麻書未能詹也索隱詹漢書作讎

息勞也至到也介紹也
儀禮鄉飲酒禮乃息司正鄉射禮同文選馬融長笛賦於是山水猥至漢書谷永傳左右之介

耇邁也
爾雅釋詁耇老壽也

周右也圈陬也
詩有杕之杜篇生於道周淮南俶眞訓萬物一圈也

支拄也

國語周語天之所支不可壞也支與
支同莊子齊物論篇師曠之枝策也

摧沮也抵忤也
詩北門篇室人交徧摧我
漢書禮樂志民人抵冒

朅武也
詩伯兮篇伯兮朅兮
碩人篇庶士有朅

倣驁也
漢書匡衡傳臣衡材
驁蕭該音義作材倣

謳煦也燠暑也
莊子大宗師篇需役聞之於謳漢書王莽傳
南嶽太傅典致時奧注引應劭曰厥罰常燠

淵府也蹛貯也洽溥也

書武成篇萃淵藪史記平準書留蹛無所食蹛與滯
通管子五輔篇輸滯積漢書終軍傳是澤南洽而威
北暢
也

俛俯也
左傳成二年韓
厥俛定其右

覽覩也還顧也
楚辭離騷皇覽揆余于初度
兮左傳昭廿年無所還忌

薄甫也居故也希庶也
詩時邁篇薄言震之莊子齊物論篇句
居乎文選潘岳西征賦竊十亂之或希

資賂也作酢也
國語楚語若資東陽之盜
儀禮士冠禮立于阼階下

交乎也
史記樂書四
暢交於中

優裕也
國語晉語
獨恭不優

謝敘也
淮南俶眞訓二
者代謝舛馳

㥄怖也
文選張衡西京
賦百禽㥄遽

屯戍也
管子輕重乙
篇道屯籍農

略路也
書武成篇
以遏亂略

錮鑄也
史記張釋之馮唐傳
雖錮南山猶有隙

入與也及預也
國策魏策令毋敢入子之事管子
君臣篇是以上及下之事謂之矯

厭飫也
書洛誥篇萬年厭于乃德禮
記曾子問篇攝主不厭祭

妠娶也
後漢書順烈梁
皇后紀諱妠

醲濾也
後漢書馬援傳擊牛醲酒
持扶也扶附也
文選張衡東京賦西朝顛覆而莫持漢書天文志耆爲扶
矜夸也咤誇也
荀子議兵篇矜糾收繚之屬孟子顧鴻雁麋鹿曰趙注其心以爲娛樂誇咤孟子詑與咤同史記司馬相如傳子虛過詫烏有先生詑亦與咤通史記韓長孺傳郎欲以詑鄙縣
頌歌也
漢書揚雄傳昝六經以攄頌
族家也席坐也
左傳襄八年謀之多族論語必正席先嘗之

抏訛也
漢書食貨志百姓抏敝以巧法
疵瑕也
易繫辭傳言乎其小疵也書大誥篇知我國有疵
巇罅也
見鬼谷子抵巇篇
異他也
呂氏春秋上農篇賈不敢爲異事
敢果也僻左也
論語敢用元牡楚辭九章涉江篇雖僻遠之何傷
鑄冶也摧坐也蒙裹也
國語齊語美金以鑄劒戟詩鴛鴦篇摧之秣之左傳昭十三年以幕蒙之
程課也
漢書主父偃傳上自虞夏殷周罔不程督
如奈也干箇也
公羊昭十二年傳子苟如之何定八年傳如丈夫何論語匡人其如予何漢書食貨志百加若干
休假也
後漢書彭脩傳父爲郡吏得休
樹稼也
呂氏春秋尊師篇務種樹

構架也
淮南氾論訓桀土構木
鼓簸也任荷也
莊子人間世篇鼓筴播精國語晉語任大惡三
纚緌也紘維也靡縻也閉紲也
詩采菽篇紼纚維之淮南墬形訓八殥之外而有八紘莊子胠篋篇伍員靡詩小戎篇竹閉緄縢
夷儕也雉夷也
禮記曲禮篇在醜夷不爭左傳昭十七年五雉爲五工正爾雅釋詁雉陳也
胞胎也蕃滋也

太元元挩天地神胞書洪範鑄庶草蕃廡

搣批也抳曳也掣拽也抉撅也

莊子外物篇眥搣可以休老陸德明釋文搣本亦作批漢書嚴助傳抳舟而入水詩抑篇匪手攜之鄭箋非但以手提掣之左傳襄十年郰人紇抉之以出門者

考稽也步推也

易履視履考祥詩文王有聲篇考卜維王文選陸機演連珠是以儀天步晷而修短可量

表儀也

文選揚雄劇秦美新眞天子之表也

跨騎也騰馳也

史記司馬相如傳彌山跨谷漢書司馬相如傳騰而狂趭

瘞埋也堨埃也

詩雲漢篇上下奠瘞淮南兵略訓揚塵起堨

態姿也資質也

楚辭招魂篇容態好比漢書張良傳亢縞素爲資

資齎也摽麾也荷揭也

儀禮聘禮記問幾月之資鄭注古文資作齎漢書嚴助傳資衣糧入越地孟子摽使者出諸大門之外詩候人篇荷戈與祋何與荷通詩無羊篇何簑何笠

與奇也狡猜也

禮記射義篇與爲人後者管子形勢篇烏鳥之狡雖善不親

纇疵也痿痺也腫瘣也苛疥也痤癤也藥醫也

老子夷道若纇爾雅釋草熒委萎陸德明釋文萎郭音痿辯同周禮考工記輪人旁不腫禮記內則篇疾痛苛癢而敬抑搔之管子法法篇痤雎之礦石也荀子富國篇彼得之不足以藥傷補敗

抹蘖也落梟也

詩緜篇抹之陾陾漢書揚雄傳爾迺虎路三嵕以爲司馬晉灼注路音落

殆幾也

禮記檀弓篇夫子殆將病矣不殆於用殉乎哉

抑噫也卒斯也之其也

詩十月之交篇抑此皇父史記厤書雞三號卒明孟子皆俛而顧爲之則矣周禮載師注引之作其呂氏春秋音初篇之于是必大吉

旅師也及追也

詩皇矣篇爰整其旅國語晉語往言不可及

縣錘也

禮記經解篇故衡誠縣不可欺以輕重

椽梯也

管子侈靡篇椽能踰則椽於踰

肆綏也

文選王襃洞簫賦時恬淡以綏肆

靡涯也

史記司馬相如傳的皪江靡

迆靡也危垝也彌低也髟垂也

書禹貢篇東迆北會于滙史記律書危垝也穆天子傳彌旗以節之文選左思魏都賦髡若元雲舒蜺以高垂

蔑眵也跰胝也倨跂也踼趺也蹉擗也

文選宋玉風賦得目爲蔑莊子天道篇而舍重跰而不敢息天運篇老聃方將倨堂而應微文選左思吳都賦魂褫氣懾而自踼跌者馬融長笛賦蹉纖根

署題也

漢書蘇武傳署其官爵姓名

策書也

國策秦策錯龜數策

隻踦也重陪也重累也

公羊僖卅三年傳匹馬隻輪無反者漢書段會宗傳亦足以復鴈門之踦注引應劭言不偶也是踦與奇同矣故淮南墬形訓奇股高誘注奇隻也禮記內則篇重醴清糟詩無將大車篇祇自重兮儀禮少牢饋食禮蓋二以重

優俳也

左傳襄廿八年陳氏鮑氏之圉人爲優穀梁定十年傳齊人使優施

世歲也年齒也

禮記曲禮篇去國三世呂氏春秋下賢篇坐必以年

麾快也

禮記禮器篇不麾蚤鄭注齊人所善曰麾

驚駭也戰悸也

楚辭招魂篇宮庭震驚法言吾子篇見豺而戰

扑撻也撻抶也

周禮司市大刑扑罰小胥巡舞列而撻其怠慢者

庶眵也潤膩也

詩楚茨篇爲豆孔庶文選左思吳都賦林木爲之潤黷

躬己也

禮記樂記篇不能反躬

坐跪也跪跽也

史記樂書武坐致右憲左文選謝莊月賦仲宣跪而稱曰

縮沛也垢滓也

左傳僖四年無以縮酒周禮甸師祭祀共蕭茅後鄭注茅亦以縮酒文選謝靈運述祖德詩而不纓垢氛

振自也已太也遲未也詎豈也

詩載芟篇振古如茲左傳成八年城已惡禮記檀弓篇於野則已疏玉藻篇若祭爲已偞卑漢書高帝紀遲明圍宛城三帀公巨能入乎師古注巨讀曰詎

祠食也庖宰也

爾雅釋天春祭曰祠淮南說林訓治祭者庖

姒祉也

國語周語賜姓曰姒

厲鬼也

左傳成十年晉侯夢大厲襄廿六年厲之不如

儲偫也賖貰也
漢書五行志表火道儲正從峙與偫通揚雄傳木擁槍纍以爲儲胥師古注儲峙也周禮泉府凡賖者

撫慰也賜惠也弔恤也
漢書高帝紀鎭撫關外父老左傳文七年則吾受子之賜服儀禮士喪禮君若有賜焉禮記檀弓篇申生受賜而死公羊襄二年傳非相爲賜左傳襄十四年有君不弔

縝緻也捆傚也
禮記聘義篇縝密以栗縝與縝通致與緻通周禮考工記輪人稹理而堅鄭注稹致也孟子捆屨織席以爲食

蔚薉也
易象傳其文蔚也

廢怢也甐敝也危殆也貢潰也
詩四月篇廢爲殘賊周禮考工記輪人不甐於鑿孝經高而不危文選班固幽通賦周賈盪而貢憤兮

冒嫉也謷訐也詬詈也
呂氏春秋明理篇夫妻相冒漢書藝文志及謷者爲之左傳昭十三年投龜詬天而呼哀八年曹人之詬

奧膄也奧秘也
老子萬物之奧太元元文冥反其奧

瞢晦也
太元瞢瞢復眹天

於在也遐逝也
呂氏春秋期賢篇衛有七十人於吾所文選張衡東京賦俟閶風而西遐

肬贅也纇坳也
山海經北山經滑水其中多滑魚食之已肬老子夷道若纇

甘嗜也詩志也
淮南覽冥訓甘之於芻豢呂氏春秋愼大篇若告我曠夏詩如詩楚辭九章悲回風篇竊賦詩之所明

講肆也訊詰也
左傳昭卅二年雩講于梁氏太元元圖乃訊咸天

纂繪也
淮南齊俗訓衣纂錦

伉儷也
文選張衡思元賦疇可與乎比伉

媾會也
易屯求婚媾

聖啟也上最也
詩凱風篇母氏聖善淮南主術訓而令行爲上

胄裔也
國語晉語而等胄之親疏也

乘四也
儀禮聘禮乘皮設大射儀司馬師坐乘之孟子發乘矢而後反

塞瘞也
詩燕燕篇其心塞淵

厎礪也濯溉也拭捝也
文選鄒陽上書吳王聖王厎節修德儀禮特牲饋食禮視壺濯及豆籩禮記喪服小記篇練筮日筮尸視濯大戴禮諸侯釁廟篇雍人拭羊

輊摯也匡刺也
詩六月篇如輊如軒周禮考工記輪人蚤不齵則輪雖敝不匡

布幣也質贄也
詩氓篇抱布貿絲書大傳則君子不餐其質

徼塞也衝隧也
史記平準書或千里無亭徼司馬相如傳南至牂柯為徼楚辭九歌河伯篇衝風起兮水橫波

靡肩也
漢書揚雄傳精瓊靡與秋菊兮

藔沫也
國語鄭語卜請其藔而藏之

饒逸也
淮南修務訓沃土之民多不才者饒也

糾攝也
左傳昭廿年僾則糾之以猛

共壹也
莊子庚桑楚篇共其德也

刳刲也
文選左思吳都賦剖刲熊羆之室

誕濶也厲烈也
詩旄丘篇何誕之節兮楚辭招魂篇厲而不爽些

芔勃也
文選司馬相如上林賦芔然興道而遷義

餼秣也
國語晉語馬餼不過稂莠

閒迭也閒諜也
後漢書班彪傳四夷閒奏光武帝紀安遣閒人刺殺中郎將來歙

肅殺也
呂氏春秋孟秋紀天地始肅

咥齕也
易履履虎尾不咥人亨

戛櫟也劀刮也
書益稷篇戛擊鳴球周禮瘍醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥劀殺之齊

𡄜窟也
文選郭璞江賦鼓𡄜窟以漰渤

曷害也末勿也
詩菀柳篇曷予靖之禮記文王世子篇末有原

服佩也

呂氏春秋孟春紀服青玉

咄啐也 文選孫楚征西官屬送於陟陽候詩咄嗟安可保

黷媟也 後漢書陳蕃傳以其易黷故也

屹嶭也 文選王延壽魯靈光殿賦屹山峙以紆鬱

拂茀也 荀子禮論篇棺槨其須象版蓋斯象拂也

茀祓也 詩生民篇以茀無子

挋晞也 儀禮士喪禮挋用巾

幸覬也幸希也 禮記檀弓篇幸而至于旦後漢書鮑永傳誠慙以其衆幸富貴

洗新也 呂氏春秋季春紀律中姑洗

樸眞也擾馴也靜貞也篤惇也 老子樸散則爲器書皋陶謨篇擾而毅周禮大宰以擾萬民服不氏掌養猛獸而教擾之詩靜女篇靜女其姝史記五帝本紀堯九男皆益篤

樂懽也恚嗔也 論語知者樂水史記絳侯世家以冒絮提文帝如淳注太后恚怒遣左右物提之也

吟歎也謳喧也 文選蘇武古詩請爲遊子吟荀子儒效篇通乎四海則天下應之如讙

暖喧也釁熏也 老子道者萬物之奧河上公注奧猶暖也周禮女巫掌歲時祓除釁浴

浚煎也揮湔也 國語晉語浚民之膏澤以實之左傳僖廿三年旣而揮之

局卷也紲攣也 詩采綠篇予髮曲局論語雖在縲紲之中

鬱湮也緒殘也 淮南氾論訓溷之則鬱而無轉莊子讓王篇其緒餘以爲國家

縣弦也鼓彈也 水經河水篇又東過隴西河關縣北論語鼓瑟希

戢揵也挺拔也 詩鴛鴦篇戢其左翼國語吳語挺鈹搢鐸

咽吞也 漢書蘇武傳武臥齧雪與旃毛并咽之

穮耘也殖蕃也滋繁也 左傳昭元年是穮是蔉麃與穮同詩載芟篇緜緜其麃國語晉語舉韓郤利而舍韋昭注惡不殖也文選

張衡思元賦滋令德於正中兮

攢斂也刪刊也

禮記喪大記篇君殯用輴攢至於上漢書刑法志不若刪定律令

宮宣也

史記天官書中宮天極星

奏閭也帥遵也

莊子養生主篇奏刀騞然左傳宣十二年令鄭不率帥與率通漢書循吏傳以寬厚清靜爲天下帥

憖闇也施延也

詩十月之交篇不憖遺一老淮南修務訓名施後世

寢眠也

論語宰予晝寢寢不尸終夜不寢

軍屯也

國策齊策軍於邯鄲之郊

非奸也反叛也

史記孝文本紀惆然念外人之有非國策齊策若是者倍反

論倫也

詩靈臺篇於論鼓鐘

根元也

老子是謂天地根

昆渾也滑混也

太元中初一昆侖旁薄幽後漢書周燮傳斯固以滑泥揚波同其流矣

旁衍也

文選司馬相如封禪文旁魄四塞

擩搵也搴卷也勦擧也擧援也招冐也

漢書司馬相如傳割鮮染輪李奇注染擩也史記劉敬叔孫通傳故先言斬將搴旗之士禮記曲禮篇毋勦說淮南修務訓木熙者擧梧檟孟子又從而招之

排擯也刈翦也

後漢書賈逵傳相與排之大戴禮用兵篇以刈百姓

宂散也

漢書成帝紀在所宂食之

柔軟也淺褊也

史記樂書其聲和以柔呂氏春秋先己篇吾地不淺

嗽吮也潠噴也

文選宋玉風賦唅齰嗽獲後漢書郭憲傳忽面向東北含酒三潠

傳禪也禪闡也施展也

淮南精神訓故舉天下而傳之於舜漢書武帝紀遂登封泰山至于梁父服虔注禪闡也廣土地也史記范雎蔡澤傳利施三川

舜准也

見風俗通義皇霸篇

承纘也宛引也

孟子丕承哉武王烈周禮考工記弓人宛之無已應

矜閔也傷愍也

公羊宣十五年傳吾聞君子見人之厄則矜之國策秦策天下莫不傷

陽旱也鼂旦也

漢書王莽傳西嶽國師典致時陽楚辭九章哀郢鼂甲之鼂吾以行

嘼產也

爾雅釋畜陸德明釋文畜本又作嘼

胝繭也胝躪也

漢書貢禹傳手足胼胝文選司馬相如難蜀父老躬腠胝無胈

顧眷也眷戀也

文選張衡東京賦神歆馨而顧德謝靈運經湖中瞻眺詩覽物眷彌重

剽悍也

後漢書史弼傳外聚剽輕不逞之徒

諧辨也具辯也

列子周穆王篇子一人不盈于德而諧于樂儀禮士相見禮以食具告特牲饋食禮宗人告有司具

齊分也定奠也移羨也

詩楚茨篇既齊既稷國語齊語定三革禮記郊特牲篇以移民也

榷見也

漢書敘傳班輸榷巧於斧斤

饕宴也餘鍵也

後漢書馮衍傳贊椒盡於章華易鼎覆公餗

肅駿也蹙愿也

禮記禮運篇刑肅而俗敝禮器篇不然則已蹙

判片也叛渙也

漢書翟方進傳天地判合文選張衡西京賦叛赫戲以煇煌

調韻也

文選顏延之秋胡詩聲急由調起

規諫也謗訕也諮難也

國語楚語其又以規為瑱也在輿有旅賁之規楚辭七諫沈江篇反離謗而見攘淮南修務訓周公諮讀

重孕也孕任也

詩大明篇大任有身毛傳身重也禮記郊特牲篇故天子牲孕弗食也樂記篇毛者孕鬻

縮浚也荐栫也

周禮甸師祭祀共蕭茅鄭大夫注蕭字或為莤莤讀為縮左傳哀八年荐之以棘

濫氾也涯畔也

漢書谷永傳大水泛濫司馬相如傳察之無涯

溲便也

國語晉語少溲於豕牢而生文王

甸田也甸乘也

周禮春官序官甸祝職方氏又其外方五百里為甸服國語周語邦內甸服周禮小司徒四邱為甸

常恒也

易象傳未變常也禮記少儀篇馬不常秣

黨朋也約盟也

楚辭離騷惟黨人之偷樂兮呂氏春秋淫辭篇秦趙相與約

清澄也精靈也

周禮考工記㡛氏清其灰荀子知賦血氣之精也

星睛也盲瞑也

詩定之方中篇星言夙駕呂氏春秋音初篇天大風晦盲

湘烹也薰蒸也

詩采蘋篇于以湘之漢書馬援傳聲薰天地

芒萌也冱凝也效呈也

芒萌見白虎通義五行篇史記封禪書秋涸凍索隱引小顏注涸與冱同禮記曲禮篇效馬效羊者右牽之

論評也伐矜也俠粤也

論語世叔討論之漢書霍光傳爲國與利伐其功史記季布欒布傳爲氣任俠

純繢也

法言孝至篇被我純繢

藩屏也兆塋也

詩板篇价人維藩周禮小宗伯卜葬兆

坱崩也危傾也

史記天官書川塞谿坱跌與坱通文選左思吳都賦魂褫氣懾而自踢跌者管子大匡篇承事不敬而違老治危

振拚也抃與拚同

周禮職幣振掌事者之餘財國語周語以振救民

瘵瞑也

國語晉語歸寢不寐

咏永也

漢書禮樂志歌咏言

財僅也

財與纔古通用字漢書李廣傳財令陵爲助兵裁亦與纔通後漢書馬援傳裁買城西數畝地

迕橫也

莊子天道篇迕道而說者

徵證也

書允征篇明徵定保

俔磬也

詩大明篇俔天之妹

明孟也

史記曆書日月成故明也明者孟也

反更也移傷也

呂氏春秋察微篇衆兵反攻之禮記大傳篇絕族無移服

畿疆也境壤也

詩烈祖篇邪讒千里呂氏春秋博寵篇故兵入於敵之境

俳倡也先唱也

文選司馬相如上林賦俳優侏儒荀子修身篇以善先人者謂之教

倉喪也沮喪也

詩桑柔篇倉兄塡兮後漢書列女傳沮怍不能仰視

遽怹也馳競也

太元窮萬物窮遽據與遽音義同後漢書徐登傳主人見之驚懅文選張衡東京賦煌火馳而西流

狠荒也疎曠也

淮南要略篇秦國之俗貪狠文選謝瞻王撫軍庾西陽集別詩對筵曠明牧注引倉頡篇疎曠也

方房也

詩大田篇既方既皁

卬姎也

爾雅釋詁卬我也

費光也清凉也厖蒼也

楚辭招魂篇費白日些莊子人閒世篇㬇無欲清之人文選張衡思元賦尉厖眉而郎潛兮

紘綱也

淮南原道訓紘宇宙而張三光

市商也

國語齊語市立三鄉

往王也

呂氏春秋順說篇則難與往也

疕瘍也

周禮醫師凡邦之有疾病者疕瘍者造焉

棲床也嚴裝也

孟子二嫂使治朕棲後漢書吳漢傳初無辦嚴之日

彭旁也

後漢書戴就傳每上彭考

御享也聳獎也慶賞也崇尚也辭讓也

孟子以御于家邦國語楚語聳善而抑惡焉孟子則有慶漢書貢禹傳相守崇財利禮記哀公問篇固臣敢無辭而對公羊隱元年傳隱於是焉而辭立

誣罔也忒爽也

禮記樂記篇誣上行私而不可止也國語周語誣其王也老子常德不忒

草創也

刱與創通易象傳天造草昧法言先知篇載始于草律

臨監也

國語晉語臨長晉國者

偵覘也摳探也

後漢書烏桓鮮卑傳爲漢偵察伺列子黃帝篇以物摳者巧

勻沾也洽霑也

楚辭招魂篇瑤漿蜜勺漢書禮樂志於是教化浹洽

漚漸也漬淹也
周禮考工記㡛氏湅絲以涚水漚其絲詩信南山篇是剝是菹鄭箋剝削淹漬以為菹

參森也直參也
論語立則見其參於前也直參見墨子經篇

箝緘也制禽也
漢書異姓諸侯王表箝語燒書注南主術訓是皆以利見制於人也

介纖也雜僉也
易豫介于石繫辭傳憂悔吝者存乎介列子湯問篇雜然相許

卽今也
爾雅釋詁卽尼也

拾雅　卷十二　十四

昭啖也
國語晉語主孟昭我

興歆也
禮記學記篇不興其藝

振檢也卒斂也
周禮職幣振掌事者之餘財文選張衡東京賦悉卒百禽

耐忍也烈慘也危險也
荀子仲尼篇能耐任之則愼行此道也後漢書馮衍傳烈刑罰之峭峻國語晉語槁木不生危

服慊也振𣣋也
國策秦策勝而不驕故能服世呂氏春秋懷寵篇而振恤之

射剡也負枕也
周禮典瑞璋邸射考工記玉人同史記蘇秦傳且使吾有雒陽負郭田二頃

淰閃也盍奄也
禮記禮運篇故魚鮪不淰楚辭離騷寧溘死而流亾兮

餼稟也飫饜也
儀禮聘禮餼之以其禮禮記王制篇皆有常餼左傳襄廿八年加膳則飫賜

負欠也
後漢書左雄傳寬其負算

鈞範也
史記魯仲連鄒陽傳獨化於陶鈞之上丶

拾雅　卷十三　十五

脅翕也弁襲也
漢書吳王濞傳脅肩纍足猶懼不見釋荀子知賦法禹舜而能弁迹者邪

假攝也厭捻也槷撥也
史記項羽本紀爲假上將軍文選潘岳笙賦厭焉乃揚周禮考工記牙得則無槷而固

箝鈽也鉗鑷也鉗䤊也
漢書異姓諸侯王表箝語燒書拑與箝同五行志臣畏刑而拑口江充傳燒鐵鉗灼後漢書梁統傳壽性鉗忌

笮壓也辟疊也跆躡也
後漢書耿弇傳笮馬糞汁而飲之文選張協七命蕩辟千灌漢書天文志兵相跆藉駘與跆通後漢書馮衍傳上更相駘藉

輊縶也左傳僖廿八年輊靷鞅靽

盬嗻也咋嚙也左傳僖廿八年楚子伏己而盬其腦漢書東方朔傳孤豚之咋虎齬齧與咋嚙通佞幸傳上使太子齰癰

糈粒也莊子天道篇鼠壤有餘蔬陸德明釋文引司馬注蔬讀日糈

匭匣也書禹貢篇包匭菁茅

崇立也詩烈文篇維王其崇之

童羖也易大畜童牛之牿

拾雅卷第十三終

男齊林雲林挍刊

拾雅卷第十四

高郵夏味堂述

拾遺釋四

釋訓上

申申耽耽重也楚辭離騷申申其詈予文選左思吳都賦元蔭耽耽

掩掩同也皤皤豐也文選宋玉高唐賦越香掩掩左思魏都賦行庖皤皤

䆵䆵通也漢書司馬相如傳巖巖深山之䆵䆵兮

休休恢恢容也慇慇痛也戰戰恇恇恐也書秦誓篇其心休休焉荀子非十二子篇恢恢然詩正月篇憂心慇慇小旻篇戰戰兢兢後漢書梁鴻傳嗟恇恇兮誰留

逐逐速也易頤其欲逐逐

混混濁也空空愨也楚辭九思傷時篇時混混兮澆饋論語空空如也

潰潰怒也詩谷風篇有洸有潰

其落落速速疏也稯稯聚也

國語晉語暇豫之吾吾管子地員篇五穀之狀婁婁然文選陸機歎逝賦親落落而日稀楚辭九歎逢紛篇躬速速其不吾親莊子則陽篇是稷稷何爲者邪

泥泥納納濡也

詩蓼蕭篇零露泥泥楚辭九歎逢紛篇衣納納而掩露

濃濃塗塗嵬嵬烝烝振振惇惇芚芚厚也

詩蓼蕭篇零露濃濃楚辭九歎逢紛篇白露紛紛以塗塗兮詩岷篇岷之嵬嵬泮水篇烝烝皇皇螽斯篇宜爾子孫振振兮後漢書第五倫傳省其奏議惇惇莊子齊物論篇聖人愚芚

衎衎饒也

易漸飲食衎衎也

蔌蔌陋也堇堇瑑瑑少也

拾雅　卷十四　二

詩正月篇蔌蔌方有穀後漢書蔡邕傳作速速方穀蓋速與蔌通矣史記貨殖傳堇堇物之所有老子不欲瑑瑑如玉

熬熬愁也嘷嘷笑也

漢書陳湯傳熬熬苦之敘傳談笑大嘷

佗佗襜襜搖也蠢蠢擾也

詩皇矣篇崇墉佗佗楚辭九歎逢紛篇裳襜襜而含風兮佔與襜聲義相近史記匈奴傳喋喋而佔佔裴駰集解佔佔衣裳貌左傳昭廿三年今王室實蠢蠢焉

慆慆久也

詩東山篇慆慆不歸

几几偕也泜泜修修齊也

太元親次四飲食几几後漢書蔡邕傳泜泜庶類含甘吮滋荀子儒效篇修修兮其用統類之行也

離離團團蓑蓑垂也析析熒熒衰也

詩湛露篇其實離離後漢書張衡傳志團團以應懸兮文選思元賦作摶摶音義並同專亦與摶通詩東山篇有敦瓜苦毛傳敦猶專專也文選張衡南都賦敷華蕊之蓑蓑謝靈運鄰里相送方山詩析析就衰林江淹雜體詩熒熒京葉奪

觺觺利也

楚辭招魂篇其角觺觺些

譙譙殺也夭夭殺也

詩鴟鴞篇予羽譙譙後漢書蔡邕傳夭夭是加

翛翛幝幝敝也

拾雅　卷十四　三

詩鴟鴞篇予尾翛翛杕杜篇檀車幝幝

岪岪起也

管子白心篇美哉岪岪坲與岪音義同楚辭九歎遠逝篇飄風蓬龍坲坲兮

狋狋視也

文選王延壽魯靈光殿賦徒脈脈而狋狋

頁頁踖踖媿也怵怵惕也忽忽迷也

後漢書張步傳頁頁無可言者太元勤次八勞踖踖家語六本篇怵於待祿文選宋玉高唐賦悠悠忽忽

油油說也

禮記玉藻篇禮已三爵而油油以退由與油通管子小問篇由由乎茲免

蟲蟲熇熇譆譆炘炘熱也

詩雲漢篇蘊隆蟲蟲說文火部引詩曰多將熇熇左傳襄卅年譆譆出出文選揚雄甘泉賦垂景炎之炘炘

彭彭莘莘悠悠落落颮颮皤皤解解多也逢逢和也

詩載驅篇行人彭彭國語晉語莘莘征夫後漢書朱穆傳悠悠者皆是老子落落如石硌與落通楚辭九思憫上篇山皂兮硌硌漢書班彪傳颮颮紛紛文選左思魏都賦行庖皤皤太元干次七何戟解解遘詩靈臺篇鼉鼓逢逢

陶陶遂遂椐椐彊彊蟬蟬隨也

禮記祭義篇及祭之後陶陶遂遂文選枚乘七發椐椐彊彊楚辭九思悼亂篇貓貉兮蟬蟬

提提掔也

詩小弁篇歸飛提提

蒸蒸仍也怡怡呴呴婉婉順也

後漢書史弼傳論發言蒸蒸論語怡怡如也漢書東方朔傳愉愉呴呴文選謝瞻張子房詩婉婉幕中畫

塺塺塵也

楚辭九懷陶壅篇霾土忽兮塺塺

翼翼閑也

詩采微篇四牡翼翼

湝湝滄滄洒洒寒也

說文水部引詩曰風雨湝湝後漢書董卓傳臣聞揚湯止沸李賢注引枚乘上書欲湯之滄一人炊之百人揚之無益也列子湯問篇日初出滄滄涼涼素問診要經終論令人洒洒時寒

洵洵讙也

楚辭九歎逢紛篇飄風來之洵洵匈呴並與洵通荀子天論篇君子不為小人匈匈也報行解蔽篇聽漢漢而以為呴呴楊倞注並云諠譁也諠譁亦讙義

嗟嗟慨慨歎也

詩烈祖篇嗟嗟烈祖楚辭九歎遠逝篇情慨慨而長懷兮

元元善也

國策秦策子元元

摶摶員也黖黖遠也

楚辭九辯篇棄精氣之摶摶兮專與摶通漢書賈捐之傳顓顓獨居一海之中顓即專字文選左思吳都賦芒芒黖黖

塡塡滿也碮碮堅也

荀子非十二子篇塡塡然文選張衡思元賦行積冰之碮碮兮

蛇蛇淺也

詩巧言篇蛇蛇碩言

種種翦翦短也

左傳昭三年余髮如此種種莊子在宥篇而佞人之心翦翦者

娖娖毣毣謹也

史記張丞相傳娖娖廉謹漢書鮑宣傳極竭毣毣之思

分分恨恨也斷斷嚾嚾爭也叫叫聲也

呂氏春秋慎大篇紛紛分分古詩恨恨不能辭史記魯周公世家斷斷如也荀子非十二子篇嚾嚾然而不知其所非也漢書揚雄傳大語叫叫

斐斐輕也
文選謝惠連泛湖歸出樓中翫月詩斐斐氣羃岫
庚庚橫也
漢書文帝紀大橫庚庚
蕩蕩斥斥央央廣也
漢書禮樂志大海蕩蕩水所歸文選左思魏都賦墳衍斥斥司馬相如長門賦覽曲臺之央央
偕偕㔙㔙蟜蟜彊也業業壯也秋秋蹌蹌騰驤也
詩北山篇偕偕士子清人篇駟介旁旁泮水篇蟜蟜虎臣采薇篇四牡業業漢書揚雄傳秋秋蹌蹌入西圜切神光
泠泠凉也嗃嗃詻詻嚴也

楚辭七諫初放篇下泠泠而來風易家人嗃嗃禮記玉藻篇言容詻詻
漢漢合也
楚辭九思疾世篇塵漢漢兮未晞漢漢一作莫莫
煇煇䎽䎽亦也
文選張衡西京賦彤庭煇煇赫䎽䎽以宏敞
挺挺脛脛㑌㑌丸丸直也
左傳襄五年我心挺挺漢書揚惲傳脛脛者未必全也楚辭七諫怨世篇思比干之㑌㑌兮詩殷武篇松柏丸丸
欒欒衰衰瘠也
詩素冠篇棘人欒欒兮太元衆次八兵衰衰

岳岳立也
文選王延壽魯靈光殿賦神仙岳岳於棟間
斷斷顛顛專一也
書秦誓篇斷斷兮無他技莊子馬蹄篇其視顛顛
觥觥剛直也莊莊矜直也
後漢書郭憲傳常聞關中觥觥郭子橫管子小問篇莊莊乎何其士也
伾伾有力也奔奔乘匹也騤騤不息也
詩駉篇以車伾伾鶉之奔奔篇鶉之奔奔桑柔篇四牡騤騤
翯翯肥澤也唪唪多實也
詩靈臺篇白鳥翯翯生民篇瓜瓞唪唪

肜肜不絕也往往非一也孜孜不怠也
公羊宣八年傳繹者何何休注殷曰肜文選揚雄甘泉賦往往離宮般以相燭兮書秦誓篇爾其孜孜孳與孜同漢書蕭何傳尚復孳孳得民和
差差不齊也榛榛梗穢也綴綴不乖離也靡靡相依也
淫淫與與往來也脫脫舒遲也填填啍啍重遲也芒芒
芚芚于于無知也湎湎流移也洋洋無所歸也
荀子正名篇差差然而齊漢書揚雄傳枳棘之榛榛兮荀子非十二子篇綴綴然文選宋玉高唐賦薄草靡靡漢書揚雄傳淫淫與與前後要遮詩野有死麕篇舒而脫脫兮莊子馬蹄篇其行填填詩大車篇大車啍啍漢書外戚傳宵寤夢之芒芒莊子齊物論篇聖人愚芚應帝王篇其覺于于漢書敘傳湎湎紛紛文選班固西都賦似無依而洋洋

揚揚得意也騟騟自媚也翩翩自喜也施施喜悅也愔愔和悅也

荀子儒效篇則揚揚如也漢書韋賢傳騟騟諂夫敉傳翩其翩翩好節慕聲孟子施施從外來文選左思魏都賦愔愔醧讌

龐龐郎郎充實也磑磑崇積也井井良易也踧踧平易也平平辯治也瞿瞿顧禮義也懍懍有風采也嶟嶟概緻也職職繁德也涎涎光澤也醰醰長味也

詩車攻篇四牡龐龐漢書禮樂志磑磑郎郎師象山則荀子儒效篇井井兮其有理也說文足部引詩曰踧踧周道詩采菽篇平平左右蟋蟀篇良士瞿瞿後漢書陳蕃傳懍懍乎伊望之業矣文選揚雄甘泉賦敉北極之嶟嶟莊子至樂篇萬物職職漢書孝成趙皇后傳燕燕尾涎涎文選王褒洞簫賦良醰醰而有味

襱襱長大也實實溶溶廣大也僕僕煩猥也越越輕易也切切偲偲切責也唌唌捷急也嫚嫚柔屈也落落疏濶也嚜嚜頊頊仍仍不自得也沒沒沈溺也役役鬼黠也纍纍羸憊也㹎㹎暴疾也

漢書司馬相如傳巖巖深山之㟧㟧兮蕭該音義㟧或作嶐詩閟宮篇實實枚枚楚辭九歎愍命篇心溶溶其不可量兮孟子使己僕僕爾亟拜也呂氏春秋本味篇豈越越多業哉論語朋友切切偲偲後漢書梁鴻傳咸先佼兮唌唌漢書司馬相如傳柔橈嫚嫚後漢書耿弇傳常以爲落落難合史記屈原賈生傳吁嗟嚜嚜莊子天地篇頊頊然不自得淮南精神訓乃性仍仍然左傳襄二十四年何沒沒也將焉用賄莊子胠篋篇而悅夫役役之佞禮記玉藻篇喪容纍纍法言孝至篇鷙隼㹎㹎

橐橐捲捲偈偈揩揩用力也

詩斯干篇椓之橐橐莊子讓王篇捲捲乎后之爲人天道篇又何偈偈乎天地篇揩揩然用力甚多

藐藐不入也邁邁不說也蔓蔓難察也脊脊相踐藉也頟頟不休息也

詩抑篇聽我藐藐白華篇視我邁邁太元元瑩故夫抽天下之蔓蔓兮莊子在宥篇天下脊脊大亂書益稷篇罔晝夜頟頟

陽陽倨倨無思慮也

詩君子陽陽淮南覽冥訓卧倨倨

管管無所繫也脗脗無波際也

詩板篇靡聖管管莊子齊物論篇爲其脗合

悶悶無割截也閒閒有閒別也

老子我獨悶悶莊子齊物論小知閒閒

炎炎小熱也

說文火部引詩曰憂心炎炎

云云如此如此也

漢書汲黯傳吾欲云云

騂騂繹繹和調也吶吶舒小也嶟嶟竦峭也

詩角弓篇騂騂角弓漢書韋元成傳繹繹六轡禮記檀弓篇其言吶吶然漢書揚雄傳敉北極之嶟嶟

扶扶幼小也

太元礥次三赤子扶扶

泄泄優優簡簡寬舒也折折翔翔憪憪安舒也
左傳隱元年其樂也泄泄淮南時則訓優優簡簡百怨不起禮記檀弓篇吉事欲其折折爾漢書韋賢傳四牡翔翔長倩憪憪
循循次序也揖揖蓁蓁總總撙撙集聚也纂纂攢攢聚也
閬閬空虛也淫淫遠去也
論語夫子循循然詩螽斯篇揖揖兮楚辭招魂篇蝮蛇蓁蓁漢書揚雄傳齊總總撙撙其相膠葛兮閌閬閬其廖廓兮文選潘岳笙賦歌棗下之纂纂李善注引古咄唶歌作棗下何攢攢纂攢字通宋玉高唐賦洪波淫淫之溶滴
由由猶豫也睢睢盱盱跋扈也蘇蘇疑懼也歙歙危懼也迂迂惶遽也卒卒促遽也縱縱急遽也盻盻勤苦也

拾雅　卷十四　十

咠咠聶語也嘌嘌無節度也
楚辭惜誓篇尙由由而進之莊子寓言篇而睢睢盱盱易震震蘇蘇老子歙歙爲天下渾其心文選司馬相如長門賦魂迂迂若有亡司馬遷報任安書卒卒無須臾之間禮記檀弓篇喪事欲其縱縱爾孟子使民盻盻然說文口部引詩曰咠咠幡幡詩匪風篇匪車嘌兮
侻侻幾欲也狄狄狧狧貪欲也
列子力命篇侻侻成者楚辭九章悲回風篇悼來者之狄狄太元狩次二獒狩狧狧
訑訑杅杅自足也
孟子訑訑之聲音顏色淮南俶效篇是杅杅亦富人矣
諓諓淺薄也嬈嬈柔弱也獷獷麤惡也
公羊文十二年傳惟諓諓善竫言文選王襃洞簫賦優嬈嬈以婆娑漢書敘傳獷獷亾秦

齊齊恭慤也閑閑廣博也陶陶和樂也畜畜卹愛勤勞也
禮記玉藻篇廟中齊齊莊子齊物論篇大知閑閑詩君子陽陽篇君子陶陶莊子徐無鬼篇畜畜然仁
焞焞無光耀也皐皐頑不知道也
左傳僖五年天策焞焞詩召旻篇皐皐訿訿
傑傑仰頭也
晉書摯虞傳後傑傑而方馳
滔滔周流也碄碄漂浮也莫莫成就也
論語滔滔者天下皆是也文選張衡思元賦漂通川之碄碄淋淋與碄通枚乘七發洪淋淋焉若白鷺之下翔詩葛覃篇維葉莫莫

拾雅　卷十四　十一

鄂鄂辨厲也斷斷忿嫉也賁賁鬬視也
大戴禮曾子立事篇是故君子出言以鄂鄂漢書劉向傳朝臣齗齗不可光祿勳禮記表記篇鶉之賁賁
詵詵甡甡衆多也繆繆肫肫相加也壤壤養治也瞹瞹昏昧也
詩螽斯篇詵詵兮駪與詵音義同皇皇者華篇駪駪征夫韓詩外傳作莘莘說文引詩小雅同楚辭招魂篇往來侁侁些莘侁竝與詵同詩桑柔篇甡甡其鹿荀子哀公篇繆繆肫肫其事不可循呂氏春秋知接篇敦之壤壤也楚辭離騷時瞹瞹其將罷兮
宛宛屈伸也拘拘不申也鞏鞏拘攣也岑岑痺悶也
史記司馬相如傳宛宛黃龍莊子大宗師篇將以予爲此拘拘也楚辭九歎怨思篇心鞏鞏而不夷漢書外戚傳我頭岑岑也

呭呭多言也呹呹幷吞也

說文口部引詩曰無然呭呭荀子王霸篇呹呹長欲人之有

彬彬文質半也沾沾自整頓也徐徐安穩也鞅鞅志不滿也謥謥不安也菲菲不定也

論語文質彬彬史記魏其武安侯傳沾沾自喜耳莊子應帝王篇其臥徐徐漢書韓信傳居常鞅鞅禮樂志靈謥謥象輿轙後漢書梁鴻傳志菲菲兮升降

闇闇中正也欽欽樂敬也莫莫靜敬也呦呦幽靜也諄諄丁寧也繩繩戒慎也反反重慎也悃悃款款志純也

論語闇闇如也詩鼓鐘篇鼓鐘欽欽楚茨篇君婦莫莫漢書禮樂志清思呦呦史記司馬相如傳不必諄諄詩螽斯篇繩繩兮賓之初筵篇威儀反反楚辭卜居篇吾寧悃悃款款朴以忠乎

秩秩沇沇流行也杳杳疾行也行行剛强也

漢書劉向傳斯干之詩是也師古注引詩曰秩秩斯干禮樂志沇沇四塞假狄合處騎杳杳般縱縱論語行行如也

瞍瞍目不正也

文選王延壽魯靈光殿賦月瞍瞍而喪精

泣泣滮滮浙浙洶洶礚礚水聲也

文選司馬相如上林賦泣泣下瀨左思吳都賦滮滮浙浙濞焉洶洶隱焉礚礚

謍謍小聲也

說文言部引詩曰謍謍青蠅

螾螾動生也

淮南天文訓萬物螾螾也

籍籍從橫也犖犖分明也

漢書燕刺王旦傳骨籍籍兮亡居史記天官書此其犖犖大者

鑿鑿楚楚爛爛蒨蒨鮮明也

詩揚之水篇白石鑿鑿蜉蝣篇衣裳楚楚韓奕篇爛其盈門文選束晳補亡詩蒨蒨士子

猶猶舒疾中也淳淳流動也鈴鈴大動也唯唯聽從也偪偪不用也聒聒拒善自用也

禮記檀弓篇君子蓋猶猶爾莊子則陽篇禍福淳淳漢書天文志地大動鈴鈴然荀子大略篇唯唯而亡者誹也淮南俶眞訓然而不免於偪身書盤庚篇今汝聒聒說文心部引商書作懖懖

梅梅不審也

禮記玉藻篇視容瞿瞿梅梅

襛襛猶戎戎也忡忡猶衝衝也元元猶喁喁也毣毣猶蒙蒙也

詩何彼襛矣草蟲篇憂心忡忡史記孝文帝本紀以全天下元元之民漢書鮑宣傳極竭毣毣之思

嘔嘔專專肩肩猶區區也職職猶祝祝也蹜蹜猶踧踧也陸陸猶碌碌也錄錄猶鹿鹿也

史記淮陰侯列傳言語嘔嘔漢書賈捐之傳顓顓獨居一海之中顓與專同後漢書崔駰傳吾亦病子肩肩而不已也莊子至樂篇萬物職職論語足蹜蹜如有循後漢書馬援傳今更共陸陸欲往附之漢書蕭何曹參傳贊當時錄錄

縹縹猶瞥瞥也律律猶烈烈也烈烈猶栗栗也閻閻蠢

䜋猶歷歷也叜叜猶測測也慘慘猶戚戚也捷捷猶緝
緝也累累猶數數也數數猶汲汲也竊竊猶察察也弗
弗猶發發也釋釋猶藿藿也昔昔猶夜夜也

楚辭九懷危俊篇顧列孛兮縹縹詩蓼莪篇南山律
律四月篇冬日烈烈斯干篇約之閣閣楚辭九歎惜
賢篇覽芷圃之蠡蠡詩良耜篇叜叜良耜正月篇憂
心慘慘巷伯篇捷捷幡幡穀梁哀十三年傳累累致
小國以會諸侯莊子逍遙遊篇未數數然也齊物論
篇竊竊然知之詩蓼莪篇飄風弗弗爾雅釋訓郝郝
耕也陸德明釋文引舍人注郝郝作
釋釋列子周穆王篇昔昔夢爲國君

桀桀猶驕驕也怛怛惕惕猶忉忉也糾糾猶繚繚也嗛
嗛猶小小也彌彌猶稍稍也雕雕猶昭昭也聆聆猶了
了也

詩甫田篇維莠桀桀勞心怛怛防有鵲巢篇心焉惕
惕葛屨篇糾糾葛屨國語晉語嗛嗛之德不足就也
漢書韋賢傳彌彌其失後漢書楊震傳方今災害發
起彌彌滋甚荀子議兵篇雕雕焉縣貴爵重賞於其
前淮南說山
訓所居聆聆

靡靡猶遲遲也噦噦猶焆焆也噲噲猶快快也曹曹猶
蔑蔑也

詩黍離篇行邁靡靡斯干篇噦噦其
冥噲噲其正太元普次六曹曹之離

憲憲猶欣欣也渠渠切切慺慺猶勤勤也幡幡猶翩翩
也勿勿猶勉勉也藹藹猶綿綿也灌灌猶款款也施施
猶扁扁也耿耿猶儆儆也嬛嬛猶婉婉也介介猶耿耿
也恨恨猶眷眷也

詩板篇無然憲憲權輿篇於我乎夏屋渠渠後漢書
竇憲傳而詔書切切賜傳而不盡其慺慺之心哉
詩巷伯篇捷捷幡幡禮記禮器篇勿勿乎其欲其饗
之也祭義篇同玉藻篇言容藹藹詩板篇老夫灌灌
孟子施施從外來詩柏舟篇耿耿不寐史記司馬相
如傳柔橈嬛嬛後漢書馬援傳介介獨惡是耳陳蕃
傳天之於漢
恨恨無已

暀暀猶往往也皇皇璜璜猶煌煌也秋秋猶蹌蹌也

詩泮水篇烝烝皇皇鄭箋皇皇當作暀暀詩皇皇者
華法言孝至篇武義璜璜荀子解蔽篇鳳凰秋秋

摻摻猶纖纖也

詩葛屨篇
摻摻女手

威威猶葳蕤也忍忍猶不忍也敢即不敢也如即不如
也無無如也怒遷怒也

文選揚雄甘泉賦昭華覆之威威後漢書崔琦傳今
見君賢者情懷忍忍左傳莊廿一年敢辱高位昭二
年敢辱大館儀禮聘禮記辭曰非禮也敢對曰非禮
也敢辭公羊隱元年傳如勿與而已矣禮記祭義篇
無人爲大公羊莊四年
傳今紀無罪此非怒與

不倘倘也不驚驚也不盈盈也不寧寧也無競競也不
戢戢也不難難也不多多也不亦亦也不則則也誰昔
昔也

左傳襄廿九年不倘取之國策秦策楚國不倘全乎
詩車攻篇徒御不驚大庖不盈生民篇上帝不寧左
傳昭元年不寧惟是無寧與不寧同左傳襄廿四年
無寧使人謂子論語無寧死於二三子之手乎詩抑
篇無競維人桑扈篇不戢不難卷阿篇矢詩不多孟
子不亦善乎逸周書祭公解我不則寅哉寅哉詩墓
門篇誰昔然矣

夫夫大夫也夫丈夫也
莊子田子方篇於是旦而屬之夫夫禮記曲禮篇若夫坐如尸檀弓篇夫夫也夫由賜也見我

扶於扶疏也寂歷凋疎也卹削刻除也臠卷攝葉儲與不舒也
史記司馬相如傳垂條扶於文選江淹王徵君詩寂歷百草晦史記司馬相如傳揚袘卹削莊子在宥篇乃始臠卷搶攘楚辭哀時命篇衣攝葉以儲與

晲齵鎝梧也
淮南要略篇摵捭晲齵之郄也

閈闟崎嶇也豁閜空虛也
後漢書鄧騭傳閈闟詣闕文選司馬相如上林賦谽呀豁閜

拾雅　《卷十四　夫

泱瀼渟淤也案衍甌臾窊下也
文選木華海賦涓流泱瀼史記司馬相如傳案衍壇曼荀子大略篇流丸止於甌臾

嫗媽踽僂踡跼傴僂也
後漢書趙壹傳嫗媽名埶文選宋玉登徒子好色賦旁行踽僂楚辭九思憫上篇踡跼兮寒局數

契潤勤苦也挺挏上下也諰詷忽遽也
詩擊鼓篇死生契潤淮南俶眞訓挾撣挺挏後漢書和熹鄧皇后紀輕薄諰詷

嬋娟此豸妖蠱也
文選張衡西京賦增嬋娟以此豸蟬蜎與嬋娟音同左思吳都賦檀欒蟬蜎李善注蟬蜎言妍雅也義亦相近

翹搖叫奡高舉也
文選張衡南都賦翹搖遷延史記司馬相如傳繆蓼叫奡

畔援跋扈也嫚易欺侮也
詩皇矣篇無然畔援漢書匈奴傳則生慢易分爭之漸

叱咤彪休叛換恣睢肆怒也愊億憤怒也敦圉碣磍振厥盛怒也
史記淮陰侯傳喑噁叱咤文選嵇康琴賦鬱怒彪休左思魏都賦雲徹叛換後漢書荀彧傳負功恣睢漢書陳湯傳策慮愊億揚雄傳白虎敦圉虖昆侖建碣磍之虡太元衆次四虎虓振厥

儲胥有餘也離樓駢田叢攢羅聚也
漢書揚雄傳木雍槍累以爲儲胥文選司馬相如長門賦離樓梧而相撐潘岳笙賦駢田獵纚楚辭九思哀歲篇匔匔兮叢攢

拾雅　《卷十四　七

踙迣蹙聚也欐佹支柱也
文選木華海賦葩華踙迣漢書司馬相如傳連卷欐佹

丰容悅慕也朣朦未晤也
文選謝靈運於南山往北山經湖中瞻眺詩升長皆丰容後漢書張衡傳人用朣朦

樸屬附固也陘阸險固也
周禮考工記總目欲其樸屬而微至荀子議兵篇其生民也陘阸

地著安土也旁午散渙分布也
漢書食貨志理民之道地著爲本霍光傳使者旁午文選王褒洞簫賦馳散渙以逫律

推轂薦舉也埳軻坎壈不遇也倥傯困苦也
漢書鄭當時傳其推轂士及官屬丞史後漢書馮衍傳非惜身之埳軻兮楚辭九歎怨思篇志坎壈而不

違思古篇愁佐傺於山陸

躡蹀小步也首尾首施首鼠也文選張衡南都賦羅襪躡蹀而容與後漢書西羌傳而首尾兩端鄧訓傳跱首施兩端

魁岸大度也卑陬愧懼也駭殫驚聳輷張驚懼也聊慄

凌兢恐懼也文選左思吳都賦魁岸豪傑莊子天地篇子貢卑陬失色後漢書班彪傳百獸駭殫文選顏延之三月三日侍遊曲阿後湖作人靈驚都野鱗翰聳淵邛劉琨答盧諶詩序自頃輷張困於逆亂枚乘七發聊兮慄兮漢書揚雄傳馳閶闔而入凌兢

辟易驚開易舊處也史記項羽本紀辟易數里

氾濫沈浮也稠敥砐硪動搖也楚辭九歎憂苦篇折銳摧矜凝氾濫兮漢書揚雄傳天地稠敥文選郭璞江賦陽侯砐硪以岸起

寥狠擘擾也後漢書杜篤傳寥狠卬作

紛綸弊撥雜踩也後漢書班彪傳紛綸后辟淮南俶真訓不與物相弊撥高誘注弊音跋涉之跋

跌蹏聯豫趨走也怵㲋奔走也淮南脩務訓夫墨子跌蹏而趨文選張衡西京賦㲋㲋聯豫史記司馬相如傳怵㲋以梁倚

竭蹷顛倒也稽固停留也荀子儒效篇遠者竭蹷而趨之後漢書段熲傳稽固熲軍

徙倚低回劉流裵回縈繞也盤溢旋繞也楚辭哀時命篇獨徙倚而彷徉後漢書張衡傳倚招搖擷提以低回劉流兮文選作樛流樛與劉同又作樛流揚雄甘泉賦覽樛流於高光後漢書蘇竟傳或裵回藩屏文選木華海賦盤溢激而成窟

緊絭糾繚也楚辭九思疾世篇心緊絭兮傷懷

叫號呼召也詩北山篇或不知叫號

執事左右也後漢書蘇竟傳君執事無恙

離婁刻鏤也文選何晏景福殿賦丹綺離婁

欺魌大首也哀駘擁腫貌醜也文選王延壽魯靈光殿賦仡欺魌以鵰眈莊子德充符篇衛有惡人曰哀駘它庚桑楚篇擁腫之與居

掔纖殺小也局趣蹴小也趑趄局小也顑頷不飽也周禮考工記輪人欲其掔爾而纖也漢書灌夫傳局趣效轅下駒文選張衡東京賦狹三王之趑趄楚辭離騷長顑頷亦何傷

䚡靡面柔也歋歈手相笑也楚辭九思憫上篇䚡靡兮成俗後漢書王霸傳市人皆大笑舉手邪揄之李賢注引說文歋歈手相笑也此云邪揄語輕重不同

孅阿姣好也瑣尾婉孌少好也姽嫿靜好也緩帶優游

也常羊逍遥也泬寥蕭條也史記司馬相如傳纖阿爲御詩旄邱篇瑣兮尾兮甫田篇婉兮孌兮文選宋玉神女賦既姽嫿於幽靜兮穀梁文十八年傳三人緩帶漢書禮樂志雙飛常羊楚辭九辯篇泬寥兮天高而氣清

殷賑富饒也漼溰燐亂眩曜也文選張衡西京賦郷邑殷賑王延壽魯靈光殿賦漼溰燐亂煒煒煌煌

憚漫衍凱歡樂也康梁耽樂也弗鬱不樂也文選王襃洞簫賦則莫不憚漫衍凱淮南要略篇康梁沈湎漢書溝洫志魚弗鬱兮柏冬日

等道何勿語也惡何是何也後漢書禰衡傳死公云等道家語困誓篇惡何也

彌綸纏褁也果搖包褁也文選陸機文賦塗無遠而不彌理無微而不綸史記貨殖傳果隋嬴蛤正義隋今爲搖音同果搖猶搖壹包褁也

拾雅　卷十四　廿

奐爛合沓戢㬪衆多也禮記檀弓篇美哉奐焉奐與奐通後漢書延篤傳奐爛兮其溢目也文選王襃洞簫賦駕合沓以詭譎王延壽魯靈光殿賦芝栭攢羅以戢㬪

紛員殷轔紛葩盛多也離樓膠轕交加也猗柅阿那也

沛艾駊騀也蟬蜎妍雅也漢書禮樂志六紛員又司馬相如傳威武紛云文選王褒四子講德論紛紜天地云紜並與員通左思魏都賦振殷轔而軍裝馬融長笛賦紛葩爛漫王延壽魯靈光殿賦嶔崟離樓漢書司馬相如傳雜遝膠轕以方馳猗柅從風文選作猗狔同又云又猗狔以招搖柅與柅同張揖注猗柅下垂貌義亦相近矣又云沛艾赳螑文選左思吳都賦檀欒蟬蜎玉潤碧鮮

于喁唱和也徑庭激過也莊子齊物論篇前者唱于而隨者唱喁逍遥遊篇大有徑庭徑與徑庭音同爾雅釋水直波爲徑郭注言徑侹陸德明釋文徑侹直也直波亦激過義

薦撙相陵駕也荀子儒效篇不卹是非然不然之情以相薦撙

曲故巧詐也淮南修務訓而曲故不得容者

閼與容暇也漢書揚雄傳窮冘閼與

拾雅　卷十四　廿一

罔養依違也左右向背也後漢書馬嚴傳宰府習爲常俗更共罔養以崇虛名郅惲傳知我必不有所左右而輕天下也

差池孱顏柴虒參差獵擺不齊也杈枒參差也林離摻纚也左傳襄廿一年而何敢差池漢書司馬相如傳巖以孱顏揚雄傳柴虒參差魚頡而鳥䖟司馬相如傳作柴池茈虒文選甘泉賦作偨傂參差義並同潘岳笙賦駢田獵擺王延壽魯靈光殿賦枝牚杈枒而斜據漢書司馬相如傳湧潗淡軋嶭以林離

相翔昌翔覯伺也縣攣牽制也周禮野廬氏有相翔者誅之鄭注相翔者昌翔後漢書張衡傳冊綿攣以涬己兮

龍蓯聚會也畫一稱娖整齊也

淮南俶眞訓繽紛蘢蓯漢書曹參傳講若畫一後漢書中山簡王焉傳令五國各官騎百人稱娖前行

纚歷分被也彗氾埽灑也 文選左思吳都賦纚歷江海之流漢書王襃傳忽若彗氾畫塗

骫麗參譚狘猭相隨也綢繆縺獵鏻淪相次也 漢書司馬相如傳咨以骫麗兮文選嵇康琴賦或參譚繁促趁趯與參覃同左思吳都賦趁趯狘猭後漢書張衡傳綷二紀五緯之綢繆遹皇文選揚雄羽獵賦鴻絧縺獵捷與縺同王襃洞簫賦羅鏻捷獵亦作獵捷王延壽景福殿賦獵捷相加馬融長笛賦波瀾鏻淪

丸蘭盛大也儲與扈治褒大也 太元密萬物丸蘭儲與扈治見淮南俶眞訓竝要略篇

伴奐旁魄灝溔沕潏曼衍藐夐勿罔寥豁鬱泱湯浩軮

軋莽罠拓落沆瀁泱漭恢炱廣大也 詩卷阿篇伴奐爾游矣荀子性惡篇雜能旁魄而無用史記司馬相如傳灝溔潢漾沕潏曼衍後漢書馬融傳藐夐勿罔寥豁鬱泱楚辭大招篇姱修滂浩揚雄甘泉賦忽軮軋而無垠左思吳都賦相與騰躍乎莽罠之野魏都賦或魋朗而拓落郭璞江賦流瀁皛溔木華海賦泱漭瀇汻傅毅舞賦舒恢炱之廣度兮台與炱通楚辭九辨篇收恢台之孟夏兮

輪囷高大也閻易長大也 禮記檀弓篇美哉輪焉文選司馬相如上林賦眇閻易以戌削

魁梧磊砢磥硌壯大也 史記留侯世家計魁梧奇偉文選王延壽魯靈光殿賦磊砢相扶嵇康琴賦踸踔磥硌

周旋容止也睢盱伊優佞媚也

國語周語周旋順序易豫盱豫後漢書趙壹傳伊優北堂上

便嬛輕利也姚冶冶夷妖美也 文選司馬相如上林賦便嬛綽約荀子禮論其立文飾也不至於窕冶楊倞注窕讀爲姚文選木華海賦眇䀮冶夷

萋菲湨爛亄費玢豳璘㻞文理也 詩巷伯篇萋兮菲兮說文引詩萋作緀後漢書延篤傳湨爛兮其溢目也文選左思吳都賦則亄費錦繢司馬相如上林賦玢豳文鱗揚雄甘泉賦璧馬犀之璘㻞

丰茸璀璨罘飾也流離光彩也紛文斐尾文采也 文選司馬相如長門賦羅丰茸之遊樹兮封戎與丰茸音義竝同莊子應帝王篇紛而封戎文選王延壽魯靈光殿賦汨磑磑以璀璨後漢書蔡邕傳合從者駢組流離文選嵇康琴賦紛文斐尾慊縿離纚

滋熙潤悅也姁媮和悅也皛藻歡悅也 文選王襃洞簫賦吸至精之滋熙兮傅毅舞賦姁媮致態嘔喻與姁媮同漢書王襃傳是以嘔喻受之後漢書杜詩傳士卒皛藻

束脩謹絜也 後漢書劉般傳太守薦言般束脩至性爲諸侯師

逴犖超絕也距躍超越也 後漢書班彪傳逴犖諸夏文選作逴躒音義竝同又作卓犖左思魏都賦魏都之卓犖左傳僖廿八年距躍三百

凱弟樂易也傴拊憐愛也 禮記孔子閒居篇凱弟君子莊子人閒世篇以下傴拊人之民

挑達經營織絡往來也
詩子衿篇挑兮達兮挑說文作㧒後漢書馮衍傳經營五山張衡傳牖織絡於四裔兮

驁漢奔馳也旭卉速疾也
文選傅毅舞賦驁漢而歸漢書揚雄傳杳旭卉兮

壙埌無滯也陶遨無繫也
莊子應帝王篇以處壙埌之野楚辭九思守志篇遊陶遨兮養神

馳驅偃蹇夭矯婉卷自恣也
詩板篇無敢馳驅後漢書張衡傳偃蹇夭矯婉以連卷兮文選思元賦作婉以連蜷

體貌加禮也帽憑積思也
漢書賈誼傳所以體貌大臣而厲其節也淮南修務訓帽憑而爲義

垠鍔端崖也容裔窊隆高低也配藜披離也
文選張衡西京賦前後無有垠鍔東京賦紛焱悠以容裔容裔加水則作溶潏宋玉高唐賦洪波淫淫之溶潏李善注溶潏動盪也動盪亦有高低之象馬融長笛賦窊隆詭戾漢書揚雄傳配藜四施

岪蔚跧蹝突起也
文選王延壽魯靈光殿賦下岪蔚以璀錯崘囷跧蹝

搖刖高危也
文選張協七命搖刖峻挺

蹭蹬失勢也隕穫失志也
文選木華海賦或乃蹭蹬窮波禮記儒行篇儒有不隕穫於貧賤

夷靡陵夷陵遲陂池傷頹也
文選潘岳射雉賦或乃崇墳夷靡司馬相如難蜀父老反衰世之陵夷家語始誅篇陵遲故也王肅注陵遲猶陂池也陂陁與陂池同文選潘岳西征賦裁陂陁以隱嶙

隕越顛墜也鹿埵隴種東籠摧靡也燒焫滅壞也擿觖挑發也單至輕發也
左傳僖九年恐隕越於下荀子議兵篇秦角鹿埵隴種東籠而退耳國策秦策則秦且燒焫獲君之國漢書孫寶傳故欲擿觖以揚我惡列子力命篇墨尿單至嘽咺憋懯四人

闒冗不才也倥侗無知也無慧清狂白癡也懭中彊直也懸闇淫曀闇昧也曼漶不分別也遷延卻退也縮朒不任事也蓄縮恧於事也
漢書賈誼傳闒冗尊顯兮法言學行篇倥侗顓蒙左傳成十八年周子有兄而無慧惠與慧通漢書武五子傳清狂不惠史記貨殖傳人民矜懭忮莊子人間世篇則人固受其曀闇楚辭九歎進紛篇徑淫曀而道壓漢書揚雄傳爲其泰曼漶而不可知左傳襄十四年晉人謂之遷延之役漢書五行志肅者王侯縮朒不任事息夫躬傳健而蓄縮不可用

蹇產樛流颯搗屈折也憀亮清澈也晻藹蓊鬱也
史記司馬相如傳蹇產溝瀆楚辭九章哀郢篇思蹇產而不釋王逸注蹇產詰屈也文選班彪北征賦遠紆回以樛流傅毅舞賦颯搗合并嵇康琴賦新聲憀亮楚辭離騷揚雲霓之晻藹兮

宿留遲待也
史記孝武本紀遂至東萊宿留之

斟愖遲疑也懊咿內悲也泠沫涕洟也萑蘭泣涕也
後漢書馮衍傳意斟愖而不澹兮文選嵇康琴賦含哀懊咿漢書外戚傳泠沐悵兮息夫躬傳涕泣流兮

有鬫汎瀾與隹𨵦同文選陸機弔魏武帝文涕垂睫
而汎瀾李善注引息夫躬絶命辭曰涕泣流兮雈瀾
則雈隹
亦同矣

眇緜縹眇遠視也蹬瞢不審諦也

法言先知篇忽眇緜作昞文選木華海賦羣仙縹眇
驃眇與縹眇義同蚜蟟𧍧瞹王褒洞簫賦蹬瞢忘
食

𩟔像依稀也沕穆深微也

文選王延壽魯靈光殿賦忽縹眇
以𩟔像漢書賈誼傳沕穆亾間

鴻蒙涬溟元氣也

莊子在宥篇而適遭鴻蒙須濛與鴻蒙同楚辭九歎
遠遊篇貫須濛以東揭兮亦作庬須後漢書張衡傳
踰庬須於宕冥兮莊子
在宥篇大同乎涬溟

鬱攸火氣也袢延熱氣也

左傳定二年鬱攸從之詩
君子偕老篇是紲袢也

喑噫聚氣也

莊子知北遊篇
生者喑噫物也

號名徽識也科比條例也錐刀小事也

周禮大司馬辨號名之用後漢書桓譚傳校定科比
樊準傳鋭錐刀之鋒李賢注引左傳錐刀之末將盡
爭之

區陬隅隙也錯懵倉卒也

文選張衡東京賦目察區陬後漢
書寒朗傳而二人錯懵不能對

謑髁訛倪也嵬瑣奸細也

莊子天地篇謑髁無任荀
子非十二子篇䓕宇嵬瑣

猗難猗移柔順也

詩隰有萇楚篇猗難其枝阿那與猗難音義並同文
選張衡南都賦阿那蓊茸列于黃帝篇吾與之虛而
猗移

嫺雅沈靜也湫漻清靜也蕭條深靜也憛怢寂靜也

後漢書馬援傳辭言嫺雅淮南原道訓湫漻寂寞齊
俗訓故蕭條者形之君文選王襃洞簫賦憛怢瀾漫
李善注引埤蒼嘐嘐寂靜
也嘐嘐與憛怢音義同

庬須混芒殄沌未分也棍成自然也

後漢書張衡傳踰庬須於宕冥兮李賢注引孝經援
神契曰天度蒙須文選作庬鴻音義皆同並詳前注
莊子繕性篇古之人在混芒之中文選王襃洞
簫賦澒殄沌兮揚雄甘泉賦紛蒙籠以棍成

侵淫荏苒漸進也糾蓼相引也舄奕蟬聯也蟬嫣駱驛鴻絧迆涎邐迆岩嶙獥狻相連也押至相因也陸離爛漫被麗葩華拔撥紛散也云翔解散也方攘半散也枉攘紛紜轇轕雜亂也

文選司馬相如上林賦侵淫促節侵尋與侵淫同史
記孝武本紀侵尋於泰山矣浸潯浸潭亦與侵尋同
史記司馬相如傳浸潯衍溢浸潭促節文選潘岳悼
亡詩荏苒冬春謝漢書司馬相如傳糾蓼叫奡踏以
艐路兮後漢書班固傳發祥流慶對越天地者舄奕
乎千載揚雄傳有周氏之蟬嫣兮嬋媛與蟬嫣義相
近文選張衡南都賦垂條嬋媛後漢書郭伋傳駱驛
不絶文選揚雄羽獵賦鴻絧緁獵洞與絧通洞簫賦
風鴻洞而不絶兮虹又與鴻通後漢書馬融傳天地
虹洞文選木華海賦迆涎八裔張衡南都賦或岩嶙
而纚連王襃洞簫賦密漠泊以獥狻漢書息夫躬傳
羽檄重迹而押至楚辭離騷班陸離其上下哀時命

篇忽𩰴漫而無成灁與爛通文選洞簫賦愺恅灁漫
揚雄甘泉賦紛被麗其亡鄂木華海賦葩華踧沑洞
籥賦或拔撥以奪棄國策秦策楚燕之兵云翔不敢
校揚雄甘泉賦猋駭雲迅奮以方攘楚辭哀時命篇
慨塵垢之枉攘兮九歎怨思篇腸紛紜
以繚轉兮文選張衡東京賦騰𨀔轇轕

頋典堅刃也宛轉繳纆也運裛迴纆也

周禮考工記輈人是故輈欲頋典爾雅釋器絲謂之
純郭璞注緣者繳纆之即今宛轉也文選馬融長笛
賦運裛
穿汝

煥沐暄潤也薈蔚霑潤也布濩遍滿也

後漢書明帝紀春不煥沐文選木華海
賦薈蔚雲霧左思吳都賦布濩臯澤

滔宛不滿也佁儗不前也杌隉反側超搖嶢峴岨峿崎錡不安也倥偬窮困也瞑眩憒悶也慊慨悲歎也

淮南本經訓小而行大則滔窕而不親連言之曰滔
窕單言之則曰窕左傳昭廿一年小者不窕庣與窕
通漢書律厤志旁有庣焉師古注庣不滿之處也漢
書司馬相如傳沛艾赳螑仡以佁儗兮書秦誓篇邦
之杌隉後漢書光武紀令反側子自安楚辭七諫謬
諫篇蹇超搖而無冀文選王延壽魯靈光殿賦漂嶢
峴而枝拄陸機文賦或岨峿而不安鉏鋙與岨峿同
楚辭九辯鑿吾固知其鉏鋙而難入文賦又云因崎
錡而難便李善注引楚辭嶔岑崎錡後漢書卓茂傳
論斯固倥偬不暇給之日書說命篇若藥弗瞑眩後
漢書楊震傳乃慊慨
謂其諸子門人曰

淒滄薄寒也堀堁風塵也

素問氣交變大論其德淒滄
文選宋玉風賦堀堁揚塵

嵺廓緜邈蕭曼廣遠也登閎高遠也軋忽長遠也

漢書司馬相如傳上嵺廓而無天文選左思吳都賦
島嶼緜邈緜眇字通用郭璞江賦江妃含嚬而緜眇

何晏景福殿賦蕭曼雲征漢書揚雄傳涉三
皇之登閎禮樂志假清風軋忽激長至重觴

茗邈突抏高峻也

文選張協七命茗邈苕嶢木華
海賦魚則橫海之鯨突抏孤遊

們渾肥滿也彭亨驕滿也屈橋壯健也炰烋矜健也於乎夸誕也

方言渾盛也易大有匪其彭漢書揚雄傳蕭騎屈橋
詩蕩篇女炰烋于中國咆哮與炰烋通文選左思魏
都賦吞滅咆烋劉注咆烋猶咆
哮也莊子天地篇於于以蓋衆

密勿僶俛也黽勉猶勉勉也

文選傳亮為宋公求加贈劉前軍表密勿軍國李善
注引韓詩曰密勿同心毛詩谷風篇作黽勉同心十
月之交篇黽勉從事漢書
劉向傳引作密勿從事

蜿𧔣展轉也劉流回轉也儃回運轉也轠轤環轉也橈挑宛轉也低回紆衍也嘤喋深算也鄭重頻煩也

史記司馬相如傳蜿灗膠戾漢書作宛潬膠盭音義
並同蛩壇亦與蜿灗同文選嵇康琴賦蛩壇相糾後
漢書張衡傳倚招搖攝提以低回劉流兮楚辭惜誓
篇固儃回而不息漢書揚雄傳轠轤不絕大道低回
躨跜[illegible]當莊子大宗師橈挑無極淮南覽冥
訓至虛無純一而不嘤喋苛事也漢書王莽傳然非
皇天所以鄭重
降符命之意

槃辟槃旋也卷舒屈伸也誒詒解倦也埶隘委頓也

漢書何武傳召見槃辟雅拜淮南原道訓與剛柔卷
舒兮莊子達生篇公反誒詒爲病左傳襄九年夫婦
辛苦
墊隘

卑濕遲緩也殟殁舒緩也嘽咺迂緩也

荀子修身篇卑濕重遲貪利文選傳毅
舞賦縱弛殟殁列子力命篇嘽咺憋懯
呰窳偷嬾也僕遬凡短也奊詬無志分也儽𠐊無行檢
也罕漫無所知聞也荒唐庹大無域畔也
史記貨殖傳以故呰窳偷生漢書息夫躬傳諸曹以
下僕遬不足數賈誼傳奊詬亡節陳湯傳贊陳湯儽
𠐊不自收斂後漢書蔡邕傳罕漫而
已非已咎也莊子天下篇荒唐之言
睢刺禍亂也
文選張衡南都賦
方今天地之睢刺
踦跂跰蹇也菸邑色變也
國語晉語踦跂畢行楚辭
九辯篇葉菸邑而無色兮
靈圉衆仙也欺魄土人也

漢書司馬相如傳靈圉燕於閒
館列子仲尼篇𥚃若欺魄焉
簡連跂訾傲慢也
荀子非十二子篇其容
簡連離縱而跂訾者也
折枝撟引案杬按摩也
孟子爲長者折枝史記扁鵲
倉公傳鑱石撟引案杬毒熨
崔隤蹉跎也
漢書廣川惠王越
傳日崔隤時不再
中冓中夜也干掫行夜也
詩牆有茨篇中冓之言左
傳襄廿五年陪臣干掫
齟齬相惡也適莫厚薄也臧否功沽息耗善惡也

大元親初一其志齟齬論語無適也無莫也左傳隱
十一年師出臧否周禮酒正以式灋授酒材鄭注又
有功沽之巧後漢書章德竇
皇后紀數呼相工問息耗
踶踱輵轄前卻也剸圜無稜角也
史記司馬相如傳踶踱輵轄漢書作輵螛螛與轄通
後漢書孔融傳論豈有員圜委曲可以每其生哉李
賢注圜
即剸字
引楯拔擢也庹疏搜牢搜索也抮抱持著也洮汰洗濯
也
淮南俶眞訓引楯萬物後漢書馬融傳庹疏𡠇領連
言之曰庹疏單言之亦曰疏漢書趙充國傳疏捕山
閒虜董卓傳淫略婦女剽虜資物謂之搜牢淮南精
神訓亦不與之抮抱矣後漢書陳元傳洮汰學者之
累惑

荏染㛂委綽約猗狔柔弱也萎腇耎弱也姌嫋細弱也
詩巧言篇荏染柔木國語周語四曰㛂賓荀子宥坐
篇綽約微達似察文選宋玉高唐賦猗狔豐沛後漢
書馬援傳而但萎腇咋舌叉手從
族乎史記司馬相如傳嫵媚姌嫋
馮閎虛廓也孟浪莫絡也
莊子知北遊篇彷徨乎馮閎文選左思吳都賦孟浪
之遺言劉注孟浪不委細之意亦作浪孟潘岳笙賦
罔浪孟以惆悵李善注浪孟虛
誕之聲義亦與不委細相近
旁唐盤薄也
史記司馬相如
傳瑉玉旁唐
撫拍親狎也蘊藉寬博也
後漢書趙壹傳撫拍豪强第五倫傳然少蘊藉不修
威儀醞與蘊同漢書匡張孔馬傳其醞藉可也溫藉

亦與藉藉通義從傳治敬往少溫籍

頑素質朴也淳鹵塉薄也少半劣薄也商摧麄略也大較大抵大略也大域辜較也

文選曹植七啟知頑素之迷惑左傳襄廿五年表淳鹵管子海王篇大男食鹽五升少半文選左思吳都賦商摧萬俗史記貨殖傳此其大較也禮書大抵皆襲秦故家語入官篇大域之中而公治之

垓坫垠埒也壇曼平博也

淮南俶真訓設於無垓坫之宇史記司馬相如傳案衍壇曼

落魄衰惡也牢落遼落也作鄂零落也

史記酈生陸賈傳家貧落魄集解引晉灼注落薄落託義同文選司馬相如上林賦牢落陸離淮南天文訓作鄂之歲

拾雅　卷十四　圭

愀㴔煩濁也淟涊穢濁也魁壘湢測促迫也排迮踊跋蹙迫也

文選宋玉風賦狀直憯㥢鬱邑漢書揚雄傳紛纍以其淟涊兮楚辭九思憫上篇魁壘擠摧兮長困辱史記司馬相如傳湢測泌瀄後漢書竇融傳嚚埶排迮不得進退文選馬融長笛賦踊跋攢仄

匍匐盡力也軥錄檢束也

詩谷風篇匍匐救之扶服蒲伏並與匍匐同禮記檀弓篇扶服救之文選枚乘七發蒲伏連延荀子榮辱篇軥錄疾力

占著附籍也成國大國也勝國亾國也

後漢書明帝紀使占著邊縣左傳襄十四年成國不過半天子之軍周禮媒氏凡男女之陰訟聽之于勝國之社

普淖黍稷也二精玉帛也

文選潘岳籍田賦簠簋普淖則此之自實國語楚語玉帛爲二精

憚悇貪欲也慭慭急速也茅靡逐伏也踢趺頓伏也奎踽開足也蹉跎失足也

淮南修務訓無不憚悇癢心慭慭見前列子黃帝篇因以爲茅靡文選左思吳都賦魂褫氣懾而自踢趺者張衡西京賦奎踽盤桓鯨魚失流而蹉跎

駿積簡鎝也種噲剝鎝也槑猤交鎝也梁倚相著也偃側倚伏也坱圠莽沕也肸蠁盛作也僑躁動作也蔚蓼蒁擢也跿跔跳躍也駃坌跳撲也

文選司馬相如子虛賦駿積寨緲莊子讓王篇顏色種噲文選左思吳都賦澀譶槑猤史記司馬相如傳

拾雅　卷十四　圭

怵臭以梁倚管子勢篇一偃一側不得不然吳都賦又云地勢坱圠劉注高下不平之貌漢書賈誼傳坱圠無垠應劭注坱圠非有限齊也亦與莽沕義同漢書司馬相如傳肸蠁布寫紛溶蔚蓼太元元告天偃健而僑躁史記張儀傳跿跔科頭山海經中山經有獸焉其名日犻善駃坌

累氣屏息也累息疊息也脅息翕息也

後漢書劉祐傳民庶窮困州郡累氣廣陵思王荆傳爲王寒心累息文選宋玉高唐賦股戰脅息

紆軫回冗便娟萃縈迴曲也膠戾邪曲也

後漢書馮衍傳路紆軫而多艱盧植傳頗知今之禮記特多回冗文選王延壽魯靈光殿賦旋室便娟以窈窕馬融長笛賦萃縈消史記司馬相如傳蜿灗膠戾

解垢謬悠詭曲也連嶁委曲也

莊子胠篋篇解垢同異之辯天下篇悅之以謬悠之說淮南原道訓終身運枯形於連嶁列埒之門

骫骳屈曲也穹隆連蜷長曲也聯娟微曲也 漢書枚乘傳又自詆娸其文骫骳曲隨其事文選張衡西京賦閣道穹隆揚雄甘泉賦蛟龍連蜷於東厓兮卷與蜷同漢書司馬相如傳連卷欐佹宋玉神女賦眉聯娟似蛾揚兮連與聯同司馬相如上林賦長眉連娟卷亦與娟同張衡南都賦修眉連卷

痀僂背曲也 列子黃帝篇見一痀僂者承蜩

戌削如刻畫也 史記司馬相如傳眇閻易以戌削漢書司馬相如傳揚衪戌削

距隨橫畫也 儀禮鄉射禮記距隨長武也

陳椽經營馳逐也鍛練成熟也 史記貨殖傳故楊平陽陳椽其間得所欲後漢書韋彪傳鍛練之吏

旁薄彭魄也曼衍無極也 太元中初一昆侖旁薄幽莊子齊物論篇因之以曼衍

皛溔深白也 文選郭璞江賦流瀁皛溔

婟嫪戀惜也浸潭漸漬也 爾雅釋鳥鴋澤虞郭璞注今婟澤鳥文選左思魏都賦綠芰泛濤而浸潭

瞑眩困極也歐欱吐逆也 書說命篇若藥不瞑眩太元竈次七則歐欱之疾至

贔屭作力也強梁喫詬多力也 文選張衡西京賦巨靈贔屭莊子山木篇從其強梁天地篇使喫詬索之而不得也

屈強不柔服也 漢書陸賈傳屈強於此

吁荼氣出也唈僾憤鬱也罔沕精氣失也憭栗心剝切也 書大傳陽盛則吁荼萬物而養之外也荀子禮論篇憚詭唈僾而不能無時至焉楚辭招魂篇罔兮沕憭兮栗

潎澹洗滌也拮据撠挶也 文選枚乘七發潎澹手足詩鴟鴞篇予手拮据

票鷂勁疾也蹇愕正直也抗髒亢直也斧藻華飾也萑蔰采色也 史記衛將軍驃騎傳受詔與壯士為剽姚校尉索隱引荀悅漢紀作票鷂文選王褒洞簫賦終兕義以蹇愕後漢書趙壹傳抗髒倚門邊法言學行篇吾未見斧藻其德淮南俶真訓萑蔰炫煌

聽熒疑惑也誰差問擇也料戾小徹也握齪小節也 莊子齊物論篇是黃帝之所聽熒也漢書眭宏傳漢帝宜誰差天下求索賢人文選潘岳射雉賦夷料戾以徹鑒史記酈生陸賈傳其將皆握齪又司馬相如傳委瑣握齪索隱引孔文祥曰握齪局促也漢書相如傳作握躖躖與齪同又齺與齪音義相近漢書酈食其傳食其聞其將皆握齺好荷禮應劭注握齺急促之貌又齷齪促促並通文選左思吳都賦齷齪而算劉注齷齪好苛局小之貌楚辭九歎憂苦篇偓促談於廊廟兮王逸注偓促拘愚也局促急促苛小拘愚皆小節義也

回次邪僻也倚魁怪僻也辟易狂疾也膠盭邪屈也忸怏慣習也成積舊習也文選班固西征賦事回次而好還李善注引韓詩謀猷回次荀子修身篇倚魁之行非不難也國語吳語員不忍稱疾辟易文選司馬相如上林賦宛潬膠盭後漢書馮異傳忸怏小利荀子解蔽篇不蔽於成積也

慼忽慌惚也牽拙庸率也蒙籠膠葛也盤互鎝紾交結也掉磬絞訐也荀子解蔽篇必以其慼忽之間文選沈約和謝宣城詩牽拙謬東汜揚雄甘泉賦紛蒙籠以棍成漢書谷永傳百官盤互磐于與盤互通後漢書滕撫傳磐于連歲馬融傳錯紾槃委禮記內則篇毋敢敵耦于冢婦鄭注雖有勤勞不敢掉磬

拾雅　卷十四　美

剽遬鮮扁輕疾也摧嶉崇積也喬桀俊逸也厭躡軋芴綴密也橚矗長直也坑衡徑直也颯擖曲折也欐佹重累也史記禮書輕利剽遬漢書揚雄傳鮮扁陸離大夏雲譎波詭摧嶉而成觀文選潘岳射雉賦何調翰之喬桀表厭躡以密緻漢書司馬相如傳纚紛軋芴坑衡閜砢連卷欐佹文選左思吳都賦橚矗森萃傳毅舞賦颯擖合并

陰喝噎塞也侘傺憿惘失志也喑噁怒氣也後漢書竇憲傳憲陰喝不得對楚辭離騷忳鬱邑余侘傺兮文選張衡思元賦魂憿惘而無儔李善注引楚辭悵憿惘兮永思敞罔與憿惘同司馬相如難蜀父老敞罔靡徙怳亦與惘通潘岳寡婦賦超憿怳兮慟懷史記淮陰侯傳喑噁叱咤

橫生萬物也伶俜單子也倚輪一隻也逸周書文傳解諸橫生盡以養從生文選潘岳寡婦賦少伶俜而偏孤穀梁僖卅三年傳匹馬倚輪無反者

揘畢撞捴也攙捔貫刺也末殺掃滅也務樸銚儓分別也文選張衡西京賦竿殳之所揘畢叉蔟之所攙捔漢書谷永傳欲末殺災異文選馬融長笛賦務樸銚儓皙龍之惠也

呢訾慄斯承顏色也喔咿嚅唲強笑噱也突梯滑稽轉隨俗也並見楚辭卜居篇

拾雅　卷十四　毛

刺探候伺也淑詭奇異也滑稽俳諧也優笑倡俳也後漢書章帝紀刺探起居莊子德充符篇蘄以淑詭幻怪之名史記有滑稽傳國語齊語優笑在前

上舍甲第也右署上司也上志古記也國策齊策於是舍之上舍後漢書楊仁傳其有通明經術者顯之右署呂氏春秋貴公篇嘗試觀於上志

一切權時也末規下計也叔代末代也後漢書王霸傳故數挑戰以徼一切之勝馬援傳豈其甘心末規哉酷吏傳論叔代偷薄

莽眇羣碎也蟁首微細也莊子應帝王篇厭則又乘夫莽眇之鳥以出六極之外淮南主術訓夫權輕重者不差蟁首

便嬛輕麗也阿那腲腇舒遲也漢書司馬相如傳便嬛繛約文選王褒洞簫賦阿那腲腇者已

準斤凡事也甚俞無已也一介一槩也一切一例也

論語摘輔象力壘受準斤大戴禮文王官人篇其入人甚俞公羊文十二年傳惟一介斷斷兮無他技史記李斯傳請一切逐客

溼蠖悟憒也頹唐隕墜也倦𠌥疲憊也靡從抑退也逡巡卻退也解果陿隘也絓羅流離也反側背違也虛徐狐疑也兆朕形怪也

史記屈原賈生傳蒙世之溫蠖文選王褒洞簫賦頹唐遂往漢書司馬相如傳窮極倦𠌥敞罔靡從上林賦逡巡辟廡荀子儒效篇解果其冠太元元瑩而䁕福絓羅周禮匡人使無反側文選班固幽通賦承靈訓其虛徐兮淮南俶真訓而未成兆朕

險巇傾危也遺蛇透迤也㪅骫蟠戾也

楚辭七諫怨世篇然蕪穢而險巇漢書東方朔傳遺蛇其迹司馬相如傳崔錯㪅骫

離俗浮僞也足言夸毗也瘁音惡辭也巫鼓妄說也

管子七法篇一體之治者去奇說禁雕俗也法言吾子篇足言足容文選陸機文賦或寄辭於瘁音法言君子篇人以巫鼓

苞苴貨賄也禽犢獻饋也

荀子大略篇苞苴行與勸學篇小人之學也以爲禽犢

蓬累閜砢扶持也衡蓯相入也

史記老莊申韓傳則蓬累而行漢書司馬相如傳坑衡閜砢騷擾衡蓯其相紛拏兮

異時前時也昝者昨日也今昝昨夜也旦昝朝夕也

史記平準書異時算軺車孟子昔者辭以疾史記龜策傳今昔士子管子小匡篇旦昔從事於此

素履布衣也

易象傳素履之往

昆裔後世也終古常久也

國語晉語使寡君之紹續昆裔周禮考工記輪人庫則於馬終古登阤也莊子大宗師篇終古不忒

潭淪動搖也

文選木華海賦爾其枝岐潭淪

峛崺邪道也

文選揚雄甘泉賦登降峛崺單埢垣兮

闒茸不肖也撟虔撓擾也

史記屈原賈生傳闒茸尊顯兮冗與茸通任昉奏彈劉整閭閻闒冗李善注闒冗猥賤也與不肖義亦相

近書呂刑篇奪攘撟虔

勝引良友也舉白進酒也

文選殷仲文南州桓公九井詩逸爵紆勝引淮南道應訓舉白而進之

冶由巧笑也旄者戴白父老也華顛華髮白首也

淮南修務訓冶由笑目流眺孟子反其旄倪後漢書鄧禹傳垂髮戴白崔駰傳唐且華顛以悟秦邊讓傳華髮舊德

奇隻不偶也

漢書李廣傳以爲李廣數奇

鶉居野處也甌窶杯樓也

莊子天地篇夫聖人鶉居而鷇食史記滑稽傳甌窶滿溝索隱甌窶猶杯樓也

陟降上下也（詩閔予小子篇陟降庭止）諱釦謹呼也（國語吳語三軍皆譁釦以振旅）顓蒙頑愚也顛沛奔佚僵仆也征伀惶遽也（法言學行序倥侗顓蒙論語顛沛必於是列子仲尼篇先亟奔佚文選王褒四子講德論百姓征伀無所措其手足）窾圝聲下也哰囒呻呼寤語也（文選馬融長笛賦窾圝寘蔽列子周穆王篇眠則哰囒呻呼）解何分疏也送敬致謝也席卷無餘也搏摭拾取也挆

拾雅　卷十四　罕

拔除去也（漢書匡衡傳舉計曰案故圖樂安鄉南以平陵陌爲界不足故而以閩陌爲界解何後漢書周燮傳遣生送敬馮衍傳席卷天下文選張衡西京賦摭紫貝搏耆龜周禮秋官序官赤犮氏）乃者曩者也少選選間須搖須臾也晼晩日莫也厚夜太宵大莫長夜也（漢書曹參傳乃者我使諫君也呂氏春秋音初篇少選發而視之任數篇選間食熟漢書禮樂志神奄留臨須搖文選陸機歎逝賦老晼晩其將及後漢書趙咨傳佼巧費於窀穸李賢注窀厚也穸夜也淮南精神訓甘暝太宵之宅歎逝賦又云寤大莫之同寐）辟名詐書也譎觚奇衺也（周禮宰夫凡失財用物辟名者宮正去其淫怠與其奇衺之民鄭注奇衺譎觚非常）

易行去苛也（周禮考工記玉人以易行）檢柙盧牟規矩也故記古書也（後漢書仲長統傳是婦女之檢柙淮南原道訓盧牟六合呂氏春秋至忠篇嘗讀故記）偊旅曲躬也孅趍足恭也畔岸傲睨自縱也嘽咺緩縱也放手貪縱也（漢書東方朔傳行步偊旅史記日者傳孅趍而言漢書司馬相如傳放散畔岸文選郭璞江賦冰夷倚浪以傲睨王褒洞簫賦嘽咺逸豫戒其失後漢書明帝紀殘吏放手）怵攸不聽也（洪範五行傳禦聽於怵攸）

拾雅　卷十四　罜

運澤玩弄也矍踢驚動也鴻溶竦踊也（禮記少儀篇運笏澤劍首漢書揚雄傳河靈矍踢司馬相如傳鴻溶紛而上厲）獷猤彊圉壯勇也主臣正營惶恐也（文選左思吳都賦狂趭獷猤楚辭離騷澆身被於彊圉兮漢書王陵傳平謝曰主臣王莽傳人民正營征與正通後漢書鍾離意傳不勝愚戆征營）穆忞隱閔無形也（見淮南原道訓）歷錄嬴鏤文章也炫熿混光也蔑蒙僄姚飛揚也（詩小戎篇五楘梁輈鄭箋束有歷錄淮南本經訓嬴鏤雕琢國策秦策炫熿於道史記司馬相如傳蔑蒙踊躍漢書禮樂志雅聲遠姚）

吸嗅開張也招摇翱翔也頓挫抑揚也槃夷創傷也
漢書揚雄傳飛廉雲師吸嗅潚率史記孔子世家招摇市過之後漢書鄧孔荀傳贊音情頓挫莊子駢拇篇天下莫不以物易其性矣郭象注或以槃夷之事

衆衍壇漫儻莽寬廣也颯戾清凉也譙呵僣訪也閒出微行也
漢書司馬相如傳衆衍壇漫文選王褒洞簫賦彌望儻莽楚辭九歎怨思篇遊清霧之颯戾兮史記萬石張叔傳不譙呵司馬貞索隱譙訶音誰何後漢書馮異傳異閒出行屬縣

蒿目快性也悃愊至誠也
莊子駢拇篇蒿目而憂世之患後漢書章帝紀安靜之吏悃愊無華

狠戾交横也爽塏高明也雩煜光明也
淮南覽冥訓流涕狠戾不可止文選左思蜀都賦營新宮於爽塏班固答賓戲雩煜其間者

鈍悶無情也
淮南覽冥訓鈍悶以終

眩眃盰瞑呵啾掩鬱目視不明也
文選張衡思元賦僁眩眃兮反常闇南都賦青冥盰瞑李善注引楚辭遠望兮芊眠王逸注芊眠與盰瞑音義同又盰與芊盰竝同陸機赴洛道中作林薄杳盰眠木華海賦呵啾掩鬱曖昧無度

逢俉相逢而驚也
史記天官書其人逢俉化言

憋憋急性也隔錔失性也
憋憋見列子力命篇楚辭九思憫上篇心爲兮隔錯

閃榆傾佞也墊隘羸困也蕉萃陋賤也
後漢書趙壹傳榮納由於閃榆又列女曹世叔妻傳視聽陝輸李賢注陝輸不定貌陝輸當與閃榆通矣左傳成六年民愁則墊隘又九年無棄蕉萃

還辟逡巡也卷婁拘攣也駘蕩施散也
禮記曲禮篇則還辟再拜稽首莊子徐無鬼篇有卷婁者文選謝脁直中書省詩春物方駘蕩李善注引莊子惠施之林駘蕩而不得

幡纚偏反也狡易相親信也
史記司馬相如傳落英幡纚公羊莊十三年傳何以不日易也僖三年傳易也

何有不難也
論語能以禮讓爲國乎何有

梗概粗言也流議餘論也
文選左思吳都賦略舉其梗概東方朔非有先生論欲聞流議者三年於茲矣

形埒兆朕也頃久早晚也
淮南繆稱訓道之有篇章形埒者莊子秋水篇夫不爲頃久推移

絕席尊顯也辯華錯文也亂費錦文也
後漢書王常傳位次與諸將絕席文選張衡西京賦上辯華以交紛左思吳都賦簡其華質則亂費錦繢

流連瀾漫也沇溶淫鬻淳衍也
淮南本經訓愚夫惷婦皆有流連之心史記司馬相如傳沇溶淫鬻

憑噫氣滿也劉覽回觀也
文選司馬相如長門賦心憑噫而不舒兮淮南原道訓劉覽偏照

聊慮固護精專也　文選馬融長笛賦或乃聊慮固護專美擅工

敦比精審也髣髴𩃬𩆺不審也　荀子彊國篇則不勝夫敦比於小事者矣文選宋玉神女賦目色髣髴仿佛放悲兹與髣髴同漢書揚雄傳循仿佛其若夢禮樂志相放悲文選木華海賦𩃬𩆺其形

噓噏吐納也　文選木華海賦噓噏百川

頒斌龢囉相雜也眩泯混合也彌縫補合也解構會合也　文選潘岳藉田賦士女頒斌而咸戾王襃洞簫賦行鍖銋以龢囉史記司馬相如傳紅杳渺以眩湣湣亦

作泯漢書司馬相如傳視眩泯而亡見兮注眩泯日不安也左傳昭二年敢拜子之彌縫敝邑淮南俶眞訓孰肯解構人間之事乎

叄午雜沓也雜沓揷堁雜襲葺襲厭躡狎獵䩞韘匒匌重疊也　漢書劉向傳叄午並起史記司馬相如傳雜沓其間集解徐廣云雜沓一云揷堁文選左思吳都賦揷堁鱗接雜襲錯繆潘岳笙賦溳衍葺襲射雉賦表厭躡以密緻張衡西京賦披紅葩之狎獵又捷獵與狎獵義同左思吳都賦施榮楯而捷獵捷獵又作獵捷何晏景福殿賦獵捷相加又云紅葩䩞韘䩞韘與鞈韘同潘岳笙賦䩞韘參差木華海賦磊匒匌而相豗

擿揩鞺鞳也　管子宙合篇擿揩則擊

髬髵作毛鬣也　文選張衡西京賦及其猛毅髬髵

駁犖采點也　史記司馬相如傳赤瑕駁犖

掊克潚率聚斂也　詩蕩篇曾是掊克漢書揚雄傳吸嚊潚率

屈橋壯捷也　漢書揚雄傳萬騎屈橋

丁寧再三也　漢書谷永傳以丁寧陛下

澹汻澄深也　文選木華海賦泱漭澹汻

猗靡猗萎隨從也　文選成公綏嘯賦藉臯蘭之猗靡郭璞江賦隨風猗萎

伊鬱不通也旅拒不從也弟靡不窮也　文選王襃洞簫賦憤伊鬱而酷𨤕後漢書馬援傳黠羌欲旅拒莊子應帝王篇因以爲弟靡

扶搖發動也拂汩鼓動也　淮南覽冥訓扶搖而登之文選揚雄甘泉賦帷弸環其拂汩兮

蚴蟉蜿蟬蜿轉蝹蜦行動也　史記司馬相如傳青虯蚴蟉於東箱楚辭九思守志篇乘六蛟兮蜿蟬蜿僤與蜿蟬通文選司馬相如上

林賦象輿婉僤於西清王褒洞簫賦垂喙䖫轉郭璞江賦䱕蜧蝹蜦以沈遊

豁閜㟧嶆㢋窌巧老嵳嵺嶒嵫深空也汪濊深廣也

史記司馬相如傳谽呀豁閜文選張協七命㵿谷㟧嶆張其前馬融長笛賦㢋窌巧老港洞坑谷宋玉高唐賦嵳嵺杳冥王延壽魯靈光殿賦鬱坱圠以嶒嵫漢書司馬相如傳湛恩汪濊

皐牢牢籠也旁礴混同也假貸佁儗優繇寬容也游龍揮斥放縱也

後漢書馬融傳皐牢陵山罣與皐同荀子王霸篇罣牢天下而制之莊子逍遙遊篇將旁礴萬物以爲一世蘄乎亂文選左思吳都賦旁魄而論都李善注引莊子云礴與魄同後漢書安帝紀且復假貸以觀厥後文選馬融長笛賦佁儗寬容漢書敘傳優繇亮直詩山有扶蘇篇隰有游龍莊子田子方篇揮斥八極

燠休代痛也惻惐傷痛也

左傳昭三年而或燠休之文選王褒洞簫賦悲愴怳以惻惐淢與惐同潘岳笙賦愀愴惻淢

鞅掌儆罔失容也物色形狀也

詩北山篇或王事鞅掌史記司馬相如傳儆罔靡徙後漢書寒朗傳試以建等物色獨問忠乎

陸梁倡佯也輈張跋扈彊梁也踶跂強羊也赽蟆低卬也蕿蒙髟䬅飛揚也

文選張衡西京賦怪獸陸梁後漢書孝仁董皇后紀汝今輈張怙汝兄耶崔駰傳黎共奮以跋扈兮莊子齊物論篇君乎跂乎史記司馬相如傳沛艾赽蟆蕿蒙踊躍後漢書馬融傳羽毛紛其髟䬅

俶儻非常也

文選司馬相如子虛賦若乃俶儻瑰瑋倜儻與俶通王延壽魯靈光殿賦迢嶢倜儻

嗷誂清暢也飄眇清長也瀏漂清涼也

楚辭九思傷時篇聲嗷誂兮清和文選成公綏嘯賦列飄眇而清昶馬融長笛賦正瀏漂以風冽

慘懍哀愴也惏悷悲傷也傖囊搶攘也消搖觀望也汰聽放也儲與相羊也聊浪放蕩也屏營方皇招搖章皇彷徨也滿讕欺罔也

漢書外戚傳慘懍不言文選宋玉高唐賦令人惏悷憯悽莊子在宥篇乃始臠卷傖囊而亂天下也陸德明釋文傖崔作戕後漢書馮衍傳陟雍畤而消搖兮莊子天下篇汰於物以爲道理漢書揚雄傳儲與乎大溥聊浪乎宇內後漢書清河孝王慶傳夙夜屏營荀子禮論篇於是其中焉方皇周浹文選揚雄甘泉賦徘徊招搖羽獵賦章皇周流漢書谷永傳滿讕誣天

闌干縱橫也迤𡾰邪平也貏豸崥崹漸平也

文選左思吳都賦珠琲闌干王褒洞簫賦倚巇迤𡾰迤靡與迤𡾰同漢書司馬相如傳登降迤靡司馬相如上林賦陂池貏豸張協七命金岸崥崹

炊累動升也

莊子在宥篇而萬物炊累焉

跮踱疾行也縕巡竝行也勃屑媻姍膝行也距躍不行也

史記司馬相如傳跮踱輵螛後漢書馬融傳縕巡歐紆楚辭七諫怨世篇嫫母勃屑而日侍史記司馬相如傳媻姍勃窣文選作媻姍教窣媻與媻通教與勃同韋昭注匍匐上也王褒四子講德論今夫子閉門距躍

霧露疾病也

後漢書皇后紀身犯霧露於雲臺之上

蔕芥刺鯁也

文選賈誼鵩鳥賦細故蔕芥兮何足以疑李善注引鶡冠子細故袃蒯兮足以疑袃蒯與蔕芥古字通又張衡西京賦睚眦蠆芥李善注引張揖子虛賦注蠆與蔕同

枉哨頡滑撥刺不正也冘豫陜輸不定也軋沕荒忽不分明也

禮記投壺篇其有枉矢哨壺莊子胠篋篇頡滑堅白又徐無鬼篇頡滑有實陸德明釋文頡滑錯亂也亦不正之意淮南修務訓琴或撥刺枉橈拔與撥通文選張衡思元賦彎威弧之拔刺兮後漢書竇武傳大后冘豫未忍列女曹世叔妻傳視聽陜輸漢書司馬相如傳西望崑崙之軋沕荒忽兮文選賈誼鵩鳥賦沕穆無窮兮李善注沕穆不可分別也與軋沕義近

先生先醒也

韓詩外傳先生何也猶言先醒也

淜滂噌吰輘輷磅硠鏗耾哮呷呟喚駍田磅唐大聲也

文選宋玉風賦飄忽淜滂司馬相如長門賦聲噌吰而似鍾音王褒洞簫賦故其武聲則若雷霆輘輷佚豫以沸渭張衡思元賦伐河鼓之磅硠兮左思吳都賦鍾鼓之鏗耾有殷洞簫賦又云哮呷呟喚躋躓連絕馬融長笛賦鄲琅磊落駍田磅唐

鬱律咇喞小聲也激嚁清聲也

文選揚雄甘泉賦雷鬱律於巖窔兮王褒洞簫賦啾咇喞而將迎兮成公綏嘯賦聲激嚁而清厲

咙聒雜聲也驞駍駖磕匈磕隱訇聱耾眾聲也

文選馬融長笛賦嚨聒其前後者無晝夜而息焉嚨與咙同左思蜀都賦諠譁鼎沸則咙聒宇宙漢書揚雄傳猋泣雷厲驞駍駖磕後漢書馬融傳風行雲傳匈磕隱訇左思吳都賦魚鳥聱耾

擂搡中矢聲也餮切微動聲也瀏莅㳉吸林木聲也莅

擂雷硠磞弛聲也

文選張衡西京賦流鏑擂搡潘岳射雉賦忌上風之餮切史記司馬相如傳瀏莅㳉吸漢書吸作歙左思吳都賦莅擂雷硠

意烏怒聲也嗌喔容媚聲也齎咨悲怨聲也

漢書韓信傳項王意烏猝嗟楚辭九思惆上篇譩譩兮嗌喔易萃齎咨涕洟

歍唈失聲也晏衍邪聲也鼃咬淫聲也

淮南覽冥訓孟嘗君爲之增欷歍唈文選揚雄長楊賦抑止絲竹晏衍之樂張衡東京賦咸池不齊度於鼃咬哇與鼃同傳毅舞賦吐哇咬則發皓齒

輿謣舉木聲也萃蔡衣聲也

呂氏春秋淫辭篇前呼輿謣後亦應之史記司馬相如傳翕呷萃蔡綷縩與萃蔡同漢書孝成班倢伃傳紛綷縩兮紈素聲

滭沸滂濞砰隱綝纚酷裂赫戲繽紛紛緼葳蕤旖旎殷轔閶藹翕赫翕習翕艴霍濩豐融𩈨韡千眠鬱蓊薆薱芊萰蔥蘢黝儵盛也

史記司馬相如傳滭沸宓汨滂濞泱軋漢書禮樂志休嘉砰隱溢四方後漢書張衡傳佩綝纚以煇煌美襞積以酷裂兮美上都之赫戲兮楚辭離騷佩繽紛其繁飾兮九章橘頌篇紛緼宜修七諫初放篇上葳蕤而防露兮蕤與蕤同陸機文賦紛葳蕤以馺遝又七諫謬諫篇苦李旖旎漢書揚雄傳振殷轔而軍裝登降閶藹文選甘泉賦翕赫曶霍王延壽魯靈光殿賦祥風翕習以颯灑嵇康琴賦瑤瑾翕艴霍濩紛葩豐融披離潘岳笙賦𩈨韡煜熠陸機文賦清麗千眠張衡西京賦鬱蓊薆薱郭璞江賦涯灌芊萰潛薈蔥

龍王延壽魯靈光殿賦朱桂黝儵於南北

的礰鮮規爌熀爣閬爌朗熠爚明也

後漢書張衡傳顏的礰以遺光莊子天運篇鮮規之獸文選王延壽魯靈光殿賦鴻爌熀以爣閬儻朗與爣閬同潘岳射雉賦畏映日之儻朗李善注以爲不明之狀失之左思魏都賦或爌朗而拓落潘岳笙賦爛熠爚以放豔

昜奕雪煜的皪光也

文選班固典引對越天地者舄奕乎千載答賓戲其餘猋飛景附雪煜其間者不可勝數司馬相如上林賦明月珠子的皪江靡皪與皪同左思魏都賦丹藕凌波而的皪

淋離掉縿閬易颯灑森槮橚矗瀾汗威紆長也

楚辭哀時命篇劒淋離而從横荀子箴賦頭銛達而尾趙繚者邪楊倞注趙讀爲掉漢書司馬相如傳肜

閻易以戌削後漢書班彪傳紅羅颯灑文選馬融長笛賦森槮柞樸左思吳都賦橚矗森萃木華海賦洪濤瀾汗謝朓郡内登望詩威紆距遥甸

鬱郁晻薆咇茀香也蝹蜦行也

文選劉孝標廣絶交論言鬱郁於蘭芷司馬相如上林賦肸蠁布寫晻薆咇茀李善注馥馞咇茀音義同郭璞江賦神蜧蝹蜦以沉遊

魁壘壯也矍鑠勇也戢孴衆也蠖跜蜿轉動也

漢書鮑宣傳朝廷亾有大儒骨鯁白首耆艾魁壘之士後漢書馬援傳矍鑠哉是翁文選王延壽魯靈光殿賦芝栭攢羅以戢孴領若動而蠖跜王褒洞簫賦垂喙蜿轉

激卬怒也

文選揚雄解嘲激卬萬乘之主

左右助也雅素故也攢仄聚也

易象傳以左右民書益稷篇予欲左右有民詩關雎篇左右流之長發篇實左右商王周禮士師以左右刑罰漢書張禹傳忽忘雅素文選馬融長笛賦踾踧攢仄

要紹嫪糾曲也

文選王延壽魯靈光殿賦曲枅要紹而環句張衡西京賦要紹修態注要紹謂嬋娟作姿容也作姿容亦有曲義又魯靈光殿賦騰蛇蟉糾而遶榱

便蕃數也雜遝駁遝沈浮多也烟熅和也

左傳襄十一年便蕃左右後漢書賈逵傳嘉瑞雜遝文選陸機文賦紛葳蕤以駁遝揚雄長楊賦英華沈浮張衡思元賦天地烟熅

技拭摩也

漢書薛宣朱博傳技拭用禁

襳襹騷殺森衰垂也嶔巖敧也緜攣係也揭攕持也

文選張衡西京賦被羽毛之襳襹木華海賦被羽翮之襂纚襂纚與襳襹同張衡東京賦飛流蘇之騷殺郭璞江賦蜛蝫森衰以垂翹司馬相如上林賦嶔巖倚傾張衡思元賦毋緜攣以倖己漢書揚雄傳攕膠葛

濡滯稽也

孟子是何濡滯也

紕繆錯也踳駁惡也

禮記大傳篇五者一物紕繆文選左思魏都賦兼重悂以貤繆悂與紕同又云謀踳駁於王義

恂盱樂也充詘喜也

詩溱洧篇洵訏且樂陸德明釋文引韓詩作恂盱
漢書地理志同禮記祭義篇其立之也敬以詘
茂蒙氣也
後漢書張衡傳浮茂蒙而上征文選作蠓
蠓揚雄甘泉賦浮蔑蠓而撇天音義竝同
黴黧黕黮黑也
楚辭九歎逢紛篇顏黴黧以沮敗
兮文選何晏景福殿賦綿蠻黕黮
涫沸灼爍熱也嶕峭密也磊落實也䨴霍疾也
楚辭九章悲回風篇心涫沸其若湯後漢書張衡傳
心灼爍其若湯文選作勺爍王襃洞簫賦密漠泊以
獑猭李善注漠與嶕同泊與峭同潘岳閒居
賦磊落曼衍乎其側揚雄甘泉賦翕赫䨴霍
嚬蹙嬃也
文選陸機弔魏武帝文執姬女以
嚬瘁李善注引孟子嚬蹙而言

睍睆嬿婉淖約要眇好也果然飽也
詩凱風篇睍睆黃鳥文選張衡西京賦從嬿婉莊子
逍遙遊篇淖約若處子腹猶果然楚辭九歌湘君篇
美要眇
兮宜修
霄霓業峨偃蹇墆霓峗巍巋嵲礁碍苕遰高也管穴小
也脃脘柔也
淮南原道訓上遊於霄霓之野後漢書班彪傳增槃
業峨遂偃蹇而上躋文選張衡西京賦直墆霓以高
居木華海賦崇島巨鼇峌峴孤亭峌峴嵓與墆霓通
矣王延壽魯靈光殿賦峗巍巋嵲左思魏都賦恒碣
礁碍於青霄張協七命苕遰苕嶢後漢書陳寵
傳如其管穴妄有刺譏詩采薇篇薇亦柔止
槷刖危也緜羇微也
文選馬融長笛賦巔根跱之槷
刖兮左思魏都賦薄戍緜羇

腲腇肥也
文選王襃洞簫賦
阿那腲腇者已
谽呀膠葛庬鴻大也
史記司馬相如傳谽呀豁閜閜與呀同張衡思元賦
越谽嘲之洞穴兮後漢書張衡傳又作谺嘲漢書揚
雄傳攤膠葛文選司馬
相如封禪文湛恩庬鴻
狄滌并汩倏胂倩浰聿皇飂戾眩眃䨴䨴絢練倏忽翕
忽敽雪忽霍翩飄撇𢶏揮霍欻吸疾也
禮記樂記篇狄成滌濫之音作漢書禮樂志并汩臚
析奚遺司馬相如傳倏胂倩浰倏胂史記作儵胂左
思蜀都賦作倏胂竝同漢書揚雄傳武騎聿皇後漢
書張衡傳𣽡汩飂戾沛以罔象兮倏眩眃兮反常閶
文選揚雄羽獵賦䨴䨴如神顏延之赭白馬賦絢練
夐絕班固東都賦指顧倏忽儵與倏通張衡西京賦

儵忽奇幻左思吳都賦神化翕忽敽雪警捷揚雄甘
泉賦翕赫䨴霍張衡思元賦鵉翩飄而不禁潘岳笙
賦㦹撇𢶏以奔邀陸機文賦紛紜揮
霍江淹雜體王徵君詩欻吸鵾雞悲
閒埶塞也貟緣出也
左傳僖廿八年願以閒埶讒慝之口
文選左思吳都賦貟緣山嶽之岊
于諸寘也
公羊哀六年傳陳乞
使陽生于諸其家
荃宰君也
文選任昉宣德皇后令要不
得不彊爲之名使荃宰有寄
緜蠻䗶瑞文也泔淡滿也
文選何晏景福殿賦綿蠻䗶䗶漢書
揚雄傳壁馬犀之䗶瑞䆭乜泔淡

拘罷捲垣圜也佚蕩緩也

淮南齊俗訓拘罷矩折之容漢書揚雄傳登降峛施單捲垣兮為人簡易佚蕩

結愲紛輪威夔亂也

漢書息夫躬傳心結愲兮傷肝司馬相如傳紛輪威夔堙滅而不稱者不可勝數也

嘎嗚歎也嘅咨慼也

太元疑次七貞厲嘎嗚易離戚嗟若陸德明釋文引子夏傳戚嗟作嘅咨

谽㘆寥窲深也威夷棧嵃嶮也

後漢書張衡傳趨谽㘆之洞穴兮文選王延壽魯靈光殿賦霱寥窲以崢嶸潘岳西征賦登崤坂之威夷李善注引韓詩周道威夷賦又云峻嵃峭以繩直

厭浥濕也

詩行露篇厭浥行露

選耎怯也

漢書西[illegible]傳[illegible]恐議者選[illegible]和解

拾雅卷第十五

高郵夏味堂述

拾遺釋五

釋訓中

起掖扶持也援牽持也搤執持也

國語晉語世相起也詩衡門篇序以誘掖其君也禮記中庸篇不援上史記孝武本紀莫不搤腕而自言有禁方能神仙矣

殆庶幾也未將來也然若如此也爰於是也

荀子彊國篇雖為之築明堂於塞外而朝諸侯殆可矣正論篇且徵其未也論語子曰其然對曰然史記禮書若者必死荀子王霸篇出若入若文選張衡思元賦爰整駕而後行

罔無知也巨不知也濫僭差也媒詆欺也

禮記少儀篇衣服在躬而不知其名為罔漢書王式傳疑者巨蓋不言樂記篇狄成滌濫之音作漢書李陵傳隨而媒蘗其短

違徘徊也

詩谷風篇中心有違

敗禍裁也故凶裁也

禮記孔子閒居篇四方有敗周禮大宗伯國有大故

室家資也幣貨財也用貨賄也

國語晉語納其室以分婦人楚語施二師而分其室國策秦策府具幣周禮宰夫乘其財用出入

戒散齊也

禮記禮器
篇七日戒

胣小跪也椎獨髻也

史記滑稽傳帣鞲鞠胣後漢
書度尚傳椎髻鳥語之人

佞口才也文道藝也

論語不有祝鮀之佞是
故惡夫佞者則以學文

耇凍黎也卯幼穉也

儀禮士冠禮黃耇無疆國語周語敬事耇老爾雅釋
詁耇老壽也孫注面如凍黎色如浮垢壽徵也詩甫
田篇總
角卯兮

兌成蹊也攸懸危也

詩緜篇行道兌矣左傳
昭十二年湫乎攸乎

漼涕垂也

文選陸機弔魏武帝
文指季豹而漼焉

撅揭衣也澣浣衣也

禮記內則篇不涉不撅莊
子人間世篇挫鍼治澣

脫剝皮也刊斲治也栞槎識也

列子天瑞篇化而爲蟲生竈下其狀若脫儀禮士喪
禮重木刊鑿之說文木部引夏書曰隨山栞木栞篆
文从
幵

品等差也

漢書匈奴傳給
繒絮食物有品

緷絫采也鑿精采也

後漢書延篤傳枝葉扶疏榮華
紛緷左傳桓二年粢食不鑿

忕奢侈也張自侈也

後漢書南蠻西南夷傳人俗豪忕左傳桓六年隨張
必棄小國忕亦有自侈義禮記檀弓篇汏哉叔氏汏
與忕
通

崛特起也嶕絕起也賁沸起也蹶疾起也

文選張衡西京賦神明崛其特起考工記弓人夫弓
之所由嶕穀梁傳十年傳覆酒於地而地賁文選張
協七命公子
蹶然而興

拔舍止也錯停止也詘絕止也庢礙止也矗不止也

漢書禮樂志拔蘭堂史記張儀傳則秦魏之交可錯
矣禮記聘義篇其終詘然文選枚乘七發發怒庢沓
左思吳都賦
儸矗嶨嵺

輸傾委也積塡委也投舉徙也弛去離也踞卻倚也竦企待也

荀子成相篇春申道綴基畢輸修身篇不窮窮而通
者積焉禮記樂記篇投殷之後於宋左傳莊廿二年
弛於負擔文選張衡西京賦據渭踞涇
漢書東方朔傳寡人將竦意而覽焉

疾疫癘也厲疫死也節支解也折衄敗也

國語魯語譬之如疾管子五行篇旱札苗死民厲莊
子胠篋篇比干剖陸德明釋文剖崔本作節史記淮
陰侯傳折
北不救

譽聲美也訕謗毀也惡讒毀也詰窮治也讕誣諱也

詩振鷺篇以永終譽論語惡居下流而訕上者漢書
衡山王賜傳厥姬乃惡徐來於太子周禮大司馬制
軍詰禁漢書梁平王
傳王陽病抵讕置辭

優調戲也悼憐愛也退改悔也

左傳襄六年長相優禮記曲禮篇七年日悼國語晉語雖欲有退

節忠義也

荀子王霸篇士大夫莫不敬節死制者矣

窶無禮也越非次也弱侵易之也

詩北門篇終窶且貧後漢書桓帝紀贊越躋天祿左傳襄十七年華臣弱皐比之室

邸下柢也

周禮笲師象邸玉笲

嚌至齒也

書顧命篇祭嚌

注傅矢也

左傳昭卄一年將注豹則關矣

磬麗繫也掠捶治也抌擊背也

禮記文王世子篇則磬于甸人月令篇無肆掠列子黃帝篇擿抌挨抌

厲遮例也竭負戴也案次第也番更代也厠邊側也

周禮司隸守王宮與野舍之厲禁山虞物爲之厲墓大夫率其屬而巡墓厲列與厲通禮記玉藻篇山澤列而不賦禮運篇五行之動迭相竭也史記高帝本紀皆案堵如故列子湯問篇列爲三番史記張釋之馮唐傳居北臨厠

爵秩次也著位次也

禮記王制篇王者之制祿爵左傳昭十二年則固有著矣

列等比也佽佖次比也偶副貳也脊物似也脢無幾也

禮記服問篇上附下附列也詩車攻篇決拾旣佽漢書揚雄傳駢衍佖路禮記曲禮篇偶坐不辭淮南要略篇浸想宵類漢書敘傳爲生民之脢在

良樂易也易和說也搏卑退也粹專一也砿愨實也

荀子非十二子篇其容良禮記郊特牲篇示易以敬也荀子仲尼篇主尊貴之則恭敬而傳楊倞注傳與搏同非相篇粹而能容雜荘子人間世篇其德厚信砿

僩憬湯廣大也

詩淇奧篇瑟兮僩兮泮水篇憬彼淮夷莊子逍遙遊篇湯之問棘也是已

伉高大也邁寬大也蓼長大也曼輕細也

詩緜篇皋門有伉考槃篇碩人之邁蓼蕭篇蓼彼蕭斯蓼莪篇蓼蓼者莪文選枚乘七發衣裳則雜遝曼煖

隺高至也

說文隹部引易曰夫乾隺然

唐虛脆也惡垢穢也頓困躓也尢懈怠也墾忿戾也貳離異也北乖背也跋反戾也倗壅蔽也拘曲礙也逗曲避也沈藏匿也

管子地員篇黃唐無宜也左傳成六年有汾澮以流其惡荀子仲尼篇頓窮則從之文選揚雄羽獵賦窮尢闕與說文至部引周書曰有夏氏之民叨墾後漢書光武帝紀自是始貳於更始荀子議兵篇遇敵處戰則必北漢書揚雄傳跋犀犛說文人部引詩曰誰倗予美漢書司馬遷傳使人拘而多畏韓安國傳廷尉當恢逗橈當斬史記酷吏傳作沈命法

兌易直也合堅密也核堅實也愊緻密也功堅美也稹
稠概也應深邃也
詩皇矣篇松柏斯兌周禮考工記弓人秋合三材則
合漢書司馬遷傳贊其事核劉向傳發憤悃愊管子
小匡篇辨其功苦文選郭璞江賦橫杞稹薄
於潯涘王褒洞簫賦其妙聲則清靜厭瘱
積貯滯也墆久積也蠹蝕敗也葺補治也
史記平準書蓄積餘業以稽市物管子法法篇財無
砥墆左傳襄卅一年而朽蠹以重敝邑之罪昭廿三
年必葺
其房屋
可合意也遂從意也憮悅失意也惡忌諱也怒作氣也
喙短氣也讋失氣也
荀子解蔽篇則不可道而可非道文選潘岳閒居賦
乃作閒居賦以歌事遂情焉後漢書孔融傳聞之憮

然楚辭九歌少司命臨風怳兮浩歌漢書夏侯勝傳
惡察察言國語周語怨而不怒晉語余病喙漢書項
籍傳府中
皆讋伏
湫愁隘也愀變色也
左傳昭十二年湫乎攸乎禮記
哀公問篇孔子愀然作色而對
繫聯綴也纅組繫也羂羅繫也繣結礙也辮交織也慮
結綴也
周禮大宰以九兩繫邦國之民儀禮聘禮取圭垂纅
漢書司馬相如傳羂要褭高帝紀章邯夜銜枚師古
注繣絜於項後漢書張衡傳辮貞亮以爲
鞶兮莊子逍遙遊篇胡不慮以爲大樽
統綱紀也繩彈治也護監視也比考績也式模則也
荀子臣道篇端愨以爲統漢書元帝紀以刑名繩下
王嘉傳使者護作周禮大行人秋覲以比邦國之功
老子爲
天下式
任役事也
漢書賈山傳
百姓任罷
酋渠魁大帥也
漢書宣帝紀斬其首惡大豪酋非首文選左思吳都
賦儋耳黑齒之酋金鄰象郡之渠後漢書黨錮傳共
爲部黨而
儉爲之魁
汋燂菜也熯火氣也
爾雅夏祭日礿郭注新菜可汋易說卦傳莫熯乎火
膜與熯音義竝通周禮舞師教皇舞帥而舞旱暵之
事鄭注暵
熱氣也
虞喪祭也卒哭吉祭也

儀禮士虞禮記三虞卒哭禮記檀弓篇以虞
易奠卒哭日成事是日也以吉祭易喪祭
羡車道也埏墓隧也
禮記檀弓篇男子西鄉婦人東鄉鄭注夾
羡道爲位文選潘岳楊仲武誄埏隧旣開
坎填塞也淤澱滓也陿褊隘也茹臭敗也
漢書天文志川塞谿坎後漢書杜篤傳畎瀆潤淤漢
書景帝紀郡國或磽陿文選左思魏都賦神惢形茹
鼽齅鼻也嚊喘息也皸拆裂也龜跔拆也躩盤辟也
呂氏春秋盡數篇處鼻則爲鼽爲窒文選揚雄羽獵
賦吸嚊潚率漢書趙充國傳手足皸瘃莊子逍遙遊
篇善爲不龜手之藥者郭象注其藥能令手不拘拆
陸德明釋文拘依字宜作跔周書云天寒足跔是也
論語足
躩如也
桀特立也奮憤激也矯彊抑也

詩伯兮篇邦之桀兮史記高祖本紀項羽怨秦破
項梁軍奮荀子性惡篇以矯飾人之情性而正之

卞躁急也斬固愮也闒狩劣也拔險傾側也

左傳定三年莊公卞急而好潔後漢書崔寔傳悔不
小斬可至千萬文選司馬遷報任少卿書在闒冗之
中史記樂書奮疾而不拔也荀
子解蔽篇此言上幽而下險也

任氣力也救赴急也解折服也撫存恤也

史記季布欒布傳為氣任俠穀梁僖元年傳言次非
救也史記項羽本紀業已講解左傳定四年若以君
靈撫
之

開啟白也啖進說也諜便僻也

史記曹相國世家終莫得開說禮記檀弓篇曩者爾
心或開予鄭注開謂諫爭有所啟發也史記樂毅傳
令趙啖秦以伐齊之利莊
子列禦寇篇形諜成光

愆惡疾也擣心疾也瘻咽疾也府腹疾也歷逆疾也痺
冷疾也偏羸疾也酲酒疾也痢疾疫也崩羣疾也

左傳昭廿六年王愆於厥身詩小弁篇惄焉如擣呂
氏春秋盡數篇輕水所多禿與瘻人情欲篇身盡府
種盡數篇處足則為痿為歷荀子解蔽篇傷於濕而
擊鼓鼓痺則必有敝鼓喪豚之費矣文選王褒洞簫
賦桀蹠鬻博偏以頓顇管子地員篇終無痟酲公
羊莊廿年傳大瘠者何痢也詩無羊篇不騫不崩

棘羸瘠也疹罷極也摯傷折也辟破裂也

呂氏春秋任地篇棘者欲肥肥者欲棘漢書司馬相
如傳疹以陸離禮記月令篇雪霜大摯周禮考工記
旅人髻墾薜
暴不入市

敦投擲也

詩北門篇
王事敦我

展省閱也報斷決也練閱歷也稅變易也湯盪滌也剴
剴切也

周禮肆師展犧牲禮記檀弓篇展墓而入後漢書安
帝紀被考竟未報漢書韋賢傳昔靡不練禮記服問
篇以有本為稅漢書天文志是謂大
湯賈鄒枚路傳贊賈山自下劘上

罰撻擊也摧敲擊也剽攻擊也軋擽扶也敲橫擿也赤
誅滅也

周禮司救三讓而罰漢書五行志摧其眼以為人彘
史記老莊申韓傳用剽剝儒墨匈奴傳罪小者軋大
者死左傳定二年奪之杖以敲之文選
揚雄解嘲不知一跌將赤吾之族也

蕉芟刈也批斜閉也劗剪絕也揃被分割也

莊子人間世篇死者以國量乎澤若蕉漢書王莽傳
函谷批難太元永次入測日永不軌其命劗也史記

西南夷傳
西夷後揃

歎吟息也慨歎息也

禮記檀弓篇戚斯歎
詩下泉篇愾我寤歎

重矜愭也迮倉卒也僾仿佛也

管子權修篇必重盡其民力公羊襄廿九年傳今
若是迮而與季子說文人部引詩曰僾而不見

日往日也日別日也昨隔日也閒比日也

左傳文公七年日衛不睦昭廿年日宋之盟國語晉
語日吾來此也列子湯問篇日與偕來文選潘岳悼
亡詩念此如昨日漢
書敘傳閒顏色瘦黑

猋去疾也掉懸擿也佚便利也躐踰越也

楚辭九歌雲中君篇猋遠舉兮雲中文選司馬相如
上林賦掉希閒說文人部引詩曰決拾既佚禮記樂

記篇學不顯等也

繕具食也餥嫌食也牢稟食也牢價直也

史記張儀傳繕兵不傷衆管子形勢解餥者多所惡也史記平準書官與牢盆漢書食貨志因官器作鬻鹽官與牢盆

抑美色也晬潤澤也華彩色也絉鮮絜也靡纖密也褖盛飾也

詩猗嗟篇抑若揚兮孟子睟然見於面書顧命篇華玉仍几詩絲衣篇絲衣其絉漢書揚雄傳靡薜荔而爲席兮孝平王皇后傳褖飾將還往問疾

力徭役也戲角力也

周禮大司徒四曰兆力國語魯語任力以夫晉語請與之戲

唼小歃也歃飲血也鬌放髮也

漢書王陵傳始與高帝唼血而盟國語晉語楚人固請先歃血淮南氾論訓古者有鬌而綣領以王天下者矣

股支別也筩算列也踐植行列也流等列也甲第一也

漢書溝洫志皆往往股引取之禮記郊特牲篇然後筩其車賦詩伐柯篇籩豆有踐伐木篇同莊子田子方篇則列士壞植散羣漢書外戚傳託長信之末流文選張衡西京賦北闕甲第

盍何不也尚努力也

左傳桓十一年盍請濟師於王成六年子盍從衆襄卄一年子盍詰盜昭卄年女盍從舊禮記檀弓篇子盍言子之志於公乎盍嘗問焉國語晉語盍殺我論語盍各言爾志盍徹乎孟子子盍爲我言之冠至盍去諸公羊襄卄九年傳尚速有悔于予身

匭糾繆結也縋引結也紬綴集也杼采實也賸撰攢治擇也擭技拭也

書禹貢篇包匭菁茅漢書張衡傳騰蛇蜿而自糾周勃傳絳侯綰皇帝璽史記太史公自序紬史記淮南本經訓菱杼紾抱禮記內則篇桃曰膽之栗曰撰之柤梨曰攢之漢書揚雄傳獿人亡則匠石輟斤而不敢妄斲

雋絕異也尤殊絕也

左傳宣十五年酆舒有三雋才管子侈靡篇然有知強弱之所尤

禪傳位也復奏事也

後漢書張衡傳取蜀禪而引世周禮大僕掌諸侯之復逆

碩佼好也艾美好也

詩椒聊篇碩大無朋孟子知好色則慕少艾

追和柔也連遲久也

禮記檀弓篇追然如不勝衣易蹇往蹇來連

譔專教也

漢書揚雄傳譔以爲十三卷

管樞要也成計要也

荀子儒效篇天下之道管是矣禮記王制篇司會以歲之成質於天子

盥絜手也共共手也

管子弟子職篇既拚盥漱儀禮鄉飲酒禮退共拱與共同論語居其所而衆星拱之漢書黥布傳陰拱而觀其孰勝師古注斂手曰拱

啐入口也

禮記雜記篇衆賓兄弟則皆啐之

嬲擿嬈也嬈煩擾也撚揉蹈也

文選嵇康與山巨源絕交書足下若嬲之不置漢書鼂錯傳除苛解嬈淮南兵略訓前後不相撚

棋曲撓也當對偶也營回繞也

禮記明堂位篇殷以棋漢書司馬相如傳恐不得當也禮樂志以營亂富貴之耳目

蹏趍走也鋌疾走也臩驚走也

淮南修務訓夫墨子跌蹏而趍左傳文十七年鋌而走險說文夰部引周書曰伯臩臦古文冏字

憸[illegible]利口也姡面醜也

書冏命篇無昵于憸人說文心部引詩曰相時[illegible]民詩何人斯篇有靦面目毛傳靦姡也

侵短小也荒老髦也沒終後也

史記魏其武安侯傳武安者貌侵禮記樂記篇武王之志荒矣漢書淸河孝王慶傳以為沒齒之恨

摧憂愁也恝無愁也

易晉晉如摧如孟子為不若是恝

悍凶暴也瞀眊瞑也

荀子王制篇析愿禁悍莊子徐無鬼篇子適有瞀病

寫放斁也鑿更造也

淮南本經訓可以鼓鐘寫也公羊成十三年傳公鑿行也

砡齊頭也

文選馬融長笛甌簡積稹砡

仡舉頭也捽持頭也

史記司馬相如傳仡以佁儗荀子正論篇詈侮捽搏

稟給授也

漢書禮樂志天稟其性

贏擔負也積歸湊也刷拭除也闢屏除也胠取去也

後漢書儒林傳論贏糧動有千百大戴禮子張問入官篇源泉不竭故天下積也漢書貨殖傳刷會稽之恥荀子解蔽篇是以闢耳目之欲榮辱篇胠於沙而思水

刺采取也摲拍取也

史記封禪書刺六經中作王制文選揚雄長楊賦所過麾城摲邑

石堅固也

漢書匈奴傳石畫之臣甚衆

德如有予也

禮記玉藻篇立容德

傳訓詁也占口授也諺俗語也

公羊定元年傳主人習其讀而問其傳後漢書袁敞傳後自獄中占獄吏上書自訟禮記大學篇故諺有之曰

嬒含怒也

說文女部引詩曰碩大且嬒

炮塗燒也揄抌抒臼也

禮記內則篇炮取豚若將詩生民篇或舂或揄周禮舂人女舂抌二人

耨除草也毴落毛也

易繫辭傳耒耨之利周禮甸師掌帥其屬而耕耨王籍管子輕重甲篇發朝鮮不朝請文皮毴服而以爲幣乎文選郭璞江賦產毴積羽李善注毴與氄同

腹懷抱也作經動搖也

詩蓼莪篇出入腹我禮記內則篇魚日作之淮南精神訓熊經鳥伸

謦清道也詷偵候也刺探候也逆鈎考也

文選張衡東京賦是時稱謦蹕已史記淮南衡山王傳爲中詷長安漢書丙吉傳至公車刺取周禮女史逆內宮

占自歸首也難仇讎也有識有也臨撫有也

後漢書明帝紀及流人無名數欲自占者人一級周禮典瑞穀圭以和難調人掌司萬民之難而諧和之

詩葛藟篇亦莫我有穀梁哀七年傳春秋有臨天下之言焉

鹵大漂也庮惡臭也慢不牢也

國策中山策血流漂鹵禮記內則篇牛夜鳴則庮鄭注引春秋傳曰一薰一庮淮南時則訓工事苦慢

龜背隆高也

左傳宣十二年射麋麗龜

便輕巧也銳棘細小也俄閒須臾也

荀子性惡篇齊給便敏而無類左傳昭十六年不亦銳乎莊子逍遙遊篇湯之問棘也是已公羊桓二年俄而可以爲其有矣國策秦策乃留止閒曰

展陳數也簡比數也閱具數也

周禮大胥展樂器大司馬簡稽鄉民漢書朱博傳齎伐閱詣府

要凡數也凡都數也

周禮職金入其要管子版法篇計凡付終

檢法度也

文選陸機演連珠臣聞動循定檢

英刻書也板詔書也經兵書也檢書署也

周禮掌節以英蕩輔之後漢書楊賜傳制[illegible]板之恩國語吳語挾經秉枹後漢書公孫瓚傳轂皁囊施檢

亘徑度也截直度也

文選張衡西京賦亘雄虹之長梁郭璞江賦超漲截洞

跳疾去也背棄去也剔洩去也刦奪去也脫過去也退使去也置不去也

史記荊燕世家遂跳趨至長安荀子解蔽篇背而走淮南要略篇剔河而道九岐荀子修身篇刦之以師友莊子天道篇夫巧知神聖之人吾自以爲脫焉左傳昭廿五年公退之公羊宣八年傳廢其無聲者何休注廢置也

愾恨怒也賁憤怒也

左傳文四年敵王所愾禮記樂記篇而虎賁之士說劍也

蹷急遽也蹙屈聚也葸畏懼也猲喘懼也慄恐懼也

禮記曲禮篇足毋蹶管子水地篇堅而不蹙義也論語愼而無禮則葸國策齊策是故恫疑虛猲漢書班固傳慄然意下

跇揲超踰也嫚渫汙也俔與譬喻也

史記樂書騁容與兮跇萬里迣紲迾與跇通漢書禮樂志迣萬里揚雄羽獵賦亶觀夫剽禽之紲踰史記

萬石張叔傳欒欒樹漢書高帝紀上嫚罵曰
後漢書胡廣傳倪天必有異表論語可以興
睠反顧也翔迴顧也
詩大東篇睠言顧之考
工記矢人後弱則翔
宇器宇也儺行度也傲意舒也憬覺悟也
莊子庚桑楚篇宇泰定者發乎天光詩竹竿篇佩玉
之儺爾雅釋詁謔浪笑傲戲謔也說文心部引詩曰
憬彼
淮夷
若如故也若然後也
國策秦策繼自若管
子海王篇若其事立
尚久古也習修故也
史記三代世表五帝三代之
記尚矣論語學而時習之

椓擂土也抔手掬也澤挼莎也
詩斯干篇椓之橐橐禮記禮運篇汙尊
而抔飲之禮記曲禮篇共飯不澤手
蒙討羽也
詩小戎篇
蒙伐有苑
暍傷暑也脫疾除也
荀子富國篇使民夏不宛暍
公羊昭十九年傳則脫然愈
與厠豫也緝會聚也挑招呼也拯救助也
穀梁僖十九年傳因郗以求與之盟文選顏延之陽
給事誄以緝華裔之衆列子楊朱篇媒而挑之左傳
昭十年足
以無拯
市人聚也抵故賈也居停蓄也假給與也

呂氏春秋仲夏紀關市無索周禮泉府買者各從其
抵史記平準書廢居居邑漢書龔遂傳遂適假倉廩
假貧
民
休福祿也備豐足也息繁育也
左傳襄廿八年以禮承天之休荀子禮論篇故雖備
家必踰日然後能殯大略篇有國之君不息牛羊
舉記錄也疏條錄也解分疏也故指趣也軋委曲也
左傳襄廿七年仲尼使舉是禮也後漢書張奮傳臣
對中常侍疏奏漢書淮南王安傳內史以出為解劉
歆傳學者傳訓故而已穀
梁襄十九年傳軋辭也
分部曲也治監督也聽議獄也聽耳目也
禮記樂記篇分夾而進周禮鄉師遂治之書大傳諸
侯不同聽荀子議兵篇十里之國則將有百里之聽
傳逮捕也黜出逐也竣退伏也

漢書劉屈氂傳以姦傳朱安世公羊襄廿七年傳
黜公者非吾意也國語齊語有司已於是而竣
苦困辱也虓暴辱也突陵觸也貳兩屬也敝勞熟也朘
轉褰蹴也
漢書馮奉世傳或貪汙為外國所苦呂氏春秋必己
篇船人怒而以楫虓其頭荀子王霸篇汙漫突盜以
先之左傳隱元年命西鄙北鄙貳于己史記樂書
土敝則草木不長漢書董仲舒傳民日削月朘
綢制縛束也縮申括約束也攏括束也錄檢束也
楚辭九歌湘君篇薜荔柏兮蕙綢文選揚雄解嘲制
以鑽鐵爾雅釋器繩之謂之縮之漢書文帝紀勒兵
申教令文選劉琨答盧諶詩序昔在少壯未嘗檢括
郭璞江賦攏萬川乎巴梁荀子修身篇程役而不錄
繹尋續也結約餘也納收餘也
論語繹如也繹之為貴禮記玉藻篇
神韠結三齊儀禮既夕記厭外納

奇殘餘也沛有餘也歉不足也

漢書食貨志以收奇羨公羊文十四年傳力沛然若有餘宣十二年傳是以使君王沛焉荀子仲尼篇王信愛之則謹慎而歉慊與歉同文選陸機辨亡論蓋慊如也嗛又與慊同史記孝文本紀未有嗛志

徑捷速也粟謹促也憬急腹也

荀子修身篇莫徑由禮管子小問篇未敢自恃自命曰粟莊子列禦寇篇有順憬而達者

粢歷錄也紾理麤也

詩小戎篇五粢梁輈周禮考工記弓人老牛之角紾而昔

嘔踦軀也

漢書諸侯王表至虖阸嘔河洛之間

吳讙譁也

漢書郊祀志不吳不敖

底極下也塊獨處也舍止宿處也

淮南修務訓今不稱九天之頂則言黃泉之底楚辭七諫初放篇塊兮鞠當道宿傀與塊通荀子性惡篇則傀然獨立天地之間而不畏周禮虎賁氏舍則守王閑

驀上馬也秣穀馬也

文選左思吳都賦驀六駮詩鴛鴦篇摧之秣之左傳成十六年秣馬利兵禮記少儀篇馬不常秣

捽拔取也拔覆取也剟割取也

漢書貢禹傳捽屮杷土呂氏春秋愼行篇圍宋方拔之漢書賈誼傳剟寢戶之簾

撮捴取也攫握取也

漢書司馬遷傳撮名法之要文選張衡西京賦攫獑猢

黃嘉穀也耰覆種也

詩生民篇種之黃茂論語耰而不輟

賢崇重也隱威重也降和同也

禮記禮運篇以賢勇知後漢書吳漢傳隱若一敵國矣左傳哀廿六年六卿三族降聽政也

熏感動也叩發動也搐動而痛也

呂氏春秋離謂篇衆口熏天論語我叩其兩端而竭焉漢書賈誼傳一二指搐

衋傷痛也

說文血部引周書曰民罔不衋傷心

敖調弄也橫放縱也

史記天官書箕爲敖客曰口舌列子黃帝篇橫心之所念

貳乘重也貤次第而重也

文選張衡西京賦察貳廉空漢書司馬相如傳貤丘陵

聚財衆也賄贈送也

國語晉語而偉守天聚者必武族也左傳文十二年厚賄之

呀大空也窓小孔也

後漢書班彪傳呀周池而成淵周禮考工記函人欲其窓也

怯無勇也斥不用也

呂氏春秋務本篇將衆則罷怯漢書郊祀志乘輿斥車馬帷帳器物

跂起踵也診占夢也禨鬼俗也

史記韓王信盧綰傳跂而望歸莊子人間世篇匠石覺而診其夢漢書趙敬肅王彭祖傳彭祖不好治宮

室藏祥

阸迫慼也偪忮慼也申明白也荀子議兵篇除阸其下禮記曲禮篇則志不懾後漢書鄧隲傳罪無申證

辟相著也攝斂著也摎繫著也傅附著也竄廁著也莊子庚桑楚篇形之於形亦辟矣史記酈生陸賈傳起攝衣莊子大宗師篇其名爲摎寧漢書五行志傳以洪範王莽傳章因自竄姓名

絜圍度也格量度也管子版法篇六舉而絜知事變文選鮑昭蕪城賦格高五嶽

頒大朴也質淳樸也栗竦縮也慼恭愨也亘寬綽也獲恢廓也銀廉鍔也刓無廉鍔也

莊子大宗師篇其頒頒文選陸雲大將軍讌會被命作詩遺華反質漢書楊惲傳不寒而栗儀禮士相見禮容彌慼列子力命篇嘽咺憋懯莊子庚桑楚篇夫外韄者不可繁而捉陸德明釋文韄向作獲音霍大戴禮衛將軍文子篇銀乎如斷史記酈生陸賈列傳刻印刓而不能授

摧麤略也脫疏略也黷垢濁也莩零落也隱窮約也闕減削也文選左思吳都賦商摧萬俗史記禮書凡禮始乎脫後漢書陳元傳媟黷微辭孟子塗有餓莩荀子宥坐篇奚居之隱也漢書谷永傳闕更減賦

役功作也周禮遂人若起野役

鹵抄掠也絝絆絡也史記吳王濞傳鹵御物文選司馬相如上林賦絝白虎

百衆多也劇繁多也後漢書明帝紀百蠻貢職荀子非十二子篇猶然而材劇志大

猋火花也麗光華也鮮新華也爾雅釋草蔈荂荼郭注即芀猋陸德明釋文猋俗作猋文選揚雄甘泉賦于胥德兮麗萬世漢書廣川惠王越傳衣服常鮮於我

且偷權苟且也叵不可也寑不下也詩東門之枌篇穀旦于差陸德明釋文引韓詩旦作且左傳文十七年晉君之語偷禮記表記篇安肆日偷文選左思魏都賦權假日以餘榮謝靈運道路憶山中詩懷故叵新歡漢書張禹傳奏寑罷歸故官

[illegible]考舍也就躬下也嫭夸妃也左證左也

國語齊語比校民之有道者禮記學記篇就賢體遠漢書韓安國傳卽以嫭鄙小縣張湯傳湯左田信等楊惲傳考問左驗明白

綸經製也掊擊破也旁偏頗也易繫辭傳彌綸天地之道莊子逍遙遊篇吾爲其無用而掊之荀子議兵篇旁辟曲私之屬

陷失過也慟哀過也國語魯語陷而入於恭論語子哭之慟

般槃桓也還便旋也史記屈原賈生傳般紛紛其離此尤兮左傳僖十五年晉戎馬還濘而止宣十二年少進馬還

繙煩冤也理條貫也莊子天道篇於是繙十二經荀子正名篇道也者治之經理也

迂夸誕也謾抵闌也惡讒短也

漢書五行志其語迂史記孝文本紀民或祝詛上以相約結而後相謾文選鄒陽於獄中上書自明蘇秦相燕人惡之於燕

提舒緩也優寛閒也復優寛也

荀子修身篇不由禮則勃亂提謾論語爲趙魏老則優後漢書杜詩傳士卒之復比於宿衛

坪靡頹也迴迂難也

淮南要略訓靡坪有無之精汜論訓則天下納其貢職者迴也

義裁斷也閒非覸也

荀子王制篇分何以能行日義論語禹吾無間然矣

杳深遠也格彊悍也訬輕健也

文選揚雄甘泉賦杳旭卉兮史記李斯傳嚴家無格虜後漢書馬融傳輕訬趫悍

懣癢煩悶也辟逡遁也

漢書司馬遷傳不得舒憤懣淮南修務訓無不憚悇癢心周禮司儀客辟三揖儀禮士昏禮賓以几辟大射儀賓辟士相見禮聘禮士喪禮特牲饋食禮竝同

格拒捍也轢陵踐也伐斫斷也肖失散也潰壞散也

荀子議兵篇格者不舍漢書酷吏傳序刻轢宗室管子霸形篇於是伐鐘鼓之縣莊子列禦寇篇達於知者肖荀子議兵篇富之者潰

潰動亂也閒雜亂也沴陵亂也

管子勢篇以待天下之潰作也任法篇無閒識博學辨說之士莊子大宗師篇陰陽之氣有沴

謂評論也名書文也

論語孔子謂季氏儀禮聘禮記百名以上書於策

偄輕順也欲婉順也嫕淑善也伏下身也越過人也護保安也

管子宙合篇適善備也偄也禮記祭義篇其薦之也敬以欲文選宋玉神女賦澹清靜其愔嫕史記屈原賈生傳禍兮福所伏荀子非相篇筋力越勁漢書張良傳願公等卒調護大子

横充滿也張腹滿也邪餘分也㢘少鮮也

漢書禮樂志横泰河左傳成十年張如廁史記厤書歸邪于終爾雅釋言㢘鮮也

燂炙爛也

周禮考工記弓人撟角欲熟於火而無燂

撫手案也厭指按也遮後遏也

儀禮士喪禮君坐撫當心禮記曲禮篇客跪撫席而辭君撫僕之手荀子解蔽篇厭目而視者視一以爲兩呂氏春秋應同篇子不遮乎親

量長短也格標準也

周禮量人制其從獻脯燔之數量後漢書傅燮傳由是朝廷重其方格

魁根本也

漢書尹賞傳賞所置皆其魁宿游俠傳序原涉爲魁

隙空閒也敞高顯也洗節高峻也瑟潔鮮也諴嘉善也

國語楚語四時之隙文選王粲登樓賦實顯敞而寡仇詩新臺有洗節彼南山旱麓篇瑟彼玉瓚說文言部引詩曰諴以溢我

慣研辨也諗深諫也閱簡練也表旌顯也勞慰問也

莊子列禦冠篇有順懁而達者說文言部引春秋傳曰辛伯諗周桓公穀梁桓六年傳閱兵車也後漢書卓茂傳表商容之閭漢書高后紀持節勞章

棟威權也制職分也

莊子天道篇天下奮棟而不與之偕荀子王霸篇士大夫莫不敬節死制者矣

御接見也進御見也稷不見也

禮記曲禮篇婦人不當御月令篇止聲色毋或進呂氏春秋下賢篇齊桓公見小臣稷一日三至弗得見

淖汋潤也渥光潤也

管子內業篇淖乎如在於海後漢書班彪傳發五色之渥采

或他人也厲惡人也

左傳昭廿八年或賜二小人酒莊子天地篇厲之人夜半生其子

祲妖氛也荒凶年也

左傳昭十五年吾見赤黑之祲周禮大宰三日喪荒之式大司徒以荒政十有二聚萬民

業本先也冎事端初見也

史記留侯世家良業爲取履司馬相如傳業已建之管子侈靡篇將合可以冎

閔昏闇也駮乖舛也蹇不順也固護悋也慝陰姦也獨自專也

史記范雎蔡澤傳輒閔然不敏後漢書馬援傳與漢律駮者十餘事漢書淮南厲王長傳驕蹇數不奉法管子版法篇明養生以解固周禮環人察軍慝莊子人間世篇其行獨

約貧困也急困難也

論語不可以久處約管子問學篇知人急則衆不亂

瘢創痕也

漢書朱博傳視其面果有瘢

繅繹繭也緣繳經也

爾雅釋草縣馬羊齒郭璞注繅者以取繭緒釋器緣謂之純

涼微寒也

列子湯問篇日初出滄滄涼涼

旋小便也

左傳定三年夷射姑旋焉

般輆坐相連也遂因循也

漢書禮樂志般縱縱文選張衡南都賦隄塍相輆左思吳都賦商賈駢坐荀子王制篇小事殆乎遂

抪布散也

漢書中山靖王勝傳塵埃抪覆

振去塵也埰坋塵也

禮記曲禮篇振書端書於君前有誅淮南齊俗訓物或埰之也

漕水運也

史記蕭相國世家轉漕給軍

震懷身也字妊娠也

左傳昭元年方震大叔哀元年后緡方震詩生民篇載震載夙陸德明釋文震有娠也義亦同易屯女子貞不字

纖儉嗇也苑蘊結也

史記貨殖傳周人既纖
管子地圓篇其葉若苑

料簡擇也了照察也折昭晢也習調節也

鬼谷子捭闔篇捭之者料其情也爾雅郭璞序其所
易了禮記祭法篇瘞埋于泰折大戴禮子張問入官
篇既知其
生有以習

峻嚴切也

後漢書朱浮傳
因以峻文詆之

謹喜悅也得親說也

書無逸篇言乃謹禮記檀弓篇
同左傳哀廿四年得大子適郢

墨不潔也桐輕脫也闒獰劣也蹶傾竭也

左傳昭十四年貪以敗官爲墨漢書廣陵厲王胥傳
毋桐好逸文選任昉奏彈劉整閭閻闒冗漢書食貨

志何得
不贏

靡磨切也敹穿徹也

荀子性惡篇靡使然也
書費誓篇善敹乃甲冑

決分泄也

漢書溝洫志治
水有決河深川

駘登躡也

史記天官書
兵相駘藉

隙考瑕釁也哨左不正也

國語周語則可以上下無隙矣淮南氾論訓夏后氏
之璜不能無考說林訓白璧有考禮記投壺篇某有
枉矢哨壺史記田敬仲
完世家公常執左券

惰不敬也僭不信也洞不定也顡不平也戲不誠也沛曖嘸晻不明也

左傳襄卅一年惰而多涕詩巧言篇僭始既涵抑篇
覆謂我僭桑柔篇朋友已譖瞻卬篇譖使竟背二篇
陸德明釋文竝云譖亦作僭左傳昭元年不僭不賊
襄廿七年而以僭濟之昭八年僭而無徵後漢書馮
衍傳終悇憛而洞疑左傳昭十六年刑之頗顡呂氏
春秋重言篇子一人與虞戲也易豐豐其沛文選謝
莊宋孝武宣貴妃誄金釭曖兮玉座寒漢書韓信
傳諸將皆嘸然陽應曰諾匡衡傳陽蔽則明者晻

壞傷病也厲癩病也癉黃病也

詩小弁篇譬彼壞木史記范雎蔡澤傳漆身爲厲莊
子齊物論厲與西施漢書藝文志五藏六府癉十二
病方四
十卷

肖弱省也

史記太史公自
序申呂肖矣

制教令也言名號令也徇宣令也

禮記曲禮篇士死制國語周語有不祀則修
言言以信名左傳文十三年莫敖使徇于師

侐清靜也弸弦堅正也愁謹敬也偈桀侹也

詩閟宮篇閟宮有侐後漢書崔寔傳言辯而確莊子
外物篇謀稽乎誸陸德明釋文誸郭本作弦文選張
衡思元賦戴勝愁其既歡宋玉
高唐賦偈兮若駕駟馬建羽旗

湑蓁翹茂盛也晏鮮盛也鑠鏡光明也泚鮮明也

詩車舝篇其葉湑兮裳裳者華篇竝同漢書班彪傳
桑麻敷蓁文選陸機歎逝賦翫春翹而有思詩羔裘
篇羔裘晏兮方言驢瞳之子宋衛韓鄭之閒曰鑠後
漢書班彪傳榮鏡宇宙詩新臺篇新臺有泚說文玉
部引詩作
新臺有玼

累轉行也落斜行也躩跌疾行也略巡行也遴難行也
趬行輕也
史記老莊申韓傳則蓬累而行文選孫綽遊天台山賦落五界而迅征莊子山木篇褰裳躩步淮南修務訓夫墨子跌蹏而趍千里左傳隱五年吾將略地焉漢書高惠高后文功臣表遴柬布章後漢書馬融傳輕訬趬悍
馮服膺也臯長聲也
儀禮士喪禮主人西南馮尸日臯某復三
附施刑也傳考證也
禮記王制篇附從輕史記酷吏傳傳爰書
先先生也平齊等也
史記匈奴傳其儒先以爲欲說折其辯注漢書作儒生詩伐木篇終和且平
茹牽引也鏟削平也
易泰拔茅茹以其彙征吉文選鮑昭蕪城賦鏟利銅山
挩捶打也
穀梁宣十八年傳挩殺也
橈時榮也媮僥倖也
法言重黎篇分無妄之橈文選張衡東京賦今公子苟好勦民以媮樂
名自命也伶使令也貳違命也
史記晉世家名自命也詩車鄰篇寺人之令陸德明釋文引韓詩令作伶左傳昭廿年臣不敢貳
垿兆朕也

淮南繆稱訓道之有篇章形垿者
轉音聲也嗑笑聲也欷泣餘聲也相送杵聲也
淮南修務訓異轉而同樂莊子天地篇則嗑然而笑文選司馬相如長門賦舒息悒而增欷兮禮記曲禮篇舂不相
磌聲響也
公羊僖十六年傳聞其磌然
鶯文章也裛坌衣香也
詩桑扈篇有鶯其羽文選陶潛雜詩裛露掇其英
炪火光也
說文火部引商書曰予亦炪謀
釋消亾也
老子渙兮若冰之將釋
滔曼長也橢狹長也
淮南詮言訓自死而天下無窮爾滔矣爾雅釋魚蜎小而橢史記平準書三日復小橢之隋與橢通詩破斧篇既破我斧毛傳隋銎曰斧
旁四方也宮圍障也
文選張衡東京賦羣后旁戾禮記喪大記君爲廬宮之爾雅釋山大山宮小山霍
瑟僩矜莊也喭剛彊也權勇壯也
詩淇奧篇瑟兮僩兮澤陂篇碩大且儼禮記曲禮篇儼若思論語由也喭詩盧令篇其人美且鬈鄭箋鬈讀作權

面迴向也据直項也

書召誥篇面稽天若案漢書項籍傳馬童面之注面謂背之不向也又張歐傳爲涕泣面而封之注面謂偝之也竝與迴向義異矣史記司馬相如傳据以驕驁

撥發揚也衍旁廣也嵌開張也

禮記曲禮篇衣毋撥漢書揚雄傳辭之衍者不可齊於衆人之聽又文選甘泉賦嵌巖巖其龍鱗

緊堅彊也竘高壯也

管子問篇戈戟之緊淮南人間訓其始成竘然善也

黶閉藏也蟄沕潛藏也董深藏之也

禮記大學篇見君子而后黶然易繫辭傳龍蛇之蟄史記屈原賈生傳沕深潛以自珍扁鵲倉公傳氣當大董

耄惛忘也弛棄忘也怢忽忘也

禮記曲禮篇八十九十曰耄坊記篇君子弛其親之過而敬其美後漢書崔駰傳習亂安危怢不自覩

出命逃亾也流淫放也逐流蕩也辟不當也謾欺誑也

實譴讓也誶責讓也

周禮大司寇其不能改而出圜土者殺漢書刑法志已論命咸宣傳於是作沈命法禮記樂記篇使其聲足樂而不流荀子儒效篇故風之所以爲不逐者周禮宰夫凡失財用物辟名者漢書季布傳今噲奈何以十萬衆橫行匈奴中面謾漫與謾同荀子儒效篇行不免於汙漫左傳襄廿二年而以爲口實漢書賈誼傳立而誶語

故變非常也惡喪荒也頼惡瘡也疻毆傷也

周禮宮正國有故則令宿白虎通義災變篇變非常也周禮行夫嬍惡而無禮者史記刺客傳漆身爲頼漢書薛宣傳遇人不以義而見疻者

墾頓傷也刷小嘗也

周禮考工記旗人髻墾薛暴不入市文選左思魏都賦刷馬江洲

飶苾香也茁生長也長畜養也

詩載芟篇有飶其香陸德明釋文飶又作苾孟子牛羊茁壯長而已矣漢書賈山傳不可長也

體兆象也儀法象也偩依像也

周禮占人君占體詩氓篇體無咎言文選張衡西京賦儀景星於天漢禮記樂記篇禮樂偩天地之情

選最上也

詩猗嗟篇舞則選兮

治功狀也垠形狀也

周禮小宰二曰以敘進其治淮南覽冥訓不見朕垠

遲希望也御橈顧望也

後漢書章帝紀朕思遲直士國策秦策韓楚必相御也史記韓長孺傳廷尉當恢逗橈

雌柔弱也陗峻削也

淮南原道訓是故聖人守清道而抱雌節漢書鼂錯傳錯爲人陗直刻深師古注陗與峭同

屠裂剝也戕殘落也濯擢落也秏零落也樓削約也

楚辭天問篇何勤子屠母左傳襄廿八年陳無宇濟水而戕舟發梁漢書崔駰傳下綱濯以陵遲淮南時則訓秋行冬令秏儀禮士喪禮牢中旁寸鄭注牢讀爲樓

掤叩椓也檪擊搏也

孟子掤擾繚戾叩爲食祠與掤通淮南修務訓椓纂組文選潘岳射雉賦檪雉妬異

醊祭酹也浮常爵也

後漢書盧植傳幷致薄醊
禮記投壺篇若是者浮

注附藥也

周禮瘍醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥
劀殺之齊鄭注祝當爲注讀如注病之注

技才能也奮振矜也誘美稱也

荀子勸學篇梧鼠五技而窮子道篇奮於言者
華奮於行者伐淮南繆稱訓誘然與日月爭光

超超騰也坻頹崩也

穆天子傳天子北征趙行文
選左思吳都賦坻頹於前

墋不清澄也

文選陸機漢高祖
功臣頌上墋下黷

縊自經也

左傳桓十三年
莫敖縊於荒谷

忠中心也摽拊心也縵寬心也

論語爲人謀而不忠乎詩柏舟篇
寤辟有摽莊子齊物論篇縵者

欲邪淫也

禮記樂記篇小
人樂得其欲

疾憎嫌也分甘愜也

管子小問篇夫牧民不知其疾則民疾文選曹
植上責躬應詔詩表自分黃耇永無執珪之望

熰熱甚也爛失飪也

管子侈靡篇有時而熰呂
氏春秋本味篇熟而不爛

浥窊陷也

漢書司馬相如
傳踰波趨浥

假租賃也致深審也刻損減也衊塗染也

後漢書和帝紀勿收假稅二歲禮記樂記篇致樂以
治心荀子禮論篇刻死而附生謂之墨刻生而附死
謂之惑漢書梁平
王襄傳汙衊宗室

結收斂也訬輕捷也疑正立也碣特立也

禮記曲禮篇德車結旌後漢書馬融傳或輕訬趬悍
儀禮士昏禮婦疑立于席西鄉飲酒禮賓西階上疑
立公食大夫禮賓立于階西
疑立漢書揚雄傳碣以崇山

文典法也管準法也

國語周語有不享則修文呂
氏春秋用民篇以信爲管

戠叢合也羣會合也

易豫朋盍簪陸德明釋文簪虞作戠荀子
非十二子篇壹統類而羣天下之英傑

因連接也嬴繞匝也措交雜也食受納也

逸周書作雒解北因于郟山淮南要略篇嬴垺有無
之精史記燕召公世家內措齊晉漢書谷永傳不食
膚受
之愬

踤蹴蹋也

文選揚雄長楊
賦帥軍踤阹

嗺趣急也

史記樂書其
聲嗺以殺

爰於及也

史記司馬相如傳爰周郅隆

湩乳汁也

史記匈奴傳以示不如湩酪之便美也

樸伺未成器也

書梓材篇旣勤樸斲論語伺而不愿

戚哀過禮也

論語喪與其易也寧戚

辟卷不開也

莊子田子方篇口辟焉而不能言

公顯然爲之也微伺問之也病罪咎之也

漢書吳王濞傳公即山鑄錢漢書郭解傳使人微知賊處禮記表記篇君子不以其所能者病人

歊氣上出也沓釜沸出也

文選班固東都賦吐金景兮歊浮雲枚乘七發發怒庢沓

乞不保得也

左傳僖廿六年經公子遂如楚乞師

儈會合交易也駔其首率也

漢書貨殖傳子貸金錢千萬節駔儈

逡有次第也

漢書公孫宏傳則羣臣逡

述訓其義也

禮記樂記篇識禮樂之文者能述

屬言非一也

周禮龜人掌六龜之屬

拾雅卷第十六
高郵夏味堂述
拾遺釋六
釋訓下
四方上下曰宇往古來今曰宙四方上下曰六合亦曰
六幕天地之交宇曰宸
史記司馬相如傳出宇宙後漢書班彪傳是故橫被
六合漢書禮樂志紛云六幕浮大海文選張衡西京
賦消雰埃
於中宸
求福曰禱禂譪禱也報福曰祠亦曰賽子福曰嘏受福
曰嘏

周禮小宗伯大烖及執事禱祠于上下神示女祝凡
內禱祠之事禮記檀弓篇君子謂之善頌善禱周禮
甸祝禂牲禂馬皆掌其祝號說文言部引論語云譪
曰禱爾于上下神祇史記封禪書冬賽禱祠詩賓之
初筵篇錫爾純嘏卷阿篇純嘏爾常矣我將篇伊嘏
文王閟宮篇天錫公純嘏載見篇俾緝熙于純嘏儀
禮特牲饋食
禮進聽嘏
酌鬱尊曰祼爵行曰祼奠爵曰咤以酒沃地謂之酹
禮記祭統篇君執圭瓚祼尸周禮典瑞以祼賓客
書顧命篇三祭三咤後漢書張奐傳以酒酹地曰
色純曰犧體完曰牷肆肆解牲體也䯝䯝牲胷也舉肺
脊也毛牲曰刉羽牲曰衈
書微子篇今殷民乃攘竊神祇之犧牷牲左傳桓六
年吾牲牷肥腯周禮典瑞祼圭有瓚以肆先王大宗
伯以肆獻祼享先王以副辜祭四方百物儀禮有司
徹佐食受牢舉如儐特牲饋食禮尸實舉于菹豆周

禮小子而掌珥于社稷祈于五祀鄭注
珥讀爲衈祈或爲刉肆師及其祈珥
無牲曰薦加牲曰祭非時而祭曰奠
穀梁桓八年經己卯烝范甯解冬祭曰烝
薦尚稻鴈禮記祭統篇而舍奠於其廟
世見曰王眾來曰頫特來曰聘春曰朝秋曰請莫見曰
夕
詩殷武篇莫敢不來王周禮考工記玉人瑑圭璋八
寸璧琮八寸以頫聘史記吳王濞傳及後使人爲秋
請魏其武安侯傳不得入朝
請左傳昭十二年子革夕
天子所至曰幸天子所進曰御
見蔡邕
獨斷
主天子物曰尚天子之書曰中

漢書惠帝紀宦官尚食比郎中漢
書藝文志劉向以中古文易經
父死子繼曰世亦曰生兄死弟繼曰及
國策秦策取世監門子史記周本紀
世后稷公羊莊卅二年傳一生一及
月計曰要歲計曰會前後三考而絀陟命之曰計計上
計也上功曰最下功曰殿明其等曰閥積其功曰閱爵
之次曰階除故官就新官曰除致仕曰老不用曰罷家
業世傳曰疇
周禮小宰八曰聽出入以要會前後三考見春秋繁
露考功名篇管子立政篇州長以計于鄉師史記絳
侯周勃世家擊章邯車騎殿攻槐里好時最後漢書
章帝紀或起甽畝不繫閥閱文選潘岳籍田賦森奉
璋以階列漢書景帝紀初除之官左傳隱三年桓公
立乃老顏氏家訓雜藝篇不用爲罷漢書律厤志疇

人子弟分散

在君曰政在臣曰事

左傳昭廿五年爲政事庸力行務

稅租也取其租稅曰采稍食曰稟

史記張釋之馮唐傳軍市之租索隱軍中立市市有稅公羊襄十五年傳以邑氏也何休注所謂采者不得有其土地人民采取其租稅爾周禮校人宮中之稍食

百姓百吏百官也古者士大夫通曰子子有德之稱也

書堯典篇平章百姓酒誥篇越百姓里居詩天保篇羣黎百姓國語周語百吏庶民公羊宣六年傳子大夫也禮記曲禮篇於外曰子

父者字也丈夫之顯稱也甫之言丈夫也倩士之美稱

武士也

公羊桓二年傳於是先攻孔父之家史記孔子世家尼父詩甫田篇倬彼甫田儀禮士冠禮伯某甫漢書朱邑傳昔陳平雖賢須魏倩而後進淮南覽冥訓勇武一人爲三軍雄

孩提二三歲之間也束髮成童也成童年十五也束修年十五已上也六尺謂十五七尺謂二十少謂三十以前也

孟子孩提之童大戴禮保傅篇束髮而就大學後漢書李固傳年始成童延篤傳且吾自束修以來明帝紀竝可以受六尺之託班超傳妾竊聞古者十五受兵論語少之時

少長曰天鷇彌赤子嬰兒也吾子小男小女也孺子曰穀孺子童子也黃口童牙幼小也小子弟子也

禮記王制篇不殀夭月令篇則胎夭多傷殀與夭同史記周本紀所棄妖子徐廣注夭幼少也禮記雜記篇中路嬰兒失其母焉鄭注嬰猶鷇彌也緊倪與鷇彌同孟子反其旄倪趙岐注倪弱小緊倪者也又孟子不失其赤子之心者也管子海王篇吾子食鹽二升少半荀子禮論篇臧穀猶且羞之孟子有孺子歌已淮南氾論訓不殺黃口後漢書崔駰傳甘羅童牙以報趙禮記少儀篇小子走而不趨

諸侯卿大夫士之子曰國子

周禮諸子掌國子之倅

夫家男女也諸君老男老女也巨室豪右大家也命家謂受爵命一爵爲公士以上者

周禮小司徒以稽國中及四郊都鄙之夫家九比之數管子海王篇今吾非籍之諸君吾子孟子不得罪於巨室後漢書明帝紀無令豪右得固其利漢書食貨志令命家田三輔公田

良人君子也長者豪俠者也重厚自尊亦謂之長者丈人嚴莊之稱也祭酒一坐所尊也名士處士不仕者飯生小人也不由明坦者謂之宵人

呂氏春秋序意篇良人請問十二紀後漢書馬援傳而反游京師長者韓非子詭使篇重厚自尊謂之長者易師貞丈人吉後漢書班超傳祭酒布衣諸生耳禮記月令篇聘名士漢書異姓諸侯王表處士橫議張良傳飯生說我拒關毋內諸侯莊子列禦寇篇宵人之離外刑者

倍人曰戎五人曰茂十人曰選百人曰俊千人曰英倍英曰賢萬人曰傑萬傑曰聖

見白虎通義聖人篇引別名記案禮記月令篇賛傑俊孔穎達正義引蔡氏辯名記左傳宣十五年鄷舒有三儁才正義全引此文亦作辯名記辯別字義本通或得兩用與宣十五年正義作倍選曰儁儁俊字

逌

同門曰朋同志曰友信友道曰任

公羊定四年傳朋友相衛周禮大司徒孝友睦婣任恤

大飲賓曰饗以酒食勞人曰饗

詩彤弓篇一朝饗之儀禮聘禮壹食再饗周禮稾人書其等以饗工儀禮士昏禮舅姑共饗婦以一獻之禮左傳莊十七年饗齊戌

進酒於客曰獻客荅之曰酢主人又自飲酌賓曰酬酬道飲也酌而無酬酢曰醮

詩行葦篇或獻或酢楚茨篇獻醻交錯瓠葉篇酌言醻之醮儀禮士冠禮若不醴則醮用酒士昏禮記則使人醮之禮記昏義篇父親醮子而命之迎

禮之立成者曰飫

國語周語王公立飫

酒以筐曰釃以藪曰湑浩酒曰滌發酒端曰舉能者飲不能者已曰匾飲酒齊色曰湎醉冥曰沈病酒曰酲以酒爲凶曰酗酗酒曰醟醉曰醺不醒不醉曰酣亦曰中半在半罷曰闌

詩伐木篇釃酒有藇周禮司尊彝凡酒修酌鄭注修讀如滌濯之滌儀禮鄉飲酒禮舉觶于賓詩常棣飲酒之飫韓詩作飲酒之匾書酒誥篇罔敢湎于酒允征篇沈亂于酒詩節南山篇憂心如酲書微子篇我用沈酗于酒無逸篇毋若殷王受之迷亂酗于酒德哉酌與酗同漢書趙充國傳湯數醉酗羌人漢書敘傳中山淫醟說文酉部引詩公尸來止醺醺史記高祖本紀酒酣酒闌漢書樊噲傳項羽既饗軍士中酒

合錢飲酒曰醵已沐飲酒曰禨

禮記禮器曾子曰周禮其猶醵與少儀篇禨者醮者

祖而舍軷飲酒于其側曰餞

詩泉水篇飲餞于禰又崧高篇王餞于郿鄭箋餞送行飲酒也

王德布於天下而合聚飲食曰酺

漢書文帝紀酺五日

佐禮者曰擯在主人曰擯在客曰介從後詔禮曰延鄉人爲卿大夫來觀禮者曰僎亦曰遵

儀禮士冠禮擯者請期士昏禮擯者出請事禮記檀弓篇子游擯由左儀禮覲禮擯者延之曰升禮記少儀篇介爵酢爵僎爵皆居右儀禮鄉飲酒禮遵者降席鄉射禮大夫若有遵者

一請曰禮請再請曰固請一辭曰禮辭再辭曰固辭三辭曰終辭

儀禮聘禮請受士冠禮賓禮辭士昏禮聘禮同書大禹謨篇禹拜稽首固辭禮記曲禮篇主人固辭

古者謂候爲進

禮記曲禮篇聞子有客使某羞鄭注羞進也

致物于尊者曰獻通行曰饋以禮物相慶曰賀於卑者曰賜送行贈賄曰贐野饋曰餫付人物曰齎

周禮玉府凡王之獻金玉漢書高帝紀聞令有重客皆往賀禮記少儀篇其以乘壺酒束脩一犬賜人孟子行者必以贐左傳成五年故宣伯餫諸穀儀禮聘禮記又齎皮馬史記貨殖傳齎貨子錢

推手曰揖引手曰厭平衡曰拜首至地曰稽首首至手

曰拜手肅手至地若今揎揎揖也婦人手至地曰扱地
式小俛
周禮司儀土揖庶姓天揖同姓時揖異姓儀禮鄉射
禮揖弓大射儀同鄉飲酒禮賓厭介介厭衆賓平衡
見荀子大略篇書舜典禹拜稽首公羊宣六年傳
北面再拜稽首書大甲篇伊尹拜手稽首召誥篇拜
手稽首曰周禮春官大祝九曰肅拜左傳成十六年
敢肅使者杜注肅手至地若今揎儀禮士昏禮婦拜
扱地士喪
禮君式之
行而張拱曰翔步而張足曰趨再舉足曰步
禮記曲禮篇室中不翔少儀篇執龜筴
不趨禮記祭義篇跬步而不敢忘孝也
頂首也首元頭也首腦上縫曰囟羈貫交午剪髮爲飾
也髻所遺髮也髫髦也髮至眉曰髦鬌後垂曰髻亦曰

髾總束髮垂爲飾也總角收髮結之也鬒黑髮也結會
撮頭髻也以組束髮乃著笄謂之會沛國人謂反紒爲
髗鬋鬢也髮亂曰鬆鬇髮皓落曰宣顛少髮也亦謂之
㮊禿楬無髮也突短髮也律理髮也麻髮合髻曰鬠沐
去首垢也頍舉頭也頷搖其頭或曰低頭也
易大過過涉滅頂公羊莊十二年傳碎其首禮記曲
禮篇年曰一元大武內則篇男角女羈鄭注夾囟曰
角穀梁昭十九年傳羈貫成童禮記內則篇擇日翦
髮爲鬌後漢書伏湛傳鬄髮屬志詩柏舟篇髧彼兩
髦文選李康運命論椎紒而守敖庾海陵之倉李善
注紒卽髻字漢書司馬相如傳黃鬉垂髾禮記檀弓
篇而總八寸內則篇笄總總角衿纓詩君子偕老篇
鬒髮如雲儀紋劉詩顯與鬒通左傳昭廿八年昔有
仍氏生女黰黑杜注美髮爲黰楚辭招魂篇激楚入
結莊子人間世篇會撮指天周禮弁師王之皮弁會
五采鄭注故書會作膾鄭司農注又引士喪禮檜用
組乃笄作證會膾檜並同矣楚辭招魂篇盛鬋不同
制文選郭璞江賦綠苔鬖髿乎研上周禮考工記車
人半矩謂之宣易說卦傳爲宣髮陸德明釋文黑白
雜爲宣髮義亦相近說文頁部引周禮數目顧脰考
工記鄭注故書顧或作㮊禮記明堂位夏后氏以楬
豆荀子非相篇突禿長左荀子禮論篇不沐則濡櫛
三律而止栗與律通楊倞注今秦俗猶以枇髮爲栗
左傳襄四年國人逆喪者皆髽論衡譏日篇沐去首
垢也說文頁部引詩曰有頍者弁左傳襄廿六年頷
之而已說文頁部引
春秋傳作頷之而已
盧額角也角犀顏角有伏犀也匿犀伏犀也曰角庭中
骨起如日也頄面也
漢書武五子傳贊頭盧相屬於道國語鄭語惡角犀
豐盈後漢書李固傳鼎角匿犀光武紀隆準日角易
夬壯
于頄

準鼻也頞鼻莖也頻頞也㰷頞曰䫀鼻歆翕其氣爲嗅
鼻徹爲顫高鼻曰䶑準鼻如蝎曰曷鼻
史記高祖本紀隆準而龍顏後漢周燮傳生而欽頤
折頞醜狀駭人易與頻與莊子天運篇西施病心而
矉其里論語三嗅而作莊子外物篇鼻徹爲顫史
記秦始皇本紀䶑準范雎蔡澤傳先生曷鼻巨肩
嚬眉也眉上曰揚亦曰衡眉目之間曰顏
易復頻復陸德明釋文頻本又作嚬鄭作顰詩君子
偕老篇揚且之晳也文選左思魏都賦乃盱衡而語
曰國語齊語天
威不違顏咫尺
兌目也睛矑目瞳子也波目華也盼白黑分也眥目崖
也睞眥毛也眉睫之間爲眳目下爲清目徹爲明瞭目
明者也以目通指曰眹亦曰眴舉目使人曰旻瞋動也

眇細視也浸微視也䁥大視也貯長貽也睆窮視也瞲歷視也覼索視也眈視近而志遠也望羊遠視也煦轉睛也瞥裁見也瞠直視也瞿瞪視也俾倪斜視也睇傾視也睞暫視也眣驚視也睽睢盱張目也睢仰白目怒也瞭失意視也睚眦舉目也瞗低目視也回首曰顧還顧視也覘闚視也遺視竊視也亦謂之瞶愕視曰眙䀜出目也隅目角眼視也豺目目豎也眯芥入目也蝸睆目疾也

老子塞其兌淮南主術訓猶不能見其睛文選揚雄甘泉賦玉女亾所眺其清矑兮楚辭招魂篇目曾波些詩碩人篇美目盼兮漢書揚雄傳逢蒙列眥列子湯問篇拭眥揚眉而望之爾雅釋鳥鷺舂鉏郭璞注

今江東人取以爲睫攡陸德明釋文睫又作䀹文選張衡西京賦昭藐流眄詩猗嗟篇美目清兮莊子外物篇目徹爲明周禮春官序官眡瞭公羊文七年傳眣晉大夫使與公盟也漢書項籍傳梁眴籍曰可行矣戾太子傳以湖閿鄉邪里聚爲戾園孟康注閿古闅字從門中旻莊子庚桑楚篇終日視而目不瞚漢書敘傳離婁眇目於毫分淮南兵略訓浸想宵類文選木華海賦矆睒無度陸機弔魏武帝文貯美目其何望莊子天地篇睆睆然在纆繳之中史記屈原賈生傳瞗九州而相君兮文選左思吳都賦覼海陵之倉說文目部引易曰虎視眈眈家語辨樂篇曠如望羊本命篇及生三月而微煦文選張衡思元賦遊臺外而瞥天兮莊子田子方篇而同瞠若乎後矣憕瞭瞪竝與瞠通漢書孝成趙皇后傳曰憕也文選馬融長笛賦留視瞭眙而方假仰瞪眄荀子非十二子篇瞿瞿然史記信陵君傳俾倪故久立俾倪睥睨與俾倪同史記魏其武安侯傳辟倪兩宮閒司馬貞索隱引埤蒼作睥睨禮記內則篇欠伸跛倚睇視文選郭璞江賦頳鱗睒瞲乎巖空覕與睒通說文見部引公羊傳闖然公子陽生王延壽魯靈光殿賦佹欺偲以鵬狀李善注眈與瞲同顤顟而睽睢荀子非十二子篇盱盱然史記伯夷傳暴戾恣睢文選左思魏都賦睢焉失所漢書杜欽傳報睚眦怨說文目部引周書曰武王惟眉詩匪風篇顧瞻周道莊子秋水篇還虷蟹與科斗禮記檀弓篇晉人之覘宋者楚辭招魂篇遺視矊些太元衆次七䁕且瞶史記滑稽傳目眙不禁左傳宣二年睅其目文選張衡西京賦隅目高匡後漢書梁冀傳鳶肩豺目淮南繆稱訓故若眯而撫淮南俶眞訓而蠃蝸睆

日少精爲眊瞀目不明也覭小見也眇旨也無眸子曰瞍

孟子則眸子眊焉後漢書龐范傳君困尼瞀亂邪說文見部引爾雅曰覭髳弗離易履眇能視詩靈臺篇矇瞍奏公國語周語瞍賦矇與瞍同

耽耳大垂也耴耳垂也聃耳漫也聾不聞也聊啾耳鳴

也

說文耳部引詩曰士之耽兮春秋傳曰秦公子耴史記老莊申韓傳諡曰聃莊子逍遙遊篇聾者無以與乎鐘鼓之聲楚辭九歎遠逝篇耳聊啾而戃慌

頯面權也權兩頰也耳目之間曰輔頰倩好口輔也箸頰上靨曰䩉酺頰輔謂之嫵媚狹面銳頤曰顉口耳之間曰咡

易夬壯于頯文選曹植洛神賦靨輔承權易咸咸其輔頰舌詩碩人篇巧笑倩兮淮南說林訓䩉酺在頰則好史記司馬相如傳嫵媚姌嫋漢書揚雄傳顉頤折頞禮記曲禮篇負劍辟咡詔之

門口也吻口角也車牙也兩畔最長者曰齻齒本曰齗亦曰斷齮齕側齒齩也牙齒參差謂之齵齒相值謂之

齰

老了潤共門漢書王襃傳亦傷吻敝策而不進於行呂氏春秋樿動篇若車之有輔也儀禮士喪禮實貝柱右齻左齻素問上古天眞論故眞牙生而長極蓋眞與齻通矣禮記曲禮篇笑不至矧矧與哂通論語夫子哂之文選王延壽魯靈光殿賦元熊𦖘談以斷齗史記田單傳齗齗用事周禮考工記輪人察其菑蚤不齵說文齒部引春秋傳曰哲齰

噭號呼也嗜嗃大呼也嚄大喚也小兒啼呼曰呼呴兒泣不止曰咺杖不勝痛曰阿譽呫囁附耳小語也口拒人謂之赫謘㥷語急而吃也瘖不能言也短舌不能言爲涒灘噓口滌口也以酒曰酳以水曰漱

禮記曲禮篇毋噭應史記信陵君傳晉鄙嚄唶宿將文選馬融長笛賦錚鐄警嗃宋玉風賦啗齰嗽獲李

善注獲與嚄通漢書灌夫傳謼服謝罪晉灼注服音趵漢書外戚傳咺不可止今東方朔傳舍人不勝痛阿譽史記魏其武安侯傳乃效女兒呫囁耳語詩桑柔篇反予來赫列子力命篇謘㥷禮記王制篇瘖聾跛躃斷者呂氏春秋序意篇歲在涒灘禮記曲禮篇客不虛口

齹重頤也口上曰臄口下曰函張口曰㰳亦曰哆口不正曰㖃

詩澤陂篇碩大且儼御覽三百六十八引韓詩儼作齹行葦篇嘉殽脾臄釋文引通俗文以臄函分口上下而毛傳則曰臄函也蓋總舉而言頷音與函近公羊宣六年傳絕其頷嗢與函通文選王襃洞簫賦䪼嗢嗍以紆鬱詩終風篇願言則嚏陸德明釋文嚏作疌毛傳劫也釋文又引崔注云毛訓疌爲㰳今俗人云欠不作劫字其說是也文選劉峻辨命論哆㖃顧頞

毛須髯也䰅須也思多須也㐱頰旁毛也髯頷毛也頿頤下毛也

國語楚語至於手拇毛脈左傳昭七年楚子使長鬣者相宣二年于思于思案陸德明釋文思多鬚貌杜注則云多鬢貌鬚多者上屬於鬢多鬢即多鬚也漢書高帝紀彡以上請之晉書郗超傳髯參軍案漢書高帝紀美須髯注在頷曰須在頰曰髯蓋義得相通矣莊子外物篇壓其顪

亢咽也咽下垂曰嗢嗌喉也啼極無聲曰嗄喝啞也嗌䏔也食不下曰饐噎嘔吐也

爾雅釋鳥亢鳥嚨肮與亢同史記張耳陳餘傳乃仰絕肮遂死文選王襃洞簫賦嗢嗍以紆鬱莊子庚桑楚篇兒子終日嗥而嗌不嗄陸德明釋文嗄崔作喝楚辭大招篇不歰嗌只漢書賈山傳祝饐在前師古注饐古饐字左傳哀廿五年君將㱿之

慭笑也莞小笑也咥嚄辴大笑也瑳巧笑也粲然盛笑也孩小

兒笑也

後漢書張衡傳戴勝慭其既歡兮論語夫子莞爾而笑說文口部引詩曰咥其笑矣史記信陵君傳晉鄙嚄唶宿將莊子達生篇桓公辴然而笑日詩竹竿篇巧笑之瑳穀梁昭三年傳軍人粲然皆笑孟子孩提之童文選潘岳寡婦賦孤女藐焉始孩

血淚也淚下無聲曰泣自目曰涕自鼻曰洟亦曰泗無聲自出爲洵涕

文選李陵答蘇武書戰士爲陵飲血禮記檀弓篇泣血三年易萃齎咨涕洟禮記檀弓篇垂涕洟詩澤陂篇涕泗滂沱國語魯語無洵涕

胡頸也顧長脰也脰肉也會撮項椎也擊戾項曲戾不能仰者也

漢書金日磾傳日磾捽胡投何羅殿下周禮考工記梓人數目顧脰儀禮士虞禮取諸左膉上莊子人間世篇會撮指天荀子修身篇非擊戾也

脢心之上口之下也髃肩頭也鳶肩肩上竦也人斂身

謂之胠肩孑無右臂也孓無左臂也

易咸咸其脢儀禮士喪禮記卽牀而奠當髃後漢書梁冀傳為人鳶肩豺目文選潘岳射雉賦雉胠肩而旋踵李善注引漢書公孫玃曰脅肩低首則脅胠通用矣爾雅釋蟲蜎蠉郭璞注一名孑孓

拇擘大指也飯大擘指本也食指第二指將指中指也

扐指間也搤也滿手曰搤攡指捻也指取物曰拈捲

手曰握一手曰把合手曰拱沓手曰拱兩手相拱著而

不申曰握遞兩手薄其心曰葉拱手發衣曰撙手搏曰

下兩手相擊曰振董擊掌後節中也

易解解而拇爾雅釋魚蝮虺博三寸首大如擘案易解而拇陸德明釋文引陸績注拇足大指與詩生民篇鄭箋敏拇也釋文及易咸咸其拇虞翻注並同而國語楚語云至于手拇毛脈高誘注解而拇釋文又引王肅注並云拇手大指是手足大指俱名拇又案儀禮鄉射禮袒決遂鄭注決著右大擘指士喪禮設決麗于擘鄭注擐大擘本並指手大指而爾雅釋魚釋文云案手足大指俱名擘是皆得通稱也儀禮士喪禮自飯持之左傳宣四年子公之食指動定十四年闔廬傷將指儀禮鄉射禮記凡挾矢於二指之間橫之鄭注此以食指將指挾之易繫辭傳歸奇于扐儀禮士喪禮苴絰大鬲喪服傳鬲作搹二字同也史記孝武本紀莫不搤腕文選潘岳笙賦攡纖翮以震幽簧列子湯問篇女何蚩而三招子張湛注招一本作拈莊子庚桑楚篇終日握而手不掜孟子拱把之桐梓左傳僖卅二年爾墓之木拱矣論語子路拱而立管子入國篇聾盲喑啞跛躄偏枯握遞家語辯樂解師襄子避席葉拱而對曰儀禮士虞禮佐食許諾

鉤袒鄭注鉤袒如今擐衣也又禮記王制篇贏股肱鄭注謂擐衣出其臂脛陸德明釋文擐依字作捋漢書哀帝紀贊時覽卞射武戲抃與卞通呂氏春秋古樂篇帝嚳乃令人抃周禮大祝四曰振動儀禮士喪禮設決麗于擘士喪禮記繫鉤中指結于擘

背脊曰俞膂脊肉也呂膂也背脊曰末要以上曰上旅

要以下曰下旅背上兩膊間曰胛痀僂背曲疾也

素問奇病論治之以膽募俞易艮列其夤國語周語氏日有呂莊子外物篇末僂而後耳周禮考工記函人權其上旅與其下旅後漢書張宗傳中矢貫胛列子黃帝篇見一痀僂者承蜩

肓鬲也心下為膏皤大腹

左傳成十年居肓之上膏之下說文肉部鬲下心上為肓引春秋傳作病在肓之下說與左傳杜注異李異吾云案鍼灸圖經椎骨諸穴心腧二穴在第五椎下鬲腧二穴在第七椎下是鬲下於心間一椎不得反居心上安有心上鬲下之間耶今本說文誤也案李說良是第圖經又云第四椎下謂之膏肓腧然則膏肓豈猶在心鬲之上耶或以四椎握其樞或稱名各别疑未能明也左傳宣二年皤其腹

限要也骼要骨也幹脇也腋下謂之脇胯股也股間謂

之隈脤臀也臀尻也朘赤子之命原也

易艮艮其限文選揚雄解嘲折脅摺髂公羊莊元年傳搚幹而殺之左傳僖廿三年公聞其駢脅史記淮陰侯傳出我袴下袴胯通莊子徐無鬼篇奎蹏曲隈德充符篇闉跂支離無脤國語周語故名之曰黑臀老子未知牝牡之合而朘作

臏膝蓋也膝上曰股膝下曰脛骭骹脛也髀骹骨也髖

髀上也攣兩膝曲也

荀子正論篇捶笞臏腳論語以杖叩其脛爾雅釋訓骭瘍為微釋畜四骹皆白騎周禮考工記輪人去一

以爲骹圖儀禮士昏禮婢不升漢書賈誼傳至於
髖髀之所史記范雎蔡澤列傳魋顏蹙頞膝攣

膝下足上曰辨腓腳膊也跗足上也觳足跗也胲足大
指也亦曰將指踝跟也跟足踵也躇超遽不暇以次也
不拾級而下曰辵不拾級連步而升曰栗足所蹈爲碾
側行曰趚卻行曰咤以足據持曰躆以足逆蹋曰踆蹵
一足行也輒如見伴縶也踂聚合不解也蹐累足也累
次足不得並足也卻行不前曰次舉足小高曰蹻躧足
爲跕挂指爲躧伸兩腳而坐曰箕踞跛足廢也躄跛也
偏任亦爲跛腳長短爲踸踔陴腳也手足擊爲骹

易剝剝牀以辨咸咸其腓儀禮士喪禮結于跗連絇
旣夕記長及觳莊子庚桑楚篇臘者之有膍胲左傳

宣四年子公之食指動孔疏足以大指爲將指手以
中指爲將指禮記深衣篇負繩及踝以應直後漢書
張衡傳阽焦原而跟止公羊宣六年傳躇階而走陛
德明釋文躇又作辵儀禮公食大夫禮賓栗階升不
拜鄭注不拾級連步趨主國君之命不拾級而下曰
辵栗鄭意蓋以下之辵例升之栗非以辵訓栗也文
選張衡西京賦當足見碾說文辵部引詩曰謂地蓋
厚不敢不趚書顧命篇三咤漢書敍傳超忽荒而躆
顥蒼也公羊宣六年傳祁彌明逆而踆之左傳昭廿
六年甦而乘於他舟以歸穀梁昭廿年傳兩足不能
相過衛謂之輒楚謂之踂詩正月篇不敢不蹐莊子
外物篇揭竿累易夬其行次且漢書高帝紀亾可蹻
足待也地理志女子彈弦跕躧陸賈傳尉佗魋結箕
踞禮記問喪篇跛者不踊史記平原君虞卿傳民家
有躄者禮記曲禮篇立毋跛禮器篇有司跛倚以臨
事文選陸機文賦故踸踔於短韻李善注引莊子吾
以一足趻踔而行呂氏春秋明理篇有鬼投其陴高
誘注陴腳也音楊子愛骭一毛之骭衆陴讀作骭以
形求之或如鄭注禹貢松于江海之松讀曰沿以音
求之或如儀禮旣夕記拔之披皆爲藩禮記玉藻士

稌衣之稌亦作税與周禮考工記今夫茭解中有
變焉故校鄭注茭讀如齊人名手足掔爲骹之骹

魄形也息氣也骨幹也末四肢也四肢股肱也管腧也
湩乳汁也䐈腠理也腠膚理也革外薄皮曰膚肢膚毳
皮也胼手足勞駢併也胝皮厚也繭也誌記也亦謂之
黑子亦謂之黶子囟兩景外微陰也氣曰煦體曰嫗胎
衣曰胞白骨曰骼有肉曰骴肉腐曰胔亦曰瘠骨不埋
曰捐久血爲燐

左傳昭七年人生始化曰魄國語晉語其魄兆於民
矣論語屏氣似不息者太元劇初一骨纍其肉左傳
昭元年風淫末疾禮記樂記篇奮末廣賁之音作易
文言傳暢于四支孟子四肢之於安逸也支與肢通
莊子人間世篇五管在上後漢書李善傳乳爲生湩
史記司馬相如傳躬腠胝無胈司馬貞索隱引張揖

注腠一作䐈又引韋昭注胈䐈中小毛也禮記禮運
篇膚革充盈史記李斯傳而股無胈荀子子道篇手
足胼胝以養其親漢書貢禹傳捽屮杷土手足胼胝
史記高祖本紀左股有七十二黑子張守節正義北
人呼爲黶子吳楚謂之誌莊子齊物論篇罔兩問景
曰魍魎與罔兩同文選班固幽通賦惡魍魎之責景
兮李善注又作罔浪禮記樂記篇煦嫗覆育萬物漢
書外戚傳善藏我兒胞呂氏春秋孟春紀揜骼薶髊
禮記月令篇掩骼埋胔漢書食貨志而
國亾捐瘠者淮南氾論訓久血爲燐

在心爲志心服曰畏心動曰悸有膽氣曰膽自內曰說
自外曰樂樂不勝謂之嗌噱易忘曰漏不醉而怒曰奰
戲而相愧曰靳心不欲見而見曰遻色不和曰怍憂愁
面省瘦曰嫶冥有伎藝欲逞曰伎懩

書旅獒篇志以道寧禮記曲禮篇畏而愛之漢書王
莽傳病悸寖劇荀子修身篇勇膽猛戾論語不亦說

予不亦樂乎文選嵇康琴賦嗢噱終日荀子修身篇易忘曰漏詩蕩篇內奰于中國奰與奰通文選左思魏都賦奰同內奰左傳莊十一年宋公靳之爾雅釋詁覯逢遇遻也禮記祭義篇是故孝子臨尸而不作漢書孝武李夫人傳嫉妍太息文選潘岳射雉賦徙心煩而伎懩

出己發端曰言答述論難曰語凡尊者之言曰命自下而上書曰逆亦謂之奏告上曰告發下曰誥從上語下爲臚下傳語告上爲句亦爲納大言而疾曰颮詡大言也直言曰讜亦曰鄂齒多言也高氣多言曰嚝擅稱君命曰矯偶語爲稗爭言爲嘖聚語爲噂徐語曰謜鐫微言也亦曰喘不敢正言謂之諷隱隱語也欺遂相語也諼詐言也踰言遠淡語也自上言泄下曰漏不與之言

而傍對曰儳易言曰誕言不忠信爲嚚言不正曰隋便巧言曰諞妄對不謹誠曰鉗言語辨聰而不度於義曰膠言偏見曰家言推譽不肖曰譽毀訾賢者曰訾好言人惡曰讒加誣曰譖誣諱曰讕兩相斥曰訐讙譁曰訟言不副貌曰匱拙語爲椎言語不便利曰連蹇反間曰詗私咽語曰鼓嚨胡相嘲調曰舞弄

論語曾子言曰詩公劉篇于時語語周禮大司樂興道諷誦言語文選潘岳閑居賦序忝司空太尉之命周禮宰夫萬民之復逆論衡對作篇上書謂之奏列子楊朱篇不告而娶史記劉敬叔孫通傳臚句傳莊子外物篇大儒臚傳曰後漢書劉愷傳歷位出納書益稷篇皐陶拜手稽首颺言曰文選揚雄長楊賦誇詡衆庶後漢書班彪傳旣成羣后之讜辭黨與讜通荀子非相篇博而黨正文選馬融長笛賦不占成節鄂說文品部引春秋傳次於嵒北口部引春秋傳嚝言呂氏春秋悔過篇乃矯鄭伯之命漢書藝文志偶語爲稗荀子正名篇嘖然而不類說文口部引詩曰噂沓背憎言部引孟子故謜謜而來漢書薛宣傳故使掾平鐫令晉灼注引王常爲光武鐫說其將帥蕭該音義按晉灼之意引鐫與之言能無說乎論語作巽與之言荀子臣道篇喘而言端與喘通勸學篇端而言文選揚雄甘泉賦序奏甘泉賦以風通李善注毛詩序曰下以風刺上音諷漢書東方朔傳而與爲隱耳論語可欺也漢書藝文志則上詐諼而棄其信禮記投壺篇無踰言公羊文六年傳君漏言也漢書孔僖傳鄭房生梁郁儳和之曰荀子修身篇易言曰誕書堯典篇嚚訟可乎禮記曲禮篇言不隋說文言部引周書曰截截善諞言論語曰友諞佞家語五儀解無取鉗鉗文選左思魏都賦牽膠言而踰侈荀子大略篇此家言邪學之所以惡儒者也管子形勢解毀訾賢者之謂訾推譽不肖之謂譽莊子漁父篇好言人惡謂之讒公羊莊元年傳夫人譖公於齊侯漢書梁平王襄傳抵讕置辭趙廣漢傳吏民相告訐楚辭七諫怨世篇訟謂閭陬爲醜惡國語晉語其言匱漢書周勃傳其椎少文揚雄解嘲孟軻雖連蹇漢書淮南王安傳王愛陵多予金錢爲中詗長安後漢書五行志請爲諸君鼓嚨胡列子仲尼篇爲若舞彼來者奚若

動聲曰吟以聲節之曰誦蹙口出聲曰嘯聲哀切曰咬謈呼曰譟

詩大序吟咏性情周禮大司樂興道諷誦言語詩江有汜篇其嘯也歌莊子齊物論篇宎者咬者穀梁定十年傳齊人鼓譟而起

動容謂之貌頩斂容也志倦則欠體疲則伸矲矮短也

論語貌思恭文選宋玉神女賦頩薄怒以自持儀禮士相見禮君子欠伸周禮春官職典同陂聲散鄭注陂讀爲人短罷之罷

無行曰罷行過無禮謂之化僞詐爲佞陵上慢下曰驕

驕為滿見善不更聞諫愈甚謂之狠用人不以次第曰天貪賤為微懦弱為孱凌弱為枉專利無厭為貪貪財為饕貪食為餮亦為惏強取為虔自來而取曰攘有因而盜曰攘以身從物曰徇陽浮慕為乾得利為乾失利為沒害賢為嫉害色為妒男妒曰娼相助匿非曰黨阿黨曰比不以道取曰略羣行攻劫曰寇殘義損善曰桀少見曰陋逶隨不斷曰優持兩端而任意曰兩墮狂惑曰昏狂險曰鬼言行險曰詖有貌而無實曰狡名實過爽曰繆以白造緇曰辱墨㞒謂之无賴吳人罵楚人曰傖

荀子王霸篇無國而不有罷士公羊桓六年傳曷為慢之化我也哀六年傳顧諸大夫之化我也國語晉語佞之見佞論語富而無驕國語魯語其滿之甚也莊子漁父篇見善不更聞諫愈甚謂之狠漢書五行志主窳臣夭書舜典序虞舜側微漢書陳餘傳吾王孱王也呂氏春秋仲秋紀無或枉橈逸周書芮良夫篇惟以貪諛為事左傳文十八年謂之饕餮楚辭離騷衆皆競進而貪惏兮漢書武帝紀而撟虔吏因乘勢以侵蒸庶書微子篇攘竊神祇之犧牷牲論語其父攘羊漢書賈誼傳貪夫徇財列士徇名史記酷吏傳始為小吏乾沒楚辭離騷各興心而嫉妒史記五宗世家王后亦以娼妒論語吾聞君子不黨又云君子周而不比左傳襄四年季孫曰略書舜典寇賊姦宄呂氏春秋功名篇桀紂貴為天子荀子修身篇少見曰陋管子小匡篇人君惟優與不敏為不可後漢書宦者傳唐兩墮國語周語無夭昏札瘥之憂荀子非十二子篇禹行舜趨漢書禮樂志貪饕險詖詩山有扶蘇篇乃見狡童獨斷名實過爽曰繆儀禮士昏禮今吾子辱列子力命篇墨㞒單至漢書賈誼傳國制搶攘晉灼注搶音傖

食盡曰嗛恣滋味曰溽一舉盡臠曰嘬

管子弟子職篇唯嗛之視禮記儒行篇其飲食不溽曲禮篇毋嘬炙

直行為經周行為營東西為交斜行為紆曲折曰逝直度曰絕東行曰下草行曰跋水行曰涉二人為耦有中曰參一前一卻曰首鼠無符籍妄出入曰闌

左思魏都賦延閣允宇以經營詩楚茨篇獻酬交錯莊子山木篇且殷不逝史記天官書後六星絕漢句奴傳盆北絕幕國語晉語公以二軍下次於陽樊詩載馳篇大夫跋涉左傳昭十二年跋涉山林襄廿八年跋涉山川襄廿九年射者三耦逸周書武順解有中曰參漢書灌夫傳何為首鼠兩端汲黯傳闌出財物如邊關乎成帝紀闌入上方掖門

以尊適卑曰臨自上安下曰尉自下受上曰承在上曰撫下託上曰仰在旁曰挾在旁而及曰施挾之而投於地曰掖逆擊曰訝外閉曰閤追來為歸登躡曰駘近曰離遠曰別

周禮寺人凡王弔臨漢書百官公卿表太尉秦官易歸妹女承筐無實後漢書班彪傳挾鄧霸據龍首荀子議兵篇上足仰則下可用也儀禮喪服傳絕族無施服後漢書張衡傳禮至以掖國作銘莊子人間世篇若唯無詻漢書律曆志該臧萬物而雜陽閡種也顏氏家訓雜藝篇追來為歸史記天官書兵相駘藉楚辭離騷篇余既不難夫離別兮

外譽而得其情曰飛內惎而得其情曰鉤

鬼谷子飛箝篇飛而箝之引鉤箝之辭

一人讀書校其繆誤為校一人持本一人讀書若怨家

相對爲雔文選左思魏都賦雔捘篆籀

枉法以財相謝曰賕以財相賕曰賻見不以禮曰干以事干人曰相竿摩私相託曰請寄漢書王子侯表坐縛家吏恐猲受賕棄市後漢書魯恭傳恭到重購賞穀梁定四年傳挾弓持矢而干闔廬後漢書董卓傳時人號竿摩車漢書鮑宣傳請寄爲姦

以威力脅人曰猲漢書王莽傳恐猲良民

自營爲厶八厶爲公左傳昭七年王臣公韓非子五蠹篇背私謂之公

在衣曰懷在背曰被挾之於旁曰劒抱小兒曰擁樹肩曰儋煩撊猶捼莎也以香塗身曰釁楚辭九章懷沙篇懷瑾握瑜兮九歎愍命篇懷椒聊之蔎蔎兮九章涉江篇被明月兮佩寶璐禮記曲禮篇負劒辟咡詔之漢書夏侯嬰傳嬰常收載行面雍樹馳國語齊語負任儋荷儋與儋同楚辭哀時命篇負檐荷以丈尺兮詩葛覃篇薄汙我私毛傳汙煩也國語齊語三釁三沐之

覆取之曰拔從後引曰掎牽引前卻曰根格舉手擬之曰摲失據而倒曰逿自頹曰壞傷敗曰衂可輕賤曰儳橫道白言曰遮出而道留謂之擁呂氏春秋愼行篇圍朱方拔之國語魯語掎止晏萊焉漢書息夫躬傳躬掎祿曰灌夫傳引繩排根揚雄傳所麾城摲邑王式傳陽醉逿墜史記秦始皇本紀墮壞城郭後漢書段熲傳臣兵累見折衂禮記表記篇君子不以一日使其躬儳焉如不終日史記高帝紀遮說漢王管子明法篇出而道留謂之擁

相導爲輔矯過爲弼在前曰引在旁曰翼相撫掩容養爲猗靡臣閉其主曰壅貪以賂官曰墨國語越語皆輔遠弼詩行葦篇以引以翼漢書司馬相如傳扶輿猗靡壅閉見韓非子主道篇貪墨見家語正論篇

王天子也縣官天子也三公謂之三吏相三公也出爲二伯一相處於內柱國相國也冢卿孤卿也卿士六卿掌事者也圻父司馬農父司徒宏父司空也師氏中大夫也征夫大行人也監工工官長也植將主也百尹百官之長也帥軍將也殷之州長曰伯虞夏及周曰牧刺

舉州牧也大郡曰守小郡曰尉牧田官也田畯田大夫也甸人有司主田野者祝接神者也夏祝習夏禮者商祝習商禮者導官主導擇米以供祭祀日官日御典厤數者公史典禮書者筮人亦謂之史訓人師長也瞽胥音官泠人瞑臣樂官也工樂人也士理李獄官也準人士官也橫紀察之官也行李使人也遒人宣令之官也執訊通訊問之官也柱下史主四方文書者也虎賁勇士也褚師市官也賈正市吏也水衡主水官也蒼兕主舟楫官也輯濯士主行船者也圉扈阜騶養馬者倌人七騶主駕者輿師主兵車者獸臣虞人桑虞主桑者四

監主山林川澤之官麓主苑囿之官校人池沼之吏也
漁師榜人也委吏主委積倉廩之吏也嗇夫主幣之官
綴衣掌衣服者也服休燕息之近臣也御近臣宦寺之
屬暬御侍御也外御小臣侍從者巷伯內小臣也涓人
中人也閹宦官也監閹人也閹尹近臣閽寺之屬膳宰
掌飲食膳羞者大酋主酒官也禦大臣也壬卿大夫也
公卿大夫謂之家又謂之主妻亦如之右樞要之官也
貴臣室老士也室老家相也士邑宰也家臣稱私仕於
諸侯曰左官門官晨門抱關主守門者舍人家人也稗
官小官也旅下士也工人士司空之屬臺給臺下徵召

者隷役也養卒也幹府吏之類里尹閭胥里宰之屬綱
紀主簿之司也五百猶今之問事也主問非常曰大誰
卒蒼頭廬兒官奴給書計者白衣給官府趍走賤人也

禮記內則篇后王命冢宰史記絳侯周勃世家庸知
其盜買縣官器左傳成二年王使委於三吏呂氏春
秋孟春紀命相布德和令後漢書崔駰傳則不解執
珪而秉柱國逸周書大匡解王乃召冢卿書洪範篇
謀及卿士酒誥篇矧惟若疇圻父薄違農父若保宏
父祈與圻同詩祈父篇祈父予王之爪牙十月之交
篇楀維師氏皇華篇駪駪征夫呂氏春秋季春紀監
工日號左傳宣二年宋城華元爲植書顧命篇百尹
御事周禮大司馬帥以門名禮記王制篇千里之外
設方伯書立政篇宅乃牧後漢書朱浮傳而權歸刺
舉之吏史記南越尉佗傳南越王尉佗者詩靜女篇
自牧歸荑七月篇田畯至喜亦曰田禮記月令篇命
田舍東郊儀禮士喪禮甸人掘坎于階間禮記曾子
問篇祫祭於祖則祝迎四廟之主儀禮士喪禮夏祝
鬻餘飯商祝襲祭服後漢書和熹鄧皇后紀歲大官
導官左傳桓十七年天子有日官諸侯有日御儀禮
既夕禮公史自西方東面左傳襄廿五年史皆曰吉
書康誥篇矧惟外庶子訓人書允征篇瞽奏鼓詩有
瞽有瞽禮記喪大記大胥是斂衆胥佐之國語周語
瞽率音官以省風土左傳成九年泠人也謟瓻禱鍼
佾溉竝伶與泠通國語魯語令伶簫詠歌及鹿鳴之
三逸周書太子晉解請使瞑臣往與之言左傳襄四
年工歌文王之三十四年工誦師諫書舜典篇女作
士國語周語行理以節逆之管子法法篇皐陶爲李
書立政篇準人管子君臣篇下有五橫以揆百官左
傳僖三十年行李之往來書允征篇遒人以木鐸徇
于路左傳文十七年鄭子家使執訊而與之書漢書
張蒼傳秦時爲御史主柱下方書牧誓篇虎賁三
百人左傳昭二年詩以印爲褚師廿五年郈魴假使
爲賈正焉後漢書張衡傳主水衡乎元冥書太誓篇
蒼兕蒼兕漢書劉屈氂傳又發輯濯士以予大鴻臚
商邱成左傳僖十七年故名男曰圉儀禮既夕禮圉
人夾牽之禮記檀弓篇圉人浴馬公羊宣十二年傳
厮役扈養史記魯仲連鄒陽傳與牛驥同阜後漢書

宋均傳令兩騶扶之詩定之方中篇命彼倌人禮記
月令篇命僕及七騶咸駕左傳成二年司馬司空輿
師襄四年獸臣司原穆天子傳天子命桑虞禮記月
令篇命四監大合百姓之秩芻國語晉語主將適螻
而麓不聞孟子使校人畜諸池禮記月令篇命漁師
伐蛟孟子孔子嘗爲委吏矣書允征篇嗇夫馳儀禮
覲禮嗇夫承命書立政篇綴衣贅與綴通後漢書班
彪傳虎賁贅衣書酒誥篇服休國語吳語奉槃匜以
隨諸御禮記文王世子篇問內侍之御者詩雨無正
篇曾我暬御儀禮士喪禮外御受沐入後漢書孔融
傳寃如巷伯國語吳語乃見其涓人疇詩召旻篇閽
椓靡共史記秦本紀因景監求見孝公後漢書班彪
傳閹尹閽寺儀禮喪服傳近臣燕禮膳宰具官饌于
寢東呂氏春秋仲冬紀乃命大酋逸周書世俘解禽
禦八百有三百兩詩賓之初筵篇有壬有林書皐陶
謨夙夜浚明有家盤庚篇永建乃家微子篇我家耄
遜于荒左傳桓二年諸侯立家論語邱也聞有國有
家者夫子之得邦家者周禮大宰六曰主以利得民
國語晉語主孟啗我後漢書蔡邕傳宜擢文右職儀
禮喪服篇貴臣貴妾公卿大夫室老士士相見禮夫

子之賤私禮記玉藻篇於大夫曰外私漢書諸侯王
表武有衡山淮南之謀作爲左官之律僖廿二年門
官譏焉後漢書張晧王龔傳論故晨門有抱關之夫
朱景王杜馬劉傳堅馬傳下多抱關之怨漢書曹參
傳告舍人趣治行藝文志小說家者流蓋出於稗官
禮記檀弓篇司徒旅歸四布大射儀工人士與梓人
升自北階左傳昭七年僕臣臺國語周語堙替隸圉
晉語其誰非君之羣臣隸也史記秦始皇本紀監門
之養後漢書欒巴傳雖幹吏卑末禮記雜記篇則里
尹主之文選傳亮爲宋公修張良廟教綱紀後漢書
厮衡傳令五百將出漢書五行志襃故公車大誰
卒鮑宣傳蒼頭廬兒皆用致富兩龔傳聞之白衣

僕御也從者也厮役也艾草析薪者曰厮給水漿者曰役炊烹者曰養保庸之可信任者也去其本鄉曰流庸

左傳文十五年而使歌僕宣十五年申叔時僕哀二
年子南僕十一年使其女僕而田孟子問其僕曰國

語晉語魏絳斬其僕公羊宣廿七年傳則是臣僕庶
孽之事也漢書司馬相如傳厮征伯僑而役羨門兮
公羊宣十二年傳厮役扈養史記張耳陳餘列傳有
厮養卒漢書欒布傳爲酒家保司馬相如傳與庸保
雜作昭帝紀流庸未盡還儀禮既夕記隸人涅厠周
禮禁暴氏凡奚隸聚而出入者則司牧之史記貨殖
傳僮手指千漢書衛青傳季與主家僮衛媼通
師古注僮者婢妾之總稱易說卦傳兌爲羔

隸人罪人也奚隸女奴男奴也僮奴婢也羔女使也外傳教學之師也

禮記內則篇十
年出就外傳

阿保傅母也姆女師也老嫗爲媼老母爲負

後漢書崔寔傳或因常侍阿保別自通達左傳襄卅
年侍姆也漢書高帝紀母媼案媼亦婦人老少通稱
史記衛將軍驃騎傳與侯妾衛媼
通是也史記陳丞相世家張負

介媒介也靈保神巫也侲子逐疫之人也日者掌日之術也左道若巫蠱也

左傳哀十四年介達之後漢書馬融傳詔靈保召方
相和熹鄧皇后紀減逐疫侲子之半方術傳序日者
挺專須臾孤虛之術靈帝宋皇
后紀其構言皇后挾左道祝詛

家公主人公也主家長伯長子亞仲叔旅子弟彊彊力以閑民嗇農夫也

莊子寓言篇其家公執席詩載芟篇侯主侯伯
侯亞侯旅侯彊侯以老子治人事天莫如嗇

善其事曰工行曰商處曰賈旅者行商也合市曰儈駔儈人也度市駔會也

詩楚茨篇工祝致告周禮大宰六曰商賈阜通貨財
呂氏春秋仲秋紀來商旅史記貨殖傳節駔會集解
會亦是儈呂氏春秋尊師篇晉國之大駔也後漢書
郭泰傳段干木晉國之大駔李賢注引說文駔會也

謂合兩家之賣買如今
之度市也儈會儈並通

能彫琢文書曰史匠

見論衡
量知篇

以女適人曰妻亦曰女凡女行於大夫以上皆曰嫁行於士庶人曰適人娶妻及納徵皆曰聘重昏曰媾不由媒氏曰奔賤妾取之曰買女侍曰婐御人婦人也

詩有女同車序齊侯請妻之書堯典篇女于時左傳
桓十一年宋雍子女於莊公曰雍姑孟子涕出而女
于畀儀禮喪服子嫁反文選沈約奏彈王源璋之下
錢五萬以爲聘禮左傳隱十一年如舊昏媾昭廿五
年爲父子兄弟姑姊甥舅昏媾姻亞國語周語有三
女奔之禮記曲禮篇買妾不知其姓說文女部引孟
軻曰舜爲天子二女婐婐孟子作果義
同國語晉語敢歸諸下執政以慭御人

無兄弟曰惸無妻曰索無夫曰霜亦曰獨偏喪曰寡周禮大司寇凡遠近惸獨老幼之有復於上詩桃夭序鄭箋國無鰥民也孔疏丈夫曰索婦人曰嫠又許愼曰楚人謂寡婦爲霜孀與霜同列子湯問篇鄰人京城氏之孀妻後漢書劉翊傳嫠獨則助營妻娶詩鴻雁篇哀此矜寡左傳襄廿七年生成及彊而寡

小兒有知曰嶷說文口部引詩曰克岐克嶷

積蓄財曰富買賤賣貴曰販亦曰轉貨占自隱度也少曰委多曰積行道曰糧車運曰轉行道之財用曰齎會禮者之財曰進博者之財亦曰進論語富而無驕史記呂不韋傳往來販賤賣貴仲尼弟子列傳與時轉貨貲平準書各以其物自占周禮

大司徒令野修道委積遺人掌邦之委積周禮廩人則治其糧與其食史記平準書漕轉山東粟周禮外府共其財用之幣齎漢書高帝紀蕭何爲主吏主進陳遵傳祖父遂宣帝微時相隨奕博數負進

貧乞者爲捐亾人爲丐行而無資謂之乏居而無食謂之困輕用曰耗漢書食貨志而國亾捐瘠者左傳昭六年不強丐服周禮遺人以恤民之囏阨鄭注囏阨猶困乏也素問上古天眞論以耗散其眞

在上曰浮在下曰藉邊牀曰倨近邊欲墮曰阽窮高曰亢所快曰靡欲去曰崩禮記坊記篇君子與其使食浮於人也寧使人浮於食表記篇恥名之浮於行也易大過藉用白茅史記酈生陸賈傳方倨牀漢書文帝紀或阽於死亾跕義與阽近後漢書馬援傳仰視飛鳶跕跕墮水中易乾亢龍有悔禮記禮器篇不靡叅論語邦分崩離析

大曰崩小曰阤國語周語是故衆不阤崩

旁擊曰摮亦曰廖亦曰抵側手曰摋捶打殘賊而殺曰捝公羊宣六年傳以斗摮而殺之國語吳語將夾溝而廖我後漢書寇恂傳爲專權之臣所見批抵公羊莊十二年傳萬臂摋仇牧穀梁宣十八年傳捝殺也

爭財曰訟訟曲直曰坐獄訟之辨曰占平議曰讞讀書用法曰鞫舉罪曰劾正其罪曰結決罪曰當亦曰論無罪而殺之曰枉亦曰纍犯法獄死曰瘐刻其額而涅之

曰墨墨黥也笮黥刑也黥額爲天割鼻爲劓鑿顛者髡完而不髡曰耐斷足曰刖亦曰兀去膝蓋骨曰髕鑽臏刑也以鐵束頸曰鉗以鐵著足曰鈦鐵鉗左趾以代刖曰鈇劚刑也椓椓破陰懸縊殺之曰磬殊死斬刑也縣首木上曰梟有罪旣刑陳其尸曰肆亦曰戮掠考捶也磔裂之也去衣磔之曰膊膊剔也籍之謂殺其身執其家瀦其宮也聯繫使相隨而服役之曰胥靡宥之以遠曰放過者無本意也周禮大司徒凡萬民之不服敎而有獄訟者左傳昭廿三年使與邾大夫坐漢書昭帝紀令民得以律占租景帝紀讞之禮記文王世子篇則纖剸亦告于甸人告讀作鞫漢書敘傳而劾閎空造不祥讞延年

傳有此數事以結延年賈誼傳二世見當以重法者
後漢書魯丕傳坐事下獄司寇論呂氏春秋壅塞篇
因怒而誅殺之高誘注誅枉也漢書揚雄傳欽弔楚
之湘纍李奇注不曰辠死曰纍通典引王肅禮記注
犯法獄死謂之畏書呂刑篇墨辟疑赦周禮司刑墨
罪五百國語魯語其次用鑽笮易睽其人天且劓困
劓刖書康誥劓刵人呂刑劓辟疑赦周禮掌戮髡者使
守積列女傳辯通篇鑿顛者髡漢書高帝紀耏以上
請之應劭注輕罪不至於髡完其耏鬢故曰耏耐與
耏同左傳莊十六年刖強鉏周禮司刑刖罪五百莊
子德充符篇魯有兀者漢書刑法志髕罰之屬五百
鑽笮見上注漢書高帝紀自髡鉗爲王家奴後漢書
朱穆傳臣願黥首繫趾李賢注繫趾謂釱其足也史
記平準書釱左趾漢書敘傳底剠鼎臣書呂刑篇爰
始淫爲劓刵椓黥詩召旻篇昏椓靡共戮與椓通說
文支部引周書刖劓斀剢禮記文王世子篇則磬于
甸人漢書高帝紀其赦天下殊死以下史記秦始皇
本紀二十人皆梟首禮記月令篇毋肆掠論語吾力
猶能肆諸市朝國語晉語請殺其生者而戮其死者
後漢書董卓傳恨不得磔裂姦賊於都市死與磔同

史記李斯傳十公主矺死於杜周禮掌戮掌斬殺賊
諜而搏之鄭注搏當爲膊諸城上之膊莊子胠篋篇
萇宏胣詩破斧篇正義書傳云遂踐奄踐之者籍之
也漢書楚元王傳二人諫不聽胥靡之應劭注引詩
淪胥以鋪云胥靡刑名也案說文作縃縻謂拘縛之
左傳莊六年放公子黔牟於周宣元年經晉放其大
夫胥甲父於衛周禮調
人凡過而殺傷人者

軍旅曰誓奉辭伐罪曰征掩其不備曰襲肆犯突也暫
往而退曰肆勒兵而守曰屯步曰卒車曰乘在車曰士
甸徒曰白不練之卒亦曰白徒凡軍在前曰啟在後曰
殿翼左右甄也左翼曰啟右翼曰胠凡陳在陰爲牝在
陽爲牡魚麗鸛鵝支離荆尸右拒左拒右孟左孟陳也
五校軍營也一擊一刺曰伐覆伏兵也鶴列陳兵也前
行曰顏行挺身求戰曰挑亦曰致師捷獲也俘而取之
曰獲生獲曰虜軍所討獲曰實不服者殺而獻其左耳
曰馘苦擊而多殺曰鏖毀其城殺其人如屠六畜然曰
屠以兵威服之曰下去而走曰北鼜夜戒守鼓也軍門
曰和軍行三十里爲一舍戰勝而不修賞曰費留

書大禹謨禹乃會羣后誓于師甘誓篇予誓告汝允
征孔傳穀梁襄廿三年傳齊侯襲莒詩皇矣篇是伐
是肆左傳文十二年若使輕者肆焉其可史記傳靳
歙成傳將屯淮南覽冥訓質壯輕足者爲甲卒左傳
隱元年具卒乘宣十二年而卒乘輯睦荀子王制篇
司馬知師旅甲兵乘白之數楊倞注白謂甸徒猶今
之白丁也漢書鄒陽傳毆白徒之衆管子七法篇以
教卒練士擊毆衆白徒後漢書岑彭傳彭殿爲後拒
論語奔而殿文選張協七命縱輕翼於中荒左傳襄廿三
年啟牢成御襄罷師胠商子車御侯朝國語越語凡

陳之道在陰爲牝在陽爲牡左傳桓五年鄭子元請
爲左拒以當蔡人衛人爲右拒以當陳人高渠彌以
中軍奉公爲魚麗之陳昭廿一年鄭伯顚爲鸛其御
願爲鵝哀廿五年衛侯爲支離之卒莊四年楚武王
荆尸授師子焉宣十二年荆尸而舉工尹齊將右拒
卒以逐下軍使潘黨率游闕四十乘從唐侯以爲左
拒以從上軍文十年宋公爲右孟鄭伯爲左孟國策
中山策乃使五校大夫書牧誓篇不愆於四伐五伐
禮記樂記篇夾振之而駟伐左傳隱九年君爲三覆
以待之莊子徐無鬼篇君亦必無盛鶴列於麗譙之
間漢書嚴助傳如使越人蒙死僥倖以逆執事之顏
行文選司馬遷報任少卿書橫挑彊胡左傳宣十二
年以致晉師莊卅一年經齊侯來獻戎捷周禮朝士
凡得獲貨賄人民六畜者禮記曲禮篇獻民虜者操
右袂漢書樊噲傳捕虜十六人文選左思吳都賦數
軍實予桂林之苑詩皇矣篇攸馘安安漢書霍去病
傳鏖皐蘭下高帝紀今屠沛史記項羽本紀已下東
陽漢書高帝紀項羽追北周禮鼓人凡軍旅夜鼓鼜
掌固夜三鼜以號戒鎛師凡軍之夜三鼜皆鼓之守
鼜亦如之周禮大司馬以旌爲左右和之門呂氏春

秋不廣篇卻舍延尸文選左思魏都賦國無費留

卒二十五人爲行亦爲兩百八爲隊車九乘爲小偏十五乘爲大偏二十五乘亦爲偏十五乘亦爲廣五十乘爲兩百二十乘爲伍二十九乘爲參八十一乘爲專

左傳隱十一年行出犬雞宣十二年卒偏之兩成七年以兩之一卒適吳襄十年以成一隊成七年舍偏兩之一焉桓五年先偏後伍昭元年偏爲前宣十二年廣有一卒昭元年兩於前伍於後參爲左角專爲右角

遮禽獸圍陳曰阹

漢書揚雄傳以罔爲周阹

止馬曰控發矢曰縱從禽曰送

詩大叔于田篇抑磬控忌抑縱送忌

物飛迎前射之曰接從旁曰獵

文選曹植樂府白馬篇仰手接飛鳶儀禮大射儀毋獵獲鄉射禮同

取鳥以石傳弋繳曰𥔲取獸曰佃取禽左耳以効功曰珥一發死曰殪

史記楚世家𥔲新繳磻與𥔲通國策楚策被礛磻易繫辭傳以佃以漁周禮山虞致禽而珥焉漢書司馬相如傳弦矢分蓺殪仆

關引弓也引張弓也引弓盡箭鏑曰滿引滿曰彍亦曰貫急張曰彏

左傳昭廿一年豹則關矣淮南說林訓引弓而射漢書司馬相如傳滿白羽吾丘壽王傳十賊彍弩百吏不敢前史記伍子胥列傳貫弓執弧嚮使者漢書揚雄傳彏天狼之威弧

弩以手張曰擘張以足張曰蹶張

漢書申屠嘉傳以材官蹶張從高帝擊項籍

矢激曰汰發四矢曰發

左傳昭廿六年由朐汰輈後漢書南匈奴傳矢四發

上車曰乘單乘曰騎四人共車曰駟乘以車曰傳以馬曰遽輓牛在前曰牽在旁曰傍整船向岸曰檥持舟楫者謂遠岸爲張近岸爲歙順流曰浮出溺曰拯

左傳桓十八年使公子彭生乘公史記項羽本紀乃上馬騎左傳文十一年富父終甥駟乘禮記玉藻篇士曰傳遽之臣詩江漢篇告成于王鄭箋則使傳遽告功於王周禮牛人共其兵車之牛與其牽傍漢書項[illegible]籍傳檥船待淮南詮言訓一謂張之一謂歙之書禹貢篇浮于濟漯左傳宣廿年目于眢井而拯之承與[illegible]通列子黃帝篇並流而承之[illegible]順釋文承諸家作拯又作撜

駷[illegible]銜走也馬銜脫曰駘繫馬曰維繫牛曰婁馬重而[illegible]鷙

[illegible]定八年傳臨南駷馬後漢書崔寔傳馬駘其銜[illegible]昭廿五年傳且夫牛馬維婁史記晉世家惠公[illegible]

秋[illegible]法也

[illegible]春秋傳志篇夜[illegible]秋駕於其師

凡以[illegible]輂載負物者皆曰佗以韋束曰鞏

漢[illegible]迺充國傳以一馬自佗負三十日食說文革部引易曰鞏用黃牛之革

不變曰粹不雜曰醇雜色曰斑雜采曰綷采成文曰絢
合五采鮮色曰𪒠凡畫者爲繪
易文言傳純粹精也漢書陳湯傳今郅支單于鄉化未醇禮記王制篇斑白者不提挈文選潘岳射雉賦丹臆蘭綷儀禮聘禮記絢組說文黹部引詩曰衣裳𪒠𪒠書益稷篇作會鄭注會讀爲繪
大事曰盟小事曰詛詛謂祝之使沮敗也摽摘其里門
曰表申戒曰宿
周禮詛祝掌盟詛又見春官序官史記留侯世家表商容之閭周禮大宗伯宿眡滌濯儀禮公食大夫禮記不宿戒鄉飲酒禮記同
甲者令篇之次也
漢書韓彭英盧吳傳贊著於甲令而稱忠也

所期處曰質
漢書田廣明傳旣出不至質
所徵賦曰興除其賦稅曰復
周禮司稼而平其興旅師平頒其興積後漢書光武紀詔復濟陽二年徭役
舉錢曰稱取一償二曰倍稱稱責貸子也
漢書食貨志亾者取倍稱之息周禮小宰聽稱責以使別
假貸人財物未償曰債
漢書淮陽憲王欽傳博言負責數百萬
神遇曰夢不脫冠衣而寐曰假寐臥而不周曰輾
列子周穆王篇神遇爲夢詩小弁篇假寐永歎關雎篇輾轉反側

治故曰修曲者更直曰矯使曲者直直者曲曰揉以物
觸物曰棖所樹立物爲菑以物插地曰傳以蓋案塞其
口曰灸不堅緻曰盬麤惡曰楛器中空曰罄以杓歷器
使有聲曰㯿凡戲爭能取勝皆曰射亦曰投
論語修廢官易說卦傳爲矯揉文選謝惠連祭古冢文以物棖撥之周禮考工記察其菑蚤不齵史記陳餘列傳不敢傳刃於公之腹中者畏秦法耳儀禮士喪禮冪用疏布久之旣夕禮皆木桁久之鄭注並云久讀爲灸詩四牡篇王事靡盬鴇羽篇同荀子天論篇楛耕傷稼說文缶部引詩云缾之罄矣穴部又引作窒義同史記楚元王世家嫂詳爲羹盡㯿釜列子說符篇樓上博者射
凡器用尊者謂之御卑者謂之服
荀子大略篇大夫服笏

縫紩之別名曰紕刮節目曰晥穿木曰笮以木通其中
曰鏓硐磨也梃擊也梴杼也
史記趙世家卻冠秫紩文選馬融長笛賦鏓硐隤墜華晥切錯丸梃彫琢刻鏤鑽笮李善注引淮南許注
漚水漸也楚人曰漚齊人曰涹無垢加功曰漱去垢曰
浣手曰澰足曰澣灌水於釜中曰洎湯熱曰觀溫水曰
湄潘水曰渜
周禮考工記㡛氏湅絲以涗水漚其絲鄭注故書涗作湄鄭司農云湄水溫水也公羊莊卅一年傳何識爾臨民之所漱浣也禮記內則篇冠帶垢和灰請漱衣裳垢和灰請澣史記封禪書水而洎之周禮夏官序官司爟鄭注燕俗名湯熱爲觀儀禮士喪禮渜濯棄于坎
水濡而乾曰灂水漿不寒而溫曰澳涊

說文水部引詩曰灘其乾矣漢書揚雄傳紛纍以其淟涊兮

膏敗曰膩羹敗曰爽

周禮考工記弓人凡昵之類不能方鄭司農云故書昵或作樴後鄭注樴脂膏膩敗之膩楚辭招魂篇厲而不爽些

居處所在曰區山居曰棲峙耕曰宣南北耕曰由

漢書食貨志坐肆列里區謁舍山海經大荒西經江南之山棲爲吉詩緜篇迺宣迺畝南山篇橫從其畝陸德明釋文引韓詩從作由

天子有疾稱不豫諸侯稱負茲大夫稱犬馬士稱負薪疾甚曰病短仰者曰尪足腫曰重腿寒熱所爲曰瘧

公羊桓十六年傳屬負茲舍不即罪儀禮既夕記疾病外內皆埽呂氏春秋明理篇皆禿傴尪左傳成六年於是有沉溺重腿之疾禮記月令篇民多瘧疾

拾雅　卷十六　卅五

凡應死而生曰幸應生而死曰不幸不以壽終曰鮮未冠曰短未六十曰短兄喪弟曰短父喪子曰折中身早折曰悼未三十曰夭亦曰折未婚曰折未名曰昏未齔曰凶死日爲忌名爲諱崩薨曰赴始死招魂曰復下棺於槨曰斂櫕木如槨塗之曰殯合葬曰祔穿中曰壙聚土爲樹餓死者曰莩道瘞謂之殣囚徒飢寒而死曰瘐弔凶曰弔弔死曰弔弔生曰唁亦曰傷賻之言補也助也玩好曰賵以人從葬曰殉日月已過乃聞喪而服曰稅凡人喪曰疚

論語不幸短命死矣左傳昭五年葬鮮者自西門列子湯問篇其長子生則鮮而食之書洪範篇一曰凶短折逸周書謚法解慈仁短折曰懷漢書五行志兄喪弟曰短父喪子曰折蔡邕獨斷中身早折曰悼束晳補亡詩人無道夭左傳昭十九年札瘥夭昏洪範五行傳凶短折周禮小史則詔王之忌諱左傳序赴告策書周禮夏采以冕服復于大祖儀禮士喪禮復者一人禮記雜記篇則其復如於其國復諸侯以褒衣冕服爵弁服喪大記篇復有林麓檀弓篇斂班請以機封穀梁僖九年傳今背殯而出會檀弓篇周公蓋祔衛人之祔也離之魯人之祔也合之周禮喪祝及壙說載除飾易繫辭傳不封不樹孟子塗有餓莩文選班彪王命論夫餓殍流隸漢書宣帝紀今繫者或以掠辜若飢寒瘐死獄中史記宋微子世家魯使臧文仲往弔水左傳襄十七年齊侯使夙沙衛唁之公羊昭廿五年傳齊侯唁公于野井何休注弔喪主曰傷儀禮既夕記若賻入告凡賵幣無常左傳文六年以子車氏之三子奄息仲行鍼虎爲殉禮記檀弓篇小功不稅文選潘岳寡婦賦自仲秋而在疚兮

拾雅　卷十六　卅六

卒暴曰戕支解節斷之曰戕

左傳宣十八年自外曰戕公羊傳戕鄫子于鄫者何

吉凶之先見曰祥凶氣爲氛災氣爲沴陰陽氣相侵漸成祥謂之祲異物見謂之瑞妖祥曰眚衣服歌謠草木之怪爲妖禽獸蟲蝗之怪爲孽癘疾疫也大札疫癘也赤疫疫鬼惡者也小疫曰瘥夭死曰札

易繫辭傳吉事有詳詳與祥通後漢書竇武傳時人知爲竇氏之祥國語楚語臺不過望氛祥漢書谷永傳六沴作見周禮春官序官眡祲荀子王制篇占祲兆論衡指瑞篇異物見謂之瑞易訟无眚復有災眚禮記中庸篇必有妖孽左傳哀元年天有菑癘與癘通公羊莊廿六年傳大瘠者何痢也周禮膳夫大札則不舉大司徒大司樂並同文選張衡東京賦逐赤疫於四裔左傳昭十九年札瘥夭昏

久暘爲旱久潦爲洿水旱不節爲隔弁
久暘見論衡明雩篇淮南主術訓有洿旱災害之患後漢書陳忠傳隔弁屢臻

猛火曰烈火熾猛曰煬飛火曰熛火滅曰熸火與水合爲淬炙令腴曰燎
漢書鼂錯傳天下明知禍烈及已也文選張衡東京賦颶熛燎之炎煬漢書敘傳勝廣熛起左傳襄廿六年王夷師熸漢書天文志火與水合爲淬漢書王莽傳疑以火自燎

南北曰橢微圓曰囘不圓曰羨不正欹邪曰跀横大不入曰摦物横畫曰距隨
史記天官書廷藩西有橢星五周禮典同同聲衍典瑞璧羨以起度考工記旗人髻墾薜暴不入市鄭注髻讀爲跀左傳昭二十一年大者不摦儀禮鄉射禮記距隨長武

兩頭寬中狹曰瓜亦曰縵一頭寬一頭狹曰邪
周禮形方氏注正之使不瓜邪離絕儀禮士喪禮縵中

中央廣兩頭銳曰頯
爾雅釋魚蜌博而頯

中裂之曰華
禮記曲禮篇爲國君者華之

啗食也食無菜茹曰淡用舌食曰狧食已而復吐之曰涒
漢書王吉傳吉婦取棗以啗吉叔孫通傳呂后與陛下攻苦食啖師古注啖當作淡荆吳燕傳語有之曰狧糠及米師古注狧古舐字說文水部引爾雅太歲在申曰涒灘

手杷土曰捪盛土於梩中曰捄伐木析之曰薪角而束之曰掎
漢書郊祀志捪視得鼎說文手部引詩捄之陾陾詩棫樸篇毛傳萬民得而薪之七月篇猗彼女桑

拾雅卷第十七

高郵夏味堂述

拾遺釋七

釋親

父曰昭子曰穆
周禮小宗伯辨廟祧之昭穆公羊文二年傳陳於太祖何休注昭南面鄉明穆北面尚敬

先古先祖也
禮記祭義篇以祀天地社稷山川先古

同祖曰宗
左傳昭三年肸之宗十一族

公禰行主也
禮記文王世子篇在軍則守於公禰儀禮覲禮釋幣于禰鄭注禰行主遷主矣而云禰親之也

民母嫡母也假母繼母也
漢書衛青傳民母之子皆奴畜之衡山王賜傳人有賊傷后假母者

世嗣子也宗子正室門子樹子嫡子也公子君之庶子也亦謂先君之子今君昆弟也孽支子也庶也賤也姓子也伯仲叔季長幼之稱也言子者通男女諸侯之孫稱公孫古者謂子孫曰帑
書大禹謨賞延于世詩板篇宗子維城周禮小宗伯其正室皆謂之門子禮記文王世子篇正室守大廟穀梁僖九年傳無易樹子儀禮喪服記公子爲其母禮記大傳篇公子是也書大傳孽伐其宗漢書韓王信傳故韓襄王孽孫也後漢書王符傳安定俗鄙庶孽左傳昭四年所宿庚宗之婦人獻以雉問其姓儀禮士冠禮曰伯某甫仲叔季唯其所當禮記曲禮篇子於父母論衡感類篇諸侯之子稱公子孫稱公孫禮記中庸篇樂爾妻帑

同產子兄弟子也
漢書兩龔傳同產子一人

三族父子孫也或曰父族母族妻族
周禮小宗伯掌三族之別儀禮士昏禮惟是三族之不虞禮記仲尼燕居篇故三族和也後漢書楊終傳延及三族

九族上自高祖下至元孫也或曰父族四母族三妻族二

書堯典篇九族既睦孔穎達正義引尚書歐陽說九族乃異姓有親屬者父族四五屬之內爲一族父女昆弟適人者爲一族己女昆弟適人者與其子爲一族己之子適人者與其子爲一族母族三母之父姓爲一族母之母姓爲一族母女昆弟適人者爲一族妻族二妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族

別而稱之曰氏合而言之曰族
左傳隱八年胙之土而命之氏

同姓同祖也
詩杕杜篇不如我同姓

子姓眾子孫也
禮記喪大記卿大夫父兄子姓立於東方儀禮特牲饋食禮子姓兄弟如主人之服鄭注言子姓者子之所生

宗室大宗之家
儀禮士昏禮則敎于宗室
宗婦族人之婦
儀禮特牲饋食禮記宗婦北堂
外宗姑姊妹之女
禮記喪大記篇外命婦率外宗哭于堂上北面
室人女姑女叔諸婦也
禮記昏義篇和於室人
姑子曰外兄
後漢書來歙傳君叔雖單車遠使而陛下之外兄也

尊章舅姑也
漢書廣川惠王越傳背尊章嫖以忽
室御妻也寡妻適妻也嫡正夫人也元妃嫡夫人也某妃某妻也妠娶也
儀禮士昏禮記既室某也禮記曲禮篇三十曰壯有室內則篇三十而有室左傳昭十九年建可室矣國語晉語公父文伯之母欲室文伯呂氏春秋上農篇農不出御詩思齊篇刑于寡妻江有汜序嫡能悔過後漢書皇后紀晉獻升戎女爲元妃儀禮少牢饋食禮以某妃配某氏後漢書順烈梁皇后紀諱妠
女謂之嫛女從者謂姪娣也
太元內初一謹于嫛掓儀禮士昏禮女從者畢袗元
不聘曰妾小妻也貴妾姪娣也衆妾爲姬婕妤美好也

下袟妾御也嬖御愛妾也
左傳僖十七年女曰妾後漢書趙孝王良傳私婢小妻儀禮喪服貴妾漢書文帝紀母曰薄姬史記外戚世家尹婕妤楚辭九歎愍命篇逐下袟於後堂兮禮記緇衣篇毋以嬖御人疾莊后
婢子妾也婢之言卑也亦所通賤者之稱妾給使者也
姰通曰外婦
禮記檀弓篇使吾二婢子夾我曲禮篇自世婦以下自稱曰婢子內則篇父母有婢子國語晉語納女工妾三十人漢書高五王傳齊悼惠王肥其母高祖微時外婦也
同母異父之子曰外弟其女曰外妹
左傳成十一年聲伯以其外弟爲大夫而嫁其外妹於施孝叔
壻之妹曰女妹妻之女弟曰娣

後漢書曹世叔妻傳昭女妹曹豐生亦有才惠詩韓奕篇諸娣從之
家氏婦氏也
呂氏春秋不屈篇此非不便之家氏也

釋宮

唐堂也背北堂也
後漢書延篤傳少從潁川唐谿典受左氏傳李賢注唐與堂同淮南脩務訓唐牙莫之鼓也詩伯兮篇言樹之背
室無四壁曰皇
漢書胡建傳列坐堂皇上
夏大屋也屋之大者爲殿

（楚辭九章哀郢篇曾不知夏之爲丘兮招魂篇冬有突夏後漢書蔡茂傳夢坐大殿）

中央曰中霤柍中央也屋霤謂之溜霤下之池謂之匽瀦

（公羊哀六年傳而至于中霤漢書揚雄傳日月纔經於柍桭柍與柍同文選左思魏都賦暉鑒柍桭左傳宣二年三進及溜周禮宮人爲其井匽）

柧棱堂上最高處也

（後漢書班彪傳上觚棱而棲金爵文選作觚稜與柧棱通）

麗屋櫺也桭屋宇櫺也桁梁上所施也柱石承棟梁也

（莊子人間世篇求高名之麗者斬之柍桭見上注文選何晏景福殿賦桁梧複疊後漢書伏湛傳柱石之臣宜居輔弼）

小柱爲枝邪柱爲梧橫木關柱爲連標林柱類

（史記項羽本紀莫敢枝梧楚辭招魂篇刻方連些淮南本經訓標林欂櫨以相支持）

四植謂之桓雙植亦謂之桓

（禮記檀弓篇三家視桓楹周禮大宗伯公執桓圭）

宫廟四注曰阿翼屋之四阿也榮屋翼也四阿長桁曰陽馬四阿栱曰櫼枊閣有四阿謂之阿閣屋之四下者曰廈屋曲簷亦曰阿

（周禮考工記匠人四阿重屋逸周書作雒解咸有四阿後漢書班彪傳列棼橑以布翼儀禮士冠禮直于東榮鄉飲酒禮東西當東榮鄉射禮同禮記喪大記皆升自東榮文選司馬相如上林賦暴於南榮何晏景福殿賦承以陽馬飛枊鳥踊古詩阿閣三重階文選張衡西京賦大廈耽耽莊子外物篇披髮闚門阿）

承屋曰移

（逸周書作雒解設移旅楹）

疏窻也軒廊窻也方軒併窻也寮小窻也櫺窻間孔也

櫳疏檻也

（史記禮書疏房牀笫文選左思魏都賦周軒中天何晏景福殿賦方軒九戸張衡西京賦交綺豁以疏寮江淹雜體詩許眞君詩曲櫺激鮮飈漢書外戚傳房櫳虛兮風泠泠）

瑣門鏤也網戸綺文鏤也櫎門窗之廡也揵拒門也或謂之剡移扃關也倉琅根門鋪首及銅鍰也

（楚辭離騷篇欲少留此靈瑣兮招魂篇網戸朱綴文選左思魏都賦房櫳對櫎老子善閉無關揵而不可開揵與揵同文選王巾頭陀寺碑文於是元關幽揵又與鍵通顏氏家訓書證篇引蔡邕月令章句鍵關牡也所以止扉或謂之剡移扊扅與剡移同百里奚妻琴歌烹伏雌炊扊扅禮記曲禮入戸奉扃漢書五行志木門倉琅根）

逵夾室也

（禮記內則篇左達五右達五）

巖廊殿下小屋也廡堂下周屋也

（漢書董仲舒傳游於巖廊之上後漢書順帝紀恭陵百丈廡災）

連閣傍小室曰踟躕

（文選何晏魯靈光殿賦西廂踟躕以閑晏）

飛闥閣上門也誃門冰室門也

（後漢書班彪傳排飛闥而上出文選張衡西京賦誃門曲榭）

衡門横木爲門也衡館衡門之館也蓽門柴門也圭窬門旁窬也

詩衡門篇衡門之下文選王儉褚淵碑文志隆衡館禮記儒行篇蓽門圭窬竇與窬通左傳襄十年蓽門圭竇之人

衡檻楯闌也軒楯下板也

史記袁盎鼂錯傳百金之子不騎衡楚辭九歌東君篇照吾檻兮扶桑文選何晏景福殿賦楯類騰蛇元軒交登

縣聯辟帶也壁帶壁中横木也亦謂之釭雞棲井榦復屋棼井也

淮南本經訓縣聯房植雞棲井榦後漢書琅邪孝王京傳殿館壁帶皆飾以金銀外戚傳壁帶往往爲黃金釭

柜受居溜水涑橐者也槢㭨楔也

周禮掌舍設梐枑再重鄭注故書枑爲柜文選何晏景福殿賦槢似瓊英

步櫩長廊也

文選左思魏都賦方步櫩而有餘

側邊曰廉

儀禮鄉飲酒禮設席于堂廉東上

坻殿基也丹梯丹墀也堂道謂之坳

文選何晏景福殿賦肅坻鄂之鏘鏘謝靈運擬鄴中集阮瑀詩躧步陵丹梯莊子逍遙遊篇覆杯水於坳堂之上

門塾謂之基畿門內也

詩緇衣篇自堂徂基谷風篇薄送我畿

甬道複陸複道也閑梐枑也梐枑行馬也

後漢書班彪傳步甬道以縈紆文選張衡西京賦複陸重閣周禮虎賁氏舍則守王閑掌舍設梐枑再重

掖庭後宮也永巷宮中署名也

文選張衡西京賦歷歷掖庭後漢書明德馬皇后紀永巷宮人二百

天子所居曰禁中籞禁苑也

文選左思魏都賦禁臺省中李善注魏武集荀欣等曰王所居曰禁中諸公所居曰省中後漢書章帝紀詔以上林池籞田賦與貧人

榮觀宮闕也

老子雖有榮觀燕處超然

游離宮也

周禮閽人囿游亦如之囿人掌囿游之獸禁

横學也澤射宮也

後漢書朱浮傳造立横舍黌與横同儒林傳乃更脩黌宇周禮司弓矢澤共射椹質之弓矢禮記射義篇必先習射於澤

百官所居曰府藏貨財曰府藏書之處曰府

周禮大宰以八灋治官府論語魯人爲長府漢書郊祀志史書而藏之府

第宅也有甲乙之次故曰第

後漢書東平憲王蒼傳觀覽城第

近臣所止曰畫室諸公所居曰省中吏所治舍曰次藏官物曰官廨醫巫所居曰署

漢書霍光傳明旦光聞之止畫室中不入省中見前注周禮司市以次敘分地而經市文選左思吳都賦廨署綦布

御廩曰神倉穀藏曰倉米藏曰廩方曰倉亦曰鹿圓曰囷大囷曰京在邑曰倉在野曰庾穴地藏穀方曰窖隋曰竇窌亦窖也芻稾藏曰廥

國語周語廩于籍東南韋昭注廩御廩也荀子富國篇垣窌倉廩者財之末也國策秦策囷倉虛國語吳語而囷鹿空虛管子輕重丁篇有新成囷京者二家史記孝文本紀發倉庾詩楚茨篇我庾維億甫田篇曾孫之庾傳箋並云露積穀露積亦在野矣莊子齊物論篇窖者禮記月令篇穿竇窖荀子榮辱篇有囷窌史記趙世家邯鄲廥燒後漢書蘇章傳時右校芻廥在寺北垣下

壑谷窟室也

左傳襄卅年吾公在壑谷

逆旅路室謁舍客舍也蘧廬傳舍客館也

左傳僖二年保於逆旅楚辭七諫怨世篇路室女之方桑兮漢書食貨志及它方技商販賈人坐肆列里區謁舍莊子天運篇仁義先王之蘧廬也後漢書光武紀乃自稱邯鄲使者入傳舍

邸舍也茇草舍也葺屋草屋也蓬廬籧篨覆也坊別屋也植疆界頭造屋以待諫者也唐亭也停留行旅住宿之館曰亭亦謂之障牟首閣道有室者也

後漢書安帝紀帝自在邸第楚辭九章涉江篇邸余車兮方林詩甘棠篇召伯所茇左傳定九年引詩同周禮考工記匠人葺屋三分淮南本經訓民之專室蓬廬文選何晏景福殿賦屯坊列署莊子田子方篇則列士壞植散羣是求馬於唐肆也漢書高帝紀為泗上亭長文選禰衡鸚鵡賦踰嶺越障左思魏都賦牟首

在田曰廬直宿曰廬

公羊宣十五年傳什一行而頌聲作矣何休注在田曰廬在邑曰里漢書嚴助傳君厭承明之廬

精廬講讀之舍也

後漢書儒林傳論精廬暫建

肆市廛也市中空地曰廛列肆也

文選左思吳都賦樓船舉颿而過肆周禮地官序官廛人漢書劉向傳不改其列

廄馬舍也夷庾藏車之所也

論語廄焚文選陸機辯亡論旋皇輿於夷庾

滌養牲宮也其所亦曰牢奧豕牢也養豕圂亦曰廁

公羊宣三年傳帝牲在于滌三月儀禮少牢饋食禮少牢饋食之禮莊子徐無鬼篇吾未嘗為牧而牂生於奧漢書燕刺王旦傳廁中豕羣出

爨竈也

儀禮特牲饋食禮主婦視饎爨于西堂下少牢饋食禮雍人概鼎匕俎于雍爨士虞禮魚腊爨亞之

鑪酒肆也湢浴室也

史記司馬相如傳而令文君當鑪禮記內則篇不共湢浴

里宰治處曰鋤中里為校室父老教子弟之室也

周禮里宰以歲時合耦于鋤校室見公羊宣十五年什一行而頌聲作矣何休注

狴嚴棘北寺獄也蠶室宮刑獄也朝廷曰獄鄉亭之繫曰犴

家語始誅篇夫子同狴執之後漢書寵恂傳寘於嚴棘之下千乘貞王伉傳遂收繫送北寺獄光武帝紀皆一切募下蠶室詩小宛篇宜岸宜獄陸德明釋文岸韓詩作犴犴與犴同漢書刑法志獄犴不平之所致也

匽路廁也腧行清也

周禮宮人為其井匽與匽通莊子庚桑楚篇觀室者周於寢廟又適其偃焉漢書石奮傳取親中裙廁腧史記萬石傳腧作窬

墉屏城也少城小城也闉曲城也闍曲城中市里也營居曰塢一曰庳城也

易解公用射隼于高墉之上詩皇矣篇以伐崇墉良耜篇其崇如墉左傳襄九年祝宗用馬于四墉庸與墉同詩崧高篇以作爾庸左傳襄廿九年而夏肄是屏文選左思蜀都賦亞以少城詩出其東門篇出其闉闍後漢書獻帝紀李傕移帝幸北塢

攻城築土山以窺望城內謂之距堙

左傳襄六年晏弱城東陽而遂圍萊甲寅堙之環城傅于堞杜預注堙土山也公羊宣十五年傳楚子圍宋使司馬子反乘堙而闚宋城宋華元亦乘堙而出見之何休注堙距堙攻城具也

闤市門也闠中隔門也閭里門也閻閭中門也突門守城之門關竟上門也

文選張衡西京賦通闤帶闠周禮秋官序官修閭氏文選左思蜀都賦里閈對出荀子儒效篇雖隱於窮閻漏屋後漢書竇融傳令守突門禮記王制篇關執禁以譏

堧內垣外游地也

漢書鼂錯傳內史府居太上廟堧中

胥餘里落之壁也軍壁曰壘為藩落周繞之曰虎落柵編豎木也葦籬曰芭黎編木為闌以遮禽獸曰校邊境作土室候望曰甌脫

書大傳不愛人者及其胥餘周禮量人營軍之壘舍禮記曲禮篇四郊多壘漢書揚雄傳爾乃虎路三嵕以為司馬晉灼注路音落服虔注以竹虎落此山也鼂錯傳為中周虎落晉書宣帝紀達於城外為木柵以自固史記張儀傳苴蜀相攻擊集解引徐廣注苴讀為芭黎之芭漢書成帝紀大校獵漢書匈奴傳各居其邊為甌脫

闓苫也坒竈塊壘墼曰培坏壁也隙壁孔也

周禮圉師茨牆則翦闓儀禮士喪禮為坒于西牆下國語晉語若見壘培漢書揚雄傳或鑿坏以遁荀子禮論篇若駟之過隙

倚木為廬諒闇柱楣凶廬也倚廬曰次門外更衣處亦曰次服舍喪次也

儀禮既夕記居倚廬禮記喪服四制篇高宗諒闇鄭注諒古作梁論語作諒陰皇侃疏或呼梁庵諒闇梁陰梁闇梁庵竝同春秋繁露竹林篇引書又作亮陰潘岳閒居賦序今天子諒闇之際李善注諒陰今凶廬裏寒涼幽闇之處是諒亦與亮涼通矣儀禮喪服篇既虞翦屏柱楣儀禮既夕乃就次禮記雜記篇既冠于次周禮掌訝次于舍門外掌次張尸次儀禮士冠禮賓就次聘禮賓入于次漢書荊吳燕傳私奸服舍

門戶道橋謂之啟城郭墻塹謂之塞

左傳僖廿年凡啟塞從時

修南北之深也

周禮考工記匠人堂修二七

緝故曰新增益曰作始造曰築築牆立版曰裁宮廟初成祭之曰考亦曰落

詩閟宮篇新廟奕奕鄭箋新舊曰新公羊莊廿九年傳新延廄者何禮記中庸篇故栽者培之左傳隱五年經考仲子之宮禮記雜記篇路寢成則考之而不釁左傳昭七年與諸侯落之

故居曰墟毀滅無後之地曰墟隱側之處曰廁

虛與墟通漢書王莽傳名曰凶虛禮記檀弓篇虛墓之間史記張耳傳要之置廁

井以甎爲甃曰甃甃井壁也收井幹也幹井上四交木

欄也

漢書陳遵傳一旦叀礙爲瓽所轠易井井甃无咎井收勿幕莊子秋水篇跳梁于井幹之上幹與榦同漢書郊祀志立神明臺井幹樓枚乘傳單極之綆斷幹

釋器上

房大俎也俎距脛中當橫節也直有脚曰梡加脚中央距曰嶡

國語周語王公立飫則有房烝儀禮少牢饋食禮長皆及俎距禮記明堂位篇俎用梡嶡夏后氏以嶡

校豆中央直者也直柄也鐙足下跗也

禮記祭統篇夫人薦豆執校明堂位篇薦用玉豆雕篹鄭注彫刻飾其直者也祭統又云執醴授之執鐙

方曰簠稻粱器也圓曰簋黍稷器也會蓋也篹竹筥籩屬

周禮舍人凡祭祀共簠簋掌客鼎簋十有二簠十詩伐木篇陳饋八簋按簠簋方圓有內外之別儀禮聘禮勞以二竹簋方陸德明釋文外圓內方曰簠內圓外方曰簋淮南泰族訓陳簠簋高誘注竝同是方圓以內爲定矣詩權輿篇每食四簋陸德明釋文乃云外方內圓曰簠外圓內方曰簋當是字誤又按說文竹部簠圓器簋方器漢書賈誼傳簠簋不飾顏師古注方曰簠圓曰簋皆不詳內外之制而說又方圓更與諸說異則師說不同耳儀禮公食大夫禮宰夫東面坐啟簋會禮記喪大記篇食於篹者盥明堂位篇薦用玉豆雕篹

方曰筐圓曰筥亦曰簏館筐屬

詩采蘋篇維筐及筥左傳隱三年筐筥錡釜之器禮記月令篇治曲植籧筐楚辭九歎愍命篇瓟蠡蠹於筐簏周禮司巫及祖館

敦牟黍稷器也敦無足曰廢敦土釜爲牟

禮記內則篇敦牟卮匜儀禮士喪禮新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯

堤瓶甌下安也

淮南詮言訓瓶甌有堤

簞笥萑葦器也圓曰簞方曰笥

儀禮大射儀奉決拾以笥禮記曲禮篇凡以弓劍苞苴簞笥問人者公羊昭廿五年傳高子執簞食

竹器而衣者曰笲如今筥筊籚

儀禮士昏禮婦執笲

耒耜上句木也耜耒之金也入土曰耜小於耒耜曰穀

芟鎌謂之刈大鎌謂之劃亦謂之芟犂刀謂之錧鏟謂

之鐇
易繫辭篇揉木爲耒禮記月令篇修耒耜國語周語
民無懸耜管子小匡篇比耒耜穀芟國語齊語挾其
槍刈鎒鎛史記淮南衡山列傳鐖鑿棘矜也集解引
徐廣大鎌謂之劚國語齊語耒耜枷芟爾雅釋樂大
磬謂之毊郭璞注毊形似犁錧後漢書杜篤傳田田
相如鐇钁株林李賢注謂以鏟钁去林木之株蘖也

綸䋐釣繳也輪釣輪也羽釣浮也叉取魚叉也擭柞鄂
也辟罔也張罿罦曰弧檻櫳也亦曰圈
詩采綠篇言綸之繩太元逃次八維䋐其繩文選西
征賦徒觀其鼓枻迴輪挺叉來往呂氏春秋離俗篇
羽有動靜書費誓篇杜乃擭周禮雍氏春令爲阱擭
溝瀆之利于民者秋令塞阱杜擭莊子逍遙遊篇中
於機辟周禮冥氏掌設弧張漢書
谷永傳中尚書宦官檻塞大異

題曰楨旁曰榦植築城楨也

拾雅 卷十七 十五

書費誓篇峙乃楨榦
周禮大司馬屬其植

緄縢約繩也單爲紉合爲索兩股爲纆亦爲糾三股爲
徽亦爲纆乘謂之縮綱謂之維竹箄絙謂之筊
詩小戎篇竹閉緄縢閟宮篇朱英綠縢儀禮既夕記
約綏約轡左傳哀十一年人尋約楚辭惜誓篇并紉
茅絲以爲索易坎係用徽纆文選賈誼鵩鳥賦夫禍
之與福兮何異糾纆馬融長笛賦或乃植持縼纆詩
緜篇縮版以載楚辭天問篇榦維焉
繫史記河渠書搴長茭兮沈美玉

腹方口圓曰壺壺大一石甒五斗
公羊昭廿五年傳國子執壺漿
禮記禮器篇門內壺君尊瓦甒

觥五升黍三升
詩卷耳篇我姑酌彼兕觥呂氏
春秋權勢篇操黍酒而進之

甒大樽也亦曰瓦大脩蜃概散漆尊也
禮記禮運篇范金合土鄭注合土令甓及甒大也儀
禮聘禮瓦大一燕禮公尊瓦大兩周禮鬯人廟用脩
凡山川四方用蜃凡祼
事用概凡疈事用散

瓚勺也圭瓚璋瓚祼器也
左傳昭十七年若我用瓘斝玉瓚周禮考工記玉人
有瓚以祀廟禮記祭統篇君執圭瓚祼尸大宗執璋
瓚亞祼

同爵也爵無足曰廢爵觥白罰爵也巵圓酒器也
書顧命篇上宗奉同瑁儀禮士虞禮主人洗廢爵詩
卷耳篇我姑酌彼兕觥桑扈篇兕觥其觩觵與觥同
周禮小胥觵其不敬者文選左思吳都賦飛觴舉白
莊子寓言篇巵言日出漢書高帝紀奉玉巵爲太上
皇壽應劭注觗古
巵字則巵觗通矣

拾雅 卷十七 十六

勺尊升也所以斟酒酌酒斗也斗所以斟
周禮考工記梓人勺一升儀禮士冠禮賓勺楚辭招
魂篇華酌既陳大戴禮保傅篇太宰持斗而御戶右
盧少弓太史曰斗即
斗字舊本作升誤

舟尊下臺禁承尊展甒者棜斯禁也所以承觶可奠射
爵者曰豐
周禮司尊彝皆有舟儀禮士冠禮有禁士昏禮有禁
少牢饋食禮同棜禮記玉藻篇大夫側尊用棜儀禮
公食大夫禮加于豐大射
儀賓之弓矢與中籌豐

鉶羹器也
周禮掌客鉶四十有二
儀禮聘禮六鉶繼之

杅盛揚漿者槃匜盥器也流匜口也

儀禮既夕禮兩杅槃匜匜實杅槃中
南流士虞禮匜水錯于槃中南流
桮棬桮素也卮匜之屬
孟子猶桮棬也杯圈與桮棬同禮記玉藻篇毋沒而
杯圈不能飲焉單言之則曰圈莊子齊物論篇似圈
端禮衣也褒衣天子褒錫之衣也褎盛服也亦曰袨私
居服曰褻
左傳昭元年吾與子弁冕端委服禮記雜記篇復諸
侯以褒衣冕服爵弁詩茈卭篇褎如充耳文選左思
蜀都賦袨服靚糚論
語紅紫不以爲褻服
褧襺禪衣也逢掖大袂禪衣也諸于大掖衣也褶袷也
襲重衣也袍衣有著者也短褐袍也楚人謂袍爲短褐
短衣也亦謂之襜褕褋襜褕也褻衣袙服近身衣也廁

牏近身小衫也反閉小袖衫爲侯牏襦袴也裋敝布襦
也緼纊分弊麻絮之衣也緼亂麻也麻衣白布衣也
詩丰篇衣錦褧衣左傳襄廿一年重繭衣裳禮記儒
行篇衣逢掖之衣後漢書光武紀諸于繡𧞣禮記喪
大記篇君褶衣褶衾玉藻篇帛爲褶陸德明釋文褶
袷也裌與袷通禮記內則篇寒不敢襲玉藻篇緼爲
袍後漢書劉平傳給其廩糧爲作短褐淮南齊俗訓
必有菅屩跐踦短褐不完者說文衣部引春秋傳曰
有空褐史記魏其武安侯傳武安侯坐衣襜褕入宮
楚辭九歌湘夫人篇遺余褋兮澧浦漢書敘傳思有
短褐之褻左傳宣九年皆衷其袙服以戲於朝漢書
萬石君傳取親中帬廁牏身自澣洒左傳昭廿五年
徵褰與襦列子力命篇衣則裋褐楊朱篇常衣緼黂
漢書蒯通傳即束緼請火於亡肉家詩蜉蝣篇麻衣
如
雪
製裘也製雨衣也亦謂之復陶毳罽衣也褐毛布也亦

曰編衣亦曰枲衣貧賤者之服也卉衣草服也蓑笠備
雨服也襏襫襞辟衣也穫蒿草衣也編亂麻爲之曰牛
衣亦謂之龍具
左傳定九年晳幘而衣貍製哀廿七年成子衣製杖
戈昭十二年秦復陶周禮司服祀四望山川則毳冕
詩七月篇無衣無褐孟子許子衣褐史記秦始皇本
紀寒者利裋褐後漢書陳元傳如得以襁衣召見南
鎣西南夷傳罽體卉衣儀禮既夕記稾車載蓑笠國
語齊語身衣襏襫家語六本篇衣穫而提蒯漢書王
章傳章疾病無
被卧牛衣中
景婦人行道禦塵之服也校婦人未嫁者服之
儀禮士昏禮姆加景大
戴禮夏小正篇元校
襘領會也袪袂也襬裛也袖衣褾也袼衣袂當掖之縫

也積辟也襞積衣襵也袲在中衣末曰裔要褄也裳正
幅曰幃齊裳下緝也衵裳下襈也褰收衣衰也衣單複
具謂之襲亦謂之稱直心背之衣謂之當交輸衣圭也
纖袿衣飾也
左傳昭十一年衣有襘詩大路篇摻執子之袪兮羔
裘篇羔裘豹袪左傳僖五年披斬其袪漢書司馬相
如傳曳獨繭之褕袘方言褕禰謂之袖禮記深衣篇
袼之高下儀禮士冠禮素積後漢書張衡傳美襞積
以酷裂兮國語晉語衣之偏裻之衣漢書藝文志亦
六經之支與流裔詩葛屨篇要之襋之國語鄭語王
使婦人不幃而譟之禮記曲禮篇去齊尺玉藻篇足
如履齊深衣篇下齊如權衡以應平論語攝齊升堂
孔安國注衣下曰齊蓋合衣裳言之也禮記雜記篇
繐衸史記滑稽傳衸褠鞠𦝫後漢書東平憲王蒼傳
乃命留五時衣各一襲左傳閔二年祭服五稱儀禮
鄉射禮記韋當漢書江充傳充衣紗縠禪衣曲裾後

埀交輸史記司馬
相如傳蜚纖埀髾
元冠委貌也元服冠也緇撮緇布冠也皮冠弁也厭伏
冠也絻喪冠也鞨帕頭也頭上巾為冒絮岑牟士冑也
儀禮士冠禮主人元冠漢書五行志上加元服詩都
人士篇臺笠緇撮孟子以皮冠周禮大司馬則厭而
奉主車禮記曲禮篇厭冠不入公門左傳哀二年使
太子絻十二年季氏不絻列子湯問篇鞨巾而表漢
書周勃傳太后以冒絮提文帝後
漢書禰衡傳更著岑牟單絞之服
延冕上覆也維持冠者謂之衡所以縣瑱謂之紞冠飾
曰緌纓無緌者謂之紘纓謂之緌委武冠卷也秦人曰
委齊東曰武紐武上貫笄者弁之逢中曰會骨擿可會
髮者曰䯤

禮記玉藻篇前後邃延左傳桓二年衡紞紘延國語
魯語王后親織元紞公侯之夫人加之以紘綖儀禮
士冠禮記其緌也䌫與緌通禮記玉藻篇緇布冠繢
緌鄭注緌或作䌫呂氏春秋離俗覽丹績之衵禮記
雜記篇委武元縞而后䌫周禮弁師元冕朱裏延紐
周禮弁師王之皮弁會五采玉璂詩淇奧篇會弁如
星說文骨部
引詩作䯤弁
茀被首飾也亦謂之華勝副若步繇矣編若假紒矣次
所謂髮髢也纚縚髮也珥瑱也瑱充耳也笄飾之盛者
曰珈
易既濟婦喪其茀詩采蘩篇被之僮僮被之祁祁漢
書司馬相如傳暠然白首戴勝而穴處兮周禮追師
掌王后之首服為副編次詩君子偕老篇不屑髢也
儀禮士昏禮姆纚笄宵衣在其右史記李斯傳傅璣
之珥儀禮士喪禮瑱用白纊禮記檀弓篇角瑱左傳
昭廿八年縛一如瑱詩君子偕老篇副笄六珈笄與
珈通太元書上
九婦人易笄
鞶大帶也淺帶博帶也緺小綬也紛如綬有文而狹者
紛帨拭物之佩巾也組紃文紛帨之屬也組絛也薄潤
為組似繩者曰紃印組曰紱縏小囊也萃縴也敝布也
犀毗胡帶鉤也亦曰師比亦曰鮮卑
易訟或錫之鞶帶左傳桓二年鞶厲游纓荀子儒效
篇逢衣淺帶大元格次七鞙緺鷹周禮司几筵設莞
筵紛純禮記內則篇左佩紛帨國策宋策束組三百
緄禮記內則篇織紝組紃漢書匈奴傳授單于印紱
內則篇又云施縏袠鞶亦與縏通男鞶革女鞶絲禮
記玉藻篇士練帶率雜記篇率帶左傳桓二年藻率
鞞鞛漢書匈奴傳黃金犀毗一楚辭大
招篇若鮮卑只王逸注鮮卑衮帶頭也
禪下曰屨複下曰舄繶縫中紃也屩以藉鞋下也木曰

屐衡屐也鞜革舄也鞔屨也繩菲不借也菲草屨也亦
曰蹻屨不著跟曰屣
周禮屨人掌王及后之服屨赤繶黃繶儀禮士冠禮
青絇繶純莊子天下篇以跂蹻為服禮記雜記篇簡
衡文選揚雄長楊賦革鞜不穿呂氏春秋召類篇為
鞔者也儀禮喪服傳繩菲也荀子正論篇菲對屨史
記平原君虞卿傳躡蹻擔簦漢書地理志為倡優女
子彈弦跕躧師古注躧與屣同莊子讓王篇原憲華
冠縰履陸德明
釋文縰或作屣
𧜟臂衣也韤足衣也
後漢書明德馬皇后紀蒼頭衣
綠𧜟左傳哀廿五年韤而登席
裼褓也小兒被曰褓絡曰襁褸格繩也
詩斯干篇載衣之裼韓詩作褅引鄭箋裼褓也褓與
褓通漢書宣帝紀曾孫雖在襁褓褓保並與褓通史

記趙世家衣以文葆後漢書桓郁傳越在襁褓論語
襁負其子而至矣繈與襁通後漢書中居刑傳始免
繈緥呂氏春秋明理篇道多繈緥又直諫篇不穀免
衣襁緥注褓格作褓格又按强葆即襁緥史記晉周
公世家成王少
在强葆之中

轉衣裝也褚稸也以綿裝衣曰褚

左傳宣廿四年皆踞轉而鼓琴卅年取我衣冠而褚
之漢書南越王傳上褚五十衣中褚二十衣下褚二
十衣
遺王

裯襌被也今曰被古曰衾楚人名被爲扆茵著蓐也

詩小星篇抱衾與裯楚辭招魂篇翡翠珠被孝經爲
之棺椁衣衾以舉之楚辭離騷扈江蘺與辟芷兮禮
記少儀
篇茵席

緻衣幄帳也張帷帳也在旁曰帷在上曰幕亦曰帳四

合象宮室曰幄平帳曰帟穹廬毳幕氈幔也裯牀帳也
亦曰幬

書顧命篇出綴衣于庭史記高祖紀高祖復留止張
周禮幕人掌帷幕幄帟綬之事左傳昭十三年子產
以幄幕九張行漢書蘇武傳賜武馬畜服匿穹廬文
選李陵答蘇武書韋韝毳幕以禦風雨詩小星篇抱
衾與裯幬與裯通文選潘
岳寡婦賦代羅幬以素帷

車曰兩亦曰乘大車駕馬曰輂收軫也軫輿也服牝服
大車箱也亦謂之箱軾車前橫木也軨軾中也覆式曰
幦幦緣曰楯軓式前也陰揜軓也轛式之植者衡者軹
輢之植者衡者較兩輢上出式者輢車傍也軨車闌也
轐車下縛也亦謂之伏菟傀輪也亦謂之轃牙輪輮也
亦謂之渠亦謂之囦爪輻入牙中者菑輻入轂中者賢
大穿軹小穿彖轂約也約軝轂飾也軹轂末也軎也亦
謂之軑轄車釘也軑車轄也牽車軸頭金也戹烏蠋也
轅端橫木謂之衡大車謂之鬲𨋰轅端著之謂之輗因
輈端著之謂之軏鬲下曲木駕牛脰者謂之軛衡下乂
馬頸者謂之軥縛轅以屬引者謂之輅輅輓輂橫木也
芝蓋也黃屋黃蓋裏也青屋青蓋裏也橑蓋弓也蕃車
耳也駟馬車轅前胡下垂者謂之前疾兩輪間爲軌軌
車轍也亦謂之軼扃車上兵闌也容幨車亦謂之裧幃
亦謂之童容亦謂之裧輈止車木也亦謂之柅鈴在衡

曰鑾在軾曰和車之盛膏器曰輠

書牧誓篇序戎車三百兩左傳隱元年具卒乘宣十
二年而卒乘輯睦周禮鄉師與其輂輦史記淮南衡
山傳謀輂車四十乘詩小戎篇小戎俴收周禮考工
記總目加軫與轐焉詩大東篇不以服箱周禮山虞
凡服耜後漢書張湛傳軾輅馬詩韓奕篇鞹鞃淺幭
禮記玉藻篇君羔幦虎犆大夫齊車鹿幦豹犆朝車
士齊車鹿幦豹犆考工記輈人軓前十尺而策半之
司農注軓或作軋詩小戎篇陰靷鋈續周禮考工記
輿人三分軹圍去一以爲轛圍參分較圍去一以爲
軹圍後鄭注軹與轂末同名詩淇奧篇倚重較兮考
工記輿人以其隧之半爲之較崇既建而迆鄭注皆
揷車輢禮記曲禮篇展軨效駕奇與輢通禮記少儀
篇拖諸幦鄭注幦覆苓也易大畜說輹左傳僖十
五年車脫其輹太元止次七車累其儀儀禮既夕禮
遷于祖用軸鄭注軸狀如轉轔周禮考工記輪人牙
也者以爲固抱也車人渠三柯者三鄭人欲其蚤之
正也後鄭注蚤當爲爪察其菑蚤不齵去一以爲賢
去三以爲軹周禮巾車孤乘夏篆考工記輪人陳篆

必正詩烈祖篇約軝錯衡觲鞮鑣轙之轙轙蟡毛周禮
考工記總目輪人弓長六尺謂之庇軹軹崇三尺有
三寸也大馭右祭兩軹祭軌杜子春注軹兩轊也轄
轊滫養禮記少儀篇祭左右軑范乃飲鄭注引周禮
大馭謂軌與軹同案周禮賈疏禮記孔疏竝訓轊為
穀末獨說文解專為車軸耑當約轂之中而言之不
相悖也孟子題辭五經之錧鎋輨轄與錧鎋同楚辭
離騷齊玉軑而並馳鈦與軑同漢書揚雄傳肆玉鈦
而下馳詩泉水篇載脂載牽韓奕篇鞗革金厄周禮
考工記輿人輪崇車廣衡長參如一車人扇長六尺
論語大車無輗小車無軏䡖䡗𨍰轙𨏪𩎂𪕜𨟻𢧂𨓆
黔鬷轚後漢書列女傳以其頭懸軛鞭樸交之下左
傳襄十四年射兩軥而還朐與軥通昭廿六年繇朐
汰輈儀禮既夕禮當前軨淮南兵略訓挽輅首路死
者後漢書張衡傳左青琱以揵芝兮文選范蔚宗樂
遊應詔詩黃屋非堯心張衡東京賦朱旄青屋大纛
禮保傅篇二十八橑以象列星太元積測至于蕃也
周禮大行人立當前疾國策齊策車不得方軌左傳
隱元年同軌畢至史記田敬仲完世家伏軾結軼國
策齊策車軼之所能至左傳宣十二年脫扃周禮巾

拾雅 卷十七 二十三

車皆有容蓋詩氓篇漸車帷裳儀禮士昏禮有裧既
夕禮疏布裧詩正月篇又窘陰雨鄭箋動軔則泥陷
後漢書馮衍傳發軔新豐兮易姤繫于金柅周禮大
馭以鸞和為節禮記經解篇升車則聞鸞和之音玉
藻篇在車則聞鸞和之聲史記孟子荀卿
傳炙轂過髡索隱引劉向別錄過作輠

廣大車也輣兵車也臨衝戰車也渠衝攻城大車也軘車戎車之倅也巢車所以窺望敵軍也亦曰樓車魚軒夫人車也犀軒卿車也轏士車也一曰臥車軺小車也驛傳車也棧車役車也蔥靈輜車也有蔽載重曰輜曲旃曰軒車無文曰縵車廣轍車曰柳車竹簑謂之筍亦謂之編輿箯路柴車也板輿步輿也屐車柩路也輴殯車也有輻曰輪無輻曰輇車輪轉一周為巂

國策西周策載以廣車漢書敘傳衝輣閑閑詩皇矣
篇與爾臨衝左傳定八年主人焚衝所衝亦作隆衝
淮南氾論訓隆衝以攻荀子彊國篇是渠衝入穴而
求利也左傳宣二年趙盾為軘車之族成十六年楚
子登巢車以望晉軍釋文引字林作轈宣十五年登
諸樓車閔二年歸夫人魚軒定九年與之犀軒與直
蓋成二年丑父寢於轏中漢書平帝紀立軺併馬左
傳文十四年楚子乘驛詩何草不黃篇有棧之車左
傳定九年載蔥靈管子問篇鄉師車輜左傳犀軒見
上注國語晉語乘縵不舉史記季布欒布傳置廣柳
車中公羊文十五年傳筍將而來也方言引左傳曰
篳路藍縷以啟山林文選潘岳閒居賦乃御板輿周
禮遂師共丘籠及蜃車之役禮記檀弓篇天子龍輴
而椁幬儀禮既夕記遂匠納車于階間鄭注前後有
軸以輇為輪禮記
曲禮篇立視五巂

引車索也在塗曰引在軸輴曰紼弔所執紼曰綍所以衣柳曰帷荒在旁曰帷在上曰荒

拾雅 卷十七 二十四

禮記檀弓篇必執引雜記篇執引者三百人儀禮既
夕禮屬引公羊昭廿五年傳齊侯唁公于野井何休
注弔所執紼曰綍禮記
喪大記篇振容黼荒

連輦也夏后氏輦曰余車殷曰胡奴車周曰輜輦

易蹇往蹇來連管子海王篇行服
連軺輂者周禮鄉師與其輂輦

轅中馬曰服亦曰靳在旁曰驂亦曰騑併駕曰驪二馬曰駢亦曰麗

國策衛策拊驂而笞服左傳定九年如驂之靳詩大
叔于田篇兩驂如舞采菽篇載驂載駟儀禮覲禮使
者降以左驂出禮記檀弓篇使子貢說驂而賻之注
箋竝云騑馬曰驂文選顏延年陽給事誄如彼騑駟
配服驂衡李善注在服之左曰驂右曰騑後漢書寇
恂傳恂以輦車驪駕文選張衡西京賦驪駕四鹿漢
書高惠高后文功臣表柏至靖侯許盎以駢鄰從詩
干旄篇良馬五之孔疏引王肅曰夏后氏駕兩謂之

麗

當盧謂之鍚亦謂之月題馬膺前飾謂之繁纓亦謂之鉤膺膺馬帶也樊馬大帶也馬帶玦謂之瓌馬銜謂之靳口中勒謂之銜銜中鉤逆者謂之橛以木銜口謂之拑以組帶馬謂之㬥金鍐馬冠也杴馬檛也篙馬策也策馬捶也捶馬杖也策端鍼以刺馬謂之錣以粟米飼馬謂之秣

詩韓奕篇鉤膺鏤鍚莊子馬蹄篇齊之以月題左傳成二年繁纓以朝詩采芑篇鉤膺鞗革崧高篇鉤膺濯濯小戎篇虎韔鏤膺周禮巾車樊纓十有再就鄭注樊讀如鞶帶之鞶宋鞶繁音相近繁樊字古通用文選張衡東京賦咸龍旂而繁纓薛收注鞶今之馬大帶也則樊纓即繁纓矣賦又云鉤膺玉瓌西京賦

結駟方蘄國策秦策伏軾撙銜莊子馬蹄篇詭銜竊轡史記司馬相如傳銜橛之變公羊宣十四年傳拑馬而秣之漢書百官公卿表三簪㬥東京賦又云金鍐鏤鍚左傳襄十八年以杴數闔文選馬融長笛賦裁已當篙便易持左傳襄十七年左師爲已短策公羊定八年傳臨南投策而墜之莊子至樂篇撽以馬捶箠與捶同漢書賈敬傳杖馬箠淮南道應訓倒杖策錣上貫頤漢書魏相傳禁秣馬酤酒貯積

紲馬繮也韁在口曰鞿勒馬轡也在背曰韅在胸曰靷在腹曰鞅在後曰靽靮鞁靷也纓馬鞅也軜驂內轡繫軾前者

左傳僖廿四年臣負羈紲紲與紲同儀禮既夕記革紲緤亦與紲通後漢書張衡傳縱余緤乎不周楚辭離騷余雖好修姱以鞿羈兮後漢書崔實傳方將拑勒鞿靮以救之左傳僖廿八年韅靷鞅靽禮記檀弓篇執羈靮以從國語晉語吾兩鞁將絕儀禮既夕禮纓三就詩小戎篇鋈以觼軜

黍稷曰粢器實曰齊在器曰盛米之率糲十粺九鑿八侍御七糲脫粟也精鑿也糈精米也糲一斛舂爲八斗亦曰榖釋淅米也淅汏也漬也滰浚乾漬米也沐米瀋也潘米汁也糳惡米也麥糠中不破者曰𪌶亦謂之紇頭

公羊桓十四年傳粢盛委之所藏也詩甫田篇以我齊明穀梁桓十四年傳天子親耕以共粢盛詩召旻篇彼疏斯粺史記刺客傳麤糲之費楚辭離騷精瓊靡以爲粻懷椒糈而要之詩生民篇或舂或揄釋之叟叟儀禮士喪禮祝淅米于堂孟子接淅而行說文水部引孟子曰夫子去齊滰淅而行儀禮士喪禮外御受沐入史記外戚世家丐沐沐我左傳哀十四年使疾者遺之潘沐說文米部引周書有粢誓漢書陳平傳亦食糠覈耳

米粟之屬曰稟米食曰粒食飯也食大名小數曰飯飯飧也孰食曰饔亦曰飧朝曰饔夕曰飧非日中大舉而閒食曰稍事既小食也糒乾飯也饘厚粥也亦謂之糜稻糜也餗糜也酏薄粥也涼寒粥也以諸和水曰濫擣稻米黍米爲粉熬大豆曰糗合蒸曰餌餅之曰餈饙均熟曰餾熬麥曰䴷煮穜麥賣之曰逢食餘曰餕口中所含食曰哺饘粥多瀋者曰淍

管子問篇問死事之寡其餼稟何如書益稷篇烝民乃粒周禮膳夫掌王之食飲膳羞鱻人共王及后之六食儀禮少牢饋食禮尸又食論語亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦詩祈父篇有母之尸饔國語周語膳宰致飧孟子饔飧而治晉語僖負羈饋飧寘璧焉周禮宰夫掌其牢禮委積膳獻飲食賓賜之飧

羞膳大凡王之稍事說文皀部引論語曰不使勝
既後漢書明帝紀埽地而祭杅水脯糒而已禮記內
則篇饘酏黍酏左傳昭七年饘於是賜猪鴉麋國語
越語句踐載稻與脂於舟以行易鼎覆公餗觀讌周
禮漿人水漿醴涼醫酏禮記內則篇醴盞儀禮既夕
禮四籩棗糗栗脯周禮籩人羞籩之實糗餌粉餈爾
雅釋言餾稔也周禮籩人朝事之籩其實麷蕡後鄭
注今河間以北煑穜麥賣之名曰逢禮記曲禮篇餕
餘不祭漢書高帝紀輟飯吐
哺淮南原道訓甚淖而滒

牲生曰餼亦曰牽新殺曰饔亦曰鮮殺牲盛饌曰舉

儀禮聘禮君使卿韋弁歸饔餼五牢左傳僖卅三年
唯是脯資餼牽竭矣書益稷篇暨益奏庶鮮食周禮
膳夫王
日一舉

禾米亦曰餼大禮曰饔餼非饔飧之禮曰稍禮食之善
者曰膳備品物曰薦致滋味曰羞牛酒曰犒

拾雅　卷十七　毛

國語周語廩人獻餼周禮掌客饔餼九牢漿人掌賓
客之稍禮天官序官膳夫儀禮燕禮主人酌膳周禮
庖人與其薦羞之物公羊莊四年經夫人姜氏
饗齊侯于祝邱何休注牛酒曰犒加飯羹曰饗

胙祭肉也肴俎實也豆實亦曰殽凡非穀而食之皆曰
殽治肉曰肆割肆解肉也煑於鑊曰亨去其骨曰脫傅
火曰燔炕火曰炙燎亦炙也湯肉曰爓鍛而加薑桂曰
脩薄析曰脯片之曰胖熬煎也牛曰膷羊曰臐豕曰膮
熟爛曰臑實鼎曰脀亦曰升實俎曰載

左傳僖九年王使宰孔賜齊侯胙國語晉語飫而無
肴詩賓之初筵篇殽核維旅禮記郊特牲篇腥肆爓
腍祭周禮內饔掌王及后世子膳羞之割亨煎和之
事爾雅釋器肉曰脫之詩生民篇載燔載烈瓠葉篇
炮之燔之燔之炙之後漢書馮異傳光武對竈燎衣
禮記禮器篇三獻爓祭義篇爓祭祭腥而退穀梁莊

卄四年棗栗鍛脩周禮腊人凡田獸之脯腊膴胖之
事凡祭祀共豆脯薦脯膴胖禮記內則篇淳熬儀禮
公食大夫禮膷以東臐膮牛炙楚辭招魂篇臑若芳
些周禮內饔王舉則陳其鼎俎以牲體實之儀禮士
冠禮載
合升

膉脰肉也髃肩頭也臑前肩之美也刑膴膺肉也膴胖
夾脊肉也脊側肉亦謂之胑幹長脅也脅謂之膊脟膊
也膘脅後髀前肉也脾股外也脡膱也脯屈曰朐申曰
脡皻皮肉之上魄莫也星肉中如米者餌筋腱也肎著
骨肉也肉有骨謂之胏膊胳股骨也軱盤結骨綮結處
也骨中脂曰髓腸間脂曰膟膋羊豬脂爲删儁腥肥肉
也胾切肉也醓涪湆肉汁也有骨爲臡無骨爲醢殘白

拾雅　卷十七　兲

煑肉也

儀禮士虞禮記取諸左膉上公羊桓四年傳達于右
髃淮南詮言訓周公殽左臑不收於前周禮內饔掌共
羞脩刑膴胖骨鱐以待共膳腊人凡祭祀共豆脯薦
膴胖凡腊物禮記內則篇取牛羊麋鹿麕之肉必
胑儀禮特牲饋食禮佐食舉幹周禮醢人豚拍魚醢
鄭注鄭大夫杜子春皆以拍爲膊史記司馬相如傳
脟割輪淬公羊桓四年傳一曰乾豆二曰賓客何休
注竝云自左膘射之詩車攻篇大庖不盈毛傳同公
羊又云三曰充君之庖何休注自左脾射之達於右
髃儀禮鄉飲酒禮記薦脯五脡陸德明釋文脡本作
脡鄉射禮記五職鄭注職猶脡也公羊昭廿五年傳
與四脡脯禮記內則篇去其皷豕望視而交睫腥鄭
注腥當作星內則又云去其餌莊子養生主篇技經
肯綮之未嘗而況大軱乎易噬嗑噬乾胏儀禮少牢
饋食禮膊胳文選揚雄長楊賦髓余吾注腈古譾字
禮記郊特牲篇取膟膋燔燎升首周禮考工記鮑人
則是以博爲巇也鄭注巇或讀爲羊豬戔之戔陸德
明釋文俗謂羊豬脂爲删豈取此乎漢書蒯通傳號

曰雋永文選枚乘七發腥醲肥厚儀禮士虞禮哉四豆周禮醢人其實韭菹醓醢儀禮士昏禮大羹湆在爨公食大夫禮大羹湆不和士虞禮泰羹湆自門入少牢饋食禮又進二豆湆于兩下特牲饋食禮設大羹湆于醢北左傳襄廿八年而以其洎饋史記孝武本紀水而洎之周禮醢人昌本糜𧂎文選張協七命髦殘彖白

餗八珍之具也膴牒生魚爲大臠鯁魚骨也奧脾肶也寒脏宍也凡肉有菜曰羹無菜曰臛芼菜醲也凡醯醬所和細切爲齏全物若牒爲菹全菹爲芋烹和曰湆亦曰奧羹曰淪

易鼎覆公餗周禮籩人膴鮑魚鱐禮記少儀篇祭膴內則篇魚去乙鄭注食之鯁人不可出內則又云鴇奧鹿胃文選曹植七啟寒芳苓之巢龜楚辭招魂篇露雞臛蠵禮記內則篇雉兎皆有芼周禮醢人以五

齊七醢七菹三臡實之儀禮士喪禮其實葵菹芋荀子大略篇曾子食魚有餘曰泔之門人曰泔之傷人不若奧之爾雅釋草蒡隆葱郭璞注亦可淪食也

醬醢也胥醬也染豉醬也齊醬屬梅醋也醷梅漿也漿酪酢酨也酨酢醬也飲酒漿也監鹽也卯鹽大鹽也戎鹽青鹽也鹽之恬者曰飴大鹹曰鹺越人謂鹽曰餘涞烝葱也辛椒薑也以蘭桂調食曰勺藥秦人溲曰滫齊人滑曰瀡

周禮膳夫醬用百有二十甕庖人共祭祀之好羞鄭注青州之蟹胥呂氏春秋當務篇具染而已禮記曲禮篇徹飯齊以授相者少儀篇凡齊執之以右居之於左書說命篇爾惟鹽梅禮記內則篇漿水醷濫禮運篇以爲醴酪雜記篇食鹽酪可也漢書食貨志及醯酨灰炭周禮鹺人掌王之食飲膳羞左傳成六年沃饒而近鹽禮記內則篇桃諸梅諸卵鹽水經河水篇又東南逕朔方縣故城東北酈道元注引魏土地記其鹽大而青白名曰青鹽又名戎鹽周禮鹽人王膳羞共飴鹽禮記曲禮篇鹽曰鹹鹺越絕書外傳記地傳朱餘者越鹽官也禮記曲禮篇葱渫處末楚辭招魂篇辛甘行些漢書司馬相如傳勺藥之和史記集解引郭璞注勺藥五味也義亦相近禮記內則篇滫瀡以滑之

黃流秬鬯也酎醇也重釀之酒也酤一宿酒也醙白酒也酇白白醝酒也湑茜之也茜以茅泲之也浩酒曰滌泲曰清不泲曰糟糟酒滓也粕已漉之麤糟也一曰糟爛爲魄糵米麴也齊人名麴麩曰媒媒酒敎也爛麴乾酪也以爲酪母

詩旱麓篇黃流在中禮記月令篇天子飲酎詩伐木篇無酒酤我儀禮聘禮醙黍清皆兩壺周禮酒正三

曰盎齊鄭注如今酇白矣詩伐木篇有酒湑我周禮司尊彝凡酒修酌鄭注修讀如滌濯之滌酒正醫酏糟淮南道應訓是直聖人之糟粕耳糒粃䴷記饎之好莊子天道篇古人之糟魄已夫魄與粕通楚辭大招篇吳醴白糵周禮地官序官媒氏漢書李廣傳隨而媒櫱其短揚雄傳燒𤎩𩜹文選作熯𩜹

鑊烹牲器也無足曰鑊有足曰鼎小鼎曰錯亦曰鍗或曰鼎無耳爲鍗以木橫貫鼎耳而舉之曰扃亦曰鼏空足曰鬲

周禮大宗伯省牲鑊淮南說山訓嘗一臠肉知一鑊之味鼎錯日用而不足貴說林訓水火相憎鍗在其閒五味以和周禮考工記廟門容大扃七个闈門容小扃參个說文鼎部引周禮作容大鼏七个史記楚世家吞三翮六翼以高世主索隱翮亦作鬲

歷釜鬲也無底甑謂之甗上孔謂之窐甑鑪謂之瓫

史記滑稽傳銅歷爲棺周禮考工記陶人爲甗楚辭哀時命篇璋珪雜於甑窐兮莊子大宗師篇皆在鑪錘之間耳

玉執之曰瑞陳列曰玉白者曰瑀赤者曰瑦瑤琨璾珣玗琪龍輔流黃沙棠美玉也玉未理者爲璞美者爲瑜水玉水精也禱旱玉曰瓏玲璑惡玉也

書舜典篇五玉三帛大戴禮保傅篇瑀瑤以雜之書禹貢篇瑤琨篠簜舜典篇在璿璣玉衡爾雅釋地有醫無閭之珣玗琪焉左傳昭廿九年使獻龍輔於齊侯淮南本經訓流黃出而朱草生墜形訓沙棠琅玕在其東國策秦策鄭人謂玉未理者曰璞禮記聘義篇瑕不掩瑜山海經南山經堂庭之山多水玉漢書揚雄傳和氏瓏玲宋祁注引呂氏春秋曰大旱用瓏玲周禮弁師璑玉三采鄭注故書璑作無

佩上飾曰珩佩下飾曰璜佩刀下飾曰珌上飾曰琫曲

瓊玉鉤也

國語晉語白玉之珩六雙韋昭注傳曰上有蔥珩下有雙璜詩瞻彼洛矣篇鞞琫有珌楚辭招魂篇挂曲瓊些

圜澤爲珠廉隅爲璣琅玕瓊瑰火齊珠也

楚辭七諫謬諫篇貫魚眼與珠璣書禹貢篇厥貢惟球琳琅玕左傳成十七年或與己瓊瑰食之文選班固西都賦翡翠火齊

兼金好金也白撰白金也陽燧金也或謂之鑒燧鐻金食器也金銀印也金鋪銀鋪門以金銀爲鋪首也

孟子王餽兼金一百而不受漢書食貨志故白金三品其文龍名白撰直三千淮南天文訓陽燧見日則燃而爲火周禮考工記攻金之工鑒燧之齊後漢書張奐傳又遺金鐻八枚班超傳帶金銀護西域文選左思蜀都賦金鋪交映何晏景福殿賦青瑣銀鋪

錫鑞也鉛青金也赤金曰銅會青銅之精形如珠者青空青也丹砂也亦謂之丹矸亦謂之丹礫鉛華粉也

周禮職方氏其利金錫竹箭後漢書隗囂傳但鶩馬鉛刀漢書食貨志及金刀龜貝荀子正論篇重之以曾青周禮職金掌凡金玉錫石丹青之戒令荀子王制篇南海則有羽翮齒革曾青丹干又正論篇加之以丹矸文選郭璞江賦其下則金礦丹礫曹植洛神賦鉛華弗御

珠十貫曰琲金玉未成器曰礦鋌銅鐵璞也鏶鋌也銅未鑄鑠曰積石鋊銅屑也銷生鐵也鏤剛鐵也大剛曰鉅鉤亦謂之鉅琅當長鏁也鐕釘也鋂一環貫二也鐍環舌也渠答鐵蒺藜也

文選左思吳都賦珠琲闌干周禮地官序官廾人鄭注廾之言礦也文選張協七命耶谿之鋌鏷越鍛成李善注鏷或爲鏶積石見論衡量知篇漢書食貨志而姦或盜摩錢質而取鋊七命又云銷踰羊頭李善注引淮南子羊頭之銷書禹貢篇璆鐵銀鏤砮磬荀子議兵篇宛鉅鐵釶文選潘岳西征賦於是弛青鯤於網鉅漢書王莽傳以鐵鎖琅當其頭銀鐺與琅當同後漢書崔寔傳錮之銀鐺鐵鎖禮記喪大記用雜金鐕詩盧令篇盧重鋂莊子胠篋篇固扃鐍漢書鼂錯傳布渠答

金玉曰貨布帛曰賄蠻夷貨曰賝

周禮大宰六曰商賈阜通貨賄文選左思吳都賦賝貨紛紜索周禮鄭注以金玉布帛分訓貨賄實則通謂之貨漢書食貨志貨謂布帛可衣及金刀龜貝是也

布錢也錢謂之泉亦謂之圜亦謂之刀亦謂之幣重曰母輕曰子錢背曰幕玉馬皮帛亦謂之幣

孟子廛無夫里之布周禮外府掌邦布之入出廛人
同叢師宅不毛者有里布禮記檀弓篇子碩欲以賻
布之餘具祭器管子輕重丁篇今齊西之粟釜百泉
漢書食貨志立九府圜法及金刀龜貝利於刀史記
吳王濞傳亂天下幣國語周語於是乎有母權子而
行史記大宛傳錢如其王面漢書西域傳幕爲人面
周禮大宰
四曰幣貢
幣帛曰繒束帛也五匹爲束十端也帛璧色縞素生帛
也練熟帛也大練大帛也曼帛細帛也縵無文之帛也
大帛綈厚繒也纖細繒也縞白繒鮮支也綺文繒也文
繒細綾也綃綺屬紡縑縛也素沙白縳也季絹細絹也
縠紗也輕者爲紗縐者爲縠方空薄紗也纚方目紗也
羅縠也阿纖縠也貝錦也玉錦錦文纖縟者也文織畫

拾雅　卷十七

及錦繡也抽引麤繭緒紡而織之曰紬絡綿紬也絺之
靡者曰綌繒之黑經白緯曰綅亦曰纖
禮記禮運篇蹇繒宣祝嘏辭說後漢書第五倫傳束
修之饋易賁束帛戔戔左傳襄十九年賄荀偃束錦
儀禮士冠禮東帛儷皮士昏禮元纁束帛公食大夫
禮公受宰夫束帛以侑周禮大宗伯孤執皮帛儀禮
聘禮受享束帛加璧禮記雜記篇大純以素玉藻篇士
練帶後漢書明德馬皇后紀常衣大練淮南汜論訓
非能具綈綿曼帛急就篇錦繡縵紕離雲爵左傳閔
二年大帛之冠管子輕重戊篇魯梁之民俗爲綈史
記范雎蔡澤傳取綈袍賜之夏本紀其篚織貝書禹
貢篇厥篚元纖縞史記司馬相如傳揄紵縞戰國策
齊策曳綺縠漢書高帝紀賈人無得衣錦繡綺縠紵
罽地理志織作冰紈綺繡純麗之物師古注綺文繒
即今所謂細綾儀禮士昏禮姆纚笄宵衣在其右鄭
注宵讀爲素衣朱綃之綃特牲饋食禮主婦纚笄宵
衣禮記玉藻篇元綃衣以裼之聘禮賄用束紡漢書
外戚傳趙爲翁須作縑單衣周禮內司服素沙管子

乘馬篇季絹三十三制當一鎰後漢書章帝紀詔齊
相省冰紈方空縠江充傳充衣紗縠禪衣冠禪纚步
搖縰與纚通漢書地理志三服官獻冠幘縰淮南齊
俗訓弱錫羅紈列子周穆王篇衣阿錫楚辭招魂篇
彼文服纖書禹貢篇厥篚織貝儀禮聘禮士介四人
皆奉玉錦束請覲周禮玉府文織貝貨賄之物急就
篇絳緹絓紬綠絮綿綈絡縑練素帛婢詩君子偕
老篇蒙彼縐絺禮記雜記篇綬冠閒傳篇禫而纖
荃葛蕉葛細葛也暴布白布也纖錫黃潤細布也細而
疏者謂之繐大布誇布雜布麤布也纑布亦謂之資白
越越布也越之細者曰升越楚人名布爲曹蜀有布曰
橦華榻布白疊布也亦曰答布亦曰都布幏南蠻夷布
也其歲輸賦曰賨布火毳火浣布也
漢書江都易王非傳亦遣建荃葛文選左思吳都賦
蕉葛升越管子乘馬篇暴布百兩當一鎰史記孝文

拾雅　卷十七

本紀纖七日儀禮大射儀冪用錫若絺揚與錫通淮
南齊俗訓弱錫羅紈文選左思蜀都賦黃潤比筒儀
禮喪服傳總衰者何以小功之總也左傳閔六年衛
文公大布之衣莊子山木篇莊子衣大布而補之漢
書孝成許皇后傳妾誇布服糲食荀子賦篇雜布與
錦不知異也荀子禮論篇資麤衰經菲繐菅屨後漢
書明德馬皇后紀白越三千端升越見上注淮南說
林訓曹氏之裂布蛛者貴之蜀都賦又云布有橦華
史記貨殖傳榻布皮革千石漢書貨殖傳作答布後
漢書馬援傳更爲援制都布單衣南蠻西南夷傳其
民戶出幏布入丈二尺又其宗幏火毳又云
歲令大人輸布一疋小口二丈是謂賨布
緡絲也線縷也絮緜也綸芮絮也縕纊及舊絮也黈纊
黃綿也練麻曰纑袽敗衣也幅廣爲純匹長爲制制幣
丈八尺純四[illegible]布八十縷爲升亦曰緵機縷曰紝
史記平準書賈人緡周禮縫人掌王宮之縫線之事
漢書文帝紀絮三斤淮南齊俗訓綸組節束呂氏春

秋必己篇不衣芮溫禮記玉藻篇緼爲袍論語衣弊緼袍文選張衡東京賦韈纊塞耳孟子妻辟纑易既濟繻有衣袽周禮內宰出其度量淳制鄭注故書淳爲敦杜子春讀敦爲純質人壹其淳制注同儀禮既夕囿用制幣喪服冠六升史記孝景本紀令徒隸衣七緵布漢書食貨志嬪婦桑蠶織紝

竹簡册也竿牘竹簡書也方簡曰觚方版也木簡薄小者曰札牒札也翰筆也管筆𤕤也削書刀也剞劂巧工鉤刀也赫蹏薄小紙也草文藁也

後漢書和熹鄧皇后紀必書功於竹帛莊子列禦寇篇不離苞苴竿牘文選陸機文賦或操觚以率爾周禮哲蔟氏以方書十日之號儀禮聘禮記不及百名書于方既夕禮書賵于方禮記曲禮篇書方中庸篇布在方策漢書郊祀志卿有札書左傳昭廿五年受牒而退文選揚雄羽獵賦故藉翰林以爲主人禮記內則篇右佩玦捍管遰後漢書蘇竟傳走昔以摩研編削之才淮南俶真訓鏤之以剞劂漢書孝成趙皇后傳武發篋中有裹藥二枚赫蹏書晉灼注今謂薄小物爲閱蹏師古注赫或作擊淮南王安傳常遣司馬相如等視草乃遣

籍書也書舒也業篇卷也名字也古曰名今曰字

左傳成二年非禮也勿籍書舒見孝經援神契詁[illegible]禮記曲禮篇請業則起周禮大行人諭書名外史掌達書名於四方論語必也正名乎

六蓺六經也河洛所出書曰讖制制書也陳事曰表諜譜也計簿書也簿文記也質劑傳別約劑書契判書質要券書也書兩札刻其側曰券爲書以著其幣曰揭揭櫫印封也僕匽刑書也移書檄露布也露布不封之也亦曰露版捷書也羽檄徵兵之書也兩行書繒帛分持

一出入闕合之曰傳刻木爲合符曰棨

後漢書班彪傳講論乎六蓺文選左思魏都賦藏氣讖緯後漢書范冉傳制諸府掾屬不得妄有去就史記有八表文選有表類漢書揚雄傳靈宗初謀伯僑今牒與諜通文選謝靈運入華子岡是麻源第三谷詩圖牒復磨滅國策齊策五官之計後漢書鍾離意傳以資物簿入大司農周禮小宰聽賣買以質劑質人凡賣債者質劑焉小宰聽稱責以傅別太史及萬民之有約劑者藏焉士師正之以傅別約劑小宰聽取予以書契司會凡在書契版圖者之貳質人掌稽市之書契朝士凡有責者有判書左傳文六年趙盾爲國政由質要周禮職幣以書揭之職金揭而璽之左傳昭七年作僕區之法後漢書安帝紀國相歲於名與計偕上尚書李雲傳乃露布上書露版見封氏聞見記漢書淮南王安傳持羽檄從南方來文帝紀除關無用傳

使者所擁以明信曰節

禮記玉藻篇凡君召以三節

以木曰弧以角曰弓敦弓畫弓也弨彤弓也玈黑弓也繁弱大弓也烏號桑柘弓也鉅黍良弓也弓有臂者曰弩黃間弩也大黃其大者也弩弓亦謂之夸谿子蠻夷弩也

漢書韓安國傳弧弓射獵詩行葦篇敦弓既堅敦弓既句孟子張朕左傳僖廿八年玈弓矢千盧與玈通公羊定四年傳挾弓而去楚何休注士盧弓左傳定四年封父之繁弱蕃與繁通漢書司馬相如傳彎蕃弱文穎注夏后氏之良弓名淮南俶真訓烏號之弓荀子性惡篇繁弱鉅黍古之良弓也說文弓部引周禮四弩夾弩庾弩唐弩大弩文選潘岳射雉賦捧黃間以密彀黃間一曰黃肩漢書李廣傳而廣身自以大黃射其裨將服虔注黃肩弩也司馬遷傳張空弮絭與弮通文選潘岳閒居賦異絭同機淮南俶真訓

谿子之弩

弣弓把也質弣也隈弓淵也䋚弓中裨也弸弦也纆紘謂之依弣側矢道謂之撻弢弓衣也柲䔲柲弓檠也檠弓枊也機臂弩身也瑅皮箙盛弩也

儀禮大射儀見鏃于弣禮記曲禮篇左手承弣公羊定八年傳弓繡質儀禮大射儀順左右隈威與隈通周禮考工記弓人宜當弓之畏杜子春云畏當為威後鄭注畏讀如隈記又云厚其䋚則木堅薄其䋚則需太元止次八絕弸破車終不偃儀禮既夕記設依撻焉左傳成十六年中項伏弢哀二年伏弢嘔血儀禮既夕禮有柲鄭與柲音義相近荀子臣道篇功伐足以成國之大利謂之拂楊倞注拂讀為弼弼所以輔正弓弩者也周禮考工記弓人今夫茭解中有變焉故校荀子非相篇接人則用柲紲與柲通考工記弓人又云譬如終紲文選左思魏都賦弓珧解檠檄與檠同荀子性惡篇然而不得排檄則不能自正檄

與檄通淮南說山訓檄不正而可以正弓楚辭哀時命篇外迫脅於機臂兮漢書張安世傳送以輕車介士師古注引續漢書云輕車菑矛戟幢麾𨍭弩

金僕姑萉善矢也嚆矢猛矢也錐矢鏃矢小矢也篇矢大矢也鳴鏑髐箭也白羽矢也繳繫短矢謂之熷

左傳莊十一年公以金僕姑射南宮長萬宣十二年左射以萉抽矢萉騶與萉通漢書鼂錯傳材官騶發莊子在宥篇焉知曾史之不為桀紂嚆矢也國策齊策疾如錐矢呂氏春秋貴卒篇所為貴鏃矢者高誘注小曰鏃矢大曰篇矢史記匈奴傳作為鳴鏑文選鮑明遠擬古詩留我一白羽周禮司弓矢矰矢史記留侯世家雖有矰繳

笴矢幹也匕鍉矢鏃也砮石鏃也骲骨鏃也拔究括也鋌箭足入槀中者也握中央也笮矢箙也魚服魚皮也竹箙亦曰籠房箭舍也冰櫝丸蓋也籣盛弩箭箙也韘決也決鉤弦也拾遂也遂臂韝也極放弦也弁夾矢籥也蓺矢的也招埻蓺也儀弩招顏也

周禮考工記總目妢胡之笴儀禮鄉射禮堂前三笴大射儀北一笴左傳昭廿六年七入者三寸漢書陳勝項籍傳贊鉏鋒鍉鏑與鍉通文選潘岳射雉賦𩮜焉中鏑國語魯語楛矢貫之石砮爾雅骨鏃不翦謂之志郭璞注今之骨骲是也詩騂鐵篇舍拔則獲漢書揚雄傳究鋌瘢者金鏃淫夷者數十萬人周禮考工記冶氏鋌十之儀禮鄉射禮則兼束之以茅上握焉儀禮既夕記役器甲冑干笮詩采薇篇象弭魚服采芑篇簟茀魚服周禮司弓矢充籠箙矢左傳宣十二年納諸廚子之房昭十三年飲冰廿五年公徒釋甲執冰而踞掤與冰通詩大叔于田篇抑釋掤忌毛傳所以覆矢陸德明釋文引馬注掤櫝丸蓋也漢書韓延壽傳抱弩負籣韊與籣通史記信陵君列傳負韊矢詩芄蘭篇童子佩韘車攻篇決拾既佽抉與決

同周禮繕人掌王之用弓弩矢箙矰弋抉拾鄭司農注引詩云抉拾既次詩家說或謂抉謂引弦彄也儀禮大射儀說決拾袒決遂朱極三士喪禮組繫纊極二周禮司弓矢共弓矢如數并夾射鳥氏則以并夾取之國語越語用人無蓺史記司馬相如傳蓺殪仆呂氏春秋別類篇射招者欲其中小也淮南齊俗訓夫一儀不可以百發

彀射質棲皮者也的質也質的亦謂之格畫布曰正棲皮曰鵠方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質居侯兩旁謂之个左右出謂之舌

管子小稱篇羿有以感弓矢故彀可得中也詩賓之初筵篇發彼有的淮南原道訓先者則後者之弓矢質的也兵略訓射儀度不得則格的不中禮記射義篇發而不失正鵠者周禮司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠儀禮鄉射禮記倍弓以為左右舌

五十矢爲束所以承笴齊矢謂之楅算器謂之中射時立處謂之物

詩泮水篇束矢其搜儀禮鄉射禮立于所設楅之南命弟子設楅大射儀賓之弓矢與中籌豐禮記投壺篇司射奉中儀禮鄉射禮記物長如笴

所以自隱謂之翳

禮記月令篇畢翳

拾雅卷第十八

高郵夏味堂述

拾遺釋八

釋器下

戈句子戟也或謂之雞鳴或謂之擁頸鋭底曰鐏寢戈親近兵杖也

周禮考工記冶氏戈廣二寸禮記曲禮篇進戈者前其鐏左傳襄廿八年使執寢戈而先後之

惠三隅矛也亦謂之厹長銚長矛也鋋鐵矜小矛也鋭矛屬重喬累荷也矛矜近上及室題所以縣毛羽也

書顧命篇二人雀弁執惠詩小戎篇厹矛鋈錞呂氏春秋簡選篇可以勝人之長銚利兵漢書揚雄傳兗鋋瘢耆金鏃淫夷者書顧命篇一人冕執鋭詩清人篇二矛重喬

句戟也莫邪大戟也戣瞿皆戟屬棨有衣戟也亦謂之稽

呂氏春秋知分篇句兵鉤頸史記屈原賈生傳莫邪爲頓書顧命篇一人冕執戣一人冕執瞿後漢書竇武傳擁衞左右取棨信國語吳語擁鐸拱稽

矛戟矜柲曰廬平底曰鐓亦曰晉

考工記總目輪輿弓廬匠車梓秦無廬廬與廬同國語周語侏儒扶廬禮記曲禮篇進矛戟者前其鐓錞鐓並與鐓同淮南說林訓錞之與刃高誘注錞矜下銅鐏也考工記廬人去一以爲晉圍

隋銎曰斧方銎斧曰斨大斧曰鉞黃鉞斧曰齊斧亦曰天鉞

詩破斧篇既破我斧七月篇取彼斧斨書顧命篇一人冕執鉞易旅得其齊斧書牧誓篇王左杖黃鉞

揚鈇鉞也劉鉞屬

詩公劉篇干戈戚揚列子說符篇人有亡鈇者書顧命篇一人冕執劉

楯謂之瞂伐中干也干櫓小楯大楯也犀渠楯也瓦盾脊也繫楯之紛綬曰芮

史記蘇秦傳當敵則斬堅甲鐵幕革抉吠芮索隱吠與瞂同詩小戎篇蒙伐有苑禮記儒行篇禮義以爲干櫓文選左思吳都賦戶有犀渠左傳昭廿六年射之中盾瓦

戟長槍也殺殳也鬬鋋也錡鈌鑿屬槍爲發石一曰飛石雷礧也

說文戈部春秋傳有禱戟詩候人篇何戈與祋文選張衡東京賦關戟轇轕詩破斧篇又缺我錡又缺我

鍬左傳桓五年旝動而鼓襄十年親受矢石孔疏引周禮職金鄭注用金石者作槍雷之屬

屬鏤蔥鬬錄舀長鋏劍也劍謂之鈹鈹謂之鎩兩刃鈹謂之鋏犀劍飾也木標首之劍曰檑具劍拊謂之觚把劍物謂之緱劍鼻謂之璏七首短劍也

左傳哀十一年王聞之使賜之屬鏤以死荀子性惡篇桓公之蔥大公之闕文王之錄莊公之舀楚辭九章涉江篇帶長鋏之陸離左傳昭廿七年夾之以鈹漢書陳勝項籍傳贊不敵於鉤戟長鎩也管子問篇衣夾鋏法言孝至篇帶我金犀漢書雋不疑傳帶檑具劍淮南主術訓操其觚招其末史記孟嘗君傳偪有一劍耳又蒯緱漢書王莽傳欲獻其璏耳師古注璏本作瓏漢書鄒陽傳以信荊軻而七首竊發

歐刀刑人之刀也佩刀靶韋曰韄鐶曰穎刀劍室曰削

後漢書虞詡傳寧伏歐刀以示遠近莊子庚桑楚篇外韄者內韄者禮記少儀篇刀卻刃授穎漢書貨殖傳質氏以灑削而鼎食

鍔刃也直刃曰拔兩刃曰鑞楚人謂刃頓曰銖銀廉鍔也

後漢書竇憲傳血尸逐以染鍔周禮考工記冶氏拔四之桃氏爲劍臘廣二寸有半寸淮南齊俗訓其兵皆銖而無刃大戴禮衛將軍文子篇銀乎如廉

鞮鍪兜鍪也介甲也亦謂之革所以盛甲曰櫜受他兵曰蘭受弩曰錡

漢書韓延壽傳被甲鞮鍪居馬上詩清人篇駟介旁旁瞻卬篇舍爾介狄臣工篇嗟嗟保介禮記曲禮篇介冑月令篇措之於參保介之御間介蟲敗穀其蟲介左傳成二年不介馬而馳之昭廿五年季氏介其雞公羊宣六年傳吾君孰爲介國策秦策兵革大強國語齊語諸侯甲不解櫜文選張衡西京賦設在蘭

錡

圭瑞玉也瓘圭也半環曰玦守邑符信曰珪金章銅印也

論語執圭左傳昭十七年若我用瓘玉斝玉瓚後漢書馮魴傳賜駮犀具劍佩刀紫艾綬玉玦各一左傳哀十四年司馬牛致其邑與珪焉文選孔稚圭北山移文至其紐金章綰墨綬

版笏也笏所以書思對命者

後漢書范滂傳投版棄官而去儀禮士喪禮竹笏

染練布帛曰采采五色也亦謂之夏采色一成曰就雜采曰繅華黃色也皙皜斯䴘鵠的沃練荼素白也

染練見論衡量知篇禮記月令篇令婦官染采周禮染人秋染夏周禮典絲凡祭祀共黼畫組就之物儀

禮聘禮記繅三采六等朱白蒼禮記玉藻篇大夫元
華詩君子偕老篇揚且之皙也周禮大司徒其民皙
而瘠左傳襄十七年澤門之皙定九年皙幘而衣貍
製孟子皜皜乎不可尚已詩瓠葉篇有兎斯首儀禮
士喪禮䭾豆兩爾雅釋器象謂之鵠釋畜駒顙白顛
陸德明釋文憬字作的淮南墬形訓西方曰沃野說
林訓墨子見練絲而泣之太元守上九與荼有守周
禮考工記凡畫繢之事後素功爾雅釋天篇素錦綢
杠

閒色有五紺紅縹紫流黃也綦青黑色也賁黃白色也
絞蒼黃色也緼赤黃色也盭綠也

文選江淹別賦晦高臺之流黃書顧命篇四人綦弁
詩白駒篇賁然來思禮記王藻篇絞衣以裼之雜記
篇絞屬于池下詩候人篇三百赤芾毛傳
一命緼芾漢書百官公卿表金璽盭綬

刺者爲繡彩色爲畫

書益稷篇絺繡
顧命篇畫純

圜曰規方曰矩八稜有隅者曰觚治玉石曰追治刀劍
曰洒治削曰洒削治金器曰冶疊金曰辟治土器曰陶
治木器曰梓髹桼曰軟以漆漆物曰髹睆漆也漆飾沂
鄂曰幾以金銀緣器曰釦

史記禮書規矩誠錯史記酷吏列傳破觚而爲圜周
禮天官序官追師詩棫樸篇追琢其章史記貨殖傳
洒削薄技也漢書貨殖傳質氏以洒削而鼎食書梓
材篇若作梓材馬注梓古作杍字治木器曰梓治土
器曰陶治金器曰冶張協七命乃鍊乃鑠萬辟千灌
周禮巾車駹車雚蔽然複髹飾鄭注故書髹爲軟髹
與髤同史記貨殖傳木器髤者千枚禮記檀弓篇華
而睆郊特牲篇丹漆雕幾之美後漢書和熹鄧皇后
紀其蜀漢釦器九
帶佩刀並不復調

刻穿之曰疏所以穿曰鑽設版築曰栽以水擊絮曰漂
緝績其麻曰辟

禮記明堂位篇殷以疏勺馬融長笛賦刻鏤鑽笮左
傳定元年庚寅栽哀元年里而栽禮記中庸篇故栽
者培之漢書韓信傳有一
漂母哀之孟子妻辟纑

秒禾芒表也忽一蠶口出絲也十毫爲髮十髮爲氂十
氂爲分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引

史記太史公自敘間不容翲忽正義翲當作秒案秒
當作禾旁少漢書敘傳造計秒忽毫氂見賈子六術
篇分寸尺丈引
見漢書律麻志

以黍生之爲一分按指爲寸鋪四指爲膚長不出膚爲
握四寸也八寸爲咫六尺爲步半步爲武七尺曰尋八

尺曰仞施長七尺鈞長七尺

黍生見說苑辨物篇公羊僖卅一年傳膚寸而合扶
與膚同禮記投壺篇室中五扶堂上七扶庭中九扶
禮記王制篇宗廟之牛角握穀梁昭八年傳流旁握
左傳僖九年天威不違顏咫尺國語魯語其長尺有
咫周禮小司徒九夫爲井鄭注引司馬法六尺爲步
左傳襄廿五年井衍沃杜注同國語周語不過步武
尺寸之間史記張儀傳蹄間三尋書旅獒篇爲山九
仞孟子堂高數仞又云掘井九軔軔與仞同案傳注
並以八尺爲仞而儀禮鄉射禮記杠長三仞禮記祭
義篇仞有三尺論語夫子之牆數仞鄭注苞注則並
以七尺爲仞又詩閟宮篇是尋是尺周禮考工記殳
長尋有四尺儀禮鄉射禮記以鴻脰韜上二尋禮記
雜記篇兩五尋左傳成十二年爭尋常以盡其民傳
注並以八尺爲尋而史記正義及書傳孟子注則以
七尺爲尋蓋師說不同耳管子地圖篇夫管仲之匡
天下也其施七尺國語周語律所以立鈞出度也

徑尺爲圍

莊子人間世篇絜之百圍其高臨山此篇又云三圍四圍求高名之麗者斬之陸德明釋文引崔注環八尺爲一圍案如崔說則三圍環二丈四尺四圍環三丈二尺卽高明之麗安得其大如許況下文更以七圍八圍當樿傍之用尤非理矣彼注八尺字當有誤

幣二丈爲一端二端爲一兩合之四十尺謂之匹

左傳昭廿六年以幣錦二兩禮記雜記篇納幣一束束五兩兩五尋

版牆版也修一丈廣二尺曰版方丈曰堵三堵曰雉雉長三丈高一丈

史記黥布傳身負版築詩鴻鴈篇百堵皆作毛傳一丈爲板國策秦策不沒者三板左傳隱元年都城過百雉周禮考工記匠人王宮門阿之制五雉案傳注皆以一丈爲版唯韓詩及公羊何休注八尺爲版亦師說不同也

度丈尺也矱度法也純度名也從上曰深度深曰仞一縱一橫曰午

周禮內宰出其度量淳制司市掌市之治教政刑量度禁令大行人同度量禮記月令篇同王制篇用器不中度度量數制大傳篇立權度量孟子度然後知長短淮南氾論訓以矩矱之所周矱與矱通後漢書崔駰傳協準矱之貞度兮李賢注矱尺也淮南墬形訓純丈五尺純方千里高誘注純量名蓋度量義得相通矣儀禮聘禮釋幣制元纁束鄭注引朝貢禮云純四只孔疏純謂幅之廣狹又引鄭答趙商問四當爲三三咫則二尺四寸是純爲度名矣儀禮覲禮深四尺左傳昭卅二年仞溝洫儀禮大射儀度尺而午

夏十寸爲尺殷九寸爲尺周八寸爲尺

見蔡邕獨斷

千二百黍爲龠十龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛亦謂之石亦謂之甬

龠合升斗斛見漢書律歷志國語周語關石和鈞禮記月令篇角斗甬

六十四黍爲圭四圭爲撮一升二十四分升之一曰溢五升器曰半受斗二升曰㪷受六斗四升曰釜受六斛四斗曰鍾

圭撮見漢書律歷志儀禮喪服傳朝一溢米夕一溢米既夕記禮記喪大記並同史記項羽本紀士卒食芋菽徐廣注芋當作半案此文王劭注則云容半升漢書項籍傳卒食半菽孟康注則云半五斗器名雖大小不同然大抵以什得其五爲半矣周禮考工記陶人鬲實五㪷鄭司農注㪷受三斗與後鄭異左傳昭三年豆區釜鍾論語與之釜與之庾同周禮廩人人四鬴考工記㮚氏量之以爲鬴陶人爲甗實二鬴莊子田子方篇鍾斛不敢入於四竟

量豆區斗斛之屬角量也平斗斛者曰概

書舜典篇同律度量衡周禮內宰出其度量淳制司市掌市之治教政刑量度禁令禮記王制篇度量數制仲尼燕居篇量鼎同其象角量見管子七法篇禮記月令篇正權概

十黍爲絫十絫爲銖龠容千二百黍重十二銖二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石四石爲鼓或曰十二石爲鼓

絫銖兩斤鈞石見漢書律歷志家語正論篇趙簡子賦晉國一鼓鐵禮記曲禮篇操量鼓

江淮人謂一石爲一擔河東北界人呼小石畀受二石所曰服匿

後漢書宣秉傳自無擔石之儲漢書蘇武傳王㾗賜武馬畜服匿穹廬

六銖曰錙八銖曰錘太半兩爲鈞十鈞爲鍰鍰重六兩
太半兩一曰鋝鍰也其重十一銖二十五分銖之十三
二十兩爲鎰或曰二十四兩爲鎰二十兩爲一金或曰
金重一斤或曰古者一鎰爲一金
淮南說山訓而無錙錘之礛諸書呂刑篇其罰百鍰其罰六百鍰其罰千鍰周禮考工記冶氏重三鋝弓人膠三鋝後鄭冶氏注引說文鋝鍰也又云十鈞爲環環重六兩太半兩鍰鋝似同矣陸德明釋文鍰戶闕反與說文同是環與鍰通矣鄭司農冶氏注鋝讀爲刷鍰與鋝爲一物故鍰亦作率史記周本紀墨辟疑赦其罰百率徐廣注率即鍰也音刷索隱又云舊本率亦作選案漢書蕭望之傳甫刑之罰小過赦薄罪贖有金選之名應劭注選音刷是率選皆鋝之異文矣孟子雖萬鎰國語晉語黃金四十鎰國策齊策乃使人操十金公羊隱五年傳百金之魚公張之孟子王餽兼金百鎰而不受溢與鎰通國策秦策黃金萬鎰

稱斤兩也稱上曰衡闕衡也垸量名
管子版法篇一稱數禮記月令篇鈞衡石經解篇猶衡之於輕重也國語周語闗石和鈞周禮考工記冶氏鋌十之重三垸鄭注垸量名蓋衡量義亦相通矣
百錢曰伯千錢曰仟十千曰萬十萬曰億十億曰兆萬
萬曰姟數億至億曰秭
漢書食貨志有仟伯之得書洛誥篇公其以予萬億年敬天之休泰誓篇紂有臣億萬詩伐檀篇胡取禾三百億兮楚茨篇我庾維億假樂篇子孫千億禮記王制篇爲田九十億畝書五子之歌篇予臨兆民周官篇綏厥兆民孝經兆民賴之國語鄭語計億事材兆物行姟極詩豐年篇萬億及秭
大萬億也選萬也萬萬曰億萬億曰兆
漢書楚元王傳功費大萬山海經海外東經五億十選詩伐檀篇胡取禾三百億兮楚茨篇我庾維億豐年篇萬億及秭國語楚語官有十醜爲億醜高誘注十萬曰億古數也今人乃以萬萬爲億左傳成二年太誓所謂商兆民離昭廿年豈能勝億兆人之詛禮記內則篇降德於衆兆民
蓰五倍也防三分之一也二隻曰雙兩尊曰朋雙貝曰
朋或曰五貝爲朋組十首爲一緄緡錢一算百二十也
鬱十葉爲貫百二十貫爲築
孟子或相倍蓰周禮考工記輪人以其圍之防捎其藪禮記少儀篇加於一雙詩七月篇朋酒斯饗易損或益之十朋之龜詩菁菁者莪篇錫我百朋國策宋策束組三百緄後漢書烏桓鮮卑傳設告緡重稅之令李賢注率緡錢二千而算一一算百二十也周禮鬱人和鬱鬯以實彝而陳之貫築見鄭司農注
龜曰卜亦曰兆蓍曰筮亦曰卦墨兆廣也坼兆璺也契

楚焞也內卦曰貞外卦曰悔卦兆占辭曰繇結草折竹
以卜曰篿八段竹曰筳
書洪範篇擇建立卜筮人詩氓篇爾卜爾筮禮記月令篇命大史釁龜坼占兆冠義篇筮日筮賓左傳莊廿年陳侯使筮之漢書文帝紀兆得大橫周禮占人史占墨卜人占坼禮記玉藻篇史定墨周禮筮氏掌其燋契書洪範篇曰貞曰悔𠧩與悔同說文卜部引商書曰貞曰𠧩左傳閔二年成風聞成季之繇僖四年且其繇曰楚辭離騷索藑茅以筳篿兮後漢書方術傳作挺專
在地鋪陳曰筵在上藉之曰席蓐席也衽臥席也豐席
刮凍竹席也越席蒻蒲席也纅席蒲蒻五采席也次席
桃枝席或曰虎皮席也桃枝簟亦謂之桃笙毾㲪毛席
也苫編藁也穎警枕也

周禮春官序官司几筵後漢書段熲傳在邊十餘年
未嘗一日蓐寢儀禮士昏禮御衽于奧旣夕記衽下
莞上簟禮記曲禮篇請衽何趾內則篇將衽書顧命
篇敷重豐席禮記禮運篇與其越席周禮司几筵加
繅席畫純加次席黼純文選左思吳都賦桃笙象簟
後漢書西域傳又有細布好毾㲪儀禮旣夕記寢苫
禮記少儀篇
枕几穎杖

薄簾也幌以帛明窗也

禮記曲禮篇帷薄之外不趨文
選謝惠連雪賦月承幌而通暉

葦荻之薄曰簀蘧篨籧也栚持也

史記范雎蔡澤傳卽卷以簀方言簟其麤者
謂之蘧篨呂氏春秋季春紀具栚曲籧筐

笠竹篣蓋也茅蒲簦笠也笠有柄者謂之簦

儀禮旣夕記燕器杖笠翣國語齊語
首戴茅蒲史記虞卿傳躡屩擔簦

比櫛也靡者爲比麤者爲梳比余辮髮之飾也所以理髮謂之刷

禮記內則篇櫛縰笄總史記匈奴傳比余一
漢書作比疏同文選嵇康養生論勁刷理鬢

所以卷髮曰笄今曰簪幘道曰簪筐小簪也

周禮追師爲副編次追衡笄禮記喪服小記篇齊衰
帶惡笄以終喪文選謝靈運擣衣詩簪玉出北房沈
約應詔樂遊園餞呂僧珍詩待此末
抽簪淮南齊俗訓簪不可以持屋

浴器謂之杅亦謂之濫沃盥器謂之匜對水器曰枓棄水器曰洗貯水器曰擢對

禮記玉藻篇出杅莊子則陽篇同濫而浴左傳僖廿
三年奉匜沃盥儀禮少牢饋食禮司宮設罍水于洗
東有枓士冠禮設洗士昏禮
同淮南說林訓涔則具擢對

蜀祠器也校几足也畢所以助載者奠淅箕也梜梜提也箸筯也葉柶大端也莤楹上塞也

管子形勢篇抱蜀不言而廟堂旣修儀禮士昏禮主
人拂几授校禮記雜記篇畢用桑史記司馬相如傳
開烽舉燧注引漢書音義烽如覆米䉛縣著桔槔
頭禮記曲禮篇羹之有菜者用梜史記十二諸侯年
表紂爲象箸而箕子唏儀禮士冠禮面葉說
文酉部引春秋傳曰王祭不供無以莤酒

所以載鼎實曰匕黍稷謂之匕長枋匕謂之桃桃謂之歃短枋謂之疏畐挈飯匕也

易震不喪匕鬯詩大東篇有捄棘匕儀禮少牢饋食
禮廩人溉甑甗與匕與敦于廩爨有司徹手執桃匕
枋以挹湆注于疏匕又士喪禮乃朼載禮記雜記篇
朼以桑枇枋與匕同矣漢書匈奴傳單于以徑路
刀金畱[illegible]酒

箕舌曰葉又曰擖帚曰彗小箕曰筴竹帚曰彗

禮記曲禮篇執箕膺葉少儀篇執箕膺擖拚席不以
鬣莊子人間世篇鼓筴播精禮記曲禮篇國中以策
彗卹
勿

觿解結錐也刷鎞尺也

詩芄蘭篇童子佩觿禮記內則篇小觿金燧大觿木
燧淮南本經訓無所錯其剞劂削鋸漢書揚雄傳般
倕弃其剞劂兮應劭注劂
曲鑿也劂當與刷通矣

策杖也箠楚杖也短曰敲長曰朴扑榎楚也夏楛也楚荊也

論語策其馬莊子齊物論篇師曠之枝策也司馬遷
報任少卿書其次關木索被箠楚受辱棰與箠同莊
子天下篇一尺之棰賈誼過秦論執敲朴以鞭笞天
[illegible]襄十[illegible]年親執扑以行築者書舜典篇扑作

敘刑禮記學記篇夏楚二物

橐排橐也錘鴟頭頗口句鐵以吹火也坊土形也刑範鑄劍規模之器也

老子其猶橐籥乎莊子大宗師篇皆在鑪錘之間耳埵與錘同淮南本經訓鼓橐吹埵以消銅鐵齊俗訓鑪橐埵坊設非巧冶不能以治金荀子彊國篇刑範正金錫美楊倞注刑與形同

陶家模下圜轉者曰鈞亦曰甄火熟曰塱未燒曰坯瓦紡塼也

漢書鄒陽傳獨化於陶鈞之上後漢書鄧惲傳甄陶品類禮記檀弓篇夏后氏塱周後漢書崔駰傳坯冶一陶詩斯干篇載弄之瓦

蜃灰也

周禮考工記㡛人涅之以蜃

硎砥石也砥礪磨石也精曰砥麤曰礪石亦所以砭彈臃腫也

莊子養生主篇而刀刃若新發於硎書禹貢篇礪砥砮丹國策秦策扁鵲怒而投其石

砧杵之質也築杵也

文選謝靈運擣衣詩櫚高砧聲發史記秦始皇本紀身自持築臿

臬表也檃括正曲木之木也竿籌也亦謂之錣梢竿也閑錘格也所以編薄席反覆之易也

周禮考工記匠人置槷以縣鄭注槷古文臬荀子性惡篇枸木必將待檃括烝矯然後直論語揖讓而升下而飲集解多筭飲少筭管子國蓄篇且君引錣量用耕田發草漢書禮樂志餘玉梢以舞歌淮南道應訓若轉閑錘

機躡謂之牽挺

列子湯問篇以目承牽挺

兩木相擊以行夜曰柝以銅作鐎晝炊夜擊曰刁斗溫器有柄斗曰鐎銷銚也

左傳哀七年魯擊柝聞於邾穀梁莊廿五年傳士擊柝孟子抱關擊柝欜與柝同易繫辭傳重門擊欜周禮挈壺氏縣壺以序聚欜修閭氏掌比國中宿互欜者史記李將軍傳不擊刁斗自衛孟康注刁斗以銅作鐎受一斗蘇林注形如銷無緣

刻漏也所以占時日曰栻晷景曰表俔候風者也亦謂之綄楚人謂之五兩設機引水曰翻車爲曲筒以氣引

水曰渴烏

太元元攡故推之以刻漢書王莽傳天文郎按栻於前續漢書律歷志以比日表淮南齊俗訓辟若俔之見風也文選郭璞江賦覘五兩之動靜後漢書張讓傳又作翻車渴烏

無底曰囊有底曰橐大曰囊小曰橐裹囊也排橐囊袋也羸籯囊也鴟夷革囊也方底盛書囊也

國策秦策負書擔橐[illegible]詩公劉篇于橐于囊呂氏春秋本生篇無不裹也後漢書楊琁傳以排橐盛石灰於車上淮南氾論訓軺轎蓋國語吳語盛以鴟夷而投之於江漢書孝成趙皇后傳持詔記盛綠綈方底

櫝匣函也匵箱也韞衍匵奩匣也笥篋也襲大篋也方曰篋所以負書籍曰笈所以盛書曰巾箱

儀禮聘禮西面坐啟櫝論語韞玉毀於櫝中櫝與櫝
同儀禮上喪禮筮者東面抽上韇上冠禮各一匴後
漢書崔駰傳今子韞櫝六經莊子天運篇盛以篋衍
楚辭七諫謬諫篇玉與石而同匱兮後漢書光烈陰
皇后紀視太后鏡奩中物劉盆子傳又以兩空札置
笥中文選班彪王命論思有短褐之褻儀禮士冠禮
同篋晉書音義列傳五十八負笈文選
顏延之皇太子釋奠會詩巾卷充街
木在首曰枕
易坎險
且枕
牀邊曰廁第足之間曰辨牀梐也承物者曰机案曰楯
庪曰衡
史記汲鄭傳上踞廁而視之易象傳剝牀以辨易渙
渙奔其机莊子達生篇死於豚楯之上禮記雜記篇
笥衡

所以居酒罌曰盧酒器可轉注吐酒不已曰滑稽
漢書趙廣漢傳推破盧罌史
記樗里子甘茂傳滑稽多智
頃筐攲筐也所以量穀曰畚齊人謂之鍾
詩卷耳篇不盈頃筐周禮挈壺氏挈畚以量
糧公羊宣六年傳有人荷畚自閨而出者
梩土轝也亦謂之梮簣蕢土籠也簣籠亦謂之畚
孟子蓋歸反虆梩而掩之左傳襄九年陳畚梮蕢與
梮通漢書五行志陳畚蕢注引應劭曰蕢所以輿土
也論語未成一簣匱與簣通後
漢書班彪傳並開迹於一匱
草器曰蕢竹器曰篠以竹徙爲之曰篩戴器曰簍數
論語有荷蕢而過孔氏之門者孟子我知其不爲蕢
也論語遇丈人以杖荷篠[illegible]
對辭草漢書賈誼傳篩土作阿房之宮東方朔
傳逌窶樹上寄生令朔射之朔曰是窶數也

拂擊治禾者謂之連枷
漢書王莽傳必躬載拂拂與拂同
荀子性惡篇則兄弟相拂奪矣
石豐碑也碣碣也方者謂之碑圓者謂之碣
呂氏春秋求人篇故功績勒乎金石
後漢書竇憲傳封神邱兮建隆碣
燭未爇曰燋燋炬也爝炬火也大燭謂之燎樹於門外
曰墳燭於門內曰庭燎然燭頭燼曰即亦曰緒燭盡曰
櫛著燭處曰句設燭之東曰總煙塵曰煤炱聚火無焱
曰熅火滅曰灰灼龜木曰焌
儀禮燕禮司宮執燭于西階上大射儀宵則庶子執
燭于阼階上禮記少儀篇執燭抱燋儀禮士喪禮楚
焞置于燋莊子逍遙遊篇日月出矣而爝火不息國
語周語設庭燎周禮司烜氏共墳燭庭燎禮記檀弓
篇夏后氏即周管子弟子職篇捧椀以爲緒櫛之遠
近乃承厥火居句如矩錯總之法橫于坐所呂氏春

秋任數篇煤炱入甑中漢書蘇武傳鑿地爲坎置
熅火禮記月令篇毋燒灰史記龜策傳梁卵焌黃
權火熢火也
漢書郊祀志故常以十
月上宿郊見通權火
楚人名火曰燥吳人曰焜
詩汝墳篇
王室如燬
緡繈錢貫也索亦曰繈
史記酷吏傳出告緡令漢書食貨志
臧繈千萬兒寬傳輸租繈屬不絕
格歧閣也引繩立表曰縣蕝束茅表位曰蕝束茅立之
以縮酒亦曰蕝

史記梁孝王世家竇太后被格史記劉敬叔孫通傳爲緜蕞如淳注引春秋傳置茅蕝也國語晉語置茅蕝

柯斧柄爲椑鉸裝飾也形如要扇曰攝所以障面曰便面亦曰屏面

周禮考工記廬人是故句兵椑文選顏延之赭白馬賦寶鉸星纏國語晉語屏攝之位漢書張敞傳自以便面拊馬王莽傳後常翳雲母屏面

舟謂之杭亦謂之艘亦謂之翼大舟謂之䑣小舟謂之船亦謂之梁麗並兩舟謂之舫越人謂船爲須慮船前頭刺櫂處曰艫舟尾曰柁楫謂之栧栧謂之櫂短曰楫長曰櫂刺船棹謂之橈亦謂之挐帆柱謂之檣亦謂之

百尺帆綱謂之綃維船索謂之纜繫船杙謂之牂牁

史記司馬相如傳蓋周躍魚隕杭漢書溝洫志發河南以東漕船五百艘文選顏延之三月三日侍遊曲阿後湖詩千翼汎飛鳧李善注引越絕書伍子胥水戰兵法內經曰大翼長十丈中翼長五丈六尺小翼長五丈淮南主術訓越人乘䑣舟而浮於江湖湯武聖主也而不能與越人乘䑣舟而浮於江莊子秋水篇梁麗可以衝城史記張儀傳舫船載卒越絕書吳內傳越人以船爲須慮漢書武帝紀舳艫千里淮南說林訓心所說毀舟爲杕荀子非相篇接人則用栧淮南道應訓佽非謂栧船者輯濯與楫櫂通漢書劉屈氂傳又發輯濯士以予大鴻臚商邱成淮南主術訓夫七尺之橈而制船之左右者以水爲資莊子漁父篇方將杖挐而引其船文選郭璞江賦萬里連檣木華海賦揭百尺維長綃謝靈運登臨海嶠詩繫纜臨江樓史記西南夷傳道西北牂牁

聯竹木浮水上曰枋箄大曰筏小曰桴

後漢書岑彭傳乘枋箄下江關論語乘桴浮於海枋與桴通爾雅釋言舫泭也

橋井上桔槔也衡木行馬也折竹以繩縣連罣人往來曰籞

禮記曲禮篇奉席如橋衡史記袁盎鼂錯傳不騎衡漢書宣帝紀又詔池籞未御幸者假與貧民

凡無高下有絕加躡板曰梧所以庋苞筥甕甒曰桁

公羊成二年傳踊于棓而窺客儀禮既夕禮皆木桁

如酒器縛之於身浮江湖以自渡曰樽受投書之器入不可出曰缿

莊子逍遙遊篇何不慮以爲大樽史記酷吏傳投缿

格五簺也行棊相塞謂之簺投六箸行六棊曰六博六

箸十二棊也十二棊白六黑六所擲頭謂之瓊瓊刻瓊四面爲眼謂之齒五白博齒也瓊有五采刻一畫者謂之塞刻兩畫謂之白刻三畫者謂之黑一邊不刻者五塞之間謂之五塞博立梟棊謂之菑亦謂之驍枰局也

漢書吾邱壽王傳年少以善格五召待詔後漢書梁冀傳能彈棊格五六博論語不有博奕者乎列子說符篇擊博樓上箸與博同楚辭招魂篇有六箸些又云呼五白些周禮考工記輪人菑蚤不齵史記范雎蔡澤傳懸博與枰餘並詳列子張湛注楚辭洪興祖補注

蹴鞠兵埶也毛丸可蹋戲者曰鞠意錢攤錢也一曰詭億一曰射數摴意錢之屬也銈投翩也

後漢書梁冀傳蹴鞠意錢之戲蹴鞠亦作蹵踘文選何晏景福殿賦僻脫承便蓋象戎兵李善注引七略

蹴鞠兵勢也漢書高惠高后文功臣表又博揜完爲
城旦揜與揜同後漢書王符傳或以游博持掩爲事
淮南說林訓
以瓦鉒者全

兩人以手相按能拔引之曰拔距拔河謂之牽鉤

漢書甘延壽傳投石拔距文選左思吳都
賦拔距投石之部拔河見封氏聞見記

械桎梏也木在手曰梏在足曰桎兩手共一木曰拲夾頸及脛者曰桁楊夾足止行曰校桉槢械楔也三木項及手足皆有械也五咤懲艾之器桎一梏二拲三也鈦踏腳鉗也踊刖足者屨也

司馬遷任少卿書淮陰王也受械於陳易蒙用說桎
梏周禮大司寇桎梏而坐諸嘉石掌囚中罪桎梏禮
記月令篇去桎梏左傳莊卅年則執而梏之周禮掌
囚上罪梏拲而桎莊子在宥篇桁楊者相推也聖知

之不爲桁楊椄槢也易繫辭傳屨校滅趾後漢書范
滂傳滂等皆三木囊頭暴於階下書舜典篇五流有
宅鄭注宅讀曰咤史記平準書敢私鑄鐵
器煮鹽者鈦左趾左傳昭三年屨賤踊貴

槽謂之皁檻謂之柙欄謂之筴亦謂之圈豕欄謂之苙可以繫牲者曰樴設于牛角曰楅設于牛鼻曰衡牿楅也

莊子馬蹄篇編之以皁棧論語虎兕出於柙莊子達
生篇元端以臨牢筴齊物論篇似圈孟子旣入其苙
周禮肆師頒于樴人封人設
其楅衡易大畜童牛之告

橫銜如箸爲繣結於項曰枚編木作牀曰棧

周禮秋官序官銜枚氏國策齊
策其父殺之而埋之馬棧之下

馬絡首曰羈絆前兩足曰馽亦曰縶牛紖曰縻長繩繫牛曰縼豕大索曰羸所以繫牲曰紲曰靮曰紖亦曰緧

國語晉語從者爲羈紲之僕莊子馬蹄篇連之以羈
馽陸德明釋文引司馬向崔本並作縶音竦縶與馽
通文選左思吳都賦縶縻縻史記司馬相如傳羈縻
勿絕而已文選馬融長笛賦或乃植持縼纆易姤羸
豕孚蹢躅大壯羸其角陸德明釋文羸虞作纍王肅
作縲纍縲並與羸通左傳僖廿四年臣負羈紲杜注
紲馬韁也服注則曰犬繮是紲乃繫牲通稱矣緤與
紲同禮記少儀篇犬則執緤又云牛則執紖馬則執
靮祭統篇君執紖
周禮封人置其絼

以羽毛爲飾謂之毦

後漢書單超傳金
銀罽毦施於犬馬

籥管也管籥搏鍵器鑰匙也

書金縢篇啟籥見書周禮司門掌授管鍵左傳僖卅
二年鄭人使我掌其北門之管鄭注杜注並云管籥

也史記魯仲連鄒陽傳魯人
投其籥禮記月令篇愼管籥

周尸曰棺壽器祕器櫬傍棺也親身杝棺曰椑亦謂之辟棺題曰和棺中苓牀曰楄柎周棺曰椁欑塗曰殯椁藏曰室冢壙曰室生而自爲冢曰壽冢壟墓外遊飾曰次浮棺飾曰翣曰翰亦曰見柩車行所以披持棺者曰披載柩車飾曰輤撥紼也折承席也與尸之具曰機俑偶人也藏主石函曰祏

孝經爲之棺槨衣衾而舉之後漢書梁商傳賜以東
園朱壽之器袁安傳賜以珠畫特詔祕器莊子人閒
世篇求樿傍者斬之禮記檀弓篇君卽位而爲椑曾
子問篇三年之戒以椑從左傳襄二年不設屬辟呂
氏春秋開春篇見棺之前和左傳昭廿五年唯是楄
柎所以藉幹者周禮閭師不樹者無椁孝經作槨說

注鄘與墉同周書作雒解殛于岐周呂氏春秋節喪
篇題湊之室詩葛生篇歸于其室後漢書侯覽傳又
徐作壽冢管子侈靡篇故有次浮也周禮女御后之
喪持翣御僕持翣左傳成二年棺有翰檜儀禮既夕
禮藏器於旁加見周禮司士執披禮記雜記篇其輤
有談檀弓篇哀公欲設撥禮記雜記篇而後折入台
子問篇遂輿機而往檀弓篇謂為俑者不仁孟子始
作俑者左傳昭十八年使祝史徙主祏於周廟哀十
六年反祏
於西圃

溺器椑榼曰飲器虎子曰褻器清器虎子之屬

淮南道應訓破其首以為飲器史記萬石張叔傳取
親中裙廁牏蘇林注引賈逵解周官褻虎子也竊行
清也周禮玉
府凡褻器

內成曰器器實曰用器之總名曰械貯庫而為備者曰
處器人家常用之器非一以十為數曰什器

史記秦始皇本紀器械一量盛與成通後漢公孫述
傳器械之饒李賢注內盛曰器外盛曰械書微子篇
乃攘竊神祇之犧牷牲用禮記王制篇器械異制孟
子以粟易械器者管子問篇處器之具史記五帝紀
作什器
於壽邱

釋樂

六律謂之六始六同謂之六呂一曰六間函鍾謂之林
鍾一曰百鍾小呂謂之中呂夾鍾謂之圜鍾竹管陽律
也銅管陰律也

周禮大師掌六律六同以合陰陽之聲大元元瑩六
始為律六間為呂國語周語為之六間以揚沈伏而
黜散越也周禮大師函鍾小呂淮南時則訓律中百
鍾周禮大司樂圜鍾為宮典同掌六律六同之和以
辨天地四方
陰陽之聲

律呂

金鍾鑄也石磬也土塤也革鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔
也匏笙也竹管籥也乾音石其風不周坎音革其風廣
莫艮音匏其風融震音竹其風明庶巽音木其風清明
離音絲其風景坤音土其風凉兌音金其風閶闔

周禮大師金石土革絲木匏竹左傳
隱五年夫舞所以節八音而行八風

八音

葛天氏曰載民曰元鳥曰遂草木曰奮五穀曰敬天常
曰建帝功曰依地德曰總禽獸之極伏羲曰立基神農
曰葦籥黃帝曰承雲祝融曰屬續少昊曰九淵帝嚳曰

六瑩舜曰七始曰和伯禹曰夏籥曰承夏湯曰桑林曰
晨露文王曰辟雍曰巨業武王曰三象棘下雜聲和樂
曰縵房中樂曰燕兵樂曰愷

葛天氏樂八闋見呂氏春秋古樂篇立基屬續九淵
見周禮大司樂賈公彥疏禮記明堂位篇土鼓蕢桴
葦籥伊耆氏之樂也説者以伊耆為神農列子周穆
王篇奏承雲六瑩九韶晨露以樂之漢書律歷志子
欲聞六律五聲八音七始詠司馬相如上林賦弋元
鶴李善注引尚書大傳舜樂歌曰和伯之樂禮記仲
尼燕居篇夏籥序興通典禹命登扶氏為承夏之樂
莊子養生主篇莫不中音合于桑林之舞呂氏春秋
古樂篇湯乃命伊尹作為大護歌晨露莊子天地篇
文王有辟雍之樂樂苑文王樂名巨業淮南齊俗訓
周樂大武三象棘下周禮磬師教縵樂燕樂大司樂
王師大獻令奏愷樂樂師凡軍大獻教愷樂眡瞭愷
獻亦如之鎛師軍大獻則鼓
共愷樂大司馬愷樂獻于社

樂名

清鐘赤鐘黃鐘景鐘黑鐘和鐘鎛鐘笙鐘編鐘無射鐘

大呂鐘姑洗鐘

管子五行篇昔黃帝以其緩急作五聲以正五鐘一曰清鐘大音二曰赤鐘重心三曰黃鐘灑光四曰景鐘昧其明五曰黑鐘隱其常禮記明堂位篇垂之和鐘周禮序官鎛師鎛與鎛同儀禮大射儀其南笙鐘其南鎛周禮磬師掌教擊磬擊編鐘左傳昭廿一年天王將鑄無射國語周語景王廿三年王將鑄無射而爲之大林左傳定四年分康叔以大呂分唐叔以姑洗

鳴球浮磬離磬頌磬笙磬

書益稷篇戛擊鳴球璆與球通國語魯語臧文仲以鬯圭玉磬如齊告糴韋注玉磬鳴璆也書禹貢篇泗濱浮磬禮記明堂位篇叔之離磬周禮眡瞭播鼗擊頌磬笙磬儀禮大射儀樂人宿縣于阼階東笙磬西面西階之西頌磬東面

土鼓建鼓鼖鼓皐陶鼓密須鼓馬上鼓謂之提

周禮籥章掌土鼓豳籥壺涿氏以炮土之鼓毆之禮記明堂位篇土鼓蕢桴管子桓公問篇禹立建鼓於朝而備訊唉儀禮大射儀建鼓在阼階西一建鼓在其南一建鼓在西階東詩靈臺篇鼖鼓逢逢周禮鞞人爲皐陶長六尺有六寸案此鼓鄭注引賈侍中云近晉鼓也鞞人別有皐鼓長尋有四尺卽鼖鼓也與此鼓異左傳定四年成王分唐叔大路之旂密須之鼓昭十五年密須之鼓與其大路文所以大蒐也周禮大司馬師帥執提

伏羲氏琴面圓底平龍池八寸鳳池四寸黃帝琴曰清角

白虎通義琴始自伏羲所作蔡邕論琴曰羲削桐爲琴面圓法天底平象地龍池八寸通八風鳳池四寸象四氣梁元帝纂要古琴名有清角黃帝之琴灝玉

泰吳瑟二十五絃炎帝瑟五絃帝堯瑟十五絃舜瑟二十三絃

漢書郊祀志泰帝使素女鼓五十絃瑟悲帝禁不止故破其瑟爲二十五絃呂氏春秋古樂篇朱襄氏之治天下也士達作爲五絃瑟帝堯立瞽叟拌五絃之瑟作以爲十五絃舜立拌瞽叟之所爲瑟益之八絃以爲二十三絃

周雲和之琴瑟空桑之琴瑟龍門之琴瑟孤竹之管陰竹之管孫竹之管

見周禮大司樂

繞梁綠綺素琴一絃

傳元琴賦序楚莊王琴曰繞梁蔡邕有綠綺琴名器也晉書陶潛傳性不解音而畜素琴一張孫登傳撫一絃琴

伶簫鍾笙笙簫之屬曰簜

國語魯語令伶簫詠歌及鹿鳴之三周禮笙師凡祭祀饗射共其鍾笙之樂儀禮大射儀簜在建鼓之間

籥以竹爲之長三尺執之以舞南籥豳籥

詩簡兮篇執籥秉翟左傳襄廿九年舞象箾南籥周禮籥章掌土鼓豳籥

篴五空管如篴而小併兩而吹之舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髹畫以兩手築地應長六尺五寸中有椎雅如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫

周禮小師敎鼓鼗柷敔塤簫管弦歌笙師敎龡竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以敎祴樂

鐘磬所縣橫曰簨植曰虡簨亦謂之業上飾卷然可以縣曰崇牙亦謂之樅鐘紐曰追擊鼓杖曰枹曰桴曰撾曰提琴徽曰的瑟下孔曰越琴瑟絃曰綸

周禮考工記梓人爲簨虡簨與簨同禮記明堂位篇夏后氏之龍簨虡詩有瞽篇設業設虡崇牙樹羽靈臺篇虡業維樅孟子以追蠡後漢書董宣傳枹鼓不鳴董少平桴與枹同第五倫傳桴鼓不鳴管子宙合篇若鼓之有桴後漢書禰衡傳衡方爲漁陽參撾李賢注文士傳作漁陽參撾枚乘七發九寡之珥以爲約李善注引字書約亦的字也儀禮鄉飲酒禮挎越大射儀同鄉射禮執越燕禮同禮記樂記朱絃而疏越莊子齊物論篇而其子又以文之綸

錞于圓如碓頭鐲鉦也如小鍾一曰丁寧鐃如鈴無舌

有秉金口木舌爲木鐸文事奮之金舌爲金鐸武事奮之

周禮鼓人以金錞和鼓以金鐲節鼓以金鐃止鼓國語晉語戰以錞于丁寧吳語鳴鐘鼓丁寧錞于左傳宣四年著于丁寧周禮小宰徇以木鐸呂氏春秋仲春紀奮鐸以令於兆民

筑似瑟五絃之樂也或曰二十一絃

後漢書延篤傳雖漸離擊筑淮南泰族訓高漸離宋意爲鼓筑

缶盆也

易離不鼓缶而歌則大耋之嗟詩宛邱篇坎其擊缶史記李斯傳斯上始皇帝書擊甕叩缻彈箏搏髀而歌呼嗚嗚缻與缶同

樂器

曲合樂曰歌風歎哭歌也哇謳也行操弄引曲也楚歌謂之豔發歌句謂之倡徐引聲謂之凝

詩園有桃篇我歌且謠論衡明雩篇引論語風乎舞雩文選曹植與吳季重書鳳歎虎視淮南覽冥訓昔雍門子以哭見於孟嘗君文選張協七命若乃追清哇赴嚴節史記司馬相如傳爲鼓一再行後漢書曹褒傳歌詩曲操以俟君子文選王褒洞簫賦時奏狡弄馬融長笛賦故仲曲引者左思吳都賦荆豔楚舞禮記樂記篇一倡而三歎文選謝朓鼓吹曲凝笳翼高蓋

駕辯勞商孝成南風九辯九歌塗山肆夏采薺貍首新宮武宿夜明明崇禹生開陽春白雪淥水幽蘭

楚辭大招篇伏戲駕辯楚勞商只尚書大傳漾然乃作大唐之歌納以孝成尸子帝舜彈五絃之琴以歌南風山海經大荒西經夏后開上賓于天得九辯與九歌焉塗山歌見吳越春秋周禮樂師教樂儀行以肆夏趨以采薺諸侯以貍首爲節儀禮大射儀奏貍首燕禮記下管新宮禮記祭統篇舞莫重於武宿夜逸周書世俘解籥人奏武萬獻明明三終奏崇禹生開三終國策宋玉對楚王問爲陽春白雪和者不過數人文選張協七啟奏淥水吐白雪宋玉風賦爲幽蘭白雪之曲

詩歌

八伯舞桑林舞帗舞羽舞皇舞旄舞干舞人舞象舞六舞小舞綴酇也舞者之位也翳舞者所持也

尚書大傳虞傳泰山陽伯舞侏離儀伯舞鼚哉霍山夏伯舞謾彧羲伯舞將陽華山秋伯舞蔡俶和伯舞元鶴宏山冬伯舞齊落桑林見前樂名周禮樂師凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞籥舞卽羽舞詩碩人篇執籥秉翟周禮籥師掌教國子舞羽龡籥禮記文王世子篇秋冬學羽籥是也萬舞卽干舞公羊宣八年傳萬者何干舞也詩維淸序維淸奏象舞也周禮大司樂以樂舞教國子舞雲門大

舂大咸大磬大夏大濩大武以六舞大合樂樂師掌國學之政以教國子小舞禮記樂記篇綴兆舒疾詩君子陽陽篇左執翿鄭箋翿翳也

舞名

夏九夷樂周四夷樂東方曰昧南方曰任西方曰株離北方曰禁南夷之樂亦曰南顛歌西南夷歌也巴渝獠舞也笳胡樂也

後漢書東夷傳夷有九種畎夷于夷方夷黃夷白夷赤夷元夷風夷陽夷夏少康已後世服王化遂賓於王門獻其樂舞周禮鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌後漢書陳禪傳四夷之樂陳於門故詩云以雅以南韎任朱離李賢注毛詩無韎任朱離之文蓋見齊魯詩也朱與株同株又作侏蔡邕獨斷西方曰侏離白虎通禮樂篇又作朝離文選班固東都賦僸佅兜離白李善注引孝經鉤命決又作林離朝兜乃株一聲之轉林兜字形相近而訛耳禮記文王世子篇胥鼓南文選司馬相如上林賦文成顛歌巴渝宋蔡後漢書竇融傳贊韉笳龍庭

夷樂

優侏儒北里折楊皇荂陽阿采菱延路陽局千遮

禮記樂記篇及優侏儒優雜子女史記商本紀北里之舞靡靡之樂莊子天地篇折楊皇荂則嗑然而笑淮南說山訓欲美和者必先始於陽阿采菱人閒訓鄙人聽之不若此延路陽局似延蹁躚文選司馬相如上林賦淮南千遮

俳樂

以猳豬血釁鐘曰落鬲懸鐘格也拮鬲擊考也雷鼓曰謨疾雷擊鼓曰駴小擊鼓謂之𪔠張紗謂之緷急張絃謂之縆楔鼓也鶩彈謂之微升絃謂之參彈雜比曰音單出曰聲曲終曰闋

左傳昭四年饗大夫以落之史記禮書縣一鐘尚拊膈荀子禮論同楊倞注膈擊也漢書揚雄傳拮膈鳴球家語相魯篇齊使萊兵以鼓相譟周禮大司馬鼓皆駴文選謝朓鼓曲疊鼓送華輈楚辭九歎愍命篇楔挾人箏而彈緯九歌東君篇縆瑟兮交鼓招魂篇鶩梓瑟些淮南主術訓鄒忌一徽而威王終夕悲感於憂修務訓參彈復徽禮記樂記篇聲成文謂之音文王世子篇有司告以樂闋

拾雅卷第十九

高郵夏味堂述

拾遺釋九

釋天

天之爲言鎮也神也陳也珍也旋也均也古帝天也文祖后帝泰元九陔洪鈞圓靈曾穹天也太儀天庭也閶闔天門也堪天道也

鎮神陳珍見爾雅釋天釋文引春秋說題辭旋均見物理論書堯典曰若稽古帝堯洪範篇帝乃震怒詩皇矣篇旣受帝祉禮記文王世子篇夢帝與我九齡祭義篇唯聖人爲能饗帝詩烈祖篇古帝命武湯書舜典篇受終于文祖左傳文二年皇皇后帝漢書禮樂志惟泰元尊專精厲意逝九閡如淳注閡亦陔也淮南子曰吾與汗漫期乎九陔之上陔重也謂九天之上也文選張華詩洪鈞陶萬類謝莊月賦圓靈水鏡謝惠連詠牛女詩瞬目矖曾穹楚辭遠遊篇朝發軔於太儀兮楚辭離騷篇倚閶闔而望予文選揚雄甘泉賦屬堪輿以壁壘兮

天不足西北陽極於九故天周九九八十一萬里天如雞子天大地小表裏有水地各承氣而立載水而浮

見春秋元命苞

八極之維徑二億三萬二千三百里南北則短減千里東西則廣增千里自地至天半於八極則地之深亦如之

見張衡靈憲計天度者言人人殊衡在漢時推步最精故獨載其說

子午卯酉爲二繩丑寅辰巳未申戌亥爲四鉤東北爲報德之維西南爲背陽之維東南爲常羊之維西北爲蹏通之維日冬至則斗北中繩陰氣極陽氣萌故曰冬至爲德日夏至則斗南中繩陽氣極陰氣萌故曰夏至爲刑

見淮南天文訓

天體

陽氣數成於三故時三月陽數極於九故三月一時九十日

見春秋元命苞

春夏爲發秋冬爲斂首時爲孟

發斂見漢書律厤志劉向傳孟陬無紀

積日曰閏十日曰旬亦曰挾日匝四時曰朞匝一月曰朞周日至爲正般日至三十日爲正夏日至六十日爲正自正月盡四月爲歲之朝上旬爲月之朝平旦至食時爲日之朝晡時至黃昏爲日之夕下旬爲月之夕自九月盡十二月爲歲之夕一時三月謂之三春九十日謂之九春秋亦如之上春孟春也上日元日歲首朔日也亦謂之三朝亦謂之三始朔月月朔日也亦謂之吉王在門謂之閏

史記高祖功臣年表積日日閏書五子之歌篇十旬弗返左傳宣十一年事三旬而成周禮大司馬狄日而敘之書堯典篇朞三百有六旬有六日管子侈靡篇若旬虛期於月津三三正見公羊隱元年范甯注三朔三夕見洪範五行傳文選嵇康琴賦若夫三春之初靡服以時周禮天府上春釁寶鎮及寶器書堯典篇正月上日月正元日文選班固東都賦春王三朝李善注三朝歲首朔日也漢書鮑宣傳今日蝕於三始儀禮士喪禮朔月奠周禮大宰正月之吉大司徒同族師月吉則屬民而讀邦法論語吉月周禮大史閏月詔王居門

五音倍而爲日六律倍而爲辰故日十而辰十二月日行十三度七十六分度之二十六二十九日九百四十分日之四百九十九而爲月而以十二月爲歲歲有餘十日九百四十分日之八百二十七故十九歲而七閏

見淮南天文訓

十二年日紀千五百三十九歲爲一統四千六百一十七歲爲一元

書畢命篇既歷三紀統元見論衡調時篇

歲時

天左旋日月五星右行日行遲月行疾日日行一度月日行十三度十九分度之七

見白虎通

日有中道月有九行中道者黃道一曰光道光道北至東井南至牽牛東至角西至婁夏至日至於東井去北極近故晷短立八尺之表而晷景長尺五寸八分冬至至於牽牛去北極遠故晷長立八尺之表而晷景長丈三尺一寸四分春秋分日至婁角去極中而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分若日之南北失節晷長爲潦短爲旱奢爲扶月行靑赤出陽道白黑出陰道若月去中道移而東北入箕若東南入軫則多風移而西入畢則多雨

見漢書律麻志

日出于暘谷浴于咸池拂于扶桑是謂晨明登于扶桑爰始將行是謂朏明至于曲阿是謂旦明至于會泉是

謂蚤食至于桑野是謂晏食至于衡陽是謂隅中至于昆吾是謂正中至于鳥次是謂小還至于悲谷是謂餔時至于女紀是謂大還至于淵虞是謂高春至于連石是謂下春至于悲泉爰止其女爰息其馬是謂縣車至于虞淵是謂黃昏至于蒙谷是謂定昏日入于虞淵之汜曙于蒙谷之浦行九州七舍禹以爲朝晝昏夜

見淮南天文訓湯谷與暘谷同山海經海外東經湯谷上有扶桑十日所浴榑桑與扶桑同淮南墜形訓暘谷榑桑在東方禺谷即虞淵也山海經大荒北經夸父不量力欲追日景逮之於禺谷禺一作隅列子湯問篇隅谷之際濛與蒙通文選左思蜀都賦沛若濛汜之涌波

日中食時平旦雞鳴夜半人定黃昏日入晡時日昳周

之十時也
左傳昭五年日之數十故有十時
日食甲乙四海之外不占丙丁江淮海岱也戊己中州
河濟也庚辛華山以西壬癸恒山以北
見史記天官書
陽日也大明白駒曜靈華景翔陽朱羲朱光馳暉日也
日景曰蔭
詩湛露篇匪陽不晞易彖傳大明終始禮記禮器篇大明生于東莊子知北遊篇若白駒之過郤文選張衡歸田賦於時曜靈俄景陸機樂府長安有狹斜行輕蓋承華景木華海賦翔陽逸駭於扶桑之津郭璞遊仙詩朱羲將由白張載七哀詩朱光馳北陸謝朓暫使下都詩馳暉不可接左傳昭元年趙孟視蔭

朔旦也夏以平旦爲朔殷以雞鳴爲朔周以夜半爲朔
莊子逍遙遊篇朝菌不知晦朔平旦雞鳴夜半見白虎通三正篇
昏鼓四通爲大鼜夜半三通爲晨戒旦明五通爲發昫
日入後漏三刻爲昏日出前漏三刻爲明明晝也幽夜
也發旦也昔夕也旦曰朝莫曰夕日尙冥未明曰曶爽
明始生曰晞日欲出曰昕日始出曰旰旦明爲曶昕日
西曰昃亦曰稷晡時曰下昃日申時食曰餔昏時爲闇
亦爲曛黃
周禮鼓人凡軍旅夜鼓鼜文選陸倕刻漏銘自天觀象昏旦之刻未分左傳昭元年明淫心疾文選何晏景福殿賦若幽星之纚連也詩載驅篇齊子發夕莊子齊物論篇是今日適越而昔至也禮記文王世子篇朝夕至于大寢之門外漢書郊祀志辛巳朔旦冬至昒爽詩東方未明篇東方未晞禮記祭義篇及大昕之朝易豫盱豫文選班固幽通賦昒昕寤而仰思後漢書章帝紀勑勞日昃公羊定十五年經日下昃穀梁經作日下稷淮南天文訓是謂餔時禮記祭義篇夏后氏祭其闇楚辭九章思美人篇與曛黃以爲期
恒弦也魄朏也晦而月見西方曰朓朔而月見東方曰
側匿亦曰朒
詩天保篇如月之恒書康誥篇惟三月哉生魄周禮保章氏掌天星以志星辰日月之變動鄭注月有盈虧朓側匿之變漢書五行志作仄慝仄慝與側匿同
日所舍曰次二十八宿一宿曰一舍所舍之次曰房月
所歷曰離月與日會曰紀辰次曰虛趨舍而前曰嬴退

舍曰縮
禮記月令篇日窮于次月窮于紀文選郭璞遊仙詩迴日向三舍書允征篇辰弗集于房月所歷見蔡邕月令章句國語晉語實沈之虛晉人是居嬴縮見史記天官書
日所出曰九陽日所入曰崦嵫日所行道曰飛谷
楚辭九思遭厄篇踵九陽兮戲蕩離騷篇望崦嵫而未迫遠逝篇橫飛谷以南征
日中有踆烏月中有蟾蜍
見淮南精神訓
彌氣貫日也日赤黃曰薄變氣曰譎日月無光曰瞢日
月食曰闇月欲明曰曈曨
周禮眂祲五曰闇六曰瞢七曰彌史記天官書日月薄蝕左傳昭三十一年日始有謫適與譎通史記天

官書日月暈適文選潘岳秋興賦月朣朧以含光兮

日月

北斗魁爲首杓爲末第一星至第四爲魁第五至第七爲杓魁星謂之宮斗玉衡北兩星曰玉繩杓端主指者曰招搖文昌第五第四星曰司中司命或曰中能上能也第六星曰司民或曰下能也三台謂之三階亦曰泰階軒轅角謂之司祿

禮記檀弓篇不爲魁淮南天文訓斗杓爲小歲禮斗威儀宮斗端明文選張衡西京賦正睹瑤光與玉繩禮記曲禮篇招搖在上周禮大宗伯以槱燎祀司中司命天府若祭天之司民司祿三台與三能同後漢書崔駰傳不以此時攀台階郎顗傳三公上應台階

太微宮曰帝庭紫宮外曰鉤陳天臺曰漸臺天津曰五潢天苑曰青林匏瓜曰天雞織女曰天女天策曰傳說極後四星曰句星斗杓後三星曰維星五車之三柱曰三淵

文選謝莊月賦引元兎於帝臺集素娥於后庭李善注引張泉觀象賦參帝庭自注帝庭謂太微宮又賦曰漸臺可升自注漸臺天臺之名後漢書班彪傳周以鉤陳之位文選張衡思元賦乘天潢之汎汎兮李善注引樂緯曰商爲五潢思元賦又云獵青林之芒芒匏瓜天女見荆州占國語晉語天策焞焞句星維星三淵見漢書律厤志

歲星一曰攝提曰重華曰紀星太白一曰殷星曰太正曰營星曰觀星曰宮星曰明星曰大衰曰大澤曰終星曰大相曰天浩曰序星曰月緯曰梁星曰大爽辰星一曰細極曰爨星曰伺祠

見史記天官書及天官占

國皇歸邪景星吉星也

史記天官書國皇狀類南極所出其下兵彊如星非星如雲非雲命曰歸邪歸邪出必有歸國者景星者德星也出於有道之國

昭明五殘賊星司危獄漢地維咸光燭星蚩尤長庚祅星也

並見天官書孟康注皆五星之精散所爲也

星精也恒星經星也五緯五星也五精五方星也三光

三大辰也沬小星也賁星句星客星也茀彗星也

星精見春秋說題辭穀梁莊七年傳恒星不見後漢書郎顗傳五緯循軌文選張衡東京賦五精帥而來摧禮記鄉飲酒義參之以三光易豐日中見沬淮南天文訓賁星墜而勃海溢道應訓句星在房心之間文選揚雄劇秦美新大茀經貿

星同舍爲合突掩爲陵相擊爲鬭居其宿曰守自下觸之曰犯五星有變其精散爲祅星曰散

並見漢書天文志

星

風萌也習習蓬蓬耾耾蔌蔌風也風之遲弱者曰颸

白虎通義八風篇風之爲言萌也詩谷風篇習習谷風莊子秋水篇蓬蓬然起於北海蓬蓬然入於南海

文選宋玉風賦眡眡雷聲鮑昭蕪城
賦蔌蔌風威郭璞江賦徐而不飈

卿雲喜氣也景雲五色雲也景明也強也外赤內青曰
矞白曰苐密雲曰周雲雲輿曰渰萋萋油油吸吸云云
雲也無雲曰晏雲師謂之屏翳雨師謂之元冥

史記天官書若煙非煙若雲非雲郁郁紛紛蕭索輪
囷是謂卿雲慶與卿通慶雲見漢書律厤志後漢書
郎顗傳則景雲降集眚殄息矣景明見禮斗威儀景
強見春秋考異郵文選左思魏都賦矞雲翔龍楚辭
天問篇白蜺嬰茀淮南俶眞訓譬若周雲之蘢蓯遼
巢彭濞而爲雨詩大田篇有渰萋萋史記司馬相如
傳雲之油油楚辭九歎思古篇雲吸吸以湫戾呂氏
春秋圜道篇雲氣西行云云然淮南繆稱訓暉目知
晏漢書郊祀志中山晏溫有黃雲焉如淳注日出淸
濟爲晏案禱濟卽無雲之義也後漢書張衡傳雲師
䨦以交集兮風俗通義引春秋左
氏傳說鄭大夫子產禳於元冥

雷公謂之豐隆隆隆雷也殷雷聲也

水經河水篇屈從其東南流入于渤海酈注引穆天
子傳天子升崑崙封豐隆之葬後漢書張衡傳豐隆
軒其震霆兮詩雲漢篇蘊
隆蟲蟲殷其靁篇殷其靁

列缺電也儵忽電光也

列缺見張衡思元賦楚
辭天問篇儵忽焉在

水雪雜下曰汁

禮記月令篇行秋
令則天時雨汁

風雲雷電雨雪

祭祭也積薪燔柴曰槱祀后土曰社迎四方氣於郊曰
方五嶽四鎭四瀆曰四望日月星海亦曰四望四方羣
神風伯雨師餘山川三十六所亦曰方望祭上帝曰旅
祭山亦曰旅磔牲曰辜尸祭曰隋下祭曰隨禦未至曰
梗除災害曰禬卻變異曰禳祈福祥曰禜吁嗟請雨曰
雩師祭曰貉禱牲馬祭曰禂祭道神曰祖因獵取獸祭
其先祖曰膢磔禳也殺牲祭以血塗之曰釁

祭察見春秋繁露祭義篇燔柴見風俗通義祀典篇
詩甫田篇以社以方周禮大宗伯國有大故則旅上
帝及四望公羊僖卅一年傳天子有方望之事周禮
大宗伯以疈辜祭四方百物小祝贊隋儀禮士虞禮
祝命佐食隋祭鄭注下祭曰隋周禮曰既祭則藏其
隋謂此也今文隋爲綏又少牢饋食禮尸將酢主人
時上佐食以綏祭鄭注綏讀爲隋是隨綏通矣又特
牲禮祝命挼祭則挼與綏同周禮女祝掌以時招梗
禬禳之事左傳昭九年於是乎禜之禮記月令大雩
帝公羊桓五年傳大雩者何旱祭也周禮肆師祭表

貉甸祝掌四時之田表貉之祝號說文示部引詩曰
既禡既禂左傳昭七年夢襄公祖禮記月令篇臘先
祖五祀旁磔周禮雞人面禳釁管子小問篇桓公創
位令釁社塞禱孟子將以釁鐘呂氏春秋愼大篇釁
鼓旂
甲兵

七政日月五星也二紀日月也三辰日月星也一曰三
光一曰重光一曰三精

太元元瑩以齊七政後漢書張衡傳察二紀五緯之
綢繆矞皇書益稷篇日月星辰孔傳日月星爲三辰
後漢書朱浮傳干動三光書顧命篇
宣重光後漢書光武紀贊三精霧塞

天宗日月星辰也宗社宗也田祖先嗇也

禮記月令篇天子乃祈來年于天宗詩甫田篇旣燕
于宗甫田篇以迓田祖周禮籥章凡國祈年于田祖
鄭注田祖
神農也

含靁咸池女夷青女諸稽通視赤奮若共工諸比阜稽隅强窮奇天神也五帝曰五泰辰之神曰靈星天田亦曰靈星處西北隅以司日月之長短曰石夷古主炊母之神曰族人炊髻竈神也旱神曰女魃馬祖曰伯人物裁害之神曰酺惡鬼曰厲强鬼曰禓大厲疫鬼曰伯强百物之神曰彪小兒鬼曰魃耗鬼曰魑

史記司馬相如傳左元冥而右含靁漢書作黔雷義同楚辭七諫自悲篇屬天命而委之咸池淮南天文訓女夷鼓歌以司天青女乃出諸稽以下八風神竝見隆形訓荀子蠶賦請占之五泰靈星見風俗通義祀典篇零與靈同後漢書東夷傳好祀鬼神社稷零星山海經大荒西經有人名曰石夷漢書郊祀志晉巫祠五帝東君雲中君巫社巫祠族人炊之屬莊子達生篇竈有髻後漢書張衡傳夫女魃北而應龍翔

詩吉日篇既伯既禱周禮族師春秋祭酺亦如之步與酺通校人冬祭馬步左傳襄十七年而父為厲禮記郊特牲篇鄉人禓鄭注禓或為獻或為儺楚辭天問篇伯强何處周禮凡以神仕者以夏日至致地示物彪魅與彪同左傳宣三年螭魅罔兩文選張衡東京賦況魃蜮與畢方漢書揚雄傳捎夔魖而抶獝狂

祀典

比年簡徒謂之蒐三年簡車謂之大閱五年大簡車徒謂之大蒐

公羊桓六年傳蓋以罕書也何晏集解

甸田獵也

周禮司服凡甸冠弁服

火田為燎亦曰燒

詩正月篇燎之方揚管子輕重甲篇齊之北澤燒火

肄兵

志章識也章旌旗也徽識也徽號旌旗之名也大旗謂之麾亦謂之緌亦謂之戲靈姑銔渠荅洪頗旗也綪茷旆也旛謂之旌肥胡祀姑幡也旗正幅曰縿張縿曰弧旗旒曰紛其衣曰韣竿謂之杠杠謂之橦幢謂之幬羽葆幢謂之纛亦謂之翳

禮記檀弓篇公西赤為志焉史記張丞相傳為識志國語晉語變非聲章不能移也左傳昭廿一年揚徽者公徒也禮記大傳篇殊徽號周禮巾車建大麾梁莊廿五年置五麾禮記明堂位篇夏后氏之綏史記高帝本紀兵罷戲下漢書高帝紀集注戲讀曰麾左傳昭十年公卜使王黑以靈姑銔率吉管子小匡

篇渠荅赤旂漢書揚雄傳舉洪頤樹靈旗史記衛世家賜衛寶祭器索隱引左傳分康叔以大路大旂少帛綪茷旃旌大呂史記孝文本紀朝有進善之旌國語吳語建肥胡文選左思吳都賦建祀姑周禮巾車建大常十有二斿鄭注大常九旗之畫日月者正幅為縿斿則屬焉儀禮覲禮載龍旂弧韣禮記明堂位篇載弧韣漢書揚雄傳青雲為紛禮記檀弓篇綢練設旐鄭注綢練以練綢旌之杠儀禮鄉射禮記杠長三仞後漢書班虎傳撫鴻幢周禮鄉師及葬執纛鄭注作翿與纛同山海經海外西經夏后啟左手操翳

旗幟

釋地

地麗也施也易也媓也富媼大塊地也輿地道也

麗施見爾雅釋地釋文地易見白虎通義天地篇地媓見春秋說題辭漢書禮樂志后土富媼文選張華答何劭詩大塊稟羣生塊輿見釋天

神農以上東南神州曰晨土正南卬州曰深土西南戎州曰滔土正西弇州曰开土正中冀州曰白土西北柱州曰肥土北方元州曰成土東北咸州曰隱土正東陽州曰信土

後漢書張衡傳越卬州而愉敖李賢注引河圖緯地有九州帝王世紀自神農以上有大九州柱州迎州神州之等黃帝以來德不及遠惟於神州之內分爲九州淮南墬形訓晨土作農土正南作次州曰沃土白土作中土北方元州作正北泲州咸州作薄州信土作申土

黃帝治東至于海登丸山及岱宗西至于空桐登雞頭南至于江登熊湘北逐葷粥合符釜山

顓頊治北至于幽陵南至于交阯西至于流沙東至于蟠木

竝見史記五帝本紀

禹使大章步自東極至於西極二億三萬三千五百里七十五步又使豎亥步南極北至于北垂二億三萬三千五百里七十五步

見山海經中山經

堯所治冀州兖州青州徐州揚州荊州豫州梁州雍州

見書禹貢篇晉書地理志帝堯時禹平水土以爲九州

舜所治冀州并州幽州青州營州徐州兖州豫州揚州荊州雍州梁州

書舜典篇肇十有二州

周所治揚州荊州豫州青州沇州雍州幽州冀州并州

九州見周禮職方氏里數見帝王世紀及漢書地理志竝禮記王制篇西方曰棘東方曰寄正義

南北萬三千三百六十八里東西九千三百二里

三亳東成皐南轘轅西降谷也幽陵幽州也荊楚也于吳也

書立政篇三亳楚辭大招篇北至幽陵國語晉語晉伐鄭荊救之淮南原道訓于越生葛絺

雍州有弦蒲幽州有貕養秦有具圃趙有鉅鹿齊有申池越有姑蔑

周禮職方氏其澤藪曰弦蒲其澤藪曰貕養淮南墬形訓秦之陽紆高誘注陽紆一名具圃淮南又云趙之鉅鹿呂氏春秋有始覽同淮南又云齊之海隅申池在海隅國語越語西至於姑蔑

東方爲田南方爲司馬西方爲理北方爲司空中央爲都鬼北也伏方北方也春路東方道也秋方鮮方遷方西方也

四方見淮南天文訓春秋繁露五行相生篇西方司徒北方司冦與淮南小異易既濟高宗伐鬼方尚書大傳便在伏物史記五帝紀居北方索隱引尸子北方者伏方也文選張衡東京賦飛雲龍於春路屯神虎於秋方御覽時序部引書大傳西方者鮮方也白虎通義五行篇西方者遷方也

天子所居州界夏曰縣殷曰畿周亦曰畿畿內謂之寰內

禮記王制篇天子之縣內周禮大司徒制其畿疆而溝封之職方氏方千里曰王畿大行人邦畿方千里

圻與畿同左傳昭卅三年今土數圻周書職方解方千里曰王圻穀梁隱元年傳寰內諸侯

五十里近郊百里遠郊二百里甸三百里削四百里縣五百里都甸王田也遠郊上公五十里侯伯三十里子男十里近郊各半之

周禮載師任近郊之地任遠郊之地大宰六曰邦都之賦司會掌國之官府郊野縣都之百物財用國語周語邦內甸服周禮肆師與祝侯禳于疊及郊儀禮聘禮及郊賓至于近郊

諸侯曰境大曰邦小曰國邦之所居亦曰國國城中也腆小國也國曰固野曰險四垂曰宇所踐之界曰履立封界謂之撻

路史國名紀注引書大傳諸侯曰境周禮大宰以佐王治邦國司士掌國中之士治士師三曰國禁修閭

氏掌比國中宿互欜者儀禮鄉射禮記君國中射禮記曲禮篇入國而問俗書大誥篇殷小腆誕敢紀其緒周禮夏官序官掌固左傳昭四年失其守宇僖四年賜我先君履漢書賈誼傳淮揚包陳以南揵之山

九州之內曰赤縣

穀梁桓五年傳在乎冀州詩北山篇率土之濱毛傳濱涯也孔疏引鄒子中國名赤縣

閭二十五家族百家黨五百家州二千五百家鄉萬二千五百家

周禮大司徒令五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉閭胥各掌其閭之徵令族師各掌其族之戒令政事黨正各掌其黨之政令教治州長各掌其州之教治政令之灋鄉大夫之職各掌其鄉之政教禁令

二十五家爲里百家爲酇五百家爲鄙二千五百家爲縣萬二千五百家爲遂

詩將仲子篇無踰我里禮記郊特牲篇單出里周禮宰夫掌治灋以考百官府羣都縣鄙之治遂人五鄰爲里四里爲酇五酇爲鄙五鄙爲縣五縣爲遂呂氏春秋季秋紀制百縣高誘注作四里爲攢五酇爲鄙縣遂同

畮百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲成十成爲終十終爲同

司馬法見周禮小司徒鄭注

五家爲軌十軌爲里四里爲連十連爲鄉五家爲軌六軌爲邑十邑爲率十率爲鄉

見管子小匡篇及國語齊語

城郭之邑曰都都之所居曰鄙邊邑亦曰鄙二十五家爲社小於鄉曰聚聚居曰陬小城曰保亦曰塢

詩都人士篇彼都人士周禮大宰以八則治都鄙左傳莊廿六年羣公子皆鄙昭廿五年請致千社哀十五年書社五百史記秦本紀并諸小鄉聚後漢書光武紀與其帥王鳳陳牧西擊長聚文選左思魏都賦鑿陬夷落禮記月令篇四鄙入保後漢書馬援傳繕城郭起塢候

一井爲疇百畝爲頃二十五畝爲小畦五十畝爲大畦三十畝爲畹十二畝亦爲畹古百步爲畮漢時二百四十步爲畮

孟子易其田疇公羊宣十五年傳什一者天下之中正也何休注凡爲田一頃十二畝半孟子病於夏畦文選左思魏都賦下畹高堂楚辭離騷余既滋蘭之九畹兮漢書食貨志故畮五頃

壟上曰畝壟中曰甽甽上曰伐隴謂之陔大曰𪣻小曰塍稻田塍埒謂之椉塍分界謂之陌埒中曰畦畦畤謂之列亦謂之場亦謂之畛亦謂之町埒畔為疇麻地為疇井田間道謂之畷通溝溉田謂之𤱶田側謂之培㱿田謂之𡑞亦謂之畸

國語周語或在畝畝莊子讓王篇居於畝畝之中周禮考工記匠人一耦之伐廣尺深尺謂之甽束晳補亾詩序南陔孝子相戒以養也文選左思蜀都賦峻岨塍埒長城爾雅釋丘如椉者椉丘楚辭九思惆上篇率彼分畛陌莊子天地篇方將為圃畦周禮稻人以列舍水詩南山篇疆埸翼翼載芟篇徂隰徂畛莊子人間世篇彼且為無町畦左傳襄卅年取我田疇而伍之國語周語田疇荒蕪史記天官書視封疆田疇之正治說苑辨物篇疇也者何也所以為麻也周禮大宗伯以𤅢辜祭四方百物鄭注饗農及郵表畷禽獸晉書音義第四十五卷通溝溉田亦為𤱶呂氏春秋辯土篇高培則拔說文田部引詩曰天方薦𡑞論語千乘之國馬注三百一十六里有畸

徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌道容二軌路容三軌

周禮遂人凡治野

東西為陌為廣為橫為緯為營南北為阡為運為從為經為徑為輪為袤

史記秦本紀開阡陌國語越語廣運百里文選張衡西京賦量徑輪考廣袤詩南山篇橫從其畝史記蘇秦傳橫人者大戴禮易本命篇東西為緯南北為經楚辭九歎怨思篇經營原野周禮大司徒周知九州之地域廣輪之數儀禮既夕記廣尺輪二尺禮記檀弓篇廣輪揜坎後漢書光武紀園陵廣袤無慮所用

土衍沃曰息下平曰衍有溉曰沃無塊曰壤有膏肥曰墳自長息無限曰息壤黏土曰埴小疏曰黎磽薄曰秏土亦曰瘠亦曰埆墝埆不生五穀曰不毛鹹土曰鹵亦曰斥亦曰潟粉解曰勃壤輕脆曰輕㙈強堅曰彊檃騂剛赤土也赤緹縓土也壚黃黑土也堊白土也墣顆塊也鬱栖糞壤也

大戴禮易本命篇息土之人美秏土之人醜周禮大司徒辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之名物左傳襄廿五年井衍沃國語周語猶其有原隰衍沃也書禹貢篇厥土惟白壤厥土黑墳山海經海內經縣竊帝之息壤以堙洪水史記夏本紀其土赤埴墳書禹貢篇厥土青黎國語魯語擇瘠土而處之後漢書陳寵傳土地墝埆公羊宣十二年傳錫之不毛之地易說卦傳為剛鹵書禹貢篇海濱廣斥周禮草人騂剛用

牛赤緹用羊鹹潟用貆䊀埴騂䵄鑮錯雜志勃壤用狐彊檃用蕡輕㙈用犬彊檃單言之亦曰彊禮記月令篇可以美土彊楚辭九歎思古篇倚伴壚阪穀梁莊廿三年傳天子諸侯黝堊國語吳語王寐疇枕王以墣而去之漢書賈山傳曾不得蓬顆蔽冢而託葬焉莊子至樂篇陵舃得鬱栖

籍籍田也隰新發田也不為甽者曰縵田田廢生草曰萊在田曰疆在邑曰里

禮記祭義篇天子為籍千畝詩載芟篇徂隰徂畛漢書食貨志一歲之收常過縵田晦一斛以上詩楚茨序田萊多荒公羊宣十五年傳什一行而頌聲作矣何休注在田曰疆在邑曰里

治稼穡曰場樹果蓏菜蔬曰圃秋冬曰場春夏曰圃樊圃謂之園

荀子大略篇大夫不為場圃周禮大宰二曰園圃毓草木禮記射義篇孔子射於矍相之圃論語請學為

圃詩七月篇九月築場圃周禮載師以場圃任園地左傳隱十一年齊於社圃哀十五年舍於孔氏之外圃

梁騶天子之囿也天子囿方百里公侯十里伯七里子男五里囿苑也所以域養鳥獸也有牆曰苑無牆曰囿大曰苑小曰囿

梁騶見賈子禮篇公羊成十八年傳有囿矣周禮地官序官囿人詩靈臺篇王在靈囿國策西周策周君反見梁囿而樂之也淮南本經訓傍苑囿之大呂氏春秋重已篇昔先王之爲苑囿園池也

除地曰場亦曰墠聚土曰封封土曰壇壇及堳埒曰壝神所依止曰畤

國語楚語壇場之所書金縢篇爲三壇同墠禮記祭法篇一壇一墠公羊宣十八年傳墠帷哭君成踊何休注埽地曰墠周禮地官序官封人禮記檀弓篇於是封之崇四尺儀禮聘禮爲壇壝周禮封人掌設王之社壝史記秦本紀祠上帝西畤

夷庚要道也從道旁也房四表之道也棧道閣道也街㩦也離也四出之路㩦離而別也

左傳成十八年今將崇諸侯之姦而披其地以塞夷庚莊子至樂篇從然以天地爲春秋古微書引書運期授房四表之道也史記高祖本紀去輒燒絕棧道㩦離見御覽引風俗通

邛陵爲牡谿谷爲牝

見大戴禮易本命篇及淮南墬形訓

四面積高曰雍曲隈亦曰壅穿地曰竁鑿地曰穴大穴曰土嚢土穴曰甌脫坳坎曰甌臾坎中小坎曰窞

漢書地理志郿雍㯓史記司馬相如傳批巖衝壅周禮小宗伯卜葬兆甫竁亦如之詩緜篇陶復陶穴文選宋玉風賦盛怒於土嚢之口史記匈奴傳爲甌脫漢書蘇武傳語武區脫捕得雲中生口服虔注區脫土室胡兒所作以候漢者是區脫即甌脫矣荀子大略篇流丸止於甌臾說文穴部引易曰入于坎窞

沙土曰幕亦曰磧險阻曰塞邊地曰裔遠方曰鬼方

史記匈奴傳益北絕幕後漢書光武紀幕南地空李賢注幕即今磧也漢與幕通竇憲傳經磧鹵絕大漠呂氏春秋有始篇山有九塞方言裔夷狄之總名詩蕩篇覃及鬼方

火井鹽井也

文選左思蜀都賦火井沈熒於幽泉

夏中國也諸夏諸侯也

漢書禮樂志此之謂夏聲公羊成十五年傳春秋內其國而外諸夏

要塞邊城要害處也夷服鎮服蕃服謂之四塞

禮記月令篇完要塞明堂位篇四塞世告至

邊境亭障曰徼徼塞也東北謂之塞西南謂之徼

史記黥布傳守徼乘塞司馬相如傳南至牂牁爲徼漢書鄧通傳盜出徼外鑄錢

夷者柢也眣夷于夷方夷黃夷白夷赤夷元夷風夷陽夷謂之九夷一曰元菟樂浪高驪滿飾鳧臾索家東屠倭人天鄙爲九也蠻者緡也慢也別名曰閩天竺一咳首僬僥跂踵穿胷儋耳狗軹旁春謂之八蠻戎者凶也別名曰髦僥夷戎夷老白耆羌鼻息天剛謂之六戎狄者辟也月支穢貊匈奴單于白屋謂之五狄

禮記王制篇東方曰夷南方曰蠻西方曰戎北方曰狄爾雅釋地九夷八蠻七戎六狄謂之四海詩角弓篇如蠻如髦箋四夷名目禮記爾雅兩疏並據風俗通義爲說而今本風俗通中脫去此條矣

蓬顆小冢也塿路冢也蟻冢謂之坻亦謂之垤亦謂之壘孔

漢書賈山傳曾不得蓬顆蔽冢而託葬焉詩小弁篇尙或墐之易略例隆墀永歎陸德明釋文墀本又作坻詩東山篇鸛鳴于垤孟子泰山之於垤莊子秋水篇不似壘孔之在大澤乎

禽獸所踐處曰疃

說文田部引詩曰町疃鹿場

爽塏高明也轘轅路轘曲也

文選張衡西京賦處甘泉之爽塏李善注引左傳請更諸爽塏管子地圖篇凡兵主者必先審知地圖轘轅之險

地神曰示始耕田者曰田祖主道路行作曰行亦曰祖土神曰夷羊草澤之神曰方良亦曰罔兩亦曰委蛇水汙之神曰漏東北方之神曰倍阿西北方之神曰泆陽野之神曰方皇神怪曰清商

周禮大宗伯掌建邦之天神地示人鬼之禮大司樂及土示祇與示通國語魯語及百辟神祇周禮籥章凡國祈年于田祖禮記祭法篇曰國行史記五宗世家榮行祖於江陵北陵淮南本經訓夷羊在牧文選張衡東京賦腦方良周禮方相氏毆方良莊子達生篇沈有履陸德明釋文履司馬本作漏達生篇又云東北方之下者倍阿鮭蠪躍之西北方之下者則泆陽處之野有方皇澤有委蛇陸德明釋文方皇本亦作彷徨管子地員篇其下清商不可得泉

釋邱

虛邱也脽邱類

易升升虛邑虛與虛同呂氏春秋貴直篇使人之朝爲草而國爲墟水經汾水篇阜長四五里廣二里餘高十丈汾水歷其陰西入河漢書謂之汾陰脽

積土高大曰阜阜者茂也

積土高大見北堂書鈔引韓詩阜茂見風俗通義山澤篇

堙土山也斷而高者曰龍斷

左傳襄六年堙之公羊宣十五年傳宋華元亦乘堙而闚之孟子必求龍斷而登之

陵冢爲山

漢書地理志非獨爲秦山園也

釋山

嶽桷也桷功德也

見白虎通義巡狩篇

太岳謂之霍太山太行謂之五行苗山謂之會稽醫無閭一曰於微閭

書禹貢篇至于岳陽淮南氾論訓武王克殷欲築宮於五行之山史記夏本紀或云禹會諸侯江南計功而崩命曰會稽集解引皇覽會稽山本名苗山又引越傳禹到大越上苗山大會計因更名苗山曰會稽案越絕書紀地傳苗山作茅山吳越春秋越王無余外傳同楚辭遠遊篇夕始臨乎於微閭

大行轘崤澠謂之三塗太一謂之終南亦謂之中南亦謂之終隆砥柱謂之三門嶓冢謂之鮒嵎苞山謂之

夫椒亦謂之洞庭蒼梧謂之九疑崑崙謂之鍾山亦謂
之玉巒元圃謂之平圃
水經伊水篇伊水歷崖口山峽也酈道元注引春秋
昭公四年司馬侯曰四嶽三塗漢書地理志扶風武
功縣有太一山古文以爲終南左傳昭四年中南九
州之險也淮南俶眞訓孟門終隆之山不能禁水經
河水篇又東過砥柱間酈注三穿既決水流疏分亦
謂之三門矣沔水篇酈注引尚書曰嶓冢導漾東流
爲漢山海經所謂漢出鮒嵎山也又云湖有苞山春
秋謂之夫椒山山有洞室入地潛行俗謂之洞庭山
海經海內南經蒼梧之山嶷與疑同經又云蒼梧之
淵其中有九嶷淮南俶眞訓譬若鍾山之玉楚辭九
思守志篇陟玉巒兮逍遙山海經
西山經槐江之山實維帝之平圃
山之高聚者曰嶁
漢書司馬相如
傳東嶁築堂

山曲曰阿亦曰隈阪曰陂亦曰坻大坂曰阬邪道曰峛
崺山旁曰岬山旁穴曰盧山足曰崥亦曰陋谷中險道
曰隊山岸傍欲墮者曰阺岸崩曰沮
楚辭九歌少司命晞女髮兮陽之阿後漢書班彪
傳商洛緣其隈周禮考工記總目則於馬終古登阤
也輈人及其登阤文選司馬相如上林賦下磧歷之
坻揚雄羽獵賦跇巒阬甘泉賦登降峛崺左思吳都
賦倒岬岫張衡南都賦潛盧洞出太元增上九榖彼
峽岬文選束晳補亡詩白華篇在陵之陬穆天子傳
於是得絕鈃山之隊漢書揚雄傳礲
若阺隤左傳莊十一年若沮岸崩山
礐大石也旁唐文石也鍇鍛厥石也礛諸攻玉之石也
礬石楚謂之涅石秦謂之羽涅石解散謂之泐
文選木華海賦碣磐石栖百靈漢書司馬相如傳琨
玉旁唐詩鴇鳴篇可以爲錯公劉篇取厲取鍛荀子
大略篇和之璧井里之厥也淮南說山訓玉待礛諸
而成器俶眞訓今以涅染紫則黑於涅山海經西山
經女牀之山其陰多石涅周
禮考工記總目石有時以泐
龍嵸礫磼嶜崟崆峴嶱嵑嶕嶢嶢崢嵎峗魁堆巉嶮碪
磱崣嶭巀嶭岩嶺屹崒崛岉高峻也崔嵬嵬嶷駊騀高
大也嶆嵫廣大也砰磷鬱律深峻也崝嶸深直也岭嶒
嶙峋深遂也嶄巖嶘屼尖銳也岑崟嶔岑碕礒嶔巇危
險也崛崎斗絕也屹嶭斷絕也
史記司馬相如傳崇山巃嵸崣峩礫磼漢書揚雄傳
玉石嶜崟岑與崟同文選張衡南都賦幽谷嶜岑又
云崆峴嶱嵑後漢書班彪傳內則別風之嶕嶢張衡
傳蹈玉階之嶢崢馬融傳嵎峗錯崔楚辭九歎遠逝
篇陵魁堆以蔽視兮文選張衡西京賦棧齴巉嶮左
思魏都賦恒碣碪礐於高霄抗旗亭之嶢嶭司馬相

如上林賦九嵕巀嶭木華海賦啟龍門之岝嶺郭璞
江賦虎牙嵥豎以屹崒王延壽魯靈光殿賦隆崛岉
乎青雲詩谷風篇維山崔嵬陸德明釋文嵬本作嵔
崔嵬亦作崒嵬張衡南都賦岩峉崒嵬嶭嵲上亦
作峗隗漢書揚雄傳嶔峗隗乎其相嬰亦作摧崣司
馬相如上林賦摧崣崛崎亦作摧嵬嵇康琴賦摧嵬
岑嵓左思吳都賦嵬嶷嶢屼揚雄甘泉賦崇丘陵之
駊騀兮張衡南都賦嶆嵫嶚刺漢書司馬相如傳徑
入雷室之砰磷鬱律兮宋玉高唐賦俯視崝嶸漢書
揚雄傳岭嶒嶙峋鱗眴與嶙峋通張衡西京賦坻崿
鱗眴史記司馬相如傳嶄巖參差宋玉高唐賦盤岸
巑岏嵇康琴賦崔嵬岑嵓漢書司馬相如傳嶔巖倚
傾郭璞注嶔巖貌音義並與岑嵓同矣楚辭招隱
士篇嶔崟碕礒兮碅磳與嶔崟同左思吳都賦磁硊
乎數州之間張衡南都賦嶮巇屹
嶮漢書司馬相如傳摧崣崛崎
山神曰梟楊一曰贛巨人北山神曰燭龍崑崙衆神曰
靈圃

楚辭哀時命篇使梟楊先導兮陽與楊通淮南氾論訓山出梟陽說文解字又作梟羊𩕊巨人見山海經後漢書張衡傳速燭龍令執炬兮楚辭遠遊篇悉靈圉而來謁

釋水

洛陽謂之三河河南河東河內也涇渭汧謂之三川涇濁水也

文選後漢書光武紀贊三河未澄水經沁水又東過懷縣之北酈注春秋時赤翟伐晉圍懷是也王莽以爲河內舊三河之地矣淮南俶眞訓三川涸詩谷風篇涇以渭濁

孟津謂之盟津漯水謂之武水溍水謂之鄶水漳水謂之潞水漢上謂之沔漢水謂之夏夏水之首江之沱也亦謂之滄浪下沔水會于江謂之夏汭

水經河水篇又東至鄧湛水從北來注之酈注引論衡武王伐紂八百諸侯咸同此盟故曰孟津亦曰盟津河水篇又云又有漯水出焉酈注戴延之謂之武水也又溍水篇溍水出鄭縣西北平地酈注詩所謂溍與洧者也世亦謂之爲鄶水也[illegible][illegible]又濁漳水篇又東北過屯畱縣南路縣北酈注闞駰曰有潞水爲冀州境卽漳水也書禹貢篇逾于沔左傳昭十三年王沿夏水經夏水篇夏水出江津於江陵縣東酈注江津豫章口東有中夏口是夏水之首又云又東至江夏雲杜縣入于沔酈注引鄭元注尚書滄浪之水言今謂之夏水又引左傳吳伐楚沈尹射奔命夏汭杜預注漢水曲入江卽夏口矣

湖者都也洞庭地穴也隔洮射貴及太湖爲五湖

湖都見白虎通義山澤篇山海經海內東經湘水入洞庭下後漢書馮衍傳沈孫武於五湖兮李賢注引虞翻曰隔湖洮湖射湖貴湖及太湖爲五湖水經沔水篇酈注洮湖作長蕩湖隔湖作滆湖案說者多以五湖爲具區邵氏二雲爾雅正義引周禮職方其澤藪曰具區其浸五湖分具區爲二其說良允故特標五湖之名

白河入泲自泲入淮自淮達江水徑周通故曰四瀆

水經河水篇又東北過茌平縣酈注

北人名水皆曰河

莊子外物篇自制河以東

黃海青海赤海白海元海五方之海也四溟四海也大溟謂之夏海少海謂之幼海渠弭蒲類稗海也渤澥謂之蒲昌蒲昌謂之鹽澤海旁曰勃斷水曰澥海東川曰尾閭尾閭曰沃焦

五方海見淮南墬形訓文選張協雜詩雨足灑四溟呂氏春秋求人篇夏海之窮山海經東山經無皋之山南望幼海國語齊語渠弭於有渚彌與弭同管子小匡篇渠彌於河渚後漢書班超傳破白山臨蒲類水經河水篇北流與蔥嶺河合東注蒲昌海酈注河水又東至于渤澤卽經所謂蒲昌海也蒲昌亦有鹽澤之稱又引山海經東望渤澤河水之所潛也史記高祖本紀北有勃海之利司馬相如傳浮渤海莊子秋水篇尾閭泄之不知何時已而不虛

水出於山而流入於海者曰經水水別於他水入於大水及海者曰枝水

見管子度地篇

急水曰湍湍曰瀨怒水曰淢洄流曰潏曰齊曰渦曰濤

復流曰澓深淵曰旋淵湊漏之流曰瀵如淵而淺曰淀楚人謂水暴溢曰潔

漢書溝洫志水湍悍難以行平地淮南說山訓稻生於水而不生於湍瀨之水楚辭九歌湘君篇石瀨兮淺淺淮南本經訓抑減怒瀨以揚激波莊子應帝王篇鯢桓之潘爲淵達生篇與齊俱入文選郭璞江賦盤渦谷轉迅澓增澆淮南俶真訓湍瀨旋淵呂梁之深管子度地篇泉踰瀷而不盡文選左思魏都賦掘鯉之淀澱與淀通郭璞江賦栫澱爲涔碕之以潔瀷

壑曰阬大壑曰污窪可以爲陂灌溉者曰浸

後漢書馬融傳彌綸阬澤淮南原道訓而蹟蹈於污壑陷穽之中周禮職方氏其浸五湖

雝柩澤也池澤中曰瀛沛大澤也草棘曰沛亦曰菹小澤曰斥渟水曰洼大曰潢小曰汙深者曰豬南方謂都

爲豬澤之無水者曰沉亦曰莽澤曲曰皐澤濁曰畛挈

詩振鷺篇于彼西雝禮記禮運篇鳳凰麒麟皆在郊棷楚辭招魂篇倚沼畦瀛兮遙望博管子揆度篇破增藪焚沛澤公羊僖四年傳大陷於沛澤之中孟子沛澤多而禽獸至驅蛇龍而放之菹沮與菹通禮記王制篇山川沮澤莊子逍遙遊篇斥鴳笑之曰淮南覽冥訓澤無洼水左傳隱三年潢汙行潦之水污與汙同國語周語猶塞川原而爲潢污也湟與潢音義同大戴禮夏小正篇湟潦生苹書禹貢篇大野旣豬彭蠡旣豬禮記檀弓篇洿其宮而豬焉風俗通義山澤篇沆莽也澤之無水斥鹵之類詩鶴鳴篇鶴鳴于九皐楚辭離騷篇步余馬於蘭皐兮淮南要略篇棄其畛挈斟其淑靜

流者曰川流滿曰沔下流曰潁逆流曰會流別曰派水流不絕曰瀆不流曰奴

國語周語防民之口甚於防川詩沔水篇沔彼流水史記河渠書水頹以絕商顏書禹貢篇會于渭汭文選左思吳都賦百川派別爾雅釋水篇注澮已瀆後漢書光武紀復北擊北山伏盧奴

沸涌出也涌起曰波還者曰濤小水入大水曰朝因水入水曰逹平地出水曰淫水浸曰漸穴道交通曰逹

漢書劉向傳百川沸騰淮南人間訓起波濤文選徐悱古意詶到長史溉登琅邪城詩金溝朝灞滻書禹貢篇逹于河後漢書和帝紀今茲淫水爲害史記孝武本紀治大池漸臺山海經中山經洽水多騰魚居逹文選郭璞江賦潛逹旁通

汙小潦水曰寅小渠曰瀆水竇亦曰瀆淺水見沙石曰磧礫洪沙曰耦水泆濁曰塡閼漏澤曰竭澤故水處曰渴澤水田曰皐

淮南說林訓寅邪無壑泉源不溥史記屈原賈生傳彼尋常之污瀆兮荀子修身篇開其瀆文選左思吳

都賦翫其磧礫而不窺玉淵者未知驪龍之所蟠也呂氏春秋必己篇遇盜於耦沙之中漢書溝洫志注塡閼之水澁舄鹵之地淮南本經訓竭澤而漁周禮草人渴澤用鹿文選潘岳秋興賦耕東皐之沃壤兮

水黑曰冥亦曰盧白水曰素水赤水曰丹水

莊子逍遙遊篇北冥有魚水經滱水篇又東過唐縣南酈注余案盧奴城內西北隅有水淵而不流水色正黑水黑曰盧不流曰奴故城地藉水以取名矣楚辭哀時命篇含素水而蒙深兮惜誓篇涉丹水而馳騁兮

凍冰也水凝曰冰冰流曰澌木冰一曰介亦曰閒樹

楚辭招魂篇挫糟凍飲論衡論死篇水凝爲冰晉書音義一百五澌流冰也隋書五行志木冰一曰介介者兵之象也漢書劉向傳雨木冰

濟渡曰津浮水曰游

論語使子路問津焉列子
黃帝篇能游者可救也
無水曰隍隍謂之閬有水曰池畜水曰陂陂障也鄣也
防謂之障隄謂之雍唐城隄也所以制水曰渠匽所以
壅水曰閼
易泰城復于隍管子度地篇郭外爲之土閬國語周
語陂塘汙庳以鍾其美書泰誓篇惟宮室臺榭陂池
侈服詩澤陂篇彼澤之陂國語吳語陂漢以象帝舜
周語是障之也周禮秋官序官雍氏淮南主術訓若
發城決唐荀子非相篇府然者渠匽檃栝之於己也
堰與匽通文選沈約三月三日詩東出千金堰漢書
召信臣傳起
水門提閼
岸謂之坻亦謂之浦亦謂之沴高岸夾水曰廁岸曲而
有稜曰句廉岸側空處曰厱

拾雅 卷十九 廿九

文選張衡南都賦坂坻巀嶭而成巇呂氏春秋召類
篇堯戰於丹水之浦漢書揚雄傳詔魂負沴史記張
釋之傳屈北臨廁漢書趙充國傳入鮮水北
句廉上文選郭璞江賦獱獺睽瞲乎厱空
水畔曰干水隒曰潯水旁曰沙隰陂曰泮水際平曰汀
水埒曰埵水南曰陰水內曰汭隊汭也
易漸鴻漸于干詩葛藟篇在河之漘鳧鷖篇鳧鷖在
沙氓篇隰則有泮文選謝靈運登臨海嶠詩汀曲舟
已隱淮南齊俗訓狟貉得埵防弗去而緣水經洧水
篇又東南過其縣南酈注引左傳襄九年齊于陰坂
次于陰口而還書禹貢篇涇屬渭汭左傳莊四年且
請爲會於漢汭而還閔二年虢公敗犬戎於渭汭服
虔注作
渭隊
瀶水流也防脈理也
文選嵇康琴賦據神淵而吐瀶
周禮考工記匠人凡溝逆地防

雨水曰潦亦曰涔雨潦上覆盆曰沬雨
文選張衡南都賦潢潦獨臻淮南氾論訓
牛蹏之涔淮南說山訓人莫鑑於沬雨
水中山曰島水中之洲曰隋水中高地曰泜亦曰峙土
壅曰洑
史記司馬相如傳宜陵別島漢書作隝與島同文選
張衡西京賦長風激於別隝詩蒹葭篇宛在水中泜
坻與泜同南田篇如坻如京坻又與坻通易略例隆
墀不數西京賦又云聚似京峙史記天官書川塞谿
洑漢書天文志作
谿垘垘與洑同
胡蘇潺湲潎洌滮溢流也澶湉潭洍安流也滃汩潒潣
潣淪汨潛潑潏淒洌汩淢滵汩沏迭疾流也消溳峻波
也涬潏瀉瀑瀵潽泫沄湁潗水沸也澎湃砏汃輣軋瀕

拾雅 卷十九 卅

湱滐潪大波相擊也涾㴸波相重也瀲灩水相連也滀
漯水攢聚也瀥漭沄淪溫汾洞㶔圍漭苹縈水迴旋也
灝溔潢漾瀆泓汼汗瀇瀰淼漫瀕溶沆瀁渺瀰漭漫漻
澫汪洸濱滉水闊遠也頤淡水搖蕩也灑滸淵潹泊柏
瀝液汀濘小水也濯泲濩渭澇澋灇瀣水聲也渾渾泡
泡庬庬水潰涌聲也
爾雅釋水胡蘇楚辭九歌湘君篇橫流涕兮潺湲文
選木華海賦潎洌滮溢天綱浡潏長波涾㴸渺瀰湠
漫潒蕩浩汗潰潰淪而滀潔鬱沏迭而隆頹濩淅溳淕
而爲魁淵泊柏而迆颺瀩渟濼灊潗滯濩渭張衡南
都賦玉膏滵溢流其隅流湍投濈砏汃輣軋史記司
馬相如傳偹胂淒洌汨淢翕習澤淳潰汨湁潗瀵沸
灝浩潢漾文選左思吳都賦澶湉漠而無涯潰泓汼
汗滇沔淼漫沉溶滃泱瀕溶沆瀁郭璞江賦與波潭

沱瀰漭㴔滃湁淪灩汪洸濆滉困泫泫泫洞潒湂鄰圖濞浯淪淙瀼瀄嵇康琴賦薄汨澎湃吳都賦又云潛匿洞出没滑淢滀左思蜀都賦龍池瀥瀑濆其隈張衡思元賦水泫沄而涌濤枚乘七發所溫汾沓馬融長笛賦頵淡滂流爭湍萃縈司馬相如上林賦滭潏贙瀷滈瀷沆溉揚雄甘泉賦梁弱水之濎濴兮後漢書張衡傳激飛泉之瀝液文選張協七命何異促鱗之遊汀濘江賦又云鼓砐窟以漰渤山海經西山經東望泑澤河水所潛也其原渾渾泡泡枚乘七發混混庉庉

水方折有玉員折有珠

見淮南墬形訓山海經南山經英水多白玉郭注引尸子

罔兩海若無夷天吳禺强水神也

左傳宣三年魑魅罔兩楚辭遠遊篇令海若舞馮夷莊子秋水篇向若而歎曰穆天子傳河伯無夷之所都居山海經海外東經朝陽之谷神曰天吳是爲水伯列子湯問篇乃命禺强使巨鼇十五舉首而戴之

拾雅卷第十九終

拾雅卷第二十

高郵夏味堂述

拾遺釋十

釋草

粢六穀也粱好粟也芑種麥稻也穄禾也䆃瑞禾也大麥旋麥也穬擇麥也苴麻子也萁豆莖也稻曰白黍曰黑

盛與粢通周禮肆師表盛告潔小宗伯辨六盛之名物鄭注六盛謂黍稷稻粱麥苽漢書食貨志食必粢肉周禮稻人種之芑種呂氏春秋審時篇疏機而穗大史記司馬相如傳䆃一莖六穗於庖呂氏春秋任地篇孟夏之昔殺三葉而穫大麥楚辭招魂篇稻粢穱麥詩七月篇九月叔苴儀禮喪服傳苴絰杖左

傳襄十七年苴絰帶杖漢書楊惲傳種一頃豆落而爲萁周禮籩人白黑

紨枲也縈枲屬

荀子正論篇菲對屨楊倞注對當爲紨說文衣部褧縈也詩曰衣錦褧衣

葶亭歷靡草也

禮記月令篇靡草死

文無當歸也離草勺藥也辛怡亦曰芍藥

古今注相招召贈之以文無詩溱洧篇贈之以勺藥山海經北山經繡山其草多芍藥

苙公明草也

史記周本紀衞康叔封布茲索隱茲一作苙

卷耳璫草爵耳

詩卷耳序

萇楚羊腸羊桃

詩隰有萇楚序

芄蘭蘿摩雀瓢

詩芄蘭傳芄蘭之支

茆水葵蓴菜鳧蹏屏風

詩泮水薄采其茆楚辭招魂篇紫莖屏風

葈莫耳蒼耳葈耳櫝菜

列子楊朱篇甘葈莖淮南覽冥篇位賤尚葈

柘諸蔗諸柘甘柘雞頭雞廱

楚辭招魂篇有柘漿些漢書司馬相如傳諸柘巴且莊子徐無鬼篇雞廱也

篁叢生竹一曰竹田也竹皮曰籜竹青曰靲亦曰蔤亦曰篾亦曰筍亦曰筠竹溝曰谷竹行曰笐

漢書嚴助傳篁竹之中史記樂毅傳植於汶篁文選謝靈運經湖中瞻眺詩初篁苞綠籜儀禮士喪禮繫用靲鄭注靲竹蔤也書顧命篇敷重篾席儀禮既夕禮燕器杖笠翣鄭注笠竹䈽蓋也禮記禮器篇如竹箭之有筠也筍與筠通書顧命篇敷重筍席鄭注析竹青皮引禮器文作筍則筍即筠矣漢書律厤志黃帝使泠綸自昆侖之陰取竹之解谷爾雅釋草仲無笐說文竹部笐竹列也

王瓜王菩

呂氏春秋孟夏紀王菩生禮記月令篇王瓜生鄭注引今月令夏小正皆作王萯萯與菩通

蹲鴟大芋也芋魁芋根也

文選左思蜀都賦蹲鴟所伏踆與蹲通史記貨殖傳汶山之下沃野下有踆鴟後漢書許楊傳芋我芋魁

昌蒲其根曰昌本昌蒲菹曰昌歜

周禮醢人朝事之豆其實昌本昌本麋臡左傳僖卅年饗有昌歜

豕零豕橐豬苓也車前陵舄也萊蔾雞蘇也

莊子徐無鬼篇豕零也至樂篇生於陵屯則爲陵舄齊民要術引詩義疏萊蔾也今兗州人蒸以爲茹謂之萊蒸譙沛人謂雞蘇爲萊

忘憂諠草也新雉辛夷也一曰辛引一曰畱夷

文選謝惠連西陵遇風詩無萱將如何李善注萱與諠通引韓詩章句焉得諠草毛詩作諼草爾雅釋訓萲諼忘也陸德明釋文作萲草說文艸部作藼艸文選揚雄甘泉賦列新雉於林薄李善注引本草辛夷一名辛引司馬相如上林賦雜以畱夷

芷茝也蘭槐蘭茝也葯蒚也若杜也鬱金若蘭也揭車撚枝革荔荃芭射干胡繩蘺秦香草也芎藭江蘺也

藁本睪也一曰槀茇一曰麋蕪

漢書司馬相如傳衡蘭芷若荀子勸學篇蘭槐之根是爲芷茝與芷通山海經中山經軼山其草多葯文選傅毅舞賦微風揮若芳周禮春官序官鬱人和鬱鬯楚辭離騷篇畦畱夷與揭車兮九歎惜賢篇采撚枝於中州王逸注引相如賦枇杷撚柿其字從木郭璞云撚支木也山海經西山經小華之山其草有萆荔楚辭離騷篇荃不揆予之中情兮九歌禮魂篇傳芭兮代舞九歎愍命篇掘荃蕙與射干兮離騷篇索胡繩之纚纚文選郭璞江賦繁蔚芳蘺宋玉風賦離秦衡史記司馬相如傳芎藭昌蒲楚辭九思憫上篇槀本兮萎落荀子正論篇載睪芷以養鼻楊倞注睪讀爲槀即蘭茝本也史記司馬相如傳槀本射干江離麋蕪

綏廉薑也茈薑子薑也

儀禮既夕禮記茵箸用茶實綏澤焉文選司馬相如上林賦茈薑蘘荷

蒲深蒲合蒲蒲謂之苹

詩韓奕篇維筍及蒲禮記明堂位篇周以蒲勺書顧命篇敷重筊席王肅注筊席纖蒻苹席蒞蒲席也

蒲本在水中曰弱筊纖蒻也

周禮考工記輪人故竑其幅廣以爲之弱纖蒻蒻弃上注

深蒲桑耳也茹藘牛蔓也龍修龍須也觚蘆扈魯也

周禮醢人深蒲醓醢詩東門之墠篇茹藘在阪山海經中山經買超之山其中多龍修漢書司馬相如傳蓮藕觚蘆

蓷茺蔚也蔓王萯也薞烏服也藟巨荒推虆也藉土茹

也

詩中谷有蓷七月篇四月秀葽葛生篇蘞蔓于野易困困于葛藟文選左思蜀都賦樊以藉圃

蔦寄生也亦曰根生無花葉而生者曰芝栭落地衣也水中曰魚衣

詩頍弁篇蔦與女蘿文選張衡思元賦系末寄夫根生兮禮記內則篇芝栭管子地員篇五葱之狀黑土黑落箈與落同周禮醢人箈菹鴈醢

蔍芑苧蔣苞藨莎蘋葴葴巴且巴蕉

齊民要術引詩義疏蔍青州謂之芑管子小匡篇首戴苧蒲禮記曲禮篇苞屨淮南覽冥訓路無莎蘋漢書司馬相如傳諸柘巴且

荼萑苕也蔿苗亦謂之荻苕

詩鴟鴞篇予所捋荼淮南說林訓蔿苗類絮

蓺鬱西

管子地員篇葉下於攀

麋草也桑穀野草也菽藟小草也扶畱藤也紫脫瑞草也薦梅草實也蔡毒草也

太元去次五攓其衣之麋有麋說苑君道篇桑穀野草也楚辭怨上篇菽藟兮蔓衍文選左思吳都賦東風扶畱王融曲水詩序紫脫華朱英秀淮南覽冥訓食薦梅文選左思魏都賦蔡莽螫刺

先種曰穜後種曰稺稺幼稼也先種後孰謂之穜後種先孰謂之稑孰穫曰稰生穫曰穛野生曰旅

詩閟宮篇穜稺菽麥稚與稺通書考靈曜百穀稚熟鄭注晚熟曰稚周禮內宰詔王后帥六宮之人而生

穜稑之種重穋與穜稑通詩七月篇黍稷重穋禮記內則篇穛穛史記天官書土稰旅事稰與旅通後漢書光武紀至是野穀旅生李賢注不因播種而生故曰旅今字書作穭稆又與穭同獻帝紀自出採稆

苕帚謂之茢亦謂之厲

周禮戎右贊牛耳桃茢喪祝王弔則與巫前鄭司農注喪祝與巫以桃厲執戈在王前

茂草曰菑亦曰薦聚草曰棷草叢生曰葆草穢塞路曰茀草深曰莽亦曰薄冬生草曰宿莽宿草曰陳根草生之再曰荐枯草曰藁亦曰苴腐草曰鬱

淮南本經訓菑榛穢聚埒畝後漢書馬融傳其土毛則權木薦草管子八觀篇薦草多衍禮記禮運篇二皇麒麟皆在郊棷漢書武五子傳頭如蓬葆國語周語道茀不可行也漢書景帝紀或地饒廣薦草莽水泉淮南原道訓隱于榛薄之中楚辭離騷篇夕攬中洲之宿莽禮記檀弓篇有宿草而不哭焉爾雅釋言

荇原再也國語齊語擊菒鋤除田楚辭九章悲回風篇草苴比而不芳苴與苴通管子輕重甲篇請君伐菹薪禮記內則篇鳥皭色而沙鳴鬱

草薪曰蕘乾芻曰茭草中之翹翹曰蕢左傳昭十二年注芻蕘者書費誓篇峙乃芻茭詩漢廣篇言刈其蔞

苬而直曰萌屈生曰句亦曰區戴孚甲而出曰反生草生而初達曰倪禮記月令篇萌者盡達句者畢出樂記篇區萌達易說卦傳其於稼也爲反生文選左思吳都賦鬱兮倪茂

草根曰荄根衍曰莖稾莖曰莛葉末曰穎花之通名曰鋪花朶謂之萼莩榮也蘤華也華中齊曰菱華盛曰薾

百末百草華也種子曰實莖實曰蓏亦曰褁亦曰蘂含實曰縕漢書禮樂志根荄以遂逸周書大聚解教芧與樹藝漢書東方朔傳以莛撞鐘禮樂志含秀垂穎易說卦震爲旉文選左思吳都賦異荂蘳蘛漢書孝武李夫人傳函菱荴以俟風兮詩采薇篇彼爾維何漢書禮樂志百末旨酒布蘭生詩載芟篇實函斯活易說卦傳爲果蓏宋注草實謂之蓏高誘注呂氏春秋仲夏紀淮南時則訓並云無核曰蓏義亦大同矣文選郭璞江賦濯穎散褁李善注引高唐賦曰綠葉紫褁楚辭離騷篇貫薜荔之落蘂文選左思蜀都賦敷蘂葳蕤劉注蘂者或謂之華或謂之實一曰花鬚頭點也周禮薙氏秋繩而芟之

生曰苗秀曰禾亦曰穗禾稾曰總實未堅曰皁穀不成曰秕似穀曰稗陳穀曰秭公羊莊七年傳無禾詩黍離篇彼稷之穗書禹貢百里賦納總詩大田篇既方既皁後漢書安帝紀秕我王度左傳定十年用秕稗也詩豐年篇萬億及秭

麻幹曰蒸茅根曰茹茅始熟中穰曰蒹漢書揚雄傳樵蒸焜上易泰拔茅茹蒹訓見御覽引風俗通

菜亦曰茹菜始生曰萌後漢書馬融傳芳茹甘荼周禮占夢乃舍萌于四方

凡地所生謂之毛穀梁定元年傳毛澤未盡

種穀曰稼收斂曰穡雖本曰秄亦曰蓘書洪範篇土爰稼穡詩伐檀篇不稼不穡桑柔篇稼穡卒痒嗇與穡同儀禮少牢饋食禮出宰夫以籩受嗇黍詩甫田篇或耘或耔左傳昭元年是穮是蓘

穀曰穫草不剪曰芀反草曰菑除草曰芟亦曰刈刈草曰芻斬芻曰莝芟末曰艾迫地芟草曰薙以足蹋夷草曰癹劃除曰刺芟草燒之曰熫楚辭離騷願竢時乎吾將刈王逸注穀曰穫草曰刈列子黃帝篇藉芀燔林易无妄不菑畬詩皇矣篇其菑其翳載芟篇載芟載柞國語吳語而又刈之漢書賈山傳芻蕘採薪之人尹翁歸傳使斫莝詩庭燎篇夜如何其夜未艾禮記月令篇燒薙行水說文癹部引春秋傳曰癹夷蘊崇之儀禮士相見禮庶人則曰刺草之臣詩旱麓篇瘁所燎矣鄭箋乃人熂燎

蒜及蔥薤之屬曰葷儀禮士相見禮膳葷禮記玉藻篇有葷桃茢

百草之香築煮合鬱金釀之曰鬯詩江漢篇秬鬯一卣並詳白虎通義考黜篇

釋木

梗杞也柘桑也椇枳也杆楛也穀構也枋檀也椿櫄也樓榔榆也文選張衡西京賦梓棫楩楓又樹以柳杞淮南本經訓林無柘梓禮記曲禮篇婦人之摯椇榛內則篇芝栭蔆椇史記夏本紀維箘簵楛山海經南山經有木焉其狀如穀而黑莊子逍遙遊篇我決起而飛槍榆枋上古有大椿者詩大東篇無浸穫薪

合昏槿也朝生蕣華舜英木堇也文選陸倕刻漏銘合昏暮卷國策秦策君危於累卵而不壽於朝生詩有女同車篇顏如舜華顏如舜英

枸骨木密也駮馬梓榆也射干烏翼也櫻栟閭也櫟木蓼也楛木苦歷木也櫨合華也楨木女貞也詩南山有臺篇南山有枸晨風篇隰有六駮後漢書馮衍傳攢射干雜蘼蕪兮山海經西山經石脆之山其木多櫻漢書司馬相如傳沙棠櫟櫧淮南俶真訓梣木色青翳史記司馬相如傳華氾檘櫨山海經東山經太山上多楨木

豫章樟木也古謂大木為章後漢書王符傳必欲江南檽梓豫章之木左傳哀十六年抉豫章以殺人匡謬正俗古謂大木為章

楱小橘也小曰橘大曰柚石榴若榴也漢書司馬相如傳黃甘橙楱書禹貢篇厥包橘柚錫貢文選潘岳閒居賦石榴蒲桃之珍

枰平仲也仁頻賓根也司馬相如上林賦華楓枰櫨仁頻并閭

唐棣薁李鬱車下李也木楟梬棗栭軟也芧栗也橡櫟實也櫟柞也亦謂之棌薺莢皁莢也詩何彼襛矣篇唐棣之華論語同史記司馬相如傳隱夫鬱棣漢書司馬相如傳梬棗楊梅又云楂梨梬栗禮記內則篇芝栭蔆椇列子黃帝篇先誑之曰與若芧後漢書李恂傳拾橡實以自資詩晨風篇山有苞櫟漢書司馬遷傳棌椽不斲櫪與櫟通水經河水注吳越之間名柞為櫪采與棌同莊子人間世篇見櫟社樹陸德明釋文櫟采也周禮大司徒其植物宜莢物

松之言容也竦也柏之言迫也槐之言懷也歸也桑之言喪也暴桑蒲蘇桑也公羊文二年傳練主用栗鄭注夏后氏以松殷人以柏白虎通義宗廟篇松者所以自竦動周禮朝士面

三槐三公位焉春秋元命苞槐之言歸也儀禮士喪禮鬠笄用桑公羊文二年傳虞主用桑宣六年傳是某時所食活我於暴桑下者也

扶蘇扶胥樸樕小木膏夏大木也詩山有扶蘇林有樸樕淮南俶真訓膏夏紫芝

黃腸柏木黃心也後漢中山簡王焉傳發常山鉅鹿涿郡柏黃腸雜木

剛木檀柘之屬柔木桐梓之屬山海經北山經北嶽之山多剛木詩小弁篇荏苒柔木

林木曰楫特木曰枤聚木曰叢曲木曰橈不可用之木曰散肎翹植物也木長曰格眾樹之虛曰樾楚人謂樹

上大本小如車蓋亦曰越呂氏春秋明理篇有若山之楫詩杕杜篇有杕之杜淮南俶眞訓獸走叢薄之中列子湯問篇竿木撓折子人間世篇散木也胠篋篇肖翹之物文選司馬相如上林賦天蟜枝格淮南人間訓武王蔭暍人於樾下精神訓德茠越下則脫然而喜矣

根盤鎝曰枸桑土桑根也山海經海內經有木名曰建木百仞無枝有九欘下有九枸詩鴟鴞篇徹彼桑土陸德明釋文引韓詩作桑杜

莖曰彙幹曰枚木理曰朸木末曰杪亦曰標爾雅謂稷采薪舍人本謂作彙詩汝墳篇伐其條枚斯干篇如矢斯棘玉篇引韓詩作斯朸後漢書馬融傳踔趯枝杪標端

順曰槎曲枝曰句枉亦曰夭蟜淮南齊俗訓披斷撥檖修務訓據句枉漢書揚雄傳踔夭蟜

木生條曰甹顛末而肄生曰枿桑榆孽生曰葆書盤庚篇若顛木之有由蘖說文弓部引作甹枿木部引作㽕櫱馬融注亦作枿並同史記天官書士葆旅事

蒂花本也疐果柢也文選左思吳都賦扤白蒂爾雅棗梨曰疐之

稊楊秀也蔽芾始生小葉也易大過枯楊生稊詩甘棠篇蔽芾甘棠我行其野篇蔽芾其樗

木實曰果果蓏曰華殼核也乾蕂乾梅也亦曰梅諸乾

桃曰桃諸易說卦傳爲果蓏儀禮既夕記不食菜果禮記曲禮篇賜果於君前郊特牲篇天子樹瓜華文選張協七命剖椰子之殼周禮籩人饋食之籩其實棗栗桃乾蕂榛實禮記內則篇桃諸梅諸

有核曰果物實無中核者曰郁漢書食貨志瓜瓠果蓏呂氏春秋古樂篇果實不成覈與核通仲夏紀果實早成博志篇果實繁者木必庳高誘注並作有覈曰果無中核曰郁見論衡量知篇

朴木皮也附木桴也桴木表麤皮也柿札也文選王褒洞簫賦秋蜩不食抱樸而長吟詩角弓篇如塗塗附史記惠景間侯者年表諸侯子弟若肺腑索隱肺音柿腑音附

條直爲材壯大爲朴楚辭九章懷沙篇材朴委積兮

木病曰科楕枝葉稀疏不均曰爆爍朽木臭曰庮彫柯曰槭枯木曰柴聚柴曰橧柴木擁曰栫除木曰柞髡斬之曰蘖邪斫木曰槎太元窮次四木科楕爾雅釋詁毗劉暴樂也周禮內饔牛夜鳴則庮文選潘岳射雉賦陳柯槭以改舊楚辭九歎愍命篇樹枳棘與薪柴家語問禮篇夏則居橧巢漢書翟方進傳爲樹之棘蕃該音義藨借以爲栫字詩載芟篇載芟載柞周禮秋官序官柞氏漢書貨殖傳然猶山不槎蘖師古曰槎古槎字

交讓對生木也平露賓連華平瑞木也扶搖神木也文選左思蜀都賦交讓所植平露賓連見白虎通義封禪篇文選張衡東京賦植華平於春圃莊子在宥篇將東遊過扶搖之枝

百果草木皮曰甲根曰宅
易解百果草木皆甲宅

草木有實者曰疏材亦曰疏食
周禮委人凡疏材木材禮記月令篇有能取疏食田獵禽獸者

草木之植曰栽
禮記中庸篇故栽者培之

草木方長未成曰夭草曰零木曰落
國語魯語澤不伐夭楚辭離騷惟草木之零落兮零一作苓

竹曰个木曰枚麤者曰檛
史記貨殖列傳竹竿萬个文選馬融長笛賦裁已當簻便易持

釋蟲

濡需豸蟲也大曰螘小曰蠖齧牛馬蟲也在牛皮者亦曰蝑
莊子徐無鬼篇有濡需者國語楚語譬之如牛馬處暑之既至蝱螘之既多爾雅釋蟲蜇螽蜙蝑郭璞注蜙蝑也陸德明釋文蜙本亦作蝑蟲在牛皮者說文蜙或蚣字省

小蚊曰蚋
後漢書崔駰傳螘蚋之趣大沛

狐棃蝀蚜蟌白宿蜻蛉也
爾雅虰蛵負勞郭璞注即蜻蛉也江東呼狐棃方言蜻蛉謂之蝍蛉郭璞注蝍蛉一名桑蚜淮南齊俗訓水蠆爲蟌呂氏春秋精諭篇每居海上從蜻遊高誘注蜻蜻蜓一曰白宿

蚻蝗也蝗謂之螣江東謂之蚱蜢
淮南本經訓飛蛩滿野禮記月令篇百螣時起呂氏春秋同蚱蜢見埤雅引月令章句

帶小蛇也虹蚓謂之曲蟺江東謂之歌女
莊子齊物論篇蝍蛆甘帶周禮考工記梓人卻行仄行鄭注蝡衍之屬劉昌宗曰蝡衍或作衍蚓今曲蟺也蟺與蟮同古今注虹蚓一名曲蟺善長吟於地中江東謂之歌女

鮒蝦蟆反舌蝦蟆蟾蠩鼃
易井井谷射鮒禮記月令篇反舌無聲淮南原道訓蟾蠩捕蚤

蠋似蠶朝菌似蠶蛾一曰莩母海南謂之蟲邪
爾雅蚅烏蠋韓非子內儲說蠶似蠋淮南道應訓朝菌不知晦朔

蠆土螽也長尾爲蠆短尾爲蝎

楚辭九思哀歲篇下堂兮見蠆詩都人士篇卷髮如蠆

蛺蝶大如蝙蝠者曰鳳子一曰鬼車
見古今注

尼蟲也貍蟲蠹肌蛺之屬壞蟲蟲之幼也蟯蟲之微也
孝經開宗明義章仲尼居周禮赤犮氏凡隙屋除其貍蟲淮南道應訓猶黃鵠與壤蟲也原道訓澤及跂蟯

跂行也惴耎無足蟲也蟄蟲也蛻去皮也
跂蟯見上注莊子胠篋篇惴耎之蟲爾雅螺蛅蟴郭注八角螫蟲史記屈原賈生傳蟬蛻於濁穢

釋魚

鮀鯨

列子湯問篇其廣數千里其長稱焉其名爲鯤

鯨鱏鯨大魚也

楚辭九懷通路篇鯨鱏兮幽潛後漢書馬融傳魴鱮鱏鯼詩敝笱篇其魚魴鰥

魠鰔鰔黃頰又謂之鱨鱨謂之揚

漢書司馬相如傳鰅鰫鰬魠山海經東山經番條之山減水出焉其中多鰔魚鰔䱾郭璞注一名黃頰又謂之鱨詩魚麗篇鱨鯊

禺禺魚牛魶鯷鰨鯢

史記司馬相如傳禺禺鱋魶漢書魶作鰨

鮭鯸鮔

山海經北山經敦薨之水其中多赤鮭

鰱鱅鴞鷵

詩敝笱篇其魚魴鱮孔穎達正義鱮似魴而頭大徐州人謂之鰱或謂之鱅陸璣疏幽州人謂之鴞鷵

鮫文魚

逸周書王會解鮫瞂利劍爲獻

鰷白鰷儵白魚小魚曰鯈亦曰鯫

詩潛篇鰷鱨鰋鯉莊子秋水篇儵魚出遊從容淮南覽冥訓不得其道若觀鯈魚史記畱侯世家鯫生

儵鮍儵魚

荀子榮辱篇儵鉢者浮陽之魚也楊倞注鉢當爲鮍

淫魚侶鬲獄

淮南說山訓淫魚出聽

石決明鰒魚侶蛤蚘大蛤中有珠

後漢書伏湛傳張步遣使隨隆詣闕上書獻鰒魚淮南說林訓蛖象之病人之寶也

鯆鮃江豚

晉書夏統傳後作鯆鮃引

鼉蜥蜴

漢書五行志漦化爲元黿

毒冒雄也蟕蠵雌也

漢書揚雄傳扶蠡蠵

蝸小牛螺

莊子在陽篇有所謂蝸者君知之乎

有角曰龍無角曰虯

楚辭離騷駟玉虬以乘鷖兮

蛟龍屬乳陵伏淵其卵自孕

淮南泰族訓蛟龍伏寢於淵

有甲兩胡龜鼈蜂蛤之屬曰互物亦曰貍物

鼈人掌取互物掌蜃掌斂互物蜃物鼈人以時簎魚鼈龜蜃凡貍物

小蟹有螯偏大者曰擁劍

見古今注又左思吳都賦烏賊擁劍

小魚曰魚婢曰妾魚

爾雅釋魚郭璞注

魚之大口者曰吴魚腮邊兩鬣曰翼魚脊曰鬐魚腹下曰腴魚食曰餌生魚曰鱻乾魚曰鱐

詩絲衣篇不吴不敖文選宋玉高唐賦振鱗奮翼儀禮士喪禮進鬐士虞禮魚進鬐鰭與鬐同禮記少儀篇夏右鰭冬右腴莊子胠篋篇鉤餌網罟罾笱之知多周禮庖人冬行鱻羽膳膏羶夏行腒鱐膳膏臊

蛇腹下齟齬曰蚹龜甲曰殼龜甲緣曰冉鼈竅曰醜

莊子齊物論篇吾待蛇蚹蜩翼耶後漢書張衡傳元武縮於殼中兮漢書食貨志元龜岠冉長尺二寸禮記內則篇鼈去醜

黿鼉魚鼈生育與母分別曰別

荀子王制篇黿鼉魚鼈鰌鱣孕別之時

龜之為言久也舊也

見白虎通蓍龜篇論衡卜筮篇

釋鳥

隼鷙鶚大鵰

國語魯語有隼集於陳侯之庭而死漢書鄒陽傳鷙鳥累百不如一鶚雕與鵰同史記李將軍列傳是必射雕者也服虔韋昭注竝云雕鶚也

鳶鴟

詩四月篇匪鶉匪鳶禮記曲禮篇則載鳴鳶

大曰鴻小曰鴈

詩鴻鴈篇鴻鴈于飛左傳襄十六年賦鴻鴈之卒章

元鳥鶴一曰陰

文選張衡思元賦于有故於元鳥兮逸周書王會解墠上張赤帟陰羽

長離鸞也

漢書禮樂志長麗前掞光耀明

鵔鸃山雞

水經泿水篇自番禺東歷增城縣注引南越志縣多鵔鸃史記司馬相如傳射鵔鸃

鸜鵒權欲

公羊昭二十五年傳有鸜鵒來巢

伯趙伯勞

左傳昭十七年伯趙氏司至

鸐雞鷂雞鶡屬

穆天子傳鸐雞飛八百里

題肩正齊人謂之擊征或名曰鷹

儀禮大射儀見鵠於參參見鵠於干鄭注然則所云正者正也亦鳥名齊魯之間名題肩為正禮記月令篇征鳥厲疾

隼鶚

易解公用射隼于高墉之上

鷖鷗水鴞

詩鳧鷖篇鳧鷖在涇漚與鷗同列子黃帝篇有好漚鳥者

屬玉水鳥似鵁鶄蛹蛦似山雞

後漢書班彪傳天子於是乃登屬玉之館鸀鳿與屬玉同文選左思吳都賦鶡雞鸀鳿蜀都賦蛹蛦山棲

鶖鶬鷎鶖
楚辭大招篇雜鶖鶬只

反舌百舌
禮記月令篇反舌無聲淮南時則訓同

賓雀老雀
呂氏春秋季秋紀賓雀入大水為蛤淮南時則訓同

冠雀鸛雀
後漢書楊震傳後有冠雀銜三鱣魚飛集講堂前

桑飛布母
方言桑飛自關而東或謂之女鴎

鵠鴿
詩賓之初筵篇大侯既抗毛傳抗舉也鄭箋舉者舉鵠而棲之於侯也

蕃鴞
山海經北山經涿光之山其鳥多蕃

鴇獨豹
漢書司馬相如傳鴻鷫鵠鴇

鴆雲白
文選左思吳都賦黑鴆零

飛蠝飛鼠
漢書司馬相如傳蜼玃飛蠝

鶡鷩鳥鬭至死乃止
文選張衡東京賦武夫戴鶡

東方有鳥曰諫珂南方有鳥曰乾吉
諫珂見說苑辨物篇列女傳仁智篇乾吉食其子不擇肉子常不遂

雙雙之鳥一身二首尾有雌雄隨便而偶
公羊宣五年傳其諸為其雙雙而俱至者與

少養雉子長而狎人能招野雉曰媒雉媒曰游
文選潘岳射雉賦序聊而習媒翳之事又賦云恐吾游之晏起

三犧雁鶩雉也
左傳昭廿五年為六畜五牲三犧以奉五味

舉飛也飛而上曰搏一曰搏亦曰頡飛而下曰頏張兩翅曰狊鸕失色不澤矣也
呂氏春秋論威篇兔起鳧舉莊子逍遙遊篇摶扶搖而上者九萬里司馬注徒端反崔注音搏詩燕燕篇頡之頏之斯與頡頏通漢書揚雄傳魚頡而鳥䀏爾雅釋獸鳥曰狊周禮內饔鳥皫色而沙鳴貍禮記內則篇作麃色麃與皫同

鶴鳴曰唳雄雉聲曰雊雌雉聲曰鷕鳥食聲曰唼喋小鳥曰啁噍
晉書音義列傳第二十四唳鶴鳴也文選鮑昭舞鶴賦唳清響於丹墀詩小弁篇雉之朝雊匏有苦葉篇有鷕雉鳴史記司馬相如傳唼喋菁藻文選上林賦李善注水鳥食謂之唼與唼同呂氏春秋求人篇啁噍巢於林

在樹曰巢室蔟巢也室穴也鳥所止宿曰棲

家語問禮篇夏則居橧巢詩鵲巢篇無毀我室周禮秋官序官哲蔟氏大戴禮夏小正篇來降燕乃睇傳曰睇眄也眄者視可為室者也百鳥皆曰巢突穴也史記吳太伯世家棲於會稽

交接曰尾卵生曰琢未孚曰卵以氣剖卵曰嫗嫗伏曰孚

書堯典鳥獸孳尾文選曹大家東征賦諒不登樴而椓蠡兮李善注琢與椓古字通國語魯語翬鷇卵淮南原道訓羽者嫗伏大戴禮夏小正篇雞桴粥桴與孚通

鳥子欲出曰鷇卵不成鳥曰毈亦曰殈殈裂也

莊子齊物論篇其以為異於鷇音淮南原道訓鳥卵不毈禮記樂記篇卵生者不殈

踆踆大雀容也翬翬鷙鳥飛疾羽聲也振振羣飛也甄

甄小鳥飛也猗鷙飛也

文選張衡西京賦大雀踆踆爾雅鷹隼醜其飛也翬詩有駜篇振振鷺楚辭九思悼亂篇鸋鴿兮甄甄禮記禮運篇故鳥不猗

翰毛也頭下毛曰翁喙曰咮大鳥羽曰翮翮曰翨一曰行六翮之末曰𦐂翼曰革一曰勒羽曰翹鳥尾析羽曰蘇尾肉曰翠

文選陸機樂府日出東南行蛾眉象翠翰山海經西山經天帝之山有鳥黑文而赤翁詩候人篇不濡其咮荀子王制篇南海則有羽翮齒革曾青丹干焉周禮秋官序官翨氏詩鴇羽篇肅肅鴇行淮南人間訓則奮翼揮𦐂凌乎浮雲詩斯干篇如鳥斯革陸德明釋文革韓詩作勒楚辭招魂篇砥石翠翹史記司馬相如傳蒙鶡蘇禮記內則篇舒鴈翠舒鳧翠

釋獸

閭羭一曰山驢

山海經北山經縣雍之山其獸多閭

貓竹鼠

莊子天地篇執留之狗成思釋文留本又作貓

雞駭文犀

楚辭九歎怨思篇弃雞駭於筐簏

飛黃乘黃

淮南覽冥訓飛黃伏皁

夔一足越人謂之山繰

國語楚語木石之怪曰夔罔兩

巨挺麆

文選張衡西京賦圈巨狿

蝺如虎而噉虎

左傳文十八年以禦螭魅

扶拔似麟無角

後漢書章帝紀月支國遣使獻扶拔師子符拔與扶拔同班超傳貢奉寶珍符拔師子

馲駝似鹿而大肉峯

爾雅釋畜犦牛郭璞注狀如橐駝陸德明釋文橐又作馲

猿螹𪕮似猴狖似狸

後漢書班超傳猕狖失木史記司馬相如傳蟖蝦蝃蜿徐廣注漢書蟖作獑

能似熊

國語晉語今夢黃能入於寢門

騨騢巨虛屬

史記匈奴傳騊駼驒騱漢書司馬相如傳蛩蛩驒騱

騶虞仁獸一曰義獸也解豸直獸也䝟堆舍利奇獸也
蜚廉有翼獸也夷羊蜚遽夸父虞虬神獸也蝘蜓巨獸
也辟規小獸也天祿辟邪皮樹獸也墳羊土精也

詩騶虞篇于嗟乎騶虞後漢書馬融傳樂奏騶虞太元難上九角解豸終虜與豸通漢書司馬相如傳弄解廌又案太元宋衷陸績本並作角觟觥與解豸同楚辭天問篇䝟堆焉處文選張衡西京賦舍利颬颬淮南俶眞訓騊蜚廉而從敦圄國語周語夷羊在牧漢書司馬相如傳櫟蜚遽淮南墜形訓夸父弃其策漢書郊祀志鐘虞銅人皆生毛司馬相如傳立萬石之虞楚辭涉江篇駕青虬兮驂白螭漢書司馬相如傳蝘蜓貙豻曼延與蝘蜓同張衡西京賦巨獸百尋是爲曼延莊子天運篇辟規之獸後漢書靈帝紀及天祿蝦蟆李賢注南陽縣宗資碑旁有兩石獸一曰天祿一曰辟邪儀禮鄉射禮記則皮樹中淮南氾論訓井生墳羊

麋鹿麔狠兔曰五牲

左傳昭廿五年五牲

獸三曰羣二曰友

詩吉日篇或羣或友

銳毛曰毫長毫曰髦毛之強曲者曰氄物毛也皮去毛

曰鞹鞹謂之革生曰革熟曰韋

楚辭七諫沈江篇秋毫微哉而變容爾雅釋訓髦士官也漢書王莽傳以麄紫衣吕氏春秋仲秋紀瞻肥瘠察物色詩韓奕篇鞹鞃淺幭論語虎豹之鞹猶犬羊之鞹漢書鄭崇傳每見曳革履

皐比虎皮也虎豹之皮曰文皮

左傳莊十年蒙皐比而先犯之淮南道應訓文皮千合以獻于紂

觡角也無䚡曰觡骨外皮滑澤者曰䚡

史記司馬相如傳犧雙觡共抵之獸禮記樂記篇角觡生

之而胲肒也蹯掌也彌蹄不甲也

周禮考工記梓人作其鱗之而左傳文元年請食熊蹯而死公羊宣六年傳熊蹯不熟吕氏春秋明理篇有豕生而彌

乳化曰孳新生曰免內敗曰殰

書堯典鳥獸孳尾禮記內則篇免薨樂記篇胎生不殰殰與殰同淮南原道訓獸胎不殰高誘注胎不成獸曰殰

穹窒鼠穴也鼠作穴出土曰壤周人謂鼠腊曰璞

詩東山篇洒埽穹窒穀梁隱三年傳吐者外壤鼠腊見莊子天下篇犬可以爲羊陸德明釋文引司馬注

走逸曰風牝牡相誘曰風乘匹曰累曰騰

書費誓篇馬牛其風禮記月令篇乃合累牛騰馬

趨曰駓行曰騃匹行曰綏綏繼踵曰躖躖隨行曰蟫蟫

文選張衡西京賦羣獸駓騃詩有狐篇有狐綏綏楚辭九思悼亂篇鹿蹊兮躖躖貒貉兮蟫蟫

釋畜

蒼騏騏

詩駉篇有騂有騏

赤黑色驖

說文馬部引詩曰四驖孔阜

文馬吉黃

逸周書王會解大戎文馬目若黃金名吉黃之乘

纖離盜驪

荀子性惡篇纖離綠耳

騄驥

後漢書靈帝紀四年春正月初置騄驥廄丞

翠黃騰黃吉光

漢書司馬相如傳招翠黃乘龍於沼文選張華東京賦擾澤馬與騰黃

雞斯

淮南道應訓得騶虞雞斯之乘

蒲梢

晉書音義第卄六

肅爽

左傳昭三年有兩肅爽馬文選左思吳都賦招驌驦當與肅爽同矣

紫燕綠虵

顏延年赭白馬賦將使紫燕駢衡綠虵衞轂

乘駔駿馬也駿良馬也駑鈍馬也

楚辭九歎憂苦篇同駑贏與乘駔兮七諫謬諫篇駑駿雜而不分兮

馬母驢父曰贏馬駿曰州

楚辭見上注驘與贏同爾雅白州驠

馬屬

雜文曰犂

論語犂牛之子

每牛小牛

逸周書王會解數楚每牛

潛牛沈牛

文選司馬相如上林賦沈牛麈麋

纍牛父牛犢㸬

呂氏春秋季秋紀乃合纍牛爾雅其子犢㸬與㸬通漢書朱家傳乘不過軥牛

牛屬

犍羊曰羠羠羊大羊

史記貨殖傳羯羠不均太元毅次七羠羊之毅

羊子曰達亦曰羔五月羔曰羜

詩生民篇先生如達楚辭招魂篇臑鼈炮羔爾雅未成羊羜

羊屬

盧田犬

詩盧令篇盧令令

豻胡犬 周禮巾車豻䄏雀飾射人豻侯一獲一容禮記玉藻篇狐裘青豻裒

狂犬曰瘈亦曰猘犬之馴者曰遇犬 左傳哀十二年國狗之瘈襄十七年國人逐瘈狗漢書五行志引作國人逐猘狗詩巧言篇遇犬獲之

犬屬

毫彘狟猪鸒猪 山海經西山經竹山有獸焉名曰毫彘

羸豕牝豕 易姤羸豕孚蹢躅

豕屬

時夜雞也魯雞大雞 莊子齊物論篇見卵而求時夜庚桑楚篇魯雞固能矣

雞屬

馬五尺以上曰駒二歲曰駒三歲曰駣懷孕曰重馬者武也驡蟲也駟四馬也驫馬騣也纓頸毛也駛馬肥彊也馬通馬矢也馬作足橫行曰皤舉頭高仰曰翰 詩漢廣篇言秣其駒毛傳五尺以上爲駒株林篇乘我乘駒鄭箋六尺以下爲駒與傳義不殊矣淮南脩務訓夫馬之爲草駒之時高誘注五尺以下爲駒失之周禮校人執駒庾人教駣攻駒漢書劉屈氂傳重馬傷耗周禮夏官司馬目録鄭注馬者武也淮南脩務訓馬驡蟲也詩清人篇駟介旁旁論語駟不及舌爾雅青驪繁鬣騥文選枚乘七發翠鬣紫纓詩有駜有駜後漢書戴就傳乃臥就覆船下以馬通薰之易賁賁如皤如白馬翰如

牛者冒也鵙夷生牛皮也牛羊有䚡曰角羋羊聲也 史記律書牛者冒也越世家自謂鵙夷子皮樂書角觡生楚世家六曰季連羋姓

五尺犬爲猶 見顏氏家訓書證篇引尸子

牛羊草食曰芻犬豕穀食曰豢 禮記月令篇案芻豢孟子猶芻豢之悅我口國語楚語芻豢幾何

凡牲一爲特二爲牢牛羊豕曰大牢羊豕曰少牢亦曰中牢始養之曰畜將用之曰牲三牲大牢也六牲馬牛

羊豕犬雞也 國語晉語子爲我具特羊之饗漢書昭帝紀祠以中牢周禮庖人掌共六畜六獸六禽孝經雖日用三牲之養周禮膳夫膳用六牲牧人掌牧六牲

牛馬牢曰牿 說文牛部引周書曰今惟淫舍牿牛馬

家所畜曰擾 逸周書職方解其畜宜五擾

拾雅卷第二十終

男齊林雲林授刊

邑人張寶田校

六書轉注錄序

治經必先於聲音訓詁文字而聲音訓詁文字莫備於許書許解字從周禮保氏指事象形形聲會意轉注叚借六書原恉而六者轉注一門爲最寬轉注者所以用指事象形形聲會意四種文字而包叚借者也劉歆鄭衆班固皆曰轉注猶言互訓也注者灌也數字展轉互相爲訓如諸水相爲灌注交輸互受也許曰建類一首同意相受考老是也建類一首謂分立其類而一其首同意相受謂羅列其字而通其義爾雅開宗始也是建類一首也初哉首基肈祖元胎俶落權輿是同意相受也說文老部老考也考老也以考注老以老注考是謂轉注老从人毛匕會意字考从老丂聲形聲字而義訓則歸于轉注部中有同部爲轉注亦有異部爲轉注有錯綜其辭者如初下曰始也始下曰女之初也同而異異而同也有綱紐其辭者如詞爲意內言外而矤爲兄詞者爲別事詞魯爲鈍詞曾爲詞之舒尒爲詞之必然矣爲語已詞乃爲詞之難是皆以詞爲綱紐也經典中有云之爲者如禮記射之爲言者繹也春之爲言蠢也

有云之言者如孔子曰貉之言貉貉惡也狄之言淫辟也有單云者者如論語政者正也孟子庠者養也校者教也序者射也徹者徹也助者藉也有云猶者如許書一下云一猶天也爾下云麗爾猶靡麗也𢍏下云幵猶齊也而會下云曾益也曾即增皀下云匕合也匕即比燧下云允進也允即粇是又以叚借爲轉注矣爾雅訓哉爲始叚哉爲才也毛傳訓瑕爲遠叚瑕爲遐也但旣叚借而後與叚義之字相轉注未叚借則不能與本義之字相轉注晉衛恒曰轉注者以老注考而未毛晃亦曰六書轉注謂一字數義展轉注釋而後可通語本自明自後世不得其解說者遂紛紛誤仞而明楊愼轉注考一書穿鑿益甚稚存先生究心小學潛孳數十載著爲此書首以爾雅說文釋名廣雅小爾雅分編類纂繼復譔比雅依爾雅釋訓釋言之例屬辭比事歸當合一凡經傳遺言以及老莊管荀逸周書白虎通馬班二史彙輯條母成一卷曰轉注考洵聲音訓詁文字之要歸而學轉注者當以是爲圭臬余丙午秋舟次毘陵造先生家令喆子齡舍人抱遺書見示其書從祖龍中啟出首

尾頗焦爛然其字畫皆完好無恙蓋天亦留之以嘉惠士林也治六書顓學者近張皋文編脩有諧聲譜及象形二書而吾師孫愓齋先生亦有叚借考指事會意尙無專書抑海內有之而未能見也讀畢爰喜而序之願亟付諸剞劂氏

道光二十六年秋九月癸巳晉江晚後學陳慶鏞識於常州舟次

比雅卷一

陽湖洪亮吉著

釋詁

逍遙相羊皆遊也王逸楚辭章句逍遙遊戲也同逍遙而遊容與而戲同倘羊遊戲也同

嵗嵬崔巍高貌也同魁堆高貌也同峩峩高貌也

闉扼鷙曼距扼頓遲也崔譔莊子音義

萑蔰炫煌采色貌也高誘淮南注

遼巢彭濞蘊積貌也同上

㵗翼洞灟無形貌同穆忞隱閔皆無形之類也同

摎蓼浶浪謂徧搜索也乾池條藪言盡也薛綜西京賦注

已闕三行

□□□□□騖薈雲興盛皃也廣雅

□□崎峨山阜陬隈也王逸楚辭章句

蕭寥桔桀睽罛庨豁皆形貌薛綜西京賦注

邐倚一高一下一屈一直也同

伊優亞者辭未定也狋吽牙者兩犬爭也漢書東方朔傳

嵗褱不平也又重累貌文選注引埤蒼崯嶜嶙峋深無涯之貌

同

區宅也宅謂天也高誘淮南注　羌辭也羌亦乃也張載靈光殿賦注

酪酥謂之餪餬餪餬酪酥精淳者也通俗文

安處猶烏處若言何處亦謂無此先生也薛綜西京賦注

漭沆猶沆漾亦寬大也同

霍繹紛泊飛走之貌駢田偪仄聚會之意同

林檎枇杷橙柹梬楟榹桃函列梅李羅生皆果名也劉逵蜀都賦注

篔簹𥳑篍桂箭射筒柚梧𥳇篣皆竹名也同

鴻鶂鷛鷞鴰鶬晨鳧候雁皆水鳥名也同

嵬嶷高大貌㠗溟鬱岪山氣暗昧之狀同

潰渱泮汗謂直望無涯也瀇洋淼漫山水闊遠無涯之狀同

孟浪猶莫絡也不委細之意同

陬落蠻夷居處名也一名聚居爲陬同魏都賦注

澔澔涆涆光明盛貌流離爛漫分散遠貌張載靈光殿賦注

㵿寥窈嵺嵥皆幽深之貌同　爌熀爣閬皆寬明也同

比雅卷一

譚瑩玉生覆校

比雅

陽湖洪亮吉著

釋言

寤覺寐寢也毛傳

怙賴也恃負也衆經音義引韓詩

啓跪處居也同

燕安婉順也同

考成槃樂也同

戩福穀祿同

回邪遹辟同

駿大厖厚同

金剛也矢直也周易王弼注

享獻覿見也范甯穀梁注

塗泥炭墨也趙岐孟子注

泄狎邇近也同

頑貪懦弱鄙狹也同

屈短也奇長也許愼淮南注按今亦入高誘注中

鉤致也距閉也晉灼漢書注

攜離也貳二心也韋昭國語注
淳大也燿明也同
覬幸也覦欲也說文
贏長也縮短也高誘淮南注
陰曖也陽明也王逸章句
綿纏也絡縛也同
噓者陰也呼者陽也同
斟取也酌行也韋昭國語注
供具也給足也同

苛煩也慝惡也同
裦衆也柔安也同
柔脆也嘉美也同
湮沒也替廢也同
箴刺也儆戒也同
攜離也貳二也同
□□□□□也高誘國策注
已闕四行
□□□□飭也鄭元禮記注

□□也佾輕也杜預左傳注
大曰崩小曰弛韋昭國語注
愷樂也悌易也同
酬勸酢報也同
功牢也苦脆也同
祆惡也祥善也同
豐盛也約衰也同
吉曰告凶曰甯李斐漢書注
京大師衆也獨斷

苗允也裔末也王逸章句
代更也序次也同
耿光也介大也同
近曰離遠曰別同
謠謂毀也詠猶譖也同
佻輕也巧利也同
槼法也矱度也同
凌犯也躐踐也同
□□也維綱也同

□□□□窘也同
已闕四行
□□□□亂也同
□志也質性也同
溷亂也濁貪也同
凝惑也滯留也同
陰臣也陽君也同
紆屈也軫痛也同
賊害也奸惡也同

震動也驚駭也同
皇盛也昌熾也同
訥者鈍也譅者難也同
沈沒也淖溺也同
乖差也剌邪也同
瞀悶也迷惑也同
叩擊也彈揳也同
顛頓也覆仆也同
坎恨也毒恚也同

紆屈也鬱愁也同
便利也嬖愛也同
□明也靈神也同
□□□杖也司馬彪莊子注
已闕四行
□□□予也高誘淮南注
扶攀也搖動也同
經行也紀通也同
蹈躡也騰上也同

鴻大也洞通也同
代更也謝敘也同
撢引也棪利也同
豰通也領理也同
姑故也洗新也同
枉曲也橈弱也同
奄官也尹正也同
疏長也縮短也同
流行也滯止也同

朕兆朕也垠形狀也同
攫撮也拔引也同
發作也動行也同
總凡
已闕十行
實滿
跐偶也踦遮也同
仰用屈廢也同
斥候也闚塞也同

斂弱張强也同
充盈幹强也同
舒緩也揚和也同
涅黑也素白也同
聲名也施行也同
徵應也效驗也同
咋齧也嗒穿也同
頂極高底極卑同
攫援掇也標拂敷也同

達猶通也略猶數也同
啓跪也處安也同
□□貪欲也癢心煩悶也同
已闕六行　按殘本第六行本有小注殘字氵歹子氵疑張湛列子注
□□妖好也靡曼柔弱也同
敏疾也捷速也同
大作綱小作紀揚子法言
鴻大也臚陳序也韋昭漢書注
燉大煌盛也圖經引舊說

沮漸也敗壞也眾經音義引三蒼
掛猶取也酌行也同上引賈逵國語注
凹陷也凸起也同上引抱朴子　按均係俗字蒼頡篇作窔突
倡能也優樂也同上引蒼頡
層重累也級階次也同上引說文　按此非說文元應蓋誤記他書耳
辮華敷大也刻附升高也薛綜西京賦注
敷布也衍蔓也同
迒道也蹊徑也同
緝縊也結縛也同

沃肥也豐饒也同
般盛也阜大也同
勞苦也逸樂也同
元大也吉福也同
□□□□盛也同
己闕四行
□□□□□遞遠貌同
□□也阬小也同
貭大賈也剂小賈也同

木農也末賈也李奇漢書注
俳倡也優樂也文選注引三蒼
靡細也曼澤也同上張揖
便媟輕利也綽約婉約也同上郭璞
埏和也埴土也文選注引河上公老子注埏抒也埴土爲也同引許慎淮南注
濬深也哲智也張載景光殿賦注
控引也搏持也孟康漢書注
彷相似也彿不審也字林

殿負也最善也項岱漢書音義
第上爲最極下爲殿同韋昭
下功曰殿上功曰最同
芒稻苡毫兔豪同
底著也滯廢也韋昭國語注
辨別也章明也後漢書注引鄭元尚書注
昏沒也墊陷也同上正義
□□□□□□貪也王逸章句

比雅卷二

譚瑩玉生覆校

比雅卷三

陽湖洪亮吉輯

釋訓

不顯顯也不時時也詩毛傳
不甯甯也不康康也同
不驚驚也不盈盈也同
不戢戢也不難難也不多多也同
不倘倘也毋甯甯也春秋疏引服虔左傳注
豫亦遊也遊亦豫也趙岐孟子注
耿耿警警不安也同屑屑迹迹塞塞省省不安也廣雅
洸洸武也潰潰怒也詩毛傳
萋萋猶蒼蒼也采采猶萋萋也同
譙譙殺也脩脩敝也同
嘽嘽衆也焞焞盛也同
秩秩流行也幽幽深遠也同
噂猶噂噂沓猶沓沓同
仇仇猶謷謷也慘慘猶戚戚也同
緝緝口舌聲翩翩往來貌同

佌佌小也蔌蔌陋也同
捷捷猶緝緝也幡幡猶翩翩也同
律律猶烈烈也弗弗猶發發也同
彭彭然不得息傍傍然不得已同
喈喈猶將將湝湝猶湯湯同
抑抑慎密也怭怭媟嫚也同
戰戰恐也兢兢戒也同
兢兢恐也業業危也同
閑閑動搖也言言高大也同
濯濯娛遊也翯翯肥澤也同
幪幪然盛茂也唪唪然多實也同
洋洋廣也煌煌明也同
雝雝和也肅肅敬也鄭箋
曳曳聲也浮浮氣也毛傳
抑抑美也秩秩有常也同
□□□□□□冂箋
顒顒溫貌卬卬盛貌同
慸慸猶欣欣也泄泄猶沓沓也翯翯猶謷謷也灌灌猶

款款也毛傳
藐藐美貌蹻蹻壯貌同
駜駜猶彭彭也喈喈猶鏘鏘也同
甫甫然大也噳噳然衆也同
赫赫然盛也明明然密也同
梟梟頑不知道也訿訿窳不供事也同
浮浮衆強貌滔滔廣大貌同
綿綿靚也翼翼敬也同
烝烝厚也皇皇美也同

烝烝猶進進也皇皇當作暀暀暀暀猶往往也鄭箋
菶菶萋萋喻君德盛雝雝喈喈喻臣民和協同
噲噲猶快快也噦噦猶煟煟也同
實實廣大也枚枚礱密也毛傳
侃侃和樂之貌誾誾中正之貌孔安國論語注
膠膠和也擾擾柔也司馬彪莊子注
磑磑崇積也卬卬充實也漢孟康漢書注
敃敃和也穆穆敬也同
高高封崇九山也下下陂障九澤也韋昭國語注

紛紛殽亂也分分恐恨也高誘呂覽注
卷舒猶屈伸也俛仰猶升降也同上淮南注
忻忻爲過制也慘慘爲傷性也同
□□□□□□□□□同
已闕三行
顒顒體貌溫潤也卬卬志氣高遠也爾雅疏引孫炎
如壎如篪言相和也如圭如璋言相合也毛傳
喤喤和也將將集也穰穰衆也簡簡大也反反難也同
戰戰恐懼兢兢戒慎臨深恐墜履薄恐陷鄭氏孝經注

挺挺正直也扃扃明察也杜預左傳注
日月星辰天之明也高下剛柔地之性也同
揭揭高貌也巍巍大貌也王逸章句
蟬蟬相隨之貌軒軒將止之貌同
調調刁刁動搖貌也莊子釋文引向秀注
徐徐于于寐之狀也同上引簡文
膠膠擾擾動亂之貌莊子釋文
混混芒芒未分時也同上崔譔
翂翂翐翐舒遲貌同上司馬彪

渾渾蒼蒼渾沌貌也睢睢盱盱聽視貌也高誘淮南注
暖暖柔貌姝姝妖貌莊子釋文
湫漻清靜也寂寞恬淡也高誘淮南注
繽紛雜糅也蘢蓯聚會也同
□□□翁廣大貌茫茫沈沈盛貌同洞洞灟灟婉順貌同
□□□□□□□□□細小也同
□□□□□□□□□□眾多貌薛綜□京賦注
已闕二行
□□□形也嘒嘒鼓聲也同

莘莘多貌也將將高貌也文選注
浩猶浩浩蕩猶蕩蕩王逸章句
至美曰純齊同曰粹王逸章句不澆曰淳不雜曰粹思元賦舊注
近曰離遠曰別同
竊愛爲私所私爲阿同
倨簡曰驕侮慢曰敖同
不求曰淸不愛曰廉不污曰潔同
無聲曰靜空寬曰閒同
卒怒曰暴賊善曰虐同

稍積爲漸汙變爲染同
所畏爲忌所隱爲諱同
圓者運而不窮方者止而有分韓康伯周易注
蓍以圓象神卦以方象知同
洗心曰齋防患曰戒同
兆見曰象成形曰器同
確剛克也隤柔克也同
以我臨物故曰與物來觀我故曰求同
上登爲升下登爲成左傳疏引服虔

外卦曰悔內卦曰貞玉篇
□□□□□□□意林引典論
已闕三行
淫慠爲漫水慠爲淹同
不長曰幺細小曰麼通俗文
攫援掇也摽拂敷也高誘淮南注
康梁耽樂也沈湎淫酒也同
傷良爲讒害良爲賊荀子按王逸章句又云害賢爲嫉
出言蹕入言警史記

近君爲拂遠君爲輔 管子
下言章上言表 釋名
律以正罪名分以存事制 御覽引杜預歷叙
稱謂之衡錘謂之權 廣疋
雜毛曰尨雜采曰繒雜言曰哤 小爾雅
載者言而不信讒者謀而不忠 郭璞爾疋注
告上曰告發下曰誥 廣韻引舊說
罔言爲詈刀詈爲罰 廣韻引元命包
捉頭曰撥除毀曰摵 衆經音義引舊說

背文曰誦以聲節之曰諷 鄭元周禮注
五色而成曰彩圖其形象曰畫 衆經音義引舊說
警敕曰誡自勵曰勗 同上
反正爲乏反可爲叵 同上引三蒼
設矛伐之說爲堅辨白馬之名爲白 崔譔莊子注
□□□□□□□□□□□□ 郭象莊子注
已闕三行
官地爲宷同官爲寮 郭璞爾疋注
無財曰貧無財備禮曰窶 衆經音義引蒼頡篇

因敵曰俘伐執之曰取 左傳疏引[illegible]逸
雜比曰音單出曰聲 鄭元禮記注
曲合樂曰歌徒歌曰謠 毛傳
有章句曰歌無章句曰謠 釋文引韓詩薛君章句
依類象形謂之文形聲相益謂之字 說文玉篇
去諫曰愎反是曰很 孔晁周書注
在前曰引在旁曰翼 詩鄭箋
加其事曰訴加誣曰譖 何休公羊□ 文選注十引此訴作訊
於卑者曰賜於尊者曰獻 鄭元禮記注

水土治曰平五行敘曰成 孔安國書傳
自賢曰矜自功曰伐 同
十家爲什五家爲伍 管子
善善爲德惡惡爲義 韋昭國語注
以色曰妒以行曰忌 毛傳
害賢曰嫉害色曰妒 王逸章句
一宿曰宿再宿曰信 毛傳
再宿爲信過信爲次 韋昭國語注
愛財曰貪愛食曰婪 王逸章句

貧財曰饕貪食爲餮杜預左傳注
已闕三行
古謂之名今謂之字大戴禮
入爲上出爲下毛傳
正直爲正能正人之曲曰直同
東西爲交邪行爲錯同
忠信爲周阿黨爲比孔安國論語注
前曰啓後曰殿同上馬融軍左翼曰啓右翼曰胠左傳疏引賈逵
冬獵曰狩宵田曰獵鄭箋

禮祝曰皋登歌曰奏說文
得利爲乾失利爲沒如淳漢書注
上功曰最下功曰殿漢書音義
知己曰明自勝曰彊潛夫論
相導爲輔矯過曰弼同
在陰爲牝在陽爲牡同
致死爲福每生作慨漢書敘傳
早匕爲皀匕卩爲卬說文
匕目爲艮匕目爲眞同

二人爲从反从爲比同
質大賈劑小賈鄭司農周禮注
長曰質短曰劑同上鄭元
□□□□□韋昭國語注
已闕三行
以道相成曰益以事相賊曰損義乖曰去志同曰就去
而遂絕曰倍去而復來曰返陶宏景鬼谷子注
響應聲影應形高誘淮南注
得福曰祠求福曰禱廣韻引文字音義

大事曰盟小事曰誓鄭元周禮注
在君爲政在臣爲事杜預左傳注
率下親上曰疏附相道前後曰先後喻德宣譽曰奔奏
武臣折衝曰禦侮毛傳
傷良曰殘害良曰賊竊貨曰盜匿行曰詐易言曰誕荀子
多聞曰博少聞曰淺多見曰閑少見曰陋難見曰促易
忘曰漏少而理曰治多而亂曰秏同
旦葬積謂之歲至高謂之天至下謂之地宇中六指謂
之極上下通也引而上行讀若囟引而下行讀若退說文

通天地人曰儒通天地而不通人曰伎 揚子法言
知哲聖人之謂俊秀穎德行之謂洪 同
有其功無其意謂之戾無其功有其意謂之罪 漢書注引董仲舒書
頌其言謂之詩頌其聲謂之歌 漢書藝文志
上傳語告下爲臚下告上爲句 蘇林漢書注
蘇秦張儀之謀遡彼爲短歸此爲長 張晏
媒謂遘合會之櫱謂生其罪櫱也 同 按小顏又云媒如媒娉之媒櫱如麴櫱之櫱

是是非非謂之知非是是非謂之愚 荀子
已闕二行
□□□□□□□謂之察 商子
在首則謂之始在終則謂之母 王弼老子注
極未形之理則曰深適動微之會則曰幾 韓康伯周易注
蒼頡之作書也自環者謂之私背私謂之公 韓非子 按說文引韓非又云自營爲厶背厶爲公
中欲不出謂之扃外邪不入謂之塞 高誘淮南注 按呂覽又作外欲不入謂之閉

威儀文辭表也德行忠信裏也 尚書大傳揚子法言
喬詰意不平也卓鷙行不平也 崔譔莊子注
擁腫無知貌鞅掌不仁意 莊子釋文司馬彪又云皆醜貌也
顛冥猶迷惑也綢繆猶纏綿也 同
謬悠謂若忘於情實者也荒唐謂廣大無域畔者也 同
在事爲詩未發爲謀恬澹爲心思慮爲志 詩疏引春秋說題辭
天子之孝曰就諸侯曰度大夫曰譽士曰究庶人曰畜 禮疏引孝經援神契
上敷下曰告下言於上曰表 釋名

與物而作謂之興敷布其義謂之賦事類相似謂之比
言王政事謂之雅稱頌成功謂之頌 同
㱿从上擊下也𣪊从下擊上也 說文
陰陽交謂之充國無人謂之虛 孔晁周書注
士能言道而弗能行者謂之器能行道而弗能言者謂之口能言之能行之謂之寶 賈子
厚志隱行謂之潔反潔爲汏
言行抱一謂之貞反貞爲僞
接遇肅正謂之敬反敬爲嫚

剛柔得適謂之和反和爲乖
思惡弗道謂之戒反戒爲傲敬愛兄謂之悌反悌爲傲
持節不恐謂之勇反勇爲怯
誠動可畏謂之威反威爲圂
廣較自斂謂之儉反儉爲侈
敬事節用謂之
知善而弗行謂之狂知惡而不改謂之惑同
禮言制樂言作禮者上所制故曰制樂者下所作故曰
作論衡

合兵血刃曰戰以兵守城曰圍得而不居曰入取其國
曰滅何休公羊注得曰取不得曰圍同
罪人當名曰刑出令時當曰政當故不改曰法愛民無
私曰德會民所聚曰道管子
一物能化謂之神一事能變謂之智同
以詐用法曰矯加謀無罪曰誣韋昭國語注
凡施於年者謂之延施於衆長者謂之永方言
凡相問而不知答曰誺使之而不肯答曰吂同
聖人制作曰經賢人著述曰傳博物志

易謂之太極春秋謂之元老子謂之道御覽引阮籍通老論
德取象于春夏刑取象于秋冬同上引計然
□同異曰議決是非曰說鬼谷子注
捭之者開也闔之者閉也同
□□□□□□□□□□史記正義
已闕一行
凡衣服加於身飲食入於口妃妾接於寢皆曰御御之
所親愛則曰幸獨斷
獨視者謂明獨聽者謂聰韓非子引申子

近而至故謂之神遠而反故謂之明鶡冠子
自夭者不由禍害自壽者不由接養張湛列子注
適謂責其過也發謂攻其惡也同
言心聲也書心畫也揚子法言
聖人之言遠如天賢人之言近如地同
妄譽仁之賊也妄毀義之賊也同
上言者下用也下言者上用也淮南氾論訓引周書
無財曰貧乏財曰匱衆經音義引舊說
相與信爲任同是非爲俠如淳漢書注

有繫謂之懸無繫謂之解（莊子 按郭璞又云懸絕曰解）
嵬壘不平之貌横朗光明之貌拓落廣大之貌（劉逵魏都賦注）
以賢伐賢謂之煩以不肖罰不肖謂之亂（意林引新論）
宓犧氏謂之易老子謂之道孔子謂之元（後漢書注引新論）
以賢伐賢謂之順以不肖代不肖謂之亂（御覽引新論）
在親曰孝施物曰仁（意林引新論）
氣在易爲元在老爲道（文選注引宋均春秋說題辭注）
陽爲仁也陰爲義也（王逸章句）
敬事節用謂之欽照臨四方謂之明經緯天地謂之文

處深通敏謂之思（尚書疏引鄭注）

比雅卷三　譚瑩玉生覆校

比雅卷四

陽湖洪亮吉著

釋天

堪天道也輿地道也（許慎淮南子注 按張晏又云堪輿天地總名也孟康又云造圖宅書者）
天地爲大鑪造化爲大冶（莊子）
天地四方曰宇古往今來曰宙（張揖漢書注 釋文引尸子）
天道曰圓地道曰方方曰幽圓曰明（文選注引曾子）
園天謂之宇闢宇謂之宙（太元經）

天地四方曰六合四方上下謂之宇古往今來謂之宙（御覽引纂要 釋文引三蒼）
往古來今謂之宙四方上下謂之宇（文子）
天所覆曰宇中所由爲宙（張載魯靈光殿賦注）
□□□□天文下向
天之圓也不中規地之方也不中矩（意林引任子）
天道爲文地道爲理（劉逵引文子）
天曰明地曰幽（文選注引曾子）
輕淸陽爲天重濁陰爲地（說文）伏者爲天偃者爲地（初學記引括地象）

清陽爲天濁陰爲地地氣上爲雲天氣下爲雨雨出地氣雲出天氣御覽引素問

清輕者上爲天濁重者下爲地廣雅同沖和氣者爲人列子按廣雅作中和爲萬物御覽引徐整三五歷記同莊子釋文引易說同

有實而無乎處者宇也有長而無本剽者宙也莊子

高莫高於天下莫下於澤文子

宇屋簷也宙棟梁也高誘淮南注

天曰爲神地曰祇人曰鬼玉篇天祭曰祠地祭祀眾經音義引舊說

上爲天神下爲人物韋昭國語注

陽之精氣曰神陰之精氣曰靈大戴禮

陽本爲雄陰本爲雌物本爲魂御覽引詩推度災

夏處陰冬處陽管子

極南爲太陽極北爲太陰史記索隱引楊泉物理論

陰蔭也氣在內奧蔭也陽揚也氣在外發揚也釋名

營天功明萬物謂之陽幽無形深難測謂之陰玉篇

郊天陽也故以日藉地陰也故以辰南齊書志引盧植禮記解詁

日幹也辰支也有事于天用日有事于地用辰同上鄭元

□□□□□□□□□□□漢書注已闕一行

陰變則靜者動陽蔽則明者晻漢書靜者動謂地震也明者晻謂日蝕也鄧展注

后后土也皇皇天也王逸章句

天宗三日月星辰地宗三太山河海孟康漢書注說

上帝天也明神日月也韋昭國語注

天之所生上首地之所生下首上首之謂圓下首之謂方御覽引曾子

偃者爲地伏者爲天同上引河圖

天動而施曰仁地靜而理曰義易乾鑿度

正平可法則者莫過於天養物均調者莫過於地王逸章句

八紘天之八維也九野八方中央也高誘淮南注按下又云九天八方中央也

天文也地理也月刑也日德也鶡冠子

天者神也地者形也同

音者天之三光也聲者地之五官也同

天有九鴻地有九州同

第192冊 續修四庫全書 第22版 正內

神聖之人後天地生然知天地之始先天地亡然知天地之終（同）

虹蜺也雲霧也風雨也四時也積氣之成乎天者也山岳也河海也金石也火木也積形之成乎地者也（列子）

南正重司天以屬神火正黎司地以屬民（史記歷書）

南正重司天北正黎司地（揚子法言）

天大地大人亦大故大象人形（說文）

口口口口拔地而長故號拓拔氏（魏書　按又云北俗謂土爲拓謂后爲跋故云拓跋）

天圜闊南北二億三萬三千五百里七十五步東西短減四步周六億十萬七百里二十五步從地至天一億一萬六千七百八十七里半下度地之厚與天高等（廣雅）

莫高於天莫富於地莫大於帝王（莊子）

東方昦天東南陽天南方赤天西南朱天西方成天西北幽天北方元天東北變天中央鈞天（廣雅）

天道成規地道成矩（太元經）

陽動于上以成天文陰動于下以成地理（越絕外傳）

天倡而見符地應而見瑞（同上）

尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上降鑒則稱上天據遠視之蒼蒼則稱蒼天（詩毛傳）

春曰昦天（按釋文引字書昦从日夰聲）夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天（詩正義引今尚書歐陽說　按春夏與爾雅釋天互易當是各有所本鄭君和合二說見本疏中釋名又云春曰蒼天夏曰昊天與爾雅同）

九天一爲中二爲羨三爲從四爲更五爲睟六爲廓七爲減八爲沈九爲成（太元經　按玉篇所引同從一本作順減一本作咸）

中央曰鈞天東方曰蒼天東北曰變天北方曰元天西北方曰幽天西方曰顥天西南方曰朱天南方曰炎天東南方曰陽天（淮南子　廣雅畧同惟蒼天作昦天顥天作成天　按蓋本尚書考靈曜御覽引廣雅赤天作炎天）

九天東方皞天東南方陽天南方赤天西南方朱天西方成天西北方幽天北方元天東北方變天中央鈞天（王逸章句）

五帝謂五方神也東方爲大皞南方爲炎帝西方爲少昊北方爲顓頊中央爲黃帝（同）

孟春與孟秋爲合仲春與仲秋爲合季春與季秋爲合

孟夏與孟冬爲合仲夏與仲冬爲合季夏與季冬爲合
故曰六合

比雅卷四

譚瑩玉生覆校

比雅卷五

陽湖洪亮吉著

釋地

東南神州曰農土正南次州曰沃土西南戎州曰滔土
正南弇州曰并土正中冀州曰中土西北台州曰肥土
正北泲州曰成土東北薄州曰隱土正東揚州曰申土淮南子
九地一爲沙泥二澤浼三征崖四下田五中田六上田
七下山八中山九上山太元經

八家而爲鄰三鄰而爲朋三朋而爲里五里而爲邑十
邑而爲都十都而爲師尚書大傳
東方曰夷南方曰蠻西方曰戎北方曰貉鄭元周禮注
已闕二行
口人所聚曰都同田多邑少稱田邑多田少稱邑公羊
積石曰山竹木曰林注瀆曰川水鍾曰澤土高曰邱大
阜曰陵水厓曰墳下平曰衍高平曰原下溼曰隰周禮注
石爲之骨川爲之脈草木爲之毛土爲之肉三尺以上
爲糞三尺以下爲地博物志

第 1P2 冊　續修四庫全書　第 22　版反內

下則汙高則菉毛傳
下平曰衍有溉曰沃韋昭國語注史記集解引作唐固
穀地曰田麻地曰疇同
在田曰疆在邑曰里何休公羊□
在野曰廬在邑曰里漢書食貨志
壟上曰畝壟中曰畎司馬彪莊子注
邑外謂之郊郊外謂之野野外謂之林林外謂之冂說文
畜水曰陂穿地通水曰池鄭元禮記注
澤障曰陂停水曰池書傳

土高曰丘大阜曰陵周禮□注
高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵毛傳大阜曰陵高平曰陸郭璞穆天子傳注
上平曰原下平曰隰何休公羊□高平曰原下溼曰隰毛傳
四隤曰陵四起曰京廣雅文選注引韓詩章句四隤作四平
王公曰丘諸臣曰封周禮□注
下而有水曰澤地不生物曰鹵釋名
無水稱隍有水稱池虞翻易注有水曰池無水曰隍說文玉篇同
□□□□謂里千步為井大戴禮

□□□□□□□□□同又家語引子夏
□□□□□□□□□□□□□□□為□築土為□
反草曰菑二歲曰畬釋文引郭璞
二歲曰新三歲曰畬同毛傳
陂者曰阪下濕曰隰同
春夏為圃秋冬為場同
土治曰平水治曰清同
草棘曰沛漸洳曰澤何休公羊傳□
林積木也池積水也韋昭國語注

穀地為田麻地為疇同
封界洫溝也高誘呂覽注
沼池沚渚也毛傳
大曰潢小曰汙韋昭國語注大曰潢小曰池說文眾經音義引說文云池污濁水
地性生草山性生木論衡
東西耕曰橫南北耕曰由釋文引韓詩
東西為交斜行為錯毛傳南北為徑東西為廣薛綜西京賦注
南北為經東西為營王逸楚辭章句
南北為經東西為緯晉灼漢書注家語引子夏同大戴禮同

子午爲經卯酉爲緯 高誘呂覽注
東西爲廣南北爲運 韋昭國語注
南北曰從東西曰横 衆經音義引韓詩 按儀禮鄭注又云於數者東西爲從又云霤以東西爲從孟康漢書注曰作爲餘同 南與北合爲縱西與東合爲横 高誘淮南注
闕東爲從闕西爲横 同文穎 從長也廣横也 小爾雅
輪縱也廣横也 衆經音義引鄭元
東方爲左西方爲右 文選注引春秋命歷序
南北曰袤東西曰廣 說文 南北曰經東西曰廣 □□□□ 衆經音義

引韓詩
南北曰阡東西曰陌 風俗通 玉篇
東方謂之㢈西方謂之鹵 說文
疆畫經界也理分地理也 王逸章句
沚者陂池也籞者禁苑也 漢書應劭注
社者土地之主也稷者五穀之長也 續漢書引孝經援神契
一爲東西丨爲南北 說文
廣平曰原郊外曰野 高誘淮南注
丘高也隰卑也 同 高陵也下溼也 同

遠者四夷也近者諸夏也 同
方千里爲畿方百里爲同 同
羌東戎氏南夷僰西夷翟北胡 同
沃民東方之國黑齒西方之國 同
東方之夷九種北方之夷八類 同
雍州東崤西漢南商北居庸四山之所擁翳也 唐韻引九州名
紂之畿內國名東曰衞南曰鄘北曰邶 詩譜
夏曰獯鬻殷曰鬼方周曰玁狁漢曰匈奴魏曰突厥 漢書音義

神農度四海內東西九十萬里南北八十一萬里 開元占經引春秋命歷序同 帝堯所治九州地二千四百三十萬八千二十四頃其墾者九百一十萬八千二十四頃夏禹所治四海內地東西二萬八千里南北二萬六千里出水者八千里受水者八千里 廣雅 按堯所治藝文類聚等引孝經援神契與此同禹所治地與管子地數篇呂覽淮南王書□
八家爲鄰三鄰爲朋三朋爲里五里爲邑十邑爲都十都爲師州十有二師 尚書大傳 按十邑爲都廣雅本或作十邑爲鄉下作十鄉爲都今據初學記等訂正

種樹曰園種菜曰圃眾經音義引蒼頡解詁
邪道曰徯步道曰徑同上引通俗文
雲夢澤雲在北夢在江南記纂淵海引舊注
大曰堤小曰塍劉逵蜀都賦注
內謂諸夏也外謂夷狄也詩鄭箋

日月附

日運爲躔月運爲逡方言
日者寸也月者尺也御覽引計然
朔而月見東方謂之仄晦而月見西方謂之朓漢書五行志

朔而月見東謂之縮朒晦而月見西方謂之朓說文
佼月之白也曉日之白也同
日者陽精之宗月者陰精之宗史記正義引張衡
甲乙爲幹幹者日之精也寅卯爲枝枝者月之靈也廣雅
天精爲日地精爲月御覽引孝經援神契
凡夕爲夙日辰爲晨說文
重夕爲多重日爲曡同上
日旦出謂明星爲啓明日既入謂明星爲長庚毛傳
扶桑日所出也落棠日所入也淮南高誘注

杲明也从日在木上杳冥也从日在木下說文
朝旦爲輝日中爲光裴松之注引管輅別傳
朔月初之名也晦月盡之名也弦月半之名也望月滿之名也釋名
□□月中分謂之弦十五日日月相望謂之望三十日日月合宿謂之晦論衡
日食修德月食修刑公羊
昏斗指東方曰春南方曰夏西方曰秋北方曰冬何休公羊傳□

日信出信入南北有極度之稽也月信死信生進退有常數之稽也鶡冠子
月未望則載魄於西既望則終魄於東楊子法言
超舍而前過其所當舍之宿以上一舍二舍三舍謂之贏退舍以下一舍二舍三舍謂之縮開元占經引七曜
積陽之熱氣生火火氣之精者爲日積陰之寒氣爲水水氣之精者爲月日月之精者爲星辰淮南天文訓
氣往迫之曰薄虧毀曰蝕韋昭國語注
日光曰景日影曰晷日氣曰晛日初出曰旭日昕曰晞

日溫曰照在午曰亭午在未曰昳日晚曰旰日將落曰
薄暮日西落光反照於東謂之反景景在上曰反景在
下曰倒景 初學記引纂要
暘谷日所出也濛汜日所入也 劉逵蜀都賦注
日以圓照月以虧全 文選注引春秋保乾圖
一時三日謂之三春九十日謂之九春 同引纂要
春夏爲陽秋冬爲陰 神農本草
春之爲言偆偆也秋之爲言湫湫也偆偆喜樂之貌也
湫湫憂悲之狀也 春秋繁露

□□□□□朝霞日中爲正陽日入爲飛泉夜半爲沆
瀣□□□□□□□□□
春食朝霞朝霞者日欲出赤黃氣也秋食淪陰淪陰者
日沒以後赤黃氣也冬食沆瀣沆瀣者北方夜半氣也
夏食正陽正陽者南方日中氣也并天元地黃之氣是
爲六氣 王逸章句引陵陽子明經
日方中而景已復昃方昃而光已復沒光方沒而明
已復生 李頤莊子注
晝之生如春惡之死如秋 韓非子

日有光月有明三年不目日視必盲三年不目月精必
朦 揚子法言
山雲草莽水雲魚鱗旱雲煙火涔雲波水 淮南覽冥訓
天文北斗魁爲首杓爲末 禮記鄭注
軒轅爲權太微爲衡 史記集解引孟康
陰西南坤維河山已北國陽河山已南國 同上
凡星入月見月中爲星食月月奄星星滅爲月食星 漢書注孟康
凡氣在日上爲冠爲戴在旁直對爲珥在旁如半環向

日爲抱向外爲背有氣刺日爲鐍 同上如淳
自下往觸之曰犯居其宿曰守 同上韋昭
氣往迫之曰薄虧毀曰損 同衆經音義引此損作蝕
蜺雲之有色似龍者也茀白雲逶蛇若蛇者也 王逸章句
東方曰條風東南曰景風南方曰巨風西南曰涼風西
方曰飂風西北曰麗風北方曰寒風 淮南王書
東北曰炎風東方曰稻風東南曰薰風南方曰巨風西
南曰淒風西方曰飂風西北曰厲風北方曰寒風 呂氏春秋
□□□□涼風曰瀏微風曰飈小風曰颸小風從孔來

曰口御覽引風俗通

冷風小風也飄風疾風也厲風大風也司馬彪李頤莊子注

小風曰颸涼風曰颲初學記引通俗文

風爲天氣雨爲地氣御覽引范子計然

雲出天之正氣霓出地之正氣孟子疏引爾雅 按當是爾雅舊注誤以爲爾雅也

霰者陽脅陰也雹者陰脅陽也初學記引洪範五行傳

雹者陰脅陽也霰者陽薄陰也漢書五行志

雷電陽也雨雪陰也范甯穀梁口

雷陽也雲陰也御覽引易妖占電激氣也雷轉氣也高誘淮南注

有聲名曰雷無聲名曰電何休公羊注

虹臣象日君象如淳漢書注

雄曰虹雌曰霓蔡邕月令章句 高誘淮南注 薛綜西京賦注 衆經音義引爾雅音義同

雙出色鮮盛者爲雄闇者爲雌釋名音義

大橈作甲乙以名日謂之幹作子丑以名月謂之支蔡邕月令章句

甲乙寅卯爲辰土丙丁巳午爲未土庚辛申酉爲戌土

壬癸亥子爲丑土蕭吉五行正義引龜經

中數曰歲朔數曰年周禮鄭元注

言冬者歲之餘夜者日之餘陰雨者時之餘文選注引魏畧

夙早莫晚也毛傳

夙早夜莫也同

正長也冥幼也同 正晝也冥夜也詩鄭箋

八卦八卦位也十二度十二次也二十四節就中氣也張晏

如法爲强弱以減節氣從强進少爲弱退少爲强續漢書律歷志

陽本爲雄陰本爲雌御覽引詩推度災

晷長爲潦短爲旱漢書天文志

異物生謂之眚自外來謂之祥同上五行志

凶曰氛吉曰祥韋昭國語注

凶氣爲氛吉氣爲祥同

歌謠草木之怪謂之妖獸禽蟲蝗之怪謂之蠥說文玉篇

一穀不收謂之饉二穀不收謂之旱三穀不收謂之凶

四穀不收謂之饋五穀不收謂之饑墨子

有死傷曰大饑無死傷曰饑何休公羊注

國曰炎邑曰火范甯穀梁口一

出休爲拼出火爲蹻方言

溼敝爲漫水敝爲淹同

陰曖也陽明也王逸章句

日旁五色氣在兩邊外出爲背外向爲譎內向爲珥在上外出爲冠高誘淮南注

刑十二辰也德十日也同

左法仁則春生殖前法忠則夏功立右法義則秋成熟後法信則冬閉藏鶡冠子

歲星爲規熒惑爲矩鎮星爲繩太白爲衡辰星爲權五行志考靈耀

斗第一星名樞二名璇三名璣四名權五名衡六名開陽七名瑤光同上引合誠圖

一名貪狼子生人所屬二名巨門丑亥生人所屬三名祿存寅戌生人所屬四名文曲卯酉生人所屬五名廉貞辰申生人所屬六名武曲巳未生人所屬七名破軍午生人所屬同上引黃帝斗圖

一名陽明星二名陰精星三名眞人星四名元冥星五名丹元星六名北極星七名天關星同上引孔子元辰經

一名魁眞星二名魁元星三名權九極星四名魁細星五名魁剛星六名魋紀星七名飄元陽星同上引道甲經

春分鳥星昏主春者中可以種稷夏至心星昏主夏者中可以種黍菽秋分虛星昏主秋者中可以種麥冬至昴星昏主冬者中山人可以伐器械家人可以收萑葦蓄積田獵同上引曾子

坎名大剛風乾名折風兌名小剛風艮名凶風坤名謀風巽名小弱風震名嬰兒風離名大弱風五行正義引太公兵書

東北方曰蒼門生條風東方曰開明門生明庶風東南方曰陽門生淸明風南方曰署門生景風西南方曰白門生涼風西方曰閶闔門生閶闔風西北方曰幽都門生不周風北方曰寒門生廣莫風淮南王書

東方七宿七十五度南方七宿百一十二度西方七宿八十度北方七宿九十八度四分度之一四方凡三百六十五度四分度之一一度二千九百三十二里二十八宿閒相距積一百七萬九百一十三里徑三十五萬六千九百七十一里廣雅

東北條風東方明庶風東南淸明風南方景風西南涼風西方閶闔風西北不周風北方廣莫風同上　按與淮南王書略同而與呂覽迥別故並列之

風師謂之飛廉雨師謂之荓翳雲師謂之豐隆日御謂之羲和月御謂之望舒同上

山神謂之離河伯謂之馮夷江神謂之奇相物神謂之彪土神謂之獖羊水神謂之冈象木神謂之畢方火神謂之游光金神謂之淸明同上

南海神名祝融東海神名句芒北海神名元冥西海神名蓐收五行正義引周書

角亢鄭氏房心宋尾箕燕斗牽牛須女吳越虛危齊營室東壁衞奎婁胃魯昴畢趙觜觿參魏東井輿鬼秦柳七星張周翼軫楚廣雅

歲星謂之重華或謂之應星營惑謂之罰星或謂之執法鎭星謂之地候太白謂之長庚或謂之大囂辰星謂之爨星或謂之兔星或謂之鉤星同

臘索也夏曰淸祀殷曰嘉平周曰大䄍秦曰臘同

天子祭以鬯諸侯以薰鄉大夫以茝蘭士以蕭庶人以艾同　逸禮王度記同

□□□□雲雪雲曰同雲西京雜記

□□□□□□八十三日雷出則萬物出八月入地百八□□□□□□則萬物入後漢書郎顗傳

□□□驟雨徐雨曰零雨初學記引纂文雨水曰潦雨雲曰渰同

牽牛爲夫織女爲婦文選注引曹植九詠注

比雅卷五

譚瑩玉生覆校

比雅卷六

陽湖洪亮吉著

釋山

上爲山下爲澤孔安國書傳

山曲曰盩水曲曰厔漢書集注

丘陵爲牡谿爲牝大戴禮　丘陵爲牡谿谷爲牝淮南墬形訓

崔巍土山之戴石者石山戴土曰岨詩毛傳

石戴土曰岨土戴石曰崔巍釋名　按上二說正與爾雅相反

嶅山多小石也礐山多大石也說文

山多小石曰嶅山多大石曰礐釋名

岵山有草木也屺山無草木也說文　按玉篇有作多

山無草木曰岵山有草木曰屺詩毛傳　按與說文正相反

埋于山足曰庪埋于山上曰縣公羊疏引孫炎

南口曰褒北口曰斜劉昭引西征賦注

小曰丘大曰壟王逸章句

山脊曰巒山嶺曰岡同

丘陵高敞陽也故爲牡谿谷污下陰也故謂牝高誘淮南注

岱宗謂之泰山天柱謂之霍山華山謂之太華常山謂之恆山外方謂之嵩高岣嶁謂之衡山蜀山謂之岷山吳山謂之開山薄落謂之岍頭廣雅

凡天下名山五千二百七十出銅之山四百六十有七出鐵之山三千六百有九同管子　按二百七十中山經作三百七十

九山會稽泰山王屋首山太華岐山太行羊腸孟門九塞太汾澠阸荊阮方城殽阪井陘令疵句居庸淮南墬形訓

海中山曰島海中洲嶼初學記引舊說島海中山也嶼海中洲劉逵吳都賦注

比雅卷六

譚瑩玉山覆校

比雅卷七

陽湖洪亮吉著

釋水

有水曰澤無水曰藪（高誘呂覽注）

水鍾曰澤水希曰藪（鄭元周禮注）

四方有水曰雍不流曰奴（水經）

水之內曰澳水之外曰鞫（鄭詩箋）

其內曰澳其外曰隈（說文）

畜水曰陂穿地通水曰池（禮記鄭注）

泉源爲沇流去爲濟（孔安國書傳）

有水曰池無水曰隍（說文）

積冰曰淩冰壯曰凍冰流曰澌冰解曰泮（風俗通）

□□□山北也陽山南水北也（玉篇）

與濟俱入與汩皆出（莊子）磨翁而旋入者濟也回伏而涌出者汩也（郭璞注）

畜小水謂之潢水不洩謂之汙（左傳疏引服虔）

水之出於山而流入於海者命曰經水水別於大水入於大水及海者命曰枝水山之溝一有水一無水者命曰谷水水之出於大水溝流於大水及海者命曰川水出地而不流者命曰淵水（管子）

湍瀨急流旋淵深淵也（高誘淮南注）

海晦也江貢也河何也淮均也濟濟也伊因也洛繹也瀘理也瀾閑也漢達也涓倜也汝汝也涇徑也（廣雅）

昆侖虛赤水其東南陬河水出其東北陬洋水出其西北陬弱水出其西南陬河水入東海三水入南海（同上）

水上天則爲雨露下地則爲潤澤（淮南原道訓）

六水河水赤水遼水黑水江水淮水（同上墬形訓）

白水宜玉黑水宜砥青水宜碧赤水宜丹黃水宜金清水宜龜汾水濛濁而宜麻泲水通和而宜麥河水中濁而宜菽雒水輕利而宜禾渭水多力而宜黍漢水重安而宜竹江水肥仁而宜稻平土之人慧而宜五穀（同上）

江出岷山東流絕漢入海左還北流至于開母之北右還東流至于東極河出積石睢出荊山淮出桐柏山睢出羽山清漳出楬戾濁漳出發包濟出王屋時泗沂出臺台術洛出獵山汶出弗其流合於濟漢出嶓冢涇出薄洛之山渭出鳥鼠同穴伊出上魏雒出熊耳浚出華

竅雒出覆舟汾出燕京衽出濆熊淄出目飴丹水出高褚股出嶕山鎬山鮮于涼出茅廬石梁汝出猛山淇出大號晉出龍山結紿合出封羊遼出砥石釜出景岐出石橋呼沱出魯平泥塗淵出橘山維濕北流出於燕同上　按睢出荊山睢當雒字之誤

小曰涔大曰潢眾經音義引舊說

水之道上天為雨露下地為江河文子

水神曰天吳大波之神曰陽侯濤之神曰靈胥初學記引博物志等

地下之眾者莫過于水地上之眾者莫過于人獨斷

鯢水之潘為淵止水之潘為淵流水之潘為淵濫水之潘為淵沃水之潘為淵氿水之潘為淵雍水之潘為淵汧水之潘為淵肥水之潘為淵是為九淵列子

潢汙停水行潦流水杜預左傳注

比雅卷七　　譚瑩玉生覆校

比雅卷八

陽湖洪亮吉撰

釋人

知過萬人謂之英按詩毛傳亦云萬人為英千人謂之俊文選注引文子

百人謂之傑十人謂之豪同上

百人者謂之豪十人者謂之傑淮南子　按眾經音義引此作千人謂之傑千或十之誤也

千人才為俊一國高為傑王逸楚詞章句　按高誘注又云才過千人為儁百人為豪萬人為英

千人才曰豪萬人才曰傑同上

萬人為英百人為豪高誘呂覽注

千人曰英倍英曰賢白虎通義引禮別名記

百人曰俊千人曰英同上才德過千人為俊百人為乂書疏引鄭注

倍人曰茂十人曰選倍選曰俊千人曰英倍英曰賢萬人曰傑倍傑曰聖同上

□□□□□人曰選百人曰俊千人曰英倍英曰賢萬人曰傑萬傑曰聖同上引禮別名記　左傳疏五人作倍人百人作倍選萬傑作倍傑

德萬人者謂之俊德千人者謂之豪德百人者謂之英

鶡冠子

知哲聖人之謂俊秀穎德行之謂洪揚子法言

正氣爲帝閒氣爲臣秀氣爲人歐陽詢引春秋演孔圖御覽引此又有宮商爲姓句

明一者皇察道者帝通德者王謀得兵勝者霸管子

君出令佚故立于左臣任力勞故立于右同上

精氣爲人粗氣爲蟲文子

氣之清者爲精人之清者爲賢春秋繁露

聖人之精氣謂之神賢知之精氣謂之鬼鄭元記注

陽之精氣曰神陰之精氣曰靈大戴禮

性人之陽氣性善者也情人之陰氣有欲者說文

性者陽之施情者陰之化也白虎通

魂陽氣也魄陰氣也說文魂者身之精也魄者性之決也王逸章句

天氣爲神地氣爲魄淮南王書陽主魂陰主魄同一作陽之精陰之形

人有中曰參無中曰兩周書

帝者天號王者人稱御覽引尚書緯

道一者帝德充者王同上引孫綽子

同氣者帝同義者王淮南王書

廟戰者帝神化者王文子

三王象春五霸象冬漢書王莽傳

師臣者帝賓臣者霸同

仲尼素王丘明素臣左傳序

德能居位曰士闢土殖穀曰農作巧成器曰工通財鬻貨曰商漢書食貨志曾子

有九人一爲下人二爲平人三爲進人四爲下祿五爲中祿六爲上祿七爲失志八爲疾瘀九爲極太元經

古者有四民一曰德能居位曰士二曰闢土殖穀曰農

三曰巧心勞手以成器物曰工四曰通財鬻貨曰商何休公羊口

化於陰陽象數而發謂之生化窮數盡謂之死家語稱孔子

生謂財業也育謂長老也詩鄭箋

剛柔緩急音聲不同繫水土之風氣故謂之風好惡取舍動靜亡常隨君子之情欲故謂之俗漢書地理志

魂氣者神之盛也魄氣者鬼之盛也五行正義引孔子

德合于元者稱皇德合于天者稱帝仁義合者稱王何休公羊注

德象天地曰帝靜民則法曰皇仁義所在曰王立制及衆曰公執應八方曰侯 周書諡法解

人神曰鬼天神曰神 淮南高誘注

精者人之氣神者人之守 同

萬物以背爲陰以腹爲陽 同

爲陰故腎雙爲陽故心特 同

一月而膏二月而胅三月而胎四月而肌五月而筋七月而成八月而動九月而躁十月而生 淮南精神訓

肺主目腎主鼻膽主口肝主耳 同

膽爲雲肺爲氣肝爲風腎爲雨脾爲雷 同

耳目者日月也血氣者風雨也 同

精神天之有也形骸地之有也 同上注

□□□□□其性動陰以方爲節其性靜 五行正義引續漢書

魄人陰神也魂人陽神也 淮南高誘注

□□□妻而感思女不夫而孕 列子

精神者天之分骨骸者地之分 同

仙壽考之跡聖治世之名 同上張湛注

造化之所始陰陽之所變者謂之生謂之死窮達數變因形移易者謂之化謂之幻 列子述老子

周之人多行秦之人多病周之士也貴秦之士也賤周之士也肆秦之士也拘 揚子法言

莊揚蕩而不法墨晏儉而廢禮申韓險而無化鄒衍迂而不信 同

老人老孤人孤病者養死者葬男子畝婦人桑之謂思

汙人老屈人孤病者獨死者逋田畝荒杼柚空之謂斁

同

五行在人爲性六律在人爲情 五行正義引翼奉

情勝性則亂性勝情則治性自內出情從外來 同

五性之鬼曰魂爲雄六情之鬼曰魄爲雌 河上公老子注

木爲雨金爲陽火爲燠土爲風水爲寒 鄭元禮記注

魂者沄也猶沄沄不休也魄者迫也猶迫迫然著于人也 白虎通

天氣爲魂地氣爲魄 淮南王書

三公象五岳九卿法河海三公法三台九卿法北斗 廣韻引春秋漢含孳

殷爵三等周爵五等 廣韻引禮含文嘉 三等法三光五等法五

行白虎通
太師心腹之臣太史耳目之臣太傅爪牙之臣太保羽
翼之臣五行大義引太公曰
三公股肱之臣九卿手足之臣大夫筋脈之臣元士肌
肉之臣五行正義引帝王世紀
三公象五岳九卿法河海二十七大夫法山陵八十一
元士法谷阜同上引孔子曰
三公在天為三能九卿為北斗少微之比為大夫邱位
之類為元士同上

山氣多男澤氣多女障氣多暗風氣多聾休氣多癃木
氣多傴岸下氣多腫石氣多力險阻氣多癭暑氣多夭
寒氣多壽谷氣多痺丘氣多狂衍氣多仁陵氣多貪輕
土多利重土多遲清水音小濁水音大湍水人輕遲水
人重中土多聖人淮南地形訓
堅土人剛弱土人肥壚土人大沙土人細息土人美秏
土人醜食水者善游能寒食土者無心而慧食木者多
力而奰食草者善走而愚食葉者有絲而蛾食肉者勇
敢而悍食氣者神明而壽食穀者知慧而夭不食者不

死而神同
晝生者類父夜生者似母
中繩謂之君子不中繩謂之小人文子
東僻之人曰夷精以僥南僻之人曰蠻信以朴西僻之
人曰戎頑以剛北僻之人曰狄肥以戾中國之人安居
和味五行正義引孔子曰
王氣中生者其人王相宜爵祿相氣中生者其人多官
死氣中生者其人多疾病短命同上引祿命訣
木人細直長身火人小頭豐下短小土人員面大腹金

人方面兌口水人面薄身偏蛇行同上引相書
二人為匹四人為疇王逸章句
生人之始也死人之終也荀子
□□□□□為王者薛綜西京賦注
□□□□之神方良草澤之神罔象木石之怪獝狂
魖□□□魃小兒鬼畢方老父神同
人死作鬼人見懼之鬼死作聻鬼見怕之集韻引玉鏡集
上曰神次曰仙人下曰眞人劉逵吳都注
伏羲龍身女媧蛇軀文選注引元中記

無制令刑罰謂之皇有制令無刑罰謂之帝賞善誅惡
諸侯朝事謂之王興兵衆約盟誓謂之伯意林引新論
天下神人五一曰神仙二曰隱淪三曰使鬼物四曰先
知五曰鑄疑文選注引新論
聖人之神曰靈賢人之精氣爲鬼水經注
五嶽之精雄聖四瀆之精仁明文選注引孝經援神契
神主生氣之精魂主死氣之舍魄者主賤魂者主貴越絕
外傳
顒大頭也顆小頭也說文

顛頂也毛髮也韋昭國語注
頭至地曰稽首頭至手曰拜手何休公羊傳□
大人曰髦小兒曰鬌說文
沐濯髮也浴洒身也同上
盥洗面也澡洒手也洗洒足也同上
夾囟曰角午達曰羈鄭元禮記注
面慙曰戁心慙曰恧體慙曰逡小爾雅
目上爲名目下爲清毛傳
自目曰涕自鼻曰洟說文鄭元禮記注

自目曰涕自鼻曰泗毛傳
二目爲䀠三目爲𥄕說文
呼外息也吸內息也同上
出氣急曰吹緩曰噓玉篇引聲類
出曰歔入曰哈同上
口上曰噱口下曰函詩釋文引通俗文
在頤曰須在頰曰髥顏師古引舊注
口上曰髭頤下曰鬚在頰耳旁曰髥釋名
齮側齧也齕齩也如淳漢書注

蒦大喚喈大聲史記正義引□□
以目通指曰眣以手通指曰揖何休公羊傳
耳目聲色心腹嗜欲也韋昭國語注
手曰漱足曰澣鄭元禮記注崔譔注漱作涑舉手曰麾擊手曰抃王逸章句
側手爲膚案指爲寸何休公羊傳□廣韻膚作□推手曰揖引手曰
厭儀禮鄭注
拱合兩手也把以一手把之也趙岐孟子注兩手曰拱一手
曰把司馬彪莊子注

在衣為褸在手為握王逸章句

背曰負荷曰擔同韋昭國語注作肩曰擔

手伎曰伎體才曰藝思元賦注

坐則仰偃則伏北齊書元延宗傳

毛在外陽以言父裏在內陰以言毋毛傳

在腰曰肪在胃曰[月冊]衆經音義引通俗文

浮取曰摷沈取曰撈通俗文

疾行曰趨疾趨曰走釋名跌疾行也蹷趨走也高誘淮南注

腎水藏也肺金藏也脾土藏也肝木藏也心博士說以

為火藏說文

足所蹈為蹍車所加為轢薛綜西京賦注

見形為容象體為貌鬼谷子

志願為情顏色為貌王逸章句

跬一舉足也倍跬謂之步小爾雅　按禮記釋文郎云再舉足為步

洗去足垢盥去手垢浴去身垢論衡

心肺肝脾腎謂之五藏大小腸膀胱三焦謂之六腑莊子釋文引黃帝素問

九藏氣天地人天以候頭角之氣人候耳目之氣地候

口齒之氣三部各有天地人三三而九神藏五形藏故

九同

直謂馬齒曲謂背上圓謂頭方謂目同司馬彪

肝藏魂肺藏魄心藏神腎藏精脾藏志河上公老子注

魂為木氣神為火氣志為土氣魄為金氣精為水氣五行正義引道義經

魂通於目神通於舌志通於口魄通於鼻精通於耳同

鼻為肺之官目為肝之官口脣為脾之官舌為心之官

耳為腎之官同上引甲乙經

肝仁故目視肺義故鼻候心禮故耳司腎信故竅寫脾

智故口誨同上引孝經援神契

脾發為鼻肝發為目腎發為耳肺發為口心發為下竅同上引管子

六府肺合大腸大腸為傳道之府心合小腸小腸為受

盛之府肝合膽膽為中精之府脾合胃胃為五穀之府

腎合膀胱膀胱為津液之府三焦孤立為中瀆之府同上引河圖

脾生骨腎生筋肺生革心生肉肝生爪髮同上引管子

□□□□□後廣韻引舊說
黃帝生陰陽上駢生耳目桑林生臂手淮南子說林訓此黃帝古天神
人有六府謂大腸小腸膀胱胃三焦膽也三膲上膲若
霧中膲若滿下膲若瀆白虎通　按膲當作焦
仰謂之偃伏謂之仆衆經音義引舊說
濯髮曰沐洗身曰浴同上引說文　按與說文不同當係以意改
以氣曰煦以體曰嫗集韻引舊說
噓者陰也呼者陽也王逸章句
諠言語詾詾往來也譁言語譊譊諠也衆經音義引三蒼

氣曰煦體曰嫗韋昭國語注　欷歔貌喟歎聲王逸章句
六尺爲步半步爲武同下句引賈君
行而張足曰趨行而張拱曰翔鄭元禮記注
美狀爲窕美色爲豔美心爲窈方言
善心曰窈善容曰窕釋文引王肅　怡心之樂也懌意解之樂
也郭璞爾雅注
口才曰佞意向曰媚禮釋文　好色曰美好體曰豔高誘淮南注
多喜曰癲多怒曰狂王休素問注
志倦則欠體倦則伸鄭元儀禮注

姤婦姤夫也娟夫姤婦也說文
上淫曰烝旁淫曰通詩疏引服虔　按服又云凡淫曰通
淫親屬之妻曰報同上　按漢律又云淫季父之妻曰報
上淫曰烝下淫曰報旁淫曰通小爾雅
籧篨不能俯者戚施不能仰者毛傳
籧篨偃也戚施僂也高誘淮南注　按偃又作偃
籧篨口柔戚施面柔鄭箋
籧篨之疾不能俯戚施之疾不能仰郭璞爾雅注　釋文引孫炎亦同是
郭用孫義

籧篨巧言戚施令色誘人爾雅釋文引舍人　按李巡說亦畧同
無目曰瞽有眸子而無見曰矇無眸子曰瞍詩毛傳韋昭國語注
無目眹謂之瞽有目眹而無見謂之矇周禮鄭衆注　有目無
眸子謂之瞍同上
有眸子而無見曰矇無眸子曰盲衆經音義引舊說
小曰疣大曰贅同上
體創曰痍頭創曰瘍衆經音義引舊說
骭瘍爲微腫足爲尰毛傳
痛聲曰侑警聲曰然衆經音義引通俗文

腹滿謂之涌腸滿謂之畐玉篇
瘖是小瘧痁是大瘧左傳疏引袁狎
多陰則蹷多陽則痿呂覽蹷逆寒疾也痿躄不能行也高誘呂覽注
子無右臂也孑無左臂也說文字林
目不見青黃曰盲耳不聞宮商曰聾鼻不知香臭曰齆論衡注
口不道忠信之言爲嚚耳不別五聲之和曰聾韋昭國語注
痛人疲不能行之病瘖馬疲不能進之病爾雅疏引孫炎

迎風則偃背風則仆吳越春秋仆是前覆偃是卻倒孔晁疏
跋前行曰躐路卻頓曰疐詩疏引李巡
徒涉曰馮河徒搏曰暴虎毛傳
徒行爲步乘馬爲騎王逸章句
草行曰跋水行曰涉毛傳
□□□□步曰走杜預左傳注
目不能辨黑白之色則謂之盲耳不能別清濁之聲則謂之聾心不能審得失之地則謂之狂韓非子
常事曰視非常曰觀高誘淮南注又作篝筴曰覗

在車曰士步曰卒
修歷者使之跖钁強脊者使之負土眇者使之準傴者使之塗同
江東呼病皆曰瘵東齊曰瘼衆經音義引三蒼
瘕瘡病也春發者謂之燕瘕秋發者謂之雁瘕同上引韻集
縮小曰皺皺不申曰縮抐通俗文
氣逆曰噦塞喉曰噎同
直破曰剺爪傷曰攫衆經音義引舊說
生死卒終趙岐孟子注

新者爲生故者爲死莊子釋文引向秀
少者曰死老者曰終周禮注䵍然聚而生披然散而死釋名
引或曰
少壯而死曰夭未二十而死曰殤釋名
短未六十折未三十孔晁周書注
不終曰夭疫死曰札韋昭國語注未齔曰凶未冠曰短未昏曰折史記集解引鄭注尚書
大死曰札小疫曰瘥短折曰夭未名曰昏左傳注引賈逵
短折曰夭狂惑曰昏韋昭國語注短折爲夭夭死爲札杜預左傳

注
居宅無人曰虛死而無後曰厲李頤莊子注
死於水者曰溺死於火者曰燒釋名
□□□□□盡爲澌鄭元禮記注
□□陽長左鬼神陰長右鄭元儀禮注
天子曰崩諸侯曰薨大夫曰卒范甯穀梁集解
既定死曰尸尸已在棺曰柩釋名
尸之爲言陳柩之爲言究白虎通
棺之爲言完槨之爲言廓同上

空棺謂之櫬有尸謂之柩小爾雅
車曰引棺曰紼鄭元禮記注
廟中曰綍在塗曰引同上
在旁曰帷在上曰荒同上
埋柩謂之肂肂坎謂之池壙謂之竁下棺謂之窆塡窆
謂之封小爾雅
翰旁飾檜上飾杜預左傳注
在棺曰綍行道曰引鄭元禮記注
肉曰肴骨曰殽蔡邕注典引

露骨曰骼有肉曰胔同上月令章句
骨槁曰骼肉腐曰胔鄭元禮記注
在牀曰屍在棺曰柩說文
骨有肉曰䯊無曰枯高誘呂覽注　肉腐爲瘠骨不埋者或曰
捐孟康漢書注
上曰衰下曰裳麻在首在要皆曰經鄭元儀禮注
飾裳在幅曰縪在下曰緆同上
弔亡國曰唁弔死國曰弔弔喪主曰傷弔所執紼曰綄
何休公羊注

弔生曰唁弔死曰弔玉篇
貨財曰賻輿馬曰賵衣服曰襚玩好曰贈玉貝曰唅荀子
□□作衣被曰襚　賻之爲言助也賵之爲言覆也贈之爲言稱
也襚之爲言遺也御覽引春秋說題辭
償死者謂之賵衣服謂之襚小爾雅
賻者助也賵者覆也白虎通
吳人曰鬼越人曰譏淮南
待隱謂之死待顯謂之生郭象莊子注
幼少也艾長也王逸章句

女曰嬰男曰兒衆經音義引三蒼玉篇引倉頡男曰教女曰訓集韻引舊說
伉對也儷偶也韋昭國語注
六十稱耋七十稱老何休公羊□
不長曰幺細小曰麽文選注引通俗文
仕于公曰臣仕于家曰僕玉篇引孔子
僚友同官者執友同志者鄭元禮記注
主家主也伯□子也亞仲叔也旅子弟也毛傳
同志爲朋同學爲友　同門曰朋同志曰友何休公羊□
友之友謂之朋朋之朋謂之黨黨爲之羣御覽引六韜

隴廉醜婦也孟娵好女也王逸章句西施美女也仳倠醜女也同
姻壻家也婚婦家也說文字林壻曰婚妻曰姻鄭元禮記注
女氏稱昏壻氏稱姻鄭元禮記注
婦之父曰婚重婚曰媾杜預左傳注
先謂姒後謂娣爾雅釋文引韋昭長婦曰姒幼婦曰娣夫之父曰舅夫之母曰姑釋名
舅言久也姑言是也同
□□□□□生謂弟西京雜記

父甫也始生已也母冒也含生已也釋名
男者任也任功業也女者如也從如人也白虎通
姊女兄也妹女弟也說文
生稱父死稱考入廟稱禰何休公羊□
父死子繼曰述兄死弟繼曰及同上
有司佐禮者在主人曰擯在客曰介鄭元儀禮注
父南面故曰昭昭明也子北面故曰穆穆順也劉昭引決疑要注
禮后夫人必有傅母選老大夫爲傅選老大夫妻爲母

鄭元禮記注
六親父母兄弟妻子也衆經音義引應劭
苗尤也裔末也王逸楚辭章句
老無妻曰鰥偏喪曰寡毛詩傳
無妻曰鰥無夫曰寡釋名同上二句高誘淮南注同
無父曰孤無子曰獨無兄弟曰煢衆經音義引舊說
無父何怙怙賴也無母何恃恃負也同上引韓詩
丈夫曰索婦人曰嫠同上引小爾雅　按詩疏引爾雅有此二句疑即小爾雅之文誤記耳

寡夫曰煢寡婦曰嫠小爾雅
丈夫六十無妻曰矜女子五十無夫曰寡韻會引
丈夫無妻曰鰥婦人無夫曰寡管子
匹夫爲鰥匹婦爲寡毛傳
民生而無父母謂之孤子無妻無子謂之老鰥無夫無子謂之老寡同上無兄弟曰惸無子孫曰獨周禮鄭元注
無財曰貧鰥寡孤獨曰窮高誘淮南注
無父曰孤寡婦曰孀同
行曰商止曰賈白虎通

坐者爲商行者爲賈薛綜西京賦注
通物曰商居賣曰賈劉逵注 按禮記鄭注居賣作坐賣周禮注又云居賣物曰賈玉篇引此賈又作商白虎通同
男曰覡女曰巫何休公羊□□李頤莊子注同
在男曰覡在女曰巫鄭元周禮注 禮記注同 說文韋昭國語注 漢書郊祀志高誘淮南注 按周禮男亦曰巫
在男曰巫在女曰覡文選注引說文 按與今說文本正相反
神降男爲巫女爲覡玉篇
男有罪曰奴奴曰童女曰妾說文

艾草爲防者廝汲水漿者曰役養馬者曰扈炊烹者曰養何休公羊口
東海之間亭父謂之亭公卒謂之弩父方言
荆淮海岱雜齊之間罵奴曰臧罵婢曰獲同上
齊之北鄙燕之北郊凡民男而壻婢謂之臧女而婦奴謂之獲亡奴謂之臧亡婢謂之獲同上
或曰取貨謂之臧擒得謂之獲荀子舊注
析薪爲廝炊烹爲養韋昭國語注
男曰臣女曰妾孔安國書傳

廝取薪者也養養人者也蘇林漢書注
羌人以婢爲妻生子曰獲奴以善人爲妻生子曰臧文選注引韋昭又云荆揚淮濟之間罵奴曰獲
童僕曰手指馬牛曰蹏角孟康漢書注
人及鳥生子曰乳獸曰產說文
臧爲人所賤繫也獲爲人所係得也王逸章句
臧主藏者也獲主擒者也同
就室曰搜於道曰略方言
外爲盜內爲宄說文在內姦在外曰宄衆經音義引三蒼

攻擊曰寇殺人曰賊孔安國書傳
斫頭曰斬斬腰曰腰釋名
捉頭曰撥除毀曰滅衆經音義引舊義
斷鼻爲劓斷足爲刖玉篇刵斷耳也劓刖鼻也字林
割鼻曰劓斷足曰刖集解引虞翻注
在手曰梏在足曰桎鄭元周禮注玉篇
桎足械也梏手械也說文足曰桎手曰梏杜預左傳注
杻謂之梏械謂之桎易疏引爾雅
爭罪曰獄爭財曰訟廣韻引舊說

穿木加足曰械大械曰桁通俗文
囹者領也圄者禦也釋名
生得曰虜斬首曰獲晉灼漢書注
偏著曰桎參著曰梏衆經音義引蒼頡篇
囹領也圄禦也釋名
在頭曰鉗在足曰釱集韻引舊記
强聚爲寇殺人爲賊由內爲姦起外爲軌周禮疏引鄭元尚書注
食草者力食肉者勇食穀者知食氣者神御覽引吐納經
金味辛木味酸火味苦土味甘水味鹹辛色白酸色青
苦色赤甘色黃鹹色黑杜預左傳注
白聲商青聲角黑聲羽赤聲徵黃聲宮同上
器實曰齊在器曰盛詩毛傳韋昭國語注按衆經音義引此實誤作食
粢稷盛稻也趙岐孟子注黍稷曰粢在器曰盛杜預左傳注
在鼎曰升在俎豆曰載鄭元儀禮注
未飲未食曰薦既飲既食曰羞同上周禮注
醻主人進客也醋客酌主人也說文
主答客曰酬客報主人曰酢廣韻引蒼頡篇
始主人酌賓爲獻既酌主人主人又自飲酌賓曰醻詩鄭箋

賓主共飲主人先舉名曰酬賓酌主人酒名曰酢劉逵注
進酒於客曰獻客答主人曰酢玉篇
獻珍物曰珍獻食物曰享文選注引犍爲舍人
觶實曰觴虛曰觶說文
送之以物曰贈以飲食曰餞韋昭國語注
立曰飲坐曰宴同上
牲殺曰饔生曰餼鄭元儀禮注
煮於鑊曰烹在鼎曰陞同上煮于鑊中曰烹於鼎曰煮衆經

音義引方言

以其質言之則曰羞以其陳言之則曰陪同上

醢穀陽也醓肉陰也同上

巾爲禦塵蓋爲尙溫

肉羞在右陰也庶羞在左陰也同上

菜蔬曰疏穀食曰食高誘淮南注

熟曰饔生曰餼杜預左傳注

用毛牲曰刉羽牲曰衈鄭元周禮注

合蒸曰餅餅之曰餈同上

□□□□豆宜濡物同上儀禮注

以筐曰釃以藪曰湑毛傳

火熟曰爛氣熟曰糦久熟曰酋穀熟曰酷方言　按周禮鄭注又云酒熟曰酋　韋昭國語注又云精熟曰酋

腥曰脤熟曰燔何休公羊注

孰在西腥在東鄭元儀禮注

烝之曰饙均之曰餾孫炎爾雅注

餕熟食饔熟肉何休公羊注

餌曰餦餭飴曰餧饒王逸招魂篇

有菜曰羹無菜曰臛王逸章句

有骨爲臡無骨爲醢鄭司農周禮注

凝者曰脂釋者曰膏同上禮記注

腒乾雉鱐乾魚鄭衆周禮注鄭元禮記注同　薧析之曰脯小物全乾曰腊同上

淹韭曰韲淹薤曰䪥御覽引通俗文

牛曰膷羊曰臐豕曰膮鄭元儀禮注

有角曰胘無角曰肚集韻引服虔

戴角者脂無角者膏說文

毛曰炮加火曰燔炕火曰炙毛傳

傅火曰燔貫之加于火曰烈同上

屈曰朐伸曰脡何休公羊

牛酒曰犒加飯羹曰饗同上

秦人溲曰滫齊人滑曰瀡鄭元禮記注

鞠餅爲媒麴餅爲糵孟康漢書注

今呼餐飯爲饙饙熟爲餾郭璞爾雅注

膏肉之肥粱食之精賈逵國語注

藏菜曰菹肉醬曰醢王逸章句

食貴于玉薪貴于桂戰國策
燹養者曰宰熟曰饔腥曰餼生曰牽鄭箋
朝曰饔夕曰飧趙岐孟子注
熟食曰飧泗肴曰餞粟米曰奉韋昭漢書注
鋪陳曰筵藉之曰席鄭元周禮注
辛謂椒薑也甘謂飴蜜也王逸章句
椒香物所以降神也糈精米所以享神也同
耕種曰稼收斂曰穡毛傳　按字林又作稼穡曰稼收斂曰穡
種之曰稼斂之曰穡同上

比雅卷八　　三六　粵雅堂叢書

種曰稼收曰穡字林　薛綜西京賦注亦同
在野曰稼在稟曰穡衆經音義引舊說
先種曰穜後種曰穉毛傳後熟曰重先熟曰穋同上
樹五穀曰稼樹蔬菜曰圃馬融論語注
先種後熟曰穜後種先熟曰稑玉篇
兼持二禾秉持一禾說文
穀藏曰倉米藏曰廩蔡邕月令章句
稻重一䄷為粟二十斗為米十斗曰毇為米六斗大半斗曰粲說文

糟酒滓也粕已漉之精也高誘淮南注　按衆經音義引淮南許慎注糟酒滓已漉糟曰粕也
酒肉曰享牛羊曰犒同
生肉為鮮乾肉為犞同
無穀曰饑無菜曰饉廣雅引舊說
去骨曰剔去節曰剢通俗文
天生曰鹵人生曰鹽衆經音義引舊說　鹽在東方鹵在西方同上
魚臭曰腥豭臭曰臊衆經音義引通俗文
少汁煮曰無火熟曰煮同上引字書

比雅卷八　　三七　粵雅堂叢書

江南曰辣中國曰辛同上引通俗文
生肉為膾乾肉為脯東方朔傳
食氣者神明而壽食穀者智慧而巧大戴禮
稻之粘者為秫禾之粘者為黍古今注
春上豆實夏上尊實秋上机實冬上敦實大戴禮
衣飾附
上曰衣下曰裳說文釋名
上旅為衣下旅為裳說文
無緣之衣謂之襤無袂之衣謂之𧜓無䘨之袴謂之襣

方言

要褸也襋領也毛傳

袿婦人上衣也襡連要衣也晉書音義引字林

上曰質下曰殺鄭元儀禮注

絜之細者曰纊縉之精者曰縞縞之麤者曰素葛之精者絺麤者曰綌小爾雅

精曰絺麤曰綌高誘淮南注　精曰綿麤曰絜集韻引舊說

絺細葛也綌粗葛也說文

□□□□帶結杜預左傳注

以絜曰襺以緼曰袍說文

纊為襺緼為袍爾雅釋文引禮記注　詩疏曰純著新綿名為襺雜用舊絮名為袍

縈屬細者為絟粗者為紵說文

綺絲數謂之絩布謂之總同上引漢律

黼黑與白相次文黻白與青相次文同上　按雍熙本黑與白作白與黑白與青作黑與青

青與赤謂之文赤與白謂之章五色備謂之繡御覽引環濟要略

黑與青謂之黻五色備謂之繡毛傳

朱正色紫閒色孔安國論語注　綠閒色黃正色毛傳

冠圓冠知天時履方履知地形莊子

蟬取清高飲露而不食貂取紫蔚溫潤而光彩不彰灼御覽引徐廣車服雜注

臺所以禦暑笠所以禦雨毛傳

琫佩刀上飾珌佩刀下飾說文

瑤玉之美者琨石之美者同上

琫上飾珌下飾毛傳　下曰鞞上曰琫同上　按玉篇又云上曰鞞下曰琫正相反恐有誤

璽謂之印綟謂之綬小爾雅

茅蒲簦笠也襏襫蓑襞衣也韋昭國語注

無垢加工曰漱去垢曰浣何休公羊□

有裏曰複無裏曰襌釋名

繖號曰幖私記曰幟通俗文　單為紉合為索王逸章句

三股為繖兩股為纆劉表易注　二股謂之糾三股謂之纆張晏漢書注

飾裳在幅曰綼在下曰緆鄭元禮記注

□□□□在下曰純同上　在上曰帳在旁曰帷文選注引纂要又多單帳曰□

□□□□在上曰幕同上周禮注說文字林

織毛曰罽斜交曰毲眾經音義引通俗文

織毛褥謂之氍毹細者謂之毾㲪同上

緝績其麻曰辟練其麻曰纑趙岐孟子注

阿細繒也錫細布也張揖漢書注

揩赤白色紳大帶臣瓚漢書注按此揩當作縉雲氏之縉說文縉帛赤色也今世俗言縉紳亦有所本又按卷十五注引臣瓚注郎作縉紳云縉赤色也紳大帶也與此稍異

皮狐貉之裘幣繒帛之貨趙岐孟子注

緯曰横經曰縱王逸章句

絲作之曰履麻作之曰屝左傳疏引方言今方言本作絲作之者謂之履麻作之者謂之不借

複下曰舃襌下曰履鄭元周禮注御覽引三禮圖

麻曰屩木曰屐莊子音義李軌草曰屝麻曰屨皮曰履廣韻引字書

在上曰帟上下四旁悉周曰幄御覽引三禮圖按廣韻引此帟下又有四旁及上曰帷一句

㡀三幅曰帊帊衣曰幞同上引通俗文

文謂綺繡也織謂羅縠也王逸章句

弱緆細布也羅縠紈素也高誘淮南注

組綬天子元公侯朱大夫純世子綦士縕廣韻引組綬禮

綬長一丈二尺法十二月廣三尺法天地人同上引應劭

紳也男子鞶帶婦人鞶絲說文

市儈一足白履一足黑履廣韻引晉令

男子幼娶必冠女子幼嫁必笄白虎通

□□□□曰劑鄭元周禮注

無垢加功曰潄去舊垢曰浣眾經音義引舊說

以手曰湅以足曰浣同上

雜帛曰繒絮之細者曰纊同上引三蒼

衣者隱也裳者障也白虎通

畫者爲繪刺者爲繡衣用繪裳用繡書正義引鄭元注

性曰釆施曰色同上未用謂之釆已用謂之色月令正義引鄭注

比雅卷八

譚瑩玉生覆校

比雅卷九

陽湖洪亮吉著

釋宮

前曰廟後曰寢 鄭元禮記注 高誘淮南注

宮其外室其內 御覽引論語注

宇屋檐也宙棟梁也 高誘淮南注

有實而無乎處者宇也有長而無本剽者宙也 莊子庚桑楚篇

內謂之城外謂之郭 管子

有牆曰苑無牆曰囿 高誘淮南注

積土曰臺加木曰榭 同上 閣者謂之臺有木者謂之榭 鄭元禮記注

無木曰臺有木曰榭 書傳 積土四方而高曰臺臺有屋曰榭 高誘淮南注

□□□□榭下下深汙池 韋昭國語注

闉曲城也闍臺城也 毛傳

市牆曰闤市門曰闠 古今注

闤市巷也闠市門也 古今注 閭里門也閻里中門也 字林

□□人形宅居人體 論衡

正中曰棟次曰梠前曰庪 鄭元儀禮注 禮記注同 方曰桷圜曰椽 穀梁釋文

在堂房曰戶在區域曰門 玉篇

一扉曰戶兩扉曰門 同上 按說文云單扉曰戶正同

卑曰垣高曰墉 馬融尚書注

宧室之東北隅窔室之西南隅 說文

大者為柱梁小者為椄槢 莊子音義引淮南

題曰楨旁曰榦 孔安國書傳 從曰檻橫曰楯 王逸章句

凡柱而下曰堤屋而下曰墊 方言

闑門橛閾門限 鄭元禮記注

小柱為枝邪柱為梧 臣瓚漢書注

在牆曰牖在屋曰窗 說文

用木曰闌用竹葦曰扇 鄭元禮記注

柴垣曰杝木垣曰柵 韻會引通俗文

樹果曰園樹菜曰圃 說文

管謂鑰鍵謂牡 鄭眾周禮注

圜謂之囷方謂之京 說文 圓曰囷方曰鹿 韋昭國語注

圜曰竇方曰窖 鄭元禮記注

大曰倉小曰庾 玉篇
在邑曰倉在野曰庾 史記集解引胡廣
穀藏曰倉米藏曰廩 文選注引月令章句
貨財曰府米藏曰倉 韋昭國語注
高殿敞揚爲堂平埸廣坦爲壇 王逸章句
宧複室廈大屋也 同上 無木謂之臺有木謂之榭 同
一丈爲板五板爲堵 毛傳
繕故曰新有所增益曰作始造曰築 何休公羊注
彤謂丹楹鏤謂刻角 韋昭國語注

汜埽曰埽埽席前曰拚 毛傳
在左曰閥在右曰閱 玉篇
明其等曰閥積閥曰閱 史記按表作明其等曰伐積日曰閱
曲屋周閤也步壛長砌也 王逸章句
門城門也閭里門也 高誘淮南注
國有先君之宗廟曰都無曰邑都曰城邑曰築 同
鄉亭之繫曰犴朝廷曰獄 釋文引韓詩
秦名爲屋椽周謂之榱齊魯謂之桷 說文 秦謂之桷齊謂之口 同

齊魯謂榱爲桷周人名椽曰榱 字林
街交道也衖里中別道也 眾經音義引三蒼
囪正牖也牖旁窗也 同上引蒼頡解詁
戶外爲堂戶內爲室 同上引舊說
庭燎天子百公五十伯子三十 鄭元周禮注
肆陳也店置也肆所以陳貨鬻之物店所以置貨鬻之物也 眾經音義引古今注
在於堂室曰戶在於宅區域曰門 同上引字書
陳楚曰鍵關中曰鑰 方言

闠市巷也闤市外內門也 劉逵蜀都賦注
有木曰苑有草曰囿 同吳都賦注
榱亦椽也有三名一曰椽二曰桷三曰榱 張載魯靈光殿賦注

比雅卷九

譚瑩玉生覆校

比雅卷十

陽湖洪亮吉著

釋器

方曰筐圓曰筥有足曰錡無足曰釜毛傳杜預左傳注高誘淮南注方圓上並有底字

方爲筐圓爲篚王逸章句

木曰豆瓦曰登毛傳

小曰橐大曰囊同上無底曰橐有底曰囊索隱引廣倉高誘國策注

大鼎謂之鼐小鼎謂之鼒同上

圓曰簞方曰笥說文思元賦注同何休公羊口玉篇

腹方口圓曰壺反之曰方壺同上

方曰筐圓曰篆同上

觶實曰觴虛曰觶同上玉篇同

圓曰規方曰矩玉篇王逸章句

鼐大鼎也鼒小鼎也同上

內方外圓曰簋以盛黍稷外方內圓曰簠用貯稻粱禮記

釋文器方中者爲簠圓中者爲簋也高誘淮南注

小之爲杯大之爲閜藝文類聚引李尤杯銘

員底曰篆方底曰筐高誘呂覽注　按小顏急就篇注竹器盛飯者大曰篆小曰筥義亦相近

員曰囷方曰鹿韋昭國語注

簠黍稷圓器簋黍稷方器玉篇

夏曰琖殷曰斝周曰爵說文

鑒大盆也鋗小盆也同上

鑪方鑪也鏇圜鑪也同上

凡觴一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散鄭元禮記注

爵一升觚二升觶三升角四升散五升同上儀禮注引舊說

盆以盛水瓶以汲水同上

綆汲索缶汲器杜預左傳注

有足曰鐙無足曰錠藝文類聚引韻集　按廣韻有此又云豆有足曰錠無足曰鐙

大者謂之索小者謂之繩詘而厲之爲紉樛而紾之爲紲小爾雅　糾絞也纆索也臣瓚單爲紉合爲索王逸章句

斷木爲槧柎之爲板論衡

牀三尺五曰榻板獨坐曰枰初學記引通俗文

火在地曰燎執之曰燭鄭元儀禮注　火在門外曰燭門內曰

庭燎說文
口口口口單展曰紗纖縺曰䌖大縺曰絚御覽引通俗文
土作謂之杼木作謂之柚方言
精者爲比麤者爲梳索隱引倉頡篇按釋名亦云梳之數者曰比
無事曰趾陳設曰足鄭元易注
木四方爲棱八棱爲柧衆經音義引通俗文
功牢也苦脆也韋昭國語注
渠方也彠度法也高誘淮南注
有足曰鼎無足曰鑊同

樽有三品上曰彝中曰卣下曰罍字書引禮器圖按廣韻亦同
樹於門外曰大燭於門內曰庭燎鄭元周禮注
以土曰型以金曰鎔以木曰模以竹曰範說文
瓢瓠勺也江南曰瓢㰅蜀人言㰅蠡衆經音義引三蒼
銓權衡也量斗斛也應劭漢書注
塼瓦生者爲墼燒熟爲塼集韻引舊說
丹丹砂也青青雘也赭赤土也堊白土也文選引張揖
四尺曰正二尺曰鵠鄭元周禮注引今儒家云畫布曰正棲皮曰鵠同上禮記注

方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質同上禮記注鄭司農周禮注同
射有張布謂之侯侯中者謂之鵠鵠中者謂之正正中者謂之槷小爾雅射堋曰埻埻中木曰的通俗文
箭其體曰幹其旁曰羽其末曰栝栝旁曰叉釋名
弢弓衣也服矢衣也韋昭國語注
三革甲冑盾也五刃刀劍矛戟矢也同上
刀其末曰鋒其本曰環其室曰削室口之飾曰琫下末之飾曰琕釋名箭其本曰鏃其體曰幹其末曰筈同衆經音義引

骨飾兩頭曰弓不以骨飾兩頭曰弭左傳疏引李巡
以矢行告於公下曰留上曰揚左右曰方儀禮鄭注
戚斧也揚鉞也毛傳趙岐孟子注干盾也戚斧也高誘淮南注郭璞同
干盾也戈戟也孔安國論語注趙岐孟子注戈戟也甲鎧也王逸章句
鋭底曰鐏取其鐏地平底曰鐓取其鐓地鄭元禮記注
鑿屬曰錡木屬曰銶毛傳
隋銎曰斧方銎曰斨同上
裁木爲器曰鈲裂帛爲衣曰摫方言
高臺上作桔槔頭置兜零以薪草置其中常懸之有寇

則火然舉之曰烽下多積薪寇至則燔之望其煙曰燧
晝則舉燧夜乃舉烽漢書音義　按廣韻引舊說亦曰夜曰烽晝曰燧
剞曲刀也剧曲鑿也應劭漢書注
受矢之器以皮曰箙織竹曰笮釋名
居兩旁謂之个左右出謂之舌鄭元儀禮注
有盛曰械無盛曰器說文內盛曰器外盛曰械應劭漢書注
畢掩網也弋繳射也高誘淮南注
繳大綸矰短矢同
罟細網罛大網同

甲鍠也括箭也同
夏執元戉殷執白戚周左杖黃戉司馬法
周有雍狐之戟屈盧之矛狐父之戈廣韻引典畧
弣曰弓木曰弧集韻引舊說
竿竹也殳杖也薛綜西京賦注
車軸之耑貫轂者爲轊轂末之小穿容轊者爲軹詩詁
枷柫也所以擊草也芟大鎌所以芟草也韋昭國語注
刻大枷屈竹作杷王褒僮約
有齒爲杷無齒爲朳郭璞方言注

耒廣二尺爲伐二伐爲耦說文
钁斫也臿鏵也高誘淮南注
金曰雕玉曰琢毛傳
半圭曰璋半璧曰璜周禮鄭元注
雙玉曰瑴五瑴爲區郭璞爾雅注
金玉曰貨布帛曰賄鄭元周禮注　按玉篇作布帛曰賂又曰賄說文無賄字
金玉爲珍詭異爲怪王逸章句
士曰隱寶曰藏同上
黃黃金白白銀也張晏漢書注

圓澤爲珠靡嵎爲璣王逸章句一作廉嵎爲璣
圓者爲珠額者爲璣高誘淮南注
石之美好曰玫圓好曰瑰字林　按眾經音義引作說文恐係字林之誤
召人以環絕人以玦御覽引隋巢子
琳玉也珉石之次玉者也張揖漢書注
珠曰切象曰磋玉曰琢石曰磨木曰刻金曰鏤革曰剝
羽曰析周禮鄭司農注
治骨曰切象曰磋玉曰琢石曰磨毛傳　眾經音義引論語注上二句同
銳上方下曰珪半珪曰璋李頤莊子注

第八八冊 續修四庫全書 第24 版正內

半圭爲璋方中員外曰璧半璧曰璜員中牙外曰琮白虎通

金陰中之陽玉陽中之陰高誘淮南注

金玉爲珍詭異爲怪非常爲奇同

布泉也其藏曰泉其行曰布周禮鄭元注

諸王侯黃金橐佗鈕文曰璽列侯黃金龜鈕文曰章御史大夫金印紫綬文曰章中二千石銀印龜鈕文曰章千石至四百石皆銅印文曰印漢官儀

璆美玉也玪美石也詩疏引鄭元尚書注

比雅卷十

譚瑩玉生覆校

比雅卷十一

陽湖洪亮吉著

釋樂

土曰壎竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰絃石曰磬金曰鐘木曰柷敔白虎通引樂記

土曰壎竹曰篪毛傳

文謂鼓也武謂金也鄭元禮記注

鼓以動衆鉦以止衆御覽引漢雜事

推手前曰枇引手卻曰杷釋名 玉篇作琵琶

鼙在前曰朔在後曰應同上

衡曰筍從曰虡同上

植者曰虡橫者曰栒毛傳 鄭元周禮記注作植曰虡

磬在東方曰笙在西方曰頌同上

四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰侏離北方曰禁同上 按蓋並取孝經鉤命決

業大版也樅崇牙也賁大鼓也鏞大鐘也同上

應小鞞也田大鼓也鞉小鼓也同上 鼖大鼓鼗小鼓也薛綜東京賦注

大者謂之笙其中謂之籟小者謂之箹 說文
以桴擊之曰鼓以手搖之曰鞉 宋書樂志
大曰鼓小曰鞞 同上
俳雜戲也倡樂人也 漢書舊注
宮中也中和之道無往而不理商强也謂金性之堅强角觸也象諸陽氣觸動而生徵止也言物盛則止羽舒也陽氣將復萬物孳育而舒生 晉書樂志
凡聽徵如負豬豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在野凡聽宮如牛鳴窌中凡聽商如離羣羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以淸 管子地員篇
神農作琴庖犧作瑟 字林
音聲也生於心有節於外謂之音宮商角徵羽聲也絲竹金石匏土革木音也 說文
齊歌曰謳吳歌曰歈楚歌曰豔淫歌曰哇 纂要
凡琴曲和樂而作命之曰暢憂愁而作命之曰操 風俗通
管鐘律之管絃琴瑟之調也 漢書項岱注
周以八寸爲尺十尺爲丈 說文
八尺曰尋倍尋曰常 鄭元考工記注

三十斤爲一鈞百二十斤爲一石 漢書孟康注
小大長短謂丈尺輕重謂斤兩多寡謂斗石大小謂尺寸 孟子趙岐注
六斗四升曰釜十六斗曰庾十六斛曰秉 論語馬融包咸注
母重也其大倍故爲母也子輕也其輕小故爲子也 漢書應劭注
數萬至萬曰億數億至億曰秭 王逸章句
權銓衡也可以稱輕重度丈尺也可以度長短 孟子趙岐注
十千爲萬十萬爲億十億曰兆十兆曰經十經曰垓 風俗通 玉篇 按鄭司農周禮注垓作姟

六尺爲步步半爲武 此句引賈逵 五尺爲墨倍墨爲丈八尺爲尋倍尋爲常 國語韋昭注
十黍爲絫十絫爲銖 漢書應劭注
二百四十斤爲秉四秉爲筥十筥爲稯十稯曰秅四百秉謂之一秅 周書 說文引周禮亦同
籥二曰合合十曰升升四曰梪梪四曰區區四曰釜釜十曰鍾鍾十曰斞斞十曰秉秉四曰筥筥十曰稯稯十曰秅 廣雅

四尺謂之仞倍仞謂之尋尋舒兩肱也倍尋謂之常小爾
雅 按史記集解引首二句誤作爾雅
五尺謂之墨倍墨謂之丈倍丈謂之端倍端謂之兩倍
兩謂之疋倍疋謂之束同上
七尺曰仞八尺曰尋鄭元儀禮注
一手之盛謂之溢兩手謂之掬掬四謂之豆豆四謂之
區區四謂之釜釜二有半謂之籔籔二有半謂之缶缶
二謂之鍾鍾二謂之秉秉十六斛同上
二十四銖曰兩兩有半曰捷倍捷曰舉倍舉曰鋝鋝謂

之鍰二鍰四兩謂之斤斤十謂之衡衡有半謂之秤秤
二謂之鈞鈞四謂之石石四謂之鼓白虎通
十髮爲程十程爲分十分爲寸說文
十毫爲髮十髮爲氂十氂爲分十分爲寸十寸爲尺賈子
度量權衡以黍生之爲一分十分爲一寸十寸爲一尺
十尺爲一丈十六黍爲一豆六豆爲一銖二十四銖爲
一兩十六兩爲一斤三十斤爲一鈞四鈞重一石千二
百黍爲一籥十籥爲一合十合爲一升十升爲一斗十
斗爲一石說苑

五絲爲䌰倍䌰爲升倍升爲緎倍緎爲紀倍紀爲總倍
總爲襚西京雜記載鄒長倩遺公孫宏書
稱謂之衡錘謂之權廣雅
十稷爲一分十分爲一寸十寸爲一尺十尺爲一丈高誘淮南注
八寸爲咫十寸爲尺同上
六銖曰錙八銖曰錘同上
六十四黍爲一圭十圭爲一合廣韻引孟子 六十四黍爲一
圭四圭曰撮漢孟康書注

千生萬萬生億億生兆兆生京京生秭秭生垓垓生壤
壤生溝溝生澗澗生正正生載載地不能載也風俗通
十把曰秆百二十斤曰䄷四百秉曰秅說文
布手知尺舒肱知尋家語
廿二十并也今直以爲二十字卅三十并也今直以爲
三十字卌今直以爲四十字廣韻引說文及字說
皇帝爲法數有十等謂億兆京垓壤秭溝澗正載及其
用也有三謂上中下下數十萬曰億中數百萬曰億上
數萬萬曰億眾經音義引算經

比雅卷十一

譚瑩玉生覆校

比雅卷十二

陽湖洪亮吉著

釋舟

持舟楫者謂近岸爲歙遠岸爲張 高誘淮南注

大者曰桄小者曰桴 馬融論語注

箄竹曰筏小筏曰泭 郭璞方言注

木曰簰竹曰筏小筏曰泭 詩釋文引郭璞音義

編木曰泭小泭曰桴 韋昭國語注

小船謂之艇艇小者曰艄船頭謂之舳船尾謂之艫 小爾雅

三百斛曰艒三百斛以下曰艇 釋名

小曰舟大曰船 御覽引周處風土記

編竹木以渡水曰泭楚人曰泭秦人曰撥也 王逸章句

□□□□地宜車沙地宜肆泥地宜楯草野宜穹廬 高誘淮南注

關西謂之船關東謂之舟 方言

吳船曰艑晉船曰艑 通俗文

南土名簰北人名筏 方言

釋車

步曰卒車曰乘杜預左傳注

乘猶載也輿猶車也獨斷

有輻曰輪無輻曰輇說文

有䡊曰輜無䡊曰軿釋文字林重曰輜輕曰軿韻會引舊說

前頓曰蟄後頓曰軒玉篇

以車曰傳以馬曰遽詩釋文

立者爲䡨橫者爲軹考工記鄭司農注

包車爲軍匝自爲師衆經音義引字林云皆字之意

在轅爲服外騑爲驂張揖漢書注

銜馬勒銜也橛騑馬長銜也同上

在軾曰和在鑣曰鸞毛傳大戴禮

珮爲行容鸞爲車飾辥綜東京賦注

在背曰韅在胸曰靷在腹曰鞅在後曰靽杜預左傳注廣韻後作足

鞮馬帶也鞚馬勒也字林

和設軾者也鸞設衡者也白虎通引魯訓

朝祀之副曰貳戎獵之副曰佐鄭元禮記注

纓馬纓也纕馬腹帶也韋昭國語注

鸞在衡和在軾禮記疏引韓詩內傳鸞在鑣和在衡集解引服虔注

車跡曰軌車輪謂之軔文選注引顏延年纂要解

韁在口曰鞿革絡頭曰羈王逸楚詞章句

比雅卷十二　譚瑩玉生覆校

比雅卷十三

陽湖洪亮吉著

釋草

葑須也菲芴也詩毛傳

稂童梁也莠草似稷無實也韋昭國語注

蘋大蓱也藻聚藻也毛傳

沈者曰蘋浮者曰藻詩釋文引韓詩

蘋之言賓也藻之言澡也鄭箋

葉曰蕙根曰薰王逸章句萑未秀爲菼葦未秀爲蘆夏小正

未秀曰蘆已秀曰葦高誘淮南注

□曰小草根曰遠志博物志　按世說郝隆譏謝安云處則爲遠志出則爲小草義即本此

根曰芎藭苗曰蘼蕪集韻引司馬相如說

□□□□冬葱曰大廣志引崔實四民月令

有子曰苴無子曰枲玉篇

樵取薪也蘇取草也晉灼漢書注

麤曰薪細曰蒸詩鄭箋周禮注同

生曰草枯曰萁王逸章句

不治曰蕪多草曰薉同上

直曰車前瞿曰芣苢釋文引韓詩

未開曰菡萏已發曰芙蓉同上

四角三角曰芰兩角曰菱酉陽雜俎引王安貧武陵記

在屋曰昔在牆曰垣衣廣雅

薋蒺藜也菉王芻也葹枲耳也王逸章句

莞苻離也芎藭也同

草盛曰蓁生茂曰葆御覽引服虔通俗文

其莖曰茄其本曰蔤其根曰藕其花曰夫容其秀曰菡

萏其實曰蓮蓮之茂者花花之中心曰薏高誘淮南注

蛇牀臭蘼蕪香同

葉下於鞶鞶下於莧莧下於蒲蒲下於葦葦下於雚雚下於蔞蔞下於荓荓下於蕭蕭下於薜薜下於萑萑下於茅凡彼草物有十二衰管子地員篇

薜蘋蒿也莎蒿侯也文選注張揖

瓟瓠也甀瓢也王逸章句

比雅卷十三

譚瑩玉生覆校

比雅卷十四

陽湖洪亮吉著

釋木

木下曰本木上曰末 說文

根木株也株木根也 同上　按此即轉注字

在木曰果在地曰蓏 同上 有核曰果無核曰藏 高誘淮南注

有核曰果無核曰蓏 張晏漢書注

木上曰果地上曰蓏 同上　臣瓚說文

木實曰果草實曰蓏 同上　應劭

枝曰條榦曰枚 毛傳

木立死曰菑自斃爲翳 鄭箋詩

叢木曰林草木交錯曰薄 王逸章句　徐鍇說文繫傳又云木曰林草曰薄

條直爲材壯大爲朴 同上

叢木曰榛深草曰薄 高誘淮南注　按俶真訓又云聚木曰叢又云聚木曰榛

木叢生曰榛眾草曰莽 說文

木叢生曰榛草叢生曰莽 廣雅

木大曰薪小曰蒸 鄭元禮記注　高誘淮南注同

大者可析謂之薪小者合束謂之柴 同上

果桃李之屬蓏瓜瓞之屬 同上　按周禮地官場人注桃李又作棗李瓜瓞又作瓜瓠

棘實謂之棗桑實謂之葚柞實謂之橡 小爾雅

檜柏葉松身樅松葉柏身 說文

筱小竹也簜大竹也簜可爲榦筱可爲矢 同上

花外曰萼花內曰蘂 廣雅

附子一歲曰莭子二歲曰烏喙三歲曰附子四歲曰烏頭五歲曰天雄 廣雅

竺竹也其表曰筤其裏曰笨 同

牡曰棠牝曰杜 說文

大身小葉曰竹小身大葉曰箭 眾經音義引舊說

箭者竹之別大身小葉曰竹小身大葉曰箭 御覽引字統

木實生於心草實生於莢 文子

枲翮曰黀煏竹曰蒸 王逸章句

句屈生者芒而直曰萌 眾經音義引舊說

綠王芻也竹篇竹也 鄭箋詩

大曰柚小曰櫾 玉篇　劉逵蜀都賦注

夏槄也楚荊也 鄭元禮記注　李善云夏與榎古今字也

斜斫曰槎斬而復生曰枿薛綜西京賦注按韋昭國語注又云株生曰櫱櫱與枿古字同

隱度也栝猶量也文選注引劉熙孟子注

杞春名天精子夏名苟杞葉秋名却老枝冬名地骨根本草

呼皮曰甲根曰宅劉逵蜀都賦注

草曰零木曰落王逸章句按說文同零作苓

草曰刈穀曰穫同上

除草曰芟除木曰柞毛傳

草曰莖竹曰箇木曰枚韻會引舊說

茂草曰菑木聚曰榛高誘淮南注

草木洪者爲本殺者爲末同

先種後熟曰重後種先熟曰稑釋文下句引說文

穈赤粱粟也芑白粱粟也同上

麳小麥麰大麥廣雅大麥麰也小麥麳也同上

芸除草也耔附根也漢書食貨志耘除草也耔雝本也毛詩傳

稊似稗布地穢草也稗草之似穀者也衆經音義引舊說

穜晚秔稻之屬稑陵穀稷之屬李賢引干寶周禮注

百穀各以其初生爲春熟爲秋御覽引蔡邕月令章句

先種曰穜後種曰稺毛傳後熟曰重先熟曰稑同上

大豆尗也小豆荅也廣雅

生曰苗秀曰禾何休公羊

熟穫曰稰生穫曰穛鄭元禮記注

兼持二禾秉持一禾說文

樹五穀曰稼樹菜蔬曰圃馬融論語注

米一斛舂爲八斗曰毇糲米一斛舂爲九斗爲糳稻重一秳爲粟二十斗爲米十斗曰毇爲米六斗大半斗曰

粲說文

藁謂之稈稈謂之芻小爾雅

種曰稼斂曰穡孔安國書傳種之曰稼斂之曰穡毛傳

種曰農斂曰穡杜預左傳注稼種曰稼穡收曰穡字林

在田曰兔絲在水曰松蘿釋文

草稠曰薦深曰莽如淳漢書注

不治曰蕪多草曰穢王逸楚詞章句

草木之植曰栽築牆立版亦曰栽鄭元禮記注

拔心曰揠拔根曰擢小爾雅

麻有子曰枲無子曰苴

黍穰謂之䅌稻穰謂之稈稷穰謂之䅌 廣雅

粱黍稻其采謂之禾豆角謂之莢其葉謂之藿 同

禾之秀實爲稼莖節爲禾 說文

穀曰粒豆曰完 衆經音義引通俗文

粟五變以陽化生而爲苗秀爲香三變而粲謂之粟四變入臼米出甲五變而炊飯可食 初學記引春秋運斗樞

比雅卷十四

譚瑩玉生覆校

比雅卷十五

陽湖洪亮吉著

釋蟲

大曰蟲小曰蜼 韋昭國語注

有足謂之蟲無足謂之豸 漢書五行志注　按與爾雅說文文同　按玉篇作有足曰蟲無足曰豸

蛾卽是雄羅卽是雌 埤雅引孫炎

蛹以爲母蛾以爲父 荀子

蜕卽是雄蛹卽是雌 埤雅引孫炎

蟄蟲以發出爲曉更息曰蘇孕任也䴡生也 鄭元禮記注

蚳蟻子也蝝蝮陶也 韋昭國語注

始生曰蝝大曰蝝 何休公羊口 小曰蝩大曰蝗 衆經音義引舊說

螟蟲食穀葉者蟦蟲食苗葉者 說文

蛕腹中長蟲也蟯腹中短蟲也 同上

蜎化爲蚊小蚊曰蚋 衆經音義引通俗文

長尾爲蠆短尾爲蝎 同上

在壁曰蝘蜓在草曰蜥易 說文　字林草作洲或云洲係澤字之訛　玉篇

居陸名蜤在水名蛭 同上

小者爲螘大者爲蚍蜉 王逸章句

蟦螻蛄也蟻蚍蜉也 同

純雌其名大腰純雄其名稺蜂 列子

厥昭生乎溼醯雞生乎酒 同

蝦蟆爲鶉水蠆爲蟌 淮南王書齊俗訓 又作水蠆爲蟌莣

蝡氣爲蟲精氣爲人 同

兔絲無根而生蛇無足而行魚無耳而聽蟬無口而鳴 同上說林

秦人謂之蜹楚人謂之蚊 說文

江淮以南曰蝮江淮以北曰虺 爾雅舍人注

蝨齧人蟲也蝱齧牛蟲也 說文 按衆經音義引云今牛馬雞狗皆有 通俗文又云狗蝨曰蝱也

比雅卷十五

譚瑩玉生覆校

比雅卷十六

陽湖洪亮吉著

釋魚

鱣鯉也鮪鮥也 毛傳

鱨揚也鯊鮀也 同上

巨魚在淵小魚在渚 同上

大魚爲鯗小魚爲魿 說文 藏魚南方謂魿北方謂鯗

大魚爲鮓小魚爲魿 玉篇 按鮓同鯗

鯤魚子也鱦未成魚也 韋昭國語注

雄曰鯨雌曰鯢 春秋疏引裴淵廣州記 廣韻作大魚雄鯨雌曰鯢

鯨猶言鳳鯢猶言凰也 劉逵吳都賦注

其雄曰鯨其雌曰鯢 御覽引崔豹古今注

其雄名鰕鱧其雌曰博帶 廣雅蜅蟹蛻下

大者名王鮪小者名叔鮪 釋文

介蟲之精者曰龜鱗蟲之精者曰龍 文選注引曾子

雄者黿類雌者鼈類 司馬彪莊子注

小曰蛤大曰蜃 韋昭國語注

修爲蠃圜爲蠣 說文

龜雄曰毒冒雌曰觜蠵應劭漢書注
鯨鱏大魚也鰕小魚也王逸章句
鵜胡飲水數斗而不足鱓鮪入口若露而死淮南齊俗訓
鯤大曰鰹小曰鮵集韻引舊說
鮪屬大者王鮪小者叔鮪郭璞爾雅注
罨網蕉也箄取鰕也罾取蟹也銛取黿鼉也何承天纂文
羽蟲之精者曰鳳鱗蟲之精者曰龍文選注引曾子
有角曰龍無角曰虬王逸章句
小曰蛟大曰龍同上

有鱗曰蛟龍有翼曰應龍同上廣雅
有角曰虬無角曰螭廣雅　按說文亦云虬龍子有角者螭與王逸張揖正相反
有角曰蘢龍無角曰䖢龍同上
有角曰胘無角曰肚韻會引服虔
蛇形雖長而命不久龜形雖短而命甚長司馬彪莊子注
龍能化蛇能解脫高誘淮南注
蠶食而不飲蟬飲而不食蜉蝣不飲不食淮南墜形訓
蠶食而不飲三十二日而化蟬飲而不食三十日而死
蜉蝣不飲不食三日而終盧辯大戴禮注引淮南王書　按盧引與本書不同疑雜

采經注之說也
毋龍曰蛟子曰虬抱樸子

比雅卷十六

譚瑩玉生覆校

比雅卷十七

陽湖洪亮吉著

釋鳥

大曰鴻小曰雁毛傳

雄曰鳳雌曰凰同上孔安國書傳論衡陸璣疏杜預左傳注高誘淮南注

鳳凰雄鳴曰節節雌鳴曰足足白虎通論衡

東方發明南方焦明西方鷫鸘北方幽昌中央鳳凰說文

江淮西南曰搖南方曰翯東方曰甾北方曰稀西方曰蹲同上

鳥在木上曰巢在穴上曰窠同上

穴中曰窠樹上曰巢同上

鳥哺子而活者爲鷇生而自啄曰雛韋昭漢書注張湛列子注同

生哺曰鷇生啄曰雛王逸章句鴻鴻雁也鶬鶬鶴也同

飛鳥曰雙雁曰乘方言　按李善文選注作飛鳥曰雙四雁曰乘四字蓋善所增當從方言本爲是

翼上下曰翱大飛不動曰翔高誘淮南注又云直刺不動曰翱

翼一上一下曰翱不動曰翔同上

翱敖也言敖游也翔佯也言仿佯也釋名

飛而上曰頡飛而下曰頏毛傳飛而上曰上音飛而下曰下音同上

翡赤羽雀翠青羽雀說文翡赤雀翠青雀高誘淮南注

雄赤曰翡雌青曰翠張揖上林賦注

烏有三種純黑而反哺者謂之烏小而腹下白不反哺者謂之雅烏白項而羣飛者謂之燕烏小爾雅廣雅

野鴨爲鳧家鴨爲鶩本草拾遺引尸子李巡爾雅注同

野曰雁家曰鵝李巡爾雅注

鳧家鴨名也鶩野鴨名同上　按與尸子正相反衆經音義引此亦曰野曰鳧家曰鶩

乳化曰孳交接曰尾孔安國書傳

隹鳥之短尾總名鳥長尾禽總名說文

雄鳥父也雌鳥母也同上

鴆鳥其雄謂之運日其雌謂之陰諧廣雅

暉日知晏陰諧知雨淮南王書

陸鳥曰栖水鳥曰宿獨鳥曰止衆鳥曰集韻會引禽經

鳥翼右掩左雄左掩右雌博物志詩鄭箋

喈喈鳴之和嚶嚶鳴之清王逸章句

大鳥一去半歲至天池而息小鳥一飛半朝槍榆枋而

止郭象莊子注
□□□□□氣成羽同上司馬彪
燕春分而來雁春分而北詣漠中也燕秋分而去雁秋
分而南詣彭蠡也高誘淮南注
雞知將旦鶴知夜半同
隻鳥一枚也持一隹曰隻持二隹曰雙說文
齊曰燕梁曰䲝御覽引爾雅舊注
凡物皮皆曰殼倚在卵中謂之㲉出㲉巳後名之鷇衆經音義引舊說

鳥獸總
飛曰雌雄走曰牝牡毛傳周禮疏引爾雅玉篇
二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸博物志按字林又云兩足禽四足獸
鳥生子曰乳獸曰產說文
飛者蒙茸而亂走者陸梁而跳也張晏漢書注
獸罟曰罝鳥罟曰羅鄭元禮記注又云兔網曰罝鳥網曰羅衆經音義
飛者爲鳥走者爲獸王逸章句
物無耦曰特獸無偶曰介飛鳥曰雙雁曰乘方言玉篇作[illegible]無耦曰介
鼻之初生謂之鼻人之初生謂之首同上
鳥曰啄獸曰齧釋名按通俗文又云入口曰呞蟲食曰咳
獸肥飽則濯濯鳥肥飽則鶴鶴趙岐孟子注
胎不成獸曰殰卵不成鳥曰毈高誘淮南注
鳥之所乳謂之巢雞雉所乳謂之窠小爾雅
在上爲首在下爲尾李頤莊子注
飛鳥鍛翼走獸廢脚淮南覽冥訓鍛翼從翼也廢脚跛蹇也高誘注

土龍以求雨芻狗以求福同
禽獸之性大者爲首小者爲尾同
鳳凰者鶉火之禽陽之精也麒麟者元枵之獸陰之精
也鶡冠子
麟之□□鳳之師師螭虎桓桓鷹隼[illegible][illegible]揚子法言
觝角者膏而無前有角者脂而無後淮南墬形訓
猩猩知往而不知來乾鵲知來而不知往同上氾論訓
貍頭愈鼠雞頭已瘻䖟散積□斲木愈齲同上說山
獸同走者相從游鳥同翼者相從翔同上說山

兩足曰禽四足曰獸 字林

烏窮則搏獸窮則攫 淮南王書又作烏窮則啄

含牙戴角著距垂芒皆爲陰也陰有殺氣故備有爪牙之毒螫蠆之類是也飛翔羽翮柔善之獸皆爲陽也陽有仁性無殺性也 五行正義引考異郵

齕吞者八竅卵生咀嚼者九竅胎生 家語

羽蟲三百六十鳳爲之長毛蟲三百六十麟爲之長介蟲三百六十龜爲之長鱗蟲三百六十龍爲之長倮蟲三百六十人爲之長 家語 大戴禮

飛谿百足蚑蛷六手 五行正義

養牛馬林木曰苑養禽獸處曰囿 梁經音義引三蒼

毛羣獸也羽族鳥也 劉逵蜀都賦注

比雅卷十七

譚瑩玉生覆校

比雅卷十八

陽湖洪亮吉著

釋獸

鹿子曰麛麋子曰夭 高誘淮南注

麋角有枝曰觡無枝曰角 玉篇

鹿子曰麑麋子曰䴠 韋昭國語注

麚牡鹿麀牝鹿也 說文

角鹿角也駱麋角也 高誘淮南注

獸三曰羣二曰友 毛傳

獸二爲友貝二爲朋

狐死首丘豹死首山 廣志

無角者膏而無前有角者脂而無後 淮南墬形訓 熊猿之屬無前肥從前起也牛羊麋之屬無後肥從後起也 高誘注

牡曰麒牝曰麟 宋書符瑞志 說文

牡鳴曰逝聖牝鳴曰歸和 同上

雄曰麒雌曰麟 張揖上林賦注

虎陽物也龍陰物也 王逸章句

虎土物也龍水物也 高誘淮南注

熊食鹽而死獺飲酒而敗 同

獸之特者爲雄草之秀者爲英 人物志

鹿一歲曰麛三歲曰麈 字書

貀似狐善睡其子名貆似貍善睡 字林

鹿一歲曰麛二歲曰麑 集韻引舊說

比雅卷十八

譚瑩玉生覆校

比雅卷十九

陽湖洪亮吉著

釋畜

馬高六尺爲驕馬七尺爲騋 說文 八尺爲龍 同上

駢駕二馬也驂駕三馬也 同上

五尺以上曰駒六尺以上曰馬 毛傳

黃白曰皇騮白曰駁 同上

純黑曰驪黃騂曰黃赤黃曰騂蒼祺曰騏赤身黑鬣曰駵黑身白鬣曰雒豪骭曰驔 同上

天子馬曰龍高七尺以上諸侯曰馬高六尺以上大夫士曰駒高五尺以上 何休公羊注

兩旁曰驂轅中曰服 高誘國策注 三人共載曰驂乘 同

騭牡馬也騇牝馬也 說文 玉篇

載曰乘馬曰駕 眾經音義引三蒼 徒行爲步乘馬爲騎 王逸章句

馬一目白曰䦗二目白曰魚 說文

馬二歲曰駒三歲曰駣 同上

趨曰駓駓行曰駃駃 文選注引薛君章句

虺隤馬罷不能升高之病元黃馬更黃色之病 爾雅疏引孫炎

直駒曰馳亂馳曰騖李賢引漢書音義
韁在口曰䩭革絡頭曰羈王逸章句
靮馬韁也鞚馬勒也御覽引張揖
騾驢父馬母駃騠馬父驘子說文　按韻會引說文作馬父驢母又眾經音義騾驉牛父馬子
騁馬曰磬止馬曰控毛傳
趨則儦儦行則俟俟同上
㹀牛特牛騰馬騰駒高誘淮南注
草養曰芻穀養曰豢同

牛曰牧馬曰圉同
牡畜父也牝畜母也說文
戴角者脂無角者膏同上
牛羊曰肥豕曰腯同上
養牛羊曰芻犬豕曰豢鄭元周禮注　禮記注　司彪莊子注同　按字書又云牛馬曰芻
始養之曰畜將用之曰牲同上
養之曰獸用之曰牲玉篇
牛羊豕爲牲繫養者曰牢熟曰饔腥曰餼生曰牽詩鄭箋

胡三省引舊注□□□□曰牨小牛曰犢
養牛曰牧養馬曰圉杜預傳注
繫馬曰維繫牛曰婁何休公羊注　馬曰羈牛曰縻應劭漢官□
草食曰芻穀食曰豢韋昭國語注
居其前曰牽居其旁曰傍鄭司農周禮注　按後鄭又云在前曰牽在旁曰傍
一歲爲豵二歲爲豝三歲爲特四歲爲肩五歲爲慎鄭司農周禮注　按毛傳肩特皆三歲廣雅又作三歲爲肩四歲爲特
豕一歲曰豵三歲曰豜毛傳　按豜肩同
豭牡豕也豝牝豕也說文

豕之大者謂之豜小者謂之豵小爾雅　按與毛傳小異
生哺曰乳未乳曰卵韋昭國語注
乳化曰孳交接曰尾孔安國書傳
鑿楹而棲曰塒鷄棲杙爲桀毛傳
雞雛所乳之窠在樹曰巢在穴曰窟小爾雅
越雞小雞也魯雞大雞也司馬彪莊子注
羊子初生達小名羔未成曰羜大曰羊詩疏引薛綜荅韋昭
小者曰羔大者曰羊李賢引韓詩章句　毛傳無二者字
夏羊牡曰羭夏羊牝曰羖說文

吳羊牡一歲曰牡䍬三歲曰羝其牝一歲曰牸䍬三歲曰牂吳羊犗曰羠羖羊犗曰羯廣雅
羊食曰芻犬食曰豢趙岐孟子注
長喙曰獫短喙曰歇驕毛傳說文
猲短喙犬也獫長喙犬也同上
玁獢犬短喙也獫犬長喙也玉篇
羊曰羣犬曰獨說文玉篇
大者曰犬小者曰狗鄭元禮記注
馬曰羈犬曰紲韋昭國語注

殷虞晉獒　猶韓盧宋浞廣雅
脂牛羊屬膏豕屬羽鳥族鱗龍蛇之屬鄭元周禮注
司徒主牛宗伯主雞司馬主馬及羊司寇主犬司空主豕鄭司農周禮注　六畜

比雅卷十九

譚瑩玉生覆校

右比雅十九篇亦北江先生著無卷數今卽據篇第分爲十九卷原本從祖龍中敓出首尾焦爛今焦爛處凡闕行闕字悉仍其舊不敢補其有誤入他篇若林檎枇杷橙柹榠樝櫨桃函列梅李羅生皆果名也箕簹箖箊桂箭射筒柚梧簩篻皆竹名也釋木誤入釋詁鴻鵠鶩鷺鶂鸛晨鳧候雁皆水鳥名也釋鳥誤入釋詁坿子一歲曰萌子二歲曰烏喙三歲曰坿子四歲曰烏頭五歲曰天雄草曰刈穀曰穫先種後熟曰重後種先熟曰稑糜赤粱粟也芑白粱粟也麰小麥麰大麥麰也小

麥麰也芸除草也耔坿根也耘除草也耔雝本也稊似稗布地穢草也稗草之似穀者也穜晚秔稻之屬稑陵穀稷之屬百穀各以其初生爲春熟爲秋先種曰稙後種曰稺後熟曰重先熟曰稑大豆未也小豆荅也生曰苗秀曰禾熟穫曰稍生穫曰穛兼持二禾秉持一禾樹五穀曰稼樹蔬菜曰圃米一斛舂爲八斗曰毇糲米一斛舂爲九斗爲糳稻重一秙爲粟二十斗爲米十斗曰毇爲米六斗大半斗曰粲藁謂之稈稈謂之芻種曰稼斂曰穡種之曰稼斂之曰穡種曰農斂曰穡稼種曰稼

穡收曰穡在田曰兔絲在水曰松蘿草稠曰薦深曰莽不治曰蕪多草曰穢拔心曰揠拔根曰擢麻有子曰枲無子曰苴黍穰謂之秵稻穰謂之稈稷穰謂之䅌粢黍稻其米謂之禾豆角謂之莢其葉謂之藿木之秀實爲稼莖節爲禾穀曰粒豆曰完粟五變以陽化生而爲苗秀爲香三變而粲謂之粟四變入臼米出甲五變而烝飯可食竝釋草誤入釋木前後重見若苗允也裔末也前見釋言後見釋人近曰離遠曰別下功曰殿上功曰最前見釋言後見釋訓釋訓作上功曰最下功曰殿不長曰幺細小

曰麽捉頭曰揆除毀曰搣知哲聖人之謂俊秀穎德行之謂洪前見釋訓後見釋人釋人搣作滅稱謂之衡錘謂之權前見釋訓後見釋樂飾裳在幅曰縪在下曰緆前見釋人後見所坿衣飾釋人引儀禮注衣飾引禮記注繟寬曰觴虛曰觶前見釋人後見釋器有角曰胑無角曰肚前見釋人後見釋魚種之曰稼斂之曰穡種曰稼收曰穡先種曰稙後種曰穉後熟曰重先熟曰穋樹五穀曰稼樹蔬菜曰圃先種後熟曰穜後種先熟曰稑兼持二禾秉持一禾秳重一秳爲粟二十斗爲米十斗曰毇爲米六斗大半斗曰粲前見釋人後見釋木先種後熟曰穜釋木穜作重種曰稼收曰穡釋木作稼種曰稼穡收曰穡韁在口曰鞿革絡頭曰羈前見釋車後見釋嘼飛鳥曰雙鴈曰乘前見釋鳥後見所坿鳥獸總釋乳化曰孳交接曰尾前見釋鳥後見釋嘼無角者膏而無前有角者脂而無後前見鳥獸總後見釋嘼又此十九篇用爾雅例始釋詁終釋嘼釋嘼之末題六嘼而爾雅釋親第四釋宮第五釋器第六釋樂第七釋天第八釋地第九釋丘第十釋山第十一釋水第十二此則釋天第四釋地第五釋山第六釋水第七釋人第八釋宮第九

釋器第十釋樂第十一釋舟第十二篇第互迻且以釋人易釋親并釋丘於釋山出釋舟於釋水釋地坿日月釋人坿衣飾釋舟坿釋車釋鳥坿鳥獸總前一事殆因一時未定後一事殆先生有意變通增損茲亦均仍其舊不肊改云咸豐丁巳中秋介節南海伍崇曜跋

藝海珠塵　　經部小學類

駢字分箋

南滙　吳　省蘭　泉之輯
桐鄉　蔡　鑾揚　言昌校

程際盛箸（仕履已見）

自序

駢字分箋者何說文駢駕二馬也廣雅駢竝也又併也石鼓文駢作騈正字通俗駢字作駢說文字乳也依類象形故謂之文形聲相益即謂之字字者言孳乳而浸多也周禮內史掌書名於四方註古曰名今曰字滋益而名故更曰字也古文作字說文分別也从八从刀八象分別相背之形刀以分別物也前漢律歷志分者自三微而成著可分別也說文箋表識書也廣雅箋云也書也博物志聖人制作曰經賢者著述曰傳鄭康成註毛詩曰箋玉篇通作牋故曰駢曰字曰分曰箋也駢字者何管子四稱篇出則黨駢註謂朋黨而駢竝莊子言駢拇左傳言駢脅猶比也又朋比也比其類合兩字而部居故曰駢字也分箋者何易繫辭物以羣分玉篇分隔也又半也又均也字林謂記識其事特稱爲箋也故曰分箋也漢時學僮十七已上始試諷籀書九千字乃

得爲吏漢時故訓亦謂詁訓訓通暢古今之言解之使人知小學甚重也今雖未能使六藝羣書之詁皆訓其意而塡羣類逆神情亦可辨同實而殊號璅無蒙昧故曰駢字分箋也長洲程際盛序

駢字分箋

卷上

月日　日之爲言實也常滿有節月之爲言闕也有滿有闕（白虎通）

雷電　有聲名曰雷無聲名曰電（公羊隱公九年傳註）雷其相擊之聲也電其相擊之光也（西京雜記）

風雨　天之偏氣怒者爲風地之含氣和者爲雨（淮南天文訓）

霜露　霜喪也物皆喪也露慮也覆慮物也（釋名）

雹霰　陽之專氣爲雹陰之專氣爲霰（大戴禮）

雲霓　雲出天之正氣霓出地之正氣（孟子梁惠王下疏）

虹蜺　雄曰虹雌曰蜺（楚辭離騷經註）

星宿　星散也列位布散也宿宿也各止宿其處也（釋名）

魁杓　柄星一至四爲魁三至七爲杓（天文志）

光景　光晃也所照廣遠也景境也有境限也（釋名）

氛祲　氛粉也祲侵也（釋名）

亭毒　亭品其形毒成其質（列子注）

軫蓋　天爲蓋地爲軫周書

蓋輿　謂天爲蓋謂地爲輿史記三王世家註

堪輿　堪天道也輿地道也後漢書王景傳註

璣衡　轉運者爲璣持正者爲衡尚書大傳注

方圓　天道曰圓地道曰方淮南天文訓

躔逡　日運曰躔月運曰逡方言

年祀　商曰祀周曰年禮韻釋文

年歲　年進也進而前也歲越也越故限也釋名

歲時　歲者遂也萬物畢死爲一歲時者期也陰陽消息之期白虎通

寒暑　寒捍也捍格也暑煮也加煮物也釋名

朝夕　將晨爲朝初昏爲夕尚書大傳注

宇宙　四方上下曰宇舟輿所屆曰宙後漢書馮衍傳註

經緯　地東西爲緯南北爲經大戴禮

廣輪　東西爲廣南北爲輪周禮大司徒疏

縱橫　東西曰縱南北爲橫唐韻

仟佰　南北曰仟東西曰佰漢書地理志註

廣袤　東西曰廣南北曰袤禮韻釋文

褒斜　南谷名褒北谷名斜後漢書順帝紀註

徼塞　東北謂之塞西南謂之徼漢書佞幸鄧通傳註

山澤　積石曰山水鍾曰澤周禮大宰疏

藪澤　水鍾謂之澤無水則名藪書武成疏

沛澤　草棘曰沛漸洳曰澤公羊僖公四年傳註

澤鹵　下而有水曰澤地不生物曰鹵釋名

林薄　叢木曰林草木交錯曰薄楚辭九章註

澗谿　有水曰澗無水曰谿呂氏春秋愼行論註

瀆澗　山夾水澗陵夾水瀆爾雅

川谷　流源爲川注谿曰谷楚辭招魂註

州渚　州居也渚處也廣雅

澳隈　水內曰澳水外曰隈禮韻釋文

隒漘　隒是山岸漘是水岸詩葛藟疏

芮鞫　水內爲芮水外爲鞫詩公劉箋

陂池　澤障曰陂停水曰池書泰誓傳畜水曰陂通水曰池禮記月令註

池隍　有水曰池無水曰隍許氏說文

池沼　圓曰池曲曰沼許氏說文

潮汐　朝曰潮夕曰汐楚辭九章註

漫淹　滛敝曰漫水敝曰淹方言

岳瀆　岳是名山瀆是大川書舜典疏

江海　江貢也海晦也廣雅

河淮　河何也淮均也廣雅
雲夢　雲在江之北夢在江之南吳越春秋註
墳衍　水崖曰墳下平曰衍周禮大司徒註
原隰　高平曰原下溼曰隰詩皇皇者華傳　上平曰原下平曰隰公羊昭公元年傳
原野　廣平曰原郊外曰野呂氏春秋季秋紀註
郊甸　郭外曰郊郊外曰甸左傳襄公二十一年傳註
易萊　郊內謂之易郊外謂之萊周禮縣師註
沛萊　草所生爲萊水所生爲沛禮記王制疏
汙萊　汙者池停水之名萊者草穢之名詩十月之交疏

華夏　冕服采章曰華大國曰夏書武成傳
邦國　大曰邦小曰國周禮大宰疏
京師　京大也師衆也白虎通
京兆　絕高曰京十億曰兆急就篇
都邑　邑是居處之名都是衆聚之稱詩天作高山疏
城郭　城盛也盛受國都也郭廓也廓落在城外也釋名
金湯　金以喻堅湯取其熱後漢書光武帝紀註
社稷　社者土地之主稷者五穀之長風俗通　社后土之社稷田官之神呂氏春秋季冬紀註　社地主也稷先農也急就篇
壇墠　封土曰壇除地曰墠禮記祭法註

寢廟　前曰廟後曰寢詩巧言疏
宗廟　宗尊也廟貌也三輔黃圖
辟雝　辟之爲言積也積天下之道德雝之爲言壅也壅天下之儀則白虎通
庠序　庠者庠禮義也序者序長幼也白虎通
臺榭　土高曰臺有木曰榭書泰誓傳　無木謂之臺有木謂之榭楚辭招魂註
園囿　有蕃曰園有牆曰囿詩駟驖疏
苑囿　大曰苑小曰囿呂氏春秋慎小註
園陵　園謂塋域陵謂山墳後漢書光武帝紀註

邱園　邱謂邱墟園謂園圃易賁卦疏
淵府　水深謂之淵藏物謂之府書武成疏
田宅　宅在都田在野詩七月疏
邱邑　四井爲邑四邑爲邱周禮
廬里　在田曰廬在邑曰里公羊宣公十五年傳註
廛里　廛者一夫所受之宅里者一廛所居之地孟子公孫丑上疏
店肆　肆所以陳貨鬻之物也店所以置貨鬻之物也古今注
闤闠　闤市垣也闠市門也古今注

賣買　出曰賣入曰買急就篇

康莊　五達謂之康六達謂之莊爾雅釋宮

道路　道蹈也路露也釋名

蹊徑　蹊傒也步所用道也徑經也人所經由也釋名

垣墉　卑曰垣高曰墉書梓材傳

牆壁　牆鄣也自鄣蔽也壁辟也辟禦風雨也釋名

棟宇　棟屋櫋宇屋垂淮南汜論訓注

椽桷　圜曰椽方曰桷左傳桓公十四年傳疏

檻楯　從曰檻橫曰楯楚辭招魂注

門戶　大曰門小曰戶急就篇外曰門內曰戶韻會

閭扇　竹曰扇木曰閭許氏說文

扇扉　以木曰扉以葦曰扇禮韻釋文

窗牖　在牆曰牖在屋曰窗許氏說文

罘罳　罘復也罳思也釋名

次舍　在內為次在外為舍周禮宮伯註

啟塞　門戶道橋謂之啟城郭牆塹謂之塞左傳僖公二十年傳註

囷廩　圓者謂之囷方者謂之廩史記龜策列傳註

倉廩　穀藏曰倉米藏曰廩禮記月令疏

倉庾　在邑曰倉在野曰庾史記孝文本紀

囷倉　方者為倉圓者為囷詩伐檀疏

委積　少曰委多曰積周禮遺人註

糧食　行道曰糧止居曰食周禮廩人註

犒餼　牛酒曰犒加飯羹曰餼公羊莊公四年傳註

饔餼　饔以煮肉餼以炊飯詩白華疏

饔餼　知熟曰饔知生曰餼左傳桓公十四年傳疏

饔飧　朝曰饔夕曰飧孟子滕文公上趙註小禮曰飧大禮曰饔餼周禮司儀註

稍穛　孰穫曰稍生穫曰穛禮記內則註

秕稗　秕穀之不成者稗草之似穀者左傳定公十年傳註

糜鬻　稠者曰糜淖者曰鬻左傳昭公七年傳註

饘粥　厚曰饘希曰粥禮韻釋文

粢盛　黍稷曰粢在器曰盛公羊桓公十四年傳註

疏食　菜蔬曰疏穀食曰食淮南主術訓註

羹臛　有菜曰羹無菜曰臛楚辭招魂註

菹醢　藏菜曰菹肉醬曰醢楚辭離騷經註

臡醢　無骨曰醢有骨曰臡呂氏春秋本味篇

鮮薧　生肉為鮮乾肉為薧淮南泰族訓註

殽胾　肉體曰殽切肉曰胾禮記註

脤燔　腥曰脤熟曰燔公羊定公十四年傳註宗廟之肉曰膰社

褻之肉曰脤 周禮大宗伯以脤膰之禮疏

燔炙　燔者火燒之名炙者遠火之稱 詩楚茨疏

燔炮　毛曰炮加火曰燔 詩瓠葉疏

糦爛　火熟曰爛氣熟曰糦 方言

煎熬　以火而乾謂之熬有汁而乾謂之煎 方言

饋餾　蒸之曰饋饋熟曰餾 爾雅注

腥孰　腥謂豚解而腥之孰謂體解而爓之 詩楚茨疏

割切　臠牒曰切胖解曰割 急就篇

朐脡　屈曰朐伸曰脡 公羊昭公二十五年傳註

刉衈　毛牲曰刉羽牲曰衈 周禮小子註

香載　實鼎曰香實俎曰載 周禮內饔註

庖廚　庖宰殺之所廚亨飪之所 禮記釋文

脂膏　凝者曰脂釋者曰膏 周禮梓人疏 戴角者脂無角者膏 史記貨殖列傳註

酒醴　清者為酒濁者為醴 西京雜記

麴糵　麴朽也鬱之使生衣朽敗也糵缺也漬之使生芽開缺之也 釋名

糟糠　糟酒粕也糠米皮也 急就篇

糟粕　酒滓曰糟浮米曰粕 孝經序疏

鹽鹵　天生曰鹵人造曰鹽 許氏說文

斥鹵　東方謂之斥西方謂之鹵 說文

飴餳　渜弱者為飴言其形怡怡然也厚強者為餳取其洋洋然也 急就篇顏師古注 省蘭案史游急就章饊飴餳饊之言散也熬稻米飯使發散也古謂之張皇以蘖消米取汁而煎之渜弱者為飴言其形怡怡然也厚強者為餳餳之為言洋也取其洋洋然也陽叶音唐饊思但反飴以之反餳辭盈反又音唐強其兩反洋音辟王燕饊補注曰楚辭有餦餭音張皇注餳也以蘖熬米為之亦謂之餳此其乾者說文飴米蘖煎也餳飴和饊者也糖飴也方言飴謂之餃餳謂之糖其字訓如此至說文者从食易餳徐盈切廣韻十四清音釋同玉篇食部第一百十二餳徒當切飴和饊也始有唐音禮部韻畧十四清陽徐羸切飴餳見周禮小鄭注始从食从易至丁度集韻十四清餳徐盈反亦載說文訓十一唐陽徒郎反方言餳謂之餹或作糖榶餳及考小師注籀加今責飴餳所吹者陸德明音餳辭飴反李音唐文亦从易林不从易是餳餳一物初無二義其分為二字兩音當自陳以後始也今佩文詩韻音韻闡微音韻述微七陽餹餳注亦作餳不別出庚韻收餳字無別義斟酌為善字典未免強為分別

饑饉　穀不熟為饑蔬不熟為饉 爾雅釋文 二穀不升曰饑三穀不升曰饉 廣雅

饑餓　有死者曰大饑無死者曰大餓 穀梁襄公二十四年傳疏

饕餮　貪財為饕貪食為餮 後漢書袁紹傳註

嚌啐　嚌至齒啐入口 禮記雜記注

咀嚼　咀藉也以藉齒牙也嚼削也稍削也 釋名

氣味　臭之曰氣在口曰味 書洪範疏

珍怪　金玉為珍詭異為怪 楚辭招魂註

貨賄　金玉曰貨布帛曰賄 周禮大宰註
苞苴　裹曰苞藉曰苴 禮韻釋文
琚瑀　玭珠而赤者曰琚白者曰瑀 大戴禮
珪璧　聘人以珪問士以璧 荀子大畧篇 珪之爲言潔也璧之爲言積也 白虎通
琮璜　璜之爲言光也象君之威命所加琮之爲言聖也象萬物之宗聚 白虎通
環玦　絕人以玦反人以環 後漢書袁紹傳註
珠璣　圓者爲珠類者爲璣 淮南子人間訓註 圓者曰珠不圓者曰璣 急就篇

泉布　其藏曰泉其行曰布 周禮外府註
束脩　束帛也脩脯也 後漢書第五倫傳註
文采　采爲文之實文爲采之華 禮記樂記註
采色　性曰采施曰色 書益稷疏
縹綟　縹青白色也綟蒼艾色也 急就篇
文章　黑與赤爲文赤與白爲章 淮南時則訓註
黼黻　白與黑謂之黼黑與青謂之黻 書益稷傳
纖縞　白經赤緯曰縞黑經白緯曰纖 左傳襄公二十九年傳疏
縞素　繒之精者曰縞縞之麤者曰素 小爾雅
錦繡　錦織綵爲文也繡刺綵爲文也 急就篇

絲紬　抽引精繭出緒者曰絲抽引麤繭緒紡織之曰紬 急就篇
絟紵　細者爲絟麤者爲紵 禮韻釋文
絺綌　麤曰綌精曰絺 詩葛覃傳
皮革　生曰皮理之曰革 禮韻釋文
皮幣　皮狐貉之裘幣繒帛之貨 孟子梁惠王下趙註
幣帛　幣圭璧帛元纁 呂氏春秋制樂註
帷幕　在旁曰帷在上曰幕 書顧命疏
帷帳　自上而下覆謂之帳帳者張也在旁敝繞謂之帷帷者圍也 急就篇

緜絮　精者爲緜麤者爲絮新者爲緜故者爲絮 急就篇
衾被　今名曰被古者曰衾 詩小星疏
衣服　服身之表也衣身之章也 孝經卿大夫章疏
衣裳　上曰衣下曰裳 詩綠衣傳
端委　禮衣端正無殺故曰端文德之衣尚褒長故曰委 左傳昭公元年傳疏
袍襺　純著新緜名爲襺雜用舊絮名爲袍 詩無衣疏
袍襦　長衣曰袍短衣曰襦 急就篇
袛裾　襣謂之袛袛謂之裾 方言
袪袂　袂是袖之大名袪是袖頭之小稱 詩羔裘疏

紒縏　男子帶縏婦人帶絲 禮記釋文
禈褸　無緣之衣曰禈袪衣謂之褸 方言
表裏　外曰表內曰裏 急就篇
匹幅　四丈曰匹兩邊具曰幅 急就篇
補綻　修破謂之補縫解謂之綻 急就篇
屝屨　絲作之曰屨麻作之曰屝 左傳僖公四年疏
屨舄　複下曰舄單下曰屨 詩狼跋疏
臺笠　臺所以禦暑笠所以禦雨 詩都人士箋
蓑笠　蓑所以備雨笠所以禦暑 詩無羊傳
簦笠　大而有把手執以行謂之簦小而無把首戴以

行謂之笠 急就篇
榫椸　植曰榫橫曰椸 禮記內則
牀榻　人所坐臥曰牀長狹而卑曰榻 釋名
篚笥　圓曰篚方曰笥 公羊昭公二十五年傳註
筐筥　方曰筐圓曰筥 詩采蘋傳
筐篚　方曰筐圓曰篚 禮韻釋文
簠簋　內方外圓曰簠以盛黍稷外方內圓曰簋用貯
稻粱 詩權輿疏
甑甗　甑有底甗無底 周禮隋人疏
缾罌　罌器大缾器小 詩蓼莪疏

盆瓶　盆以盛水瓶以汲水 儀禮士喪禮鄭註
鼎鑊　有足曰鼎無足曰鑊 淮南說山訓註
錡釜　有足曰錡無足曰釜 詩采蘋傳
釜鍾　區四謂之釜缶二謂之鍾 小爾雅
豆區　掬四謂之豆豆四謂之區 小爾雅
豆登　木曰豆瓦曰登 詩生民傳
籩豆　竹謂之籩木謂之豆 後漢書儒林傳註
敦槃　以槃盛血以敦盛食 周禮玉府註
尊彝　盛鬯者爲彝盛酒者爲尊 書分器疏
觴觶　實曰觴虛曰觶 許氏說文

爵觴　總名曰爵其實曰觴 詩卷耳疏
鬱鬯　鬱是草名鬯是酒名 詩江漢疏
筵席　鋪陳曰筵藉之曰席 周禮司几筵註
筵薦　有純曰筵無純曰薦 儀禮注
燎燭　在地曰燎執之曰燭 詩庭燎疏
錠鐙　有柎者曰錠無柎者曰鐙 急就篇
清濁　清謂蕤賓至應鍾濁謂黃鍾至中呂 禮記樂記註
簨虡　橫曰簨植曰虡 周禮梓人註
鏞鼓　鏞以止爲體鼓以作爲用 孟子梁惠王下疏
塤篪　土曰塤竹曰篪 詩彼何人斯傳

篔紜　竹曰篔絲曰紜風俗通

琴瑟　琴者禁也瑟者嗇也白虎通

琵琶　推手前曰琵引手卻曰琶釋名

笙籟　大者爲笙其中謂之籟爾雅

符節　符付也付使傳行之也節赴也執以赴君命也釋名

契券　契刻也刻識其數也券綣也繾綣以爲限也釋名

質劑　契券長曰質短曰劑周禮注

簡札　簡間也編之篇篇有間也札櫛也編之櫛齒相比也釋名

碑碣　方者謂之碑圓者謂之碣後漢書竇憲傳註

肉好　肉璧身好其孔爾雅注

杼柚　土作謂之杼木作謂之柚方言

碓磑　碓所以舂也磑所以䃺也急就篇

鑽錐　鑽所以穿通也錐所以刺入也急就篇

剞劂　剞曲刀劂曲鑿楚辭哀時命註

斧鑿　斧所以伐木也鑿所以穿木也急就篇

耒耜　耒其柄耜其刃後漢書章帝紀註

杷捌　無齒爲捌有齒爲杷急就篇

犁鉏　犁利也發土絕草根也鉏助也去穢助苗長也

釋名

箕帚　箕可以簸揚帚所以掃刷急就篇

土苴　土死糞也苴草蒯也

粉黛　粉分也黛代也釋名

釃湑　以筐曰釃以藪曰湑詩伐木注

油漆　漆者以漆漆之油者以油油之急就篇

徽纆　三糾繩曰徽二繩曰纆穀梁宣公二年傳疏三股爲徽兩股爲纆穀梁宣公二年傳疏

繩索　麻絲曰繩草謂之索急就篇

橐囊　無底曰囊有底曰橐詩公劉疏大曰橐小曰囊孟子梁惠王下疏　省蘭案大雅公劉毛傳小曰橐大曰囊孟子梁惠王下朱子集傳無底曰囊有底曰橐此處所引誤倒又集韻有底曰囊無底曰橐何氏楷曰乾餱盛于橐糗米盛于囊

楅衡　楅設于角衡設于鼻詩閟宮疏

權衡　稱上謂之衡稱錘謂之權書舜典疏

鈞衡　斤十謂之衡秤二謂之鈞小爾雅

度量　丈尺曰度斗斛曰量禮韻釋文

銖兩　六豆爲一銖二十四銖爲一兩說苑

錙錘　六銖曰錙八銖曰錘淮南子說山訓註

分寸　十黍爲一分十分爲一寸禮韻釋文

尺寸　十分爲一寸十寸爲一尺說苑

咫尺　八寸爲咫十寸爲尺淮南道應訓註

尋常　八尺爲尋倍尋曰常周禮廬人註

億兆　十萬曰億十億曰兆書五子之歌傳

秭億　數萬至萬曰億數億至億曰秭詩豐年傳

絲忽　一蠶爲一忽十忽爲一絲禮韻釋文

伍什　五戸爲伍十夫曰什周書

秉把　一束曰秉一把曰把急就篇

斗石　十升爲一斗十斗爲一石說苑

升合　龠二曰合合十曰升廣雅

舟船　關西謂之船關東謂之舟方言

舳艫　船頭謂之舳尾謂之艫小爾雅　艫船前刺櫂處舳船後持柁處漢書武帝紀注

櫂楫　短曰楫長曰櫂韻會

櫂槳　前推曰槳後曳曰櫂韻會

簰筏　木曰簰竹曰筏詩漢廣疏

桴栰　大者曰栰小者曰桴論語公冶長馬註

車輿　著輪曰車無輪曰輿急就篇

車輦　出門乘車入門用輦呂氏春秋本生註

輔車　輔爲外表車是內骨左傳春秋五年傳疏　車牙也輔頰也呂氏春秋

輪輮　橈曲爲輪因直爲輮新語

輪輇　有輻曰輪無輻曰輇許氏說文

和鸞　在軾曰和在鑣曰鸞詩蓼蕭傳

步騎　徒行爲步乘馬爲騎楚辭招魂註

狩獵　冬獵曰狩宵田曰獵詩伐檀箋

苗蒐　苗者毛取之蒐者搜索之春曰蒐夏曰苗說苑

器械　內盛曰器外盛曰械後漢書公孫述傳註

軍師　多以軍爲名次以師爲名鄭氏易

師旅　次以師爲名少以旅爲名鄭氏易

籥簌　籥吹鞭也簌吹筩也急就篇

鋒鍔　鋒刃端鍔刃旁漢書王襃傳注

鐏鐓　銳底曰鐏取其鐏地平底曰鐓取其鐓地詩小戎疏

干鉞　干瞂盾也鉞鉞斧也小爾雅

斧斨　隋銎曰斧方銎曰斨詩七月疏

戈戟　雙枝爲戟單枝爲戈吳越春秋註

甲刃　割革而爲甲爍鐵而爲刃淮南兵略訓

櫜鞬　鞬以藏箭櫜以藏弓急就篇

弓弧　以角曰弓以木曰弧後漢書馬融傳註

弓弭　有緣者謂之弓無緣者謂之弭爾雅釋器

箭矢　以竹曰箭以木曰矢急就篇

正鵠　侯中者謂之鵠鵠中者謂之正小爾雅
庫廄　庫兵車所藏也廄生馬所聚也急就篇
烽燧　燃火舉之以相告曰烽積薪燔之望其烟曰燧
　書則燔燧夜乃舉烽後漢書光武帝紀註
傳遽　以車曰傳以馬曰遽詩江漢疏
置郵　馬傳曰置步傳曰郵韻會
貢賦　賦者自上稅下之名貢者從下獻上之稱書禹貢疏
賦稅　斂財曰賦斂穀曰稅急就篇
饋獻　尊之曰獻通行曰饋周禮玉府註
享獻　以禮飲食謂之享進爵於前謂之獻漢書五行志註

朝請　春曰朝秋曰請後漢書和帝紀註
朝聘　諸侯來曰朝大夫來曰聘公羊隱公十一年傳
頫聘　大夫衆來曰頫寡來曰聘周禮典瑞注
誥誓　軍旅曰誓會同曰誥書甘誓傳
盟詛　大事曰盟小事曰詛後漢書鄧禹傳註
巡狩　巡者循也狩者牧也白虎通
乘輿　乘猶載也輿猶車也獨斷
警蹕　出稱警入稱蹕古今注
臚句　上傳語告下爲臚下告上爲句漢書叔孫通傳註
褒封　有土加之曰褒無土建國曰封詩崧高疏

祿位　祿謂廩食位謂爵位孝經士章疏
爵祿　爵以居有德祿以養有功中論
福祿　爵命爲福賞賜爲祿詩瞻彼洛矣箋
閥閱　明其等曰閥積其功曰閱後漢書章帝紀註
名器　器車服名爵號左傳昭公三十二年傳註
名號　謞而效天地謂之號鳴而命施謂之名春秋繁露
諡號　諡者行之迹也號者功之表也周書
帝臣　正氣爲帝間氣爲臣春秋說
帝王　帝以德言王以業言孟子題辭疏　帝者諦也王者往
　也德合天地稱帝仁義合者稱王白虎通

君王　君者羣也王者往也韓詩外傳
侯伯　侯者候也伯者百也大國稱侯小國稱伯白虎通
子男　子者孳也男者任也白虎通
公卿　公之爲言公正無私也卿之爲言章善明理也
　白虎通
保傅　保保其身體傅傅其德義大戴禮
輔弼　左曰輔右曰弼後漢書伏湛傳註
擯相　出接賓曰擯入詔禮曰相周禮大宗伯註
寮寀　同地爲寀同官爲寮爾雅釋詁註○左傳文公七年傳
聖神　聖者道德智能之號神者眇茫恍惚之實論衡

聖賢　倍英曰賢萬傑曰聖 白虎通
俊乂　千人曰俊百人曰乂 書皋陶謨傳
俊傑　千人曰俊萬人曰傑 尹文子
英俊　智過萬人謂之英千人謂之俊 後漢書崔駰傳注 百人曰俊千人曰英 白虎通
英雄　聰明秀出謂之英膽力過人謂之雄 人物志 草之精秀者爲英獸之特羣者爲雄 人物志
豪傑　智過百人者謂之豪十人者謂之傑 淮南泰族訓 豪者高於人傑者桀於人 秦書
父母　父甫也始生已也母冒也含生已也 釋名

藝海珠塵　駢字分箋卷上　壬

父子　父者矩也以法度教子子者孳孳無已 白虎通
舅姑　婦稱夫之父曰舅稱夫之母曰姑 爾雅釋親
兄弟　男子先生稱兄後生稱弟兄者況也弟者悌也 白虎通
姊妹　女子先生爲姊後生爲妹姊者咨也妹者末也 白虎通
叔嫂　叔少也幼者稱也嫂叟也老者稱也 釋名
娣姒　長婦謂少婦曰娣少婦謂長婦曰姒 釋名
姪娣　姪者兄子也娣者女弟也 白虎通
夫婦　夫者扶也扶以人道婦者服也服於家事 白虎通

婦女　在其國稱女在塗稱婦 公羊隱公二年傳
男女　男者任也任功業也女者如也從如人也 白虎通
丈夫　丈者長也夫者扶也 大戴禮
妻妾　妻者齊也與夫齊體妾者接也以時接見 白虎通
臣妾　男曰臣女曰妾 書費誓傳
室家　男處妻之室女安夫之家 詩隰有萇楚疏
朋友　同師曰朋同志曰友 周禮大司徒注
嬰兒　男曰兒女曰嬰 倉頡篇
子孫　子孜也孫順也 廣雅
鰥寡　六十無妻曰鰥五十無夫曰寡 大戴禮

藝海珠塵　駢字分箋卷上　三

孤寡　無子曰孤無夫曰寡 呂氏春秋懷寵注
煢嫠　寡夫曰煢寡婦曰嫠 小爾雅
宗族　宗者尊也族者聚也 白虎通
宗屬　同姓爲宗合族爲屬 孔叢子
嫁娶　嫁謂女適夫家娶謂男往娶女 詩丰箋 嫁者家也娶者取也 白虎通
昏婣　妻父曰昏重昏曰婣 左傳昭公二十五年傳注
婚姻　婿之父爲姻婦之父爲婚 爾雅釋親
姻亞　婿父曰姻兩婿相謂曰亞 左傳昭公二十五年傳注
配耦　配輩也一人往輩耦之也耦遇也二人相對遇

也釋名

仇妃　嘉耦曰妃怨耦曰仇左傳桓公二年傳

商賈　行曰商處曰賈周禮大宰註

商旅　資貨而行曰商旅客也周易釋文

吏民　吏之爲言理也民之爲言萌也新書

士民　士者事也民者瞑也春秋繁露

士卒　在車曰士步曰卒呂氏春秋簡選註

側微　不在朝廷謂之側其人貧賤謂之微書舜典疏

倡優　倡樂人也優戲人也急就篇

臧獲　臧爲人所賤獲爲人所係得楚辭哀時命註罵奴曰臧罵婢曰獲方言古奴謂之臧古婢謂之獲方言凡民男而婿婢謂之臧女而婦奴謂之獲方言

廝養　廝取薪者也養養人者也漢書張耳陳餘傳註析薪爲廝炊烹爲養鹽鐵論註省蘭案公羊宣公十二年傳廝役扈養注艾草爲防者曰廝汲水漿者曰役養馬者曰扈炊烹者曰養廝斯字通

卷下

身軀　身伸也可屈伸也軀區也若區域也釋名

精神　精者人之氣神者人之守淮南精神訓註精者實之本神者質之主人物志註

形神　形者生之器也神者心之寶也新論

形色　形有道之象色爲道之容孟子盡心上疏

形氣　形者生之舍也氣者生之充也淮南原道訓

形象　象光耀也形體貌也禮記樂記註

氣色　氣者決之地色者情之候人物志註

筋骨　筋者勢之川骨者植之基人物志註

心脾　心之爲言任也脾之爲言辨也白虎通

肺肝　肺之爲言費也肝之爲言干也白虎通

腸胃　腸暢也通暢胃氣也胃圍也圍受食物也釋名

胸臆　胸猶啌也啌氣所衝也臆猶抑也抑氣所塞也釋名

鼻口　鼻所以引氣也口所以言食也急就篇

口舌　口者關也舌者機也說苑

脣吻　脣緣也口之緣也吻免也出則免也釋名

髭鬚　口上曰髭髭姿也頤下曰鬚鬚秀也釋名

鬚髯　在頤曰鬚在頰曰髯漢書高帝紀註

肘腕　肘注也可隱注也腕宛也可宛屈也釋名

髖髀　股上曰髖髖上曰髀漢書賈誼傳註

皮膚　皮被也被覆體也膚布也布在表也釋名

膚寸　側手爲膚按指爲寸公羊僖公三十一年傳註

扶寸　側手曰扶按指曰寸公羊註

清揚　目之下爲揚目之上爲清詩君子偕老疏
涕泗　自目曰涕自鼻曰泗詩澤陂傳
涕洟　自目出曰涕自鼻出曰洟易萃卦疏
矇瞍　無眸子曰矇眸子具而無見曰瞍文選注　有眸子而無見曰矇無眸子曰瞍詩靈臺傳
瞽矇　無目眹謂之瞽有目眹而無見謂之矇周禮瞽矇注
髡鬄　大人曰髡小人曰鬄許氏說文
角羈　夾囟曰角午達曰羈禮記內則注
毛裏　毛在外陽裏在內陰詩小弁傳
跣足　無事曰跣陳設曰足士昏禮疏

儀容　儀者形之表容者動之符人物志注
姿容　姿資也容用也釋名
窈窕　善心曰窈善容曰窕詩關雎傳　美心曰窈美狀曰窕方言
婉孌　婉少貌孌好貌詩甫田疏
欠伸　志倦則欠體倦則伸儀禮士相見禮注
揖讓　上手延登曰揖壓手退避曰讓楚辭大招注
稽拜　頭至地曰稽首頭至手曰拜手公羊宣公六年傳疏　拜手頭至手稽首頭俯地周書注
共從　貌正曰共言順曰從左傳昭公十一年傳注

聲響　實而精者聲朴而浮者響闐會
聲音　單出曰聲雜比曰音周禮鼓人疏
言語　直言曰言論難曰語詩公劉傳　發端曰言答述曰語周禮大司樂注
觀視　常事曰視非常曰觀穀梁隱公五年傳
觀望　觀翰也望之翰翰也望茫也遠視茫茫也釋名
跬步　一舉足曰跬兩舉足曰步司馬法
步趨　堂下謂之步門外謂之趨爾雅釋宮　徐行曰步步捕也疾行曰趨趨赴也釋名
匍匐　匍猶捕也匐猶伏也釋名

彳亍　左步爲彳右步爲亍文選注
奔走　中庭謂之走大路謂之奔爾雅釋宮
掬溢　一手之盛謂之溢兩手謂之掬小爾雅
操持　操抄也手出其下之言也持跱也跱之於手中也釋名
負任　負在背任爲抱詩生民疏
負擔　背曰負肩曰擔楚辭哀時命注
招召　以手曰招以言曰召詩匏有苦葉疏
澣漱　手曰漱足曰澣禮記內則注
沐浴　濯髮曰沐澡身曰浴急就篇　浴用湯沐用潘禮記王制

注

寤寐　寤覺也寐臥也後漢書章帝紀註

性命　分於道謂之命形於一謂之性大戴禮

性情　情人之陰气有欲者性人之陽气性善者許氏說文

情者靜也性者生也情生於陰性生於陽白虎通

孝友　善父母曰孝善兄弟曰友爾雅釋訓

友恭　友有也相保有也恭拱也自拱持也釋名

恭敬　內曰恭外曰敬書咸乂四篇疏恭在貌敬在心書無逸疏

忠信　中心為忠人言為信詩皇皇者華疏

忠恕　中心為忠如心為恕詩關雎疏

慈愛　慈者接下之別名愛者奉上之通稱孝經諫諍章疏

勇敢　持節不恐謂之勇信理遂惔謂之敢新書

勇力　輕死以行禮謂之勇誅暴不避強謂之力晏子春秋內篇諫上

勇怯　有氣則實實則勇無氣則虛虛則怯呂氏春秋決勝篇

歧嶷　歧為有智之意嶷為有識之貌詩生民疏

智慧　大而知之之謂智小而察之之謂慧孟子公孫丑上疏

深知禍福謂之智亟見窕察謂之慧新書

知能　所以知之在人者謂之知所以能之在人者謂之能荀子正名篇

明察　不蔽之謂明不欺之謂察商子

道德　道者人之所蹈使萬物不知其所由德者人之所得使萬物各得其所欲素書

德行　在身為德施之曰行書堯典疏

德音　在己為德施行為音詩皇矣疏

德業　於行謂之德於事謂之業易繫辭疏

基業　基據也在下物所依據也業捷也事捷乃有功業也釋名

事業　所營謂之事事成謂之業易坤卦疏

事行　正利而為謂之事正義而為謂之行荀子正名篇

事功　所作未成則謂之事事之成則謂之功孟子滕文公下疏

政事　在君為政在臣為事左傳昭公二十五年傳註

政令　奉而行之名曰令著之竹帛名曰政獨斷

功烈　致力以為功成業以為烈孟子公孫丑上疏

功勞　國功曰功事功曰勞周禮司勳

材能　應變之謂材可用之謂能素書

賢能　有德謂之賢有伎謂之能詩烝民疏

制作　禮者上所制故曰制樂者下所作故曰作論衡省

謹案禮樂征伐必自天子出故樂記曰王者功成而作樂治定而制禮又曰樂由天作禮以地制又曰聖

八作樂以應天制禮以配地今王充乃以禮爲上所制樂爲下所作其說悖矣

綱紀　張之爲綱理之爲紀詩棫樸傳大者爲綱小者爲紀白虎通

經綸　經爲經緯綸爲綱綸易屯卦疏

範模　以金爲法曰範以木爲法曰模禮韻釋文

範圍　範爲模範圍謂周圍易繫辭疏

章程　章者歷數之章術程者權衡丈尺斗斛之則史記注

法術　術藏於內隨務應變法設於外適時御人新論

法令　令者所以教民也法者所以督姦也鹽鐵論

規矩　規所以圓也矩所以方也孟子離婁上疏

文理　貴本之謂文親用之謂理荀子禮論篇

玄妙　幽深謂之玄理微謂之妙申鑒

端平　表理不辟謂之端據當不傾謂之平新書

清平　土治曰平水治曰清詩黍苗傳

平成　水土治曰平五行叙曰成書大禹謨傳

風俗　繫水土之風氣謂之風隨君上之情欲謂之俗詩關雎疏

風者氣也俗者習也新論

教訓　男曰教女曰訓廣韻　省齋案曲禮教訓正俗疏熊氏云教謂教人師儒訓謂訓說義理以此教訓正其風俗其說正大如廣韻所云女曰訓則伊訓名篇便說不去矣

經傳　經者論其事傳者道其意越絕書

文字　依類象形謂之文形聲相益謂之字許氏說文序

圖讖　圖度也盡其品度也讖纖也其義纖微也釋名

章句　句者局也聯字分疆所以局言也章者明也總義包體所以明情也詩關雎疏

風雅　化霑一國謂之爲風道被四方乃名爲雅詩關雎疏

吟詠　動聲曰吟長言曰詠詩關雎疏

詩歌　誦言爲詩詠聲爲歌詩關雎疏

歌吹　人聲曰歌竹曰吹釋名

歌舞　歌德之言也舞德之容也公羊隱公五年傳注

歌謠　曲合樂曰歌徒歌曰謠詩園有桃傳

歌謳　長言謂之歌齊歌謂之謳急就篇

謳謠　坐唱曰謠行唱曰謳新論

風諷　動物曰風託音曰諷詩關雎疏

威儀　有威而可畏謂之威有儀而可象謂之儀左傳襄公三十一年傳

履蹈　履以足履之蹈以足蹈之釋名

齋戒　洗心曰齋防患曰戒易繫辭注

淳粹　不澆曰淳不雜曰粹後漢書張衡傳注

調和　剛柔得道謂之和合得密周謂之調新書

煦嫗　氣曰煦體曰嫗禮記樂記註

栟櫋　在旁曰栟在上曰櫋揚子注

吹嘘　枯者嘘之使生生者吹之使枯後漢書鄭泰傳出氣急曰吹緩曰嘘禮韻釋文

屈朗　屈生曰屈直出曰朗禮記注

引翼　在前曰引在旁曰翼詩行葦箋

馮翼　馮者可以委杖翼者可以輔助詩卷阿疏

牽引　牽弦也使弦急也引演也徒演廣也釋名

誘掖　誘謂在前導之掖謂在旁扶之詩衡門疏

廉隅　廉者棱也隅者角也詩抑疏

砥礪　砥以細密爲名礪以粗糲爲稱書禹貢疏細石曰砥黑石曰礪急就篇

陶冶　治土器曰陶冶金器曰冶書梓材傳

琢磨　玉謂之琢石謂之磨爾雅釋器

彫琢　金曰彫玉曰琢詩棫樸傳

切磋　骨謂之切象謂之磋爾雅釋器

鏤刻　金謂之鏤木之謂之刻爾雅釋器

鍛鑄　椎打而成器者謂之鍛銷冶而成者謂之鑄急就篇

功苦　堅曰功脆曰苦國語注

釽擬　裁木爲器曰釽裂帛爲衣曰擬方言

攫搏　以腳取之謂之攫以翼擊之謂之搏禮記儒行疏

籌算　籌所以付與算所以計度急就篇

咨詢　訪問於善爲咨咨親爲詢左傳襄公四年傳

發揮　發謂發越揮爲揮散易乾卦疏

取攜　取謂物在他處行往取之攜謂物在地上手舉攜之詩大雅板疏

撈客　就室曰撈於道曰客方言

束縛　束促也相促近也縛薄也相薄著也釋名

索隱　索謂求索隱謂隱藏易繫辭疏

覆蓋　覆孚也在物外也蓋加也加物上也釋名

詳略　略則舉大詳則舉小荀子非相篇

委曲　委萎也萎蕤就之也曲局也相近局也釋名

樞機　樞謂戶樞機謂弩牙易繫辭疏

檃栝　檃揉曲者也栝正方者也鹽鐵論注

消息　消削也滅削也息塞也塞滿也釋名

蹤跡　蹤從也人形從之也跡積也積累而前也釋名

變通　變謂化而裁之通謂推而行之易繫辭疏

變化　自有而無謂之變自無而有謂之化易繫解

從橫　以利合爲從以威勢相脅爲橫後漢書竇融傳注

殿最　殿課居後也最課居先也後漢書光武紀注上功曰最下功曰殿禮韻釋文　省闕案前漢書叙傳注殿負也最善也後漢百官志註課第長吏不稱職者爲殿其有治能者爲最義固相同
本末　木下曰本木上曰末許氏說文
枝幹　甲乙爲幹寅卯爲枝廣雅木旁生爲枝正出爲幹韻會
枝梧　小柱爲枝邪柱爲梧漢書陳勝項籍傳註
抵梧　斜觸謂之捂下觸謂之抵漢書注
交錯　東西爲交邪行爲錯詩楚茨疏
酬酢　主答客曰酬客報主曰酢倉頡篇

施舍　施謂施惠舍謂赦罪周書註
逆迎　關東曰逆關西曰迎說文
翺翔　一上一下曰翺直刺不動曰翔楚辭離騷經註
縱送　發矢曰縱從禽曰送詩大叔于田傳
罄控　騁馬曰罄止馬曰控詩大叔于田傳
馳驅　走馬謂之馳策馬謂之驅詩山有樞疏
馳騖　直騁曰馳亂馳曰騖後漢書光武帝紀註
拼躪　出依爲拼出火爲躪方言
沿泝　沿順流而下泝逆流而上吳越春秋註
歙張　近岸爲歙遠岸爲張淮南詮言訓註

厲揭　繇膝以下爲揭繇帶以上爲厲爾雅釋水
軷涉　草行曰軷水行曰涉詩載馳傳
涉獵　涉如涉水獵如獵獸後漢書班超傳註
草昧　草謂草創昧謂冥昧易屯卦疏
情僞　情謂實情僞謂虛僞易繫辭疏
情欲　情者性之質也欲者情之應也荀子正名篇
周比　忠信爲周阿黨爲比論語衛靈公疏
知愚　是是非非謂之知非是是非謂之愚荀子修身篇
諫諍　盡言於君用則留之不用則去之謂之諫用則可生不用則死謂之諍說苑

猶豫　先事而慮謂之豫後事而慮謂之猶孟子公孫丑上疏
枉橈　凌弱爲枉違彊爲橈呂氏春秋仲秋紀
扃塞　中欲不出謂之扃外邪不入謂之塞淮南主術訓
扃閉　中欲不出謂之扃外欲不入謂之閉呂氏春秋君守篇
矜伐　自賢曰矜自功曰伐書大禹謨傳
侮慢　侮謂輕人身慢爲怨言語書大禹謨疏
媟僈　反恭爲媟反敬爲僈新書
驕溢　無禮爲驕奢泰爲溢孝經諸侯章註
驕傲　倨慢曰驕侮慢曰傲楚辭離騷經註
乖戾　反和爲乖反調爲戾新書

倍畔　言而不稱師謂之畔教而不稱師謂之倍荀子大畧篇
恧戁　面慙曰戁心慙曰恧小爾雅
淺陋　少聞曰淺少見曰陋荀子修身篇
諂諛　以不善先人者謂之諂以不善和人者謂之諛荀子修身篇
讒諂　好言人之惡以爲讒希意導言以爲諂孟子告子下疏
讒佞　讒以口害人佞以事危人論衡
譖訴　如其事曰訴加誣焉曰譖公羊莊公元年傳註
妒忌　以色曰妒以行曰忌詩螽斯疏同美相妒同利相忌素書

嫉妒　害賢曰嫉害色曰妒楚詞注
貪婪　愛財曰貪愛食曰婪楚辭離騷經註
矯虔　稱詐爲矯强取爲虔尚書注
愎佷　去諫曰愎反是曰佷周書註
謀害　同智相謀同貴相害素書
罵詈　罵迫也以惡言被迫人也詈歷也以惡言相彌歷也釋名
暴虐　不教而誅謂之虐不戒責成謂之暴說苑
亂虐　賞無功謂之亂罪不知謂之虐晏子春秋內篇諫上

淫亂　淫謂色欲過度亂謂犯悖人倫詩雄雉疏
利病　損於人曰病益於人曰利後漢書羊續傳註
險阻　大難曰險小難曰阻易繫辭疏
艱難　艱根也如物根也難憚也人忌憚也釋名
困乏　行而無資謂之乏居而無食謂之困尚書大傳
乏絕　行而無資曰乏居而無食曰絕呂氏春秋季春紀
貧賤　乏財曰貧無位曰賤論語里仁疏
窮窶　窶謂無財可以爲禮貧謂無財可以自給詩北門疏
凍餒　凍者寒之過之之謂也餒者飢之過之之謂也孟子梁惠王下疏

偃蹇　偃息而臥不執事蹇病不能作事釋名
顛倒　衣不舉領者倒走不視地者顛素書
顛仆　顛是倒頓之名仆是偃僵之義詩蕩疏
瘡痍　瘡戕也戕毀體使傷也痍侈也侈開膚爲創也釋名
癃篤　癃疲病也篤重病也急就篇
涌腫　肉暴長者曰腫泉暴出者曰涌論衡
灸刺　灸以火艾灼病也刺以箴刺之也急就篇
斷絶　斷段也分爲異段也絶截也如割截也釋名
離別　近曰離遠曰別楚辭離騷經註

逃潰　在衆曰潰在上曰逃左傳文公三年傳註
潰叛　國曰潰邑曰叛公羊文公二年傳
斬伐　斬截也伐攻取也急就篇
侵伐　觕者曰侵精者曰伐公羊莊公十年傳　苞人民毆牛馬曰侵斬樹木壞宮室曰伐穀梁隱公五年傳
滅亡　家立異姓爲後則亡國立異姓爲嗣則滅穀梁襄公六年傳註
盜亡　非其所以與人而與人謂之亡非其所取而取之謂之盜穀梁定公八年傳
災祥　自外曰祥害物曰災周易釋文

災眚　異自內生曰眚害物曰災周易釋文
火災　大者曰災小者曰火公羊襄公九年傳　國曰災邑曰火穀梁昭公九年傳
災異　非常曰異害物曰災詩正月疏　災之言傷也隨事而誅異之言怪也先感動之白虎通　凡有所害謂之災無所害而異於常謂之異尚書大傳
妖怪　不常有而忽見曰妖詭於衆而突出曰怪論衡
祇蠥　衣服歌謠之怪謂之祇禽獸蟲蝗之怪謂之蠥許氏說文
凶札　凶謂凶年飢荒札謂疾疫死亡孟子公孫丑上疏

戕弒　自虐其君曰弒自外曰戕左傳宣公十八年傳文非注省爾案此注正義弒者試也言臣下伺候閒隙試犯其君戕者殘也言外人卒暴而來殘賊殺害也
寇賊　攻劫曰寇殺人曰賊書舜典傳
殘賊　攻禮者爲賊攻義者謂殘說苑
讒賊　傷良曰讒害良曰賊荀子修身篇
姦軌　亂在外爲姦在內爲軌左傳成公十七年
宄盜　外爲盜內爲宄許氏說文
穿窬　穿穿壁窬窬牆論語陽貨趙註
攘竊　往盜曰竊因來而取曰攘書微子疏
獄訟　爭罪曰獄爭財曰訟周禮大司徒註

鞫劾　問罪謂之鞫斷獄謂之劾書呂刑疏
桁械　在足曰械大械曰桁禮韻釋文
桎梏　在足曰桎在手曰梏易蒙卦疏
鉗釱　在項曰鉗在足曰釱博雅　以鐵鉗頭曰鉗鉗足曰釱急就篇
箠楚　箠杖也楚荊木也鹽鐵論註
律令　律之言率也令命爲政也急就篇
悖眊　老而受刑謂之悖弱而受刑謂之眊尚書大傳
誅殺　罪及餘人曰誅誅株也罪人曰殺殺竄也釋名
刑殺　小者刑之大者殺之書舜典疏

生死　象形而發謂之生化窮數盡謂之死大戴禮　生人之始也死人之終也荀子禮論篇

夭札　短折爲夭夭死爲札左傳昭公四年傳註

夭殤　少壯而死曰夭未二十而死曰殤釋名

短折　短未六十折未三十周書註　未冠曰短未昏曰折尚書大傳註

喪弔　喪謂遭喪弔謂問終急就篇

唁弔　弔謂弔死唁謂唁生詩節南山　弔亡國曰唁弔死國曰弔公羊昭公二十五年傳註

崩薨　天子曰崩諸侯曰薨白虎通

賵賻　歸死者曰賵歸生者曰賻穀梁隱公三年傳註

贈襚　贈之爲言稱也玩好曰贈襚之爲言遺也衣被曰襚白虎通

銘誄　銘名述其功誄累列其事釋名

尸柩　在牀曰尸在棺曰柩曲禮

棺椁　周尸爲棺周棺爲椁棺之言完椁之言廓孝經喪親章註疏

骼胔　骨枯曰骼肉腐曰胔禮記月令註

紕純　在旁曰紕在下曰純禮記雜記註

紼引　廟中曰紼在塗曰引禮記雜記註

含斂　含以玉珠實口斂以衣服斂尸後漢書趙咨傳註

縗絰　縗之言摧也絰之言實也孝經喪親章疏

擗踊　擗拊心也踊跳躍也急就篇

窀穸　長埋謂之窀長夜謂之穸左傳襄公十三年傳註

宅兆　宅墓穴也兆塋域也孝經喪親章註

墳墓　墳封土也墓壙穴也急就篇

徂落　魂氣往爲徂體魄須爲落孟子萬章上疏

魂魄　精靈爲魂形體爲魄禮記祭義疏　附形之靈爲魄附氣之神爲魂左傳昭公七年傳疏　魄人陰神魂人陽神淮南說山訓註

鬼神　聖人之精氣謂之神賢知之精氣謂之鬼禮記祭統註

改生之魂曰神改生之魄曰鬼左傳昭公七年傳疏　神者伸也鬼者歸也陰氣逆物而歸故謂之鬼陽氣導物而生故謂之神論衡

神鬼　天神曰神人神曰鬼呂氏春秋順民註

神魂　神主生氣之精魂主死氣之舍越絕書

神靈　陽之精氣曰神陰之精氣曰靈大戴禮

神祇　天神曰神地神曰祇後漢書班固傳註

神怪　神者申也怪者疑也風俗通

幽明　幽者含氣者也是故內景明者吐氣者也是故外景大戴禮　明者吐氣者也幽者含氣者也淮南天文訓

卜筮　龜曰卜蓍曰筮公羊莊公四年傳註
逢遇　卜曰逢筮曰遇論衡
蓍龜　龜之爲言久也蓍之爲言耆也白虎通
巫覡　在男曰覡在女曰巫楚語
盟詛　大事曰盟小事曰詛禮韻釋文
祝詛　以言告神謂之祝請神加殃謂之詛書無逸疏
皐奏　禮祝曰皐登歌曰奏禮韻釋文
磔攘　裂牲謂之磔除禍謂之攘淮南時則訓註
封禪　築土曰封除地曰禪韻會
禘祫　祫者合也禘者諦也說苑

類禡　祭之於內曰類于野曰禡禮韻釋文
祭薦　無牲而祭曰薦薦而加牲曰祭穀梁桓公八年傳註
祭祀　天神曰祀地祇曰祭書盤庚疏
祠祀　祠者伺而祭之祀者祭無已也急就篇
禾稼　秀實爲稼莖節爲禾說文
稼穡　春種曰稼秋斂曰穡周禮遂師疏
稼圃　樹五穀曰稼樹菜蔬曰圃史記仲尼弟子列傳註
場圃　春夏爲圃秋冬爲場詩七月傳種樹菜果謂之圃踐禾稼謂之場詩七月疏
田疇　穀田曰田麻田曰疇禮記月令疏

彊畔　彊比田之界也畔分半田之際也急就篇
町畦　平地爲町田區爲畦急就篇
菑畬　田一歲爲菑三歲曰畬詩采芑傳
重穋　後熟曰重先熟爲穋詩七月傳
果蓏　有核曰果無核曰蓏周禮大宰疏在樹曰果在地曰蓏周禮甸師疏木實曰果草實曰蓏急就篇有殼曰果無殼曰蓏禮韻釋文
瓜瓞　大者曰瓜小者曰瓞詩綿疏
梅柟　荆州曰柟揚州曰梅爾雅註
橘柚　小曰橘大曰柚書禹貢傳

橘枳　江南爲橘江北爲枳後漢書馮衍傳註
橙柑　在南稱柑在北則橙禮韻釋文
蘋藻　沉者曰蘋浮者曰藻詩采蘋疏
棠杜　牡曰棠牝曰杜說文
條枚　枝曰條幹曰枚詩汝墳傳
竹木　竹曰个木曰枚史記貨殖列傳註
篠簜　簜可爲幹篠可爲矢禮韻釋文
橋梓　橋竦焉實而仰橋者父道也梓勃焉實而俯梓者子道也說苑
根株　樹本曰根析栽曰株急就篇

翦蘂　華外曰翦華內曰蘂 禮韻釋文
榮華　木謂之華草謂之榮 爾雅釋文
苓落　草曰苓木曰落 許氏說文
句萌　句屈生者萌直生者 淮南時則訓注
種樹　種蓺也樹殖也 急就篇
刈穫　草曰刈穀曰穫 許氏說文
捃穫　拾遺曰捃刈取曰穫 急就篇
芟柞　除草曰芟除木曰柞 詩載芟注
揠擢　拔心曰揠拔根曰擢 小爾雅
椔翳　木立死曰椔自斃曰翳 詩注

禾苗　生曰苗秀曰禾 公羊莊公七年傳註
蘆葦　未秀曰蘆已秀曰葦 淮南修務訓註
榛薄　藂木曰榛深草曰薄 淮南原道訓註
柴薪　大而可析謂之薪小而束謂之柴 淮南時則訓註
薪蒸　粗曰薪細曰蒸 詩無羊箋 木大曰薪小曰蒸 周禮甸師註
薪炭　取木而然之曰薪木之已燒者曰炭 急就篇
芻蕘　芻者飼馬牛之草蕘者供燃火之草 詩板疏 飼牲曰芻草薪曰蕘 左傳昭公十三年傳釋文
窠巢　穴中曰窠木上曰巢 許氏說文 鳥之所乳謂之巢雞雉所乳謂之窠 小爾雅

栖宿　陸鳥曰栖水鳥曰宿 韻會
咳嘲　水鳥夜咳林鳥朝嘲 禽經省 蘭案埤雅凡鳥朝鳴曰嘲夜鳴曰咳又不分林水
頡頏　飛而上曰頡飛而下曰頏 詩燕燕傳
孳尾　乳化曰孳交接曰尾 尚書注
産乳　人及鳥生子曰乳獸曰産 禮韻釋文
鷇雛　鳥生子須哺曰鷇自食曰雛 禮韻釋文
嗛嗉　鳥曰嗉鼠曰嗛 爾雅
介特　物無耦曰特獸無耦曰介 方言
雌雄　翼右掩左雄左掩右雌 爾雅釋鳥

翡翠　赤而雄曰翡青而雌曰翠 後漢書班彪傳註
烏雅　純黑而反哺者謂之烏腹下白不反哺者謂之雅 小爾雅
鳧鶩　野曰鳧家曰鶩 爾雅注
鴻雁　大曰鴻小曰雁 詩鴻雁傳注
鳧鷖　鳧好沒鷖好浮 詩注疏
鳳凰　雄曰鳳雌曰凰 書益稷傳
麒麟　牡曰麒牝曰麟 許氏說文
飛走　飛曰雌雄走曰牝牡 詩匏有苦葉傳
禽獸　羽則曰禽毛則曰獸 禮記曲禮疏 二足而羽謂之禽

四足而毛謂之獸 爾雅釋鳥

獸畜　在野自生爲獸人家養之曰畜 書武成疏

牲畜　始養之曰畜將用之曰牲 周禮庖人註

犧牷　色純曰犧體完曰牷 書微子疏

肥腯　羊曰肥豕曰腯 詩我將疏

麛夭　麑子曰夭鹿子曰麛 呂氏春秋孟春紀

豕豚　豚豕之始生也豕彘之揔名也 急就篇

羔羊　小曰羔大曰羊 詩羔羊傳

犄角　繼其後曰犄拄其前曰角 左傳注

角觡　鹿角無枝曰角有枝曰觡 禮韻釋文傳

牧圉　牛曰牧馬曰圉 左傳僖公二十八年傳註

維婁　繫馬曰維繫牛曰婁 公羊昭公二十八年傳註

縶維　縶之謂絆其足維之謂繫其靷 詩白駒疏

驂駢　驂駕三馬也駢駕二馬也 許氏說文

羈勒　有銜曰勒無銜曰羈 許氏說文

羈縻　羈馬絡頭也縻牛繮也 後漢書魯恭傳註

鞿羈　鞿在口曰鞿革絡頭曰羈 楚辭離騷經註

絆韅　在足曰絆在背曰韅 禮韻釋文

靷鞅　在胷曰靷在腹曰鞅 禮韻釋文

紖靮　牛則執紖馬則執靮 少儀

芻豢　牛羊曰芻犬豕曰豢 左傳襄公三十年傳釋文

駓俟　趨曰駓行曰俟 薛君章句

榰牧　榰是所居之處牧是所食之地 詩漸漸之石疏

牽徬　居其前曰牽居其旁曰徬 周禮牛人註

檻穽　檻以捕虎豹穽以捕小獸 書費誓疏

畢弋　用畢以掩兔用弋以射雁 詩盧令疏

羅罼　羅則張以待鳥罼則執以掩物 詩鴛鴦疏

罔罟　取獸曰罔取魚曰罟 經典釋文

畋漁　佃田謂之畋捕魚謂之漁 書多方疏

虯龍　有角曰龍無角曰虯 楚辭離騷經註

鯨鯢　雄曰鯨雌曰鯢 左傳宣公十二年傳疏

蠆蝎　長尾爲蠆短尾爲蝎 通俗文

蜃蛤　小曰蛤大曰蜃 國語註 雀入淮爲蛤雉入海爲蜃 韻會

蟲豸　有足謂之蟲無足謂之豸 爾雅釋文

猋蛹　居陸名猋在水名蛹 說文

叔鮪　江淮曰叔伊洛曰鮪 禮韻釋文

鱀鮛　鮪大曰鱀小曰鮛 爾雅

證俗文

曬書堂藏板

光緒十年歲在甲申東路廳署開雕

證俗文述首

余年在踰立始有志乎讀書資性遲鈍日裁數十行能倍諷者裁百餘言及浹辰之閒忽忽如夢彼百餘言已亡其半更閱一時半者又亡偶復追憶茫如隔世今齒將及艾前志不遂良可於邑日月不貸人一得之愚恐終不復能爲我有也近六七年來遇有所得用紙劄記藏弆遂多今檢其紙有破損者雨溼者煙熏者紙尾細書不可辨者迺者涒灘之歲稍欲收拾散亡集而錄之作噩之年迺能纂就分別部居令不雜廁凡爲十九卷命曰證俗文蓋慕服子愼通俗文兼取儒林傳疏通證明之意云郝懿行識

補證俗文目錄序

恂獲讀蘭皋先生曬書堂文集筆記筆錄暨先生尊人楳叟閒評皆摘而手繕之矣恂資識駑鈍每苦氣浮眼大隨之而滑以故凡所讀書輒句讀之丹黃之後摘而手繕之冀以斂其心使勿肆其大較也今續讀先生所著證俗文一書竊嘆其淹貫古今出入經史徵引浩博斷制謹嚴所以沾匄後人者不少洋〻乎大觀哉將掊繕之則愛無可割將倫繕之則恂今年閱春秌已七十有九儻不自量設功縣于半途不幾遺一未了于胸中乎計是書凡十有九卷書中所

載各以類從特未明標厥類更無子目檢尋匪易於是日置案頭隨時省覽不揣譾陋為補逐卷之目于首卷中以細絡之俾目端竟委可按跌而求此後分條析縷以讀之可也即行雲流水以讀之抑夫無不可也爰錄先生自著述首一篇仍冠其顛即以恂所補之目列述首之次云

光緒乙酉人日後學甘泉董恂識并書于京邸還讀我書之室

證俗文目錄

棲霞郝懿行蘭皋著　孫聯蓀茹薇聯芬

甘泉董　恂醞卿補　曾孫國瑞國鎮忠斌　校字

卷一

烟　茶　鹽　酒火酒　酪　醬清醬　醢　菹

敊　豆腐　飧　⿰飠兼　餱救荒濟饑法　餅　糭

粔籹　餻　餳

卷二

冃　幘　幞　兌帢　氈帽氈笠　臺笠褦襶　幧頭

絣巾　冠子　面衣　圍帽　領巾　次衣

袍　衫　衬袯　半臂裲襠　帔霞帔　帶　佩

帬　衩　褌中帬　袴　韈羅韈　行縢行纏　屐鞵

韡　被䙱䄻　茵　枕　囊　布　紬　段　絹　綾

卷三

釜鍋　礶砂　礶　繅車　土坑煖房土室　牀　几　鑪

盧　鐙　燭　炭　壺瓶　盌　桮　槃　箸

杷　鉓　犁耙耬車　櫓　鐎銚　瓴　篦　燕脂

粉　牖　櫛　環指環　翦　筩　箭　枇杷

屨　韍　衮　金簪麋金　釬　鐵　烽燧　橐　籥

羊車　輿轎　茲其　焠兒　火鐮　擊壤

廁　籌　便器　頭不刺　雌黃　墨　抽替

麻　擣

卷四

祖　妣　父　母　兄　弟　姊妹　姑姊妹

舅姑　嫂婦　姊姒　女公女叔　婚姻

子女　外祖父母　舅甥　從母　外舅外姑

天子　臣僕　婢妾　徒隸

卷五

正月　歲始耗磨日　上巳　寒食　上墓

端午　重九　三元　正五九月　建除

十二辰　五夜　月忌　甲寅無子　窮九

卷六

識丁 字宙 先生 儒 東脩 市朝
秋繩 終葵 行李 騎馬 食指 諳諳
東箱 秦人 仟伯 仟佰 鋪 乾沒
阿堵 窨馨 鶻崙 籠東 馬流
古日古月 大盡小盡 上澣下澣 三商
六更 軌徹 胡盧 無慮 規磨 主臣
誰何 金吾 稗官 佳俠 書信 秏
歲年 老復丁 石敢當 龍鍾 賭博

打降 典當 蔵弄 蹋鞠 投鉤 牢稟
牢搜 斗辟 屛營 鴟吻 襬襶 起居注
古天子卽位策書 戒碑 土牛 碑額
墓誌銘 蜜章 白簡 副封 謄錄 策題
制科題 諱正 祝由 鉤盾弄 缺城角
鬅頭 落拓 跨竈 添韮 句投 課馬
漏鐘 抹擨 跳出 閃爍 契闊
卷七
黃金曰斤 銀曰流 玉曰全 珠曰琲
貝曰朋 錦曰兩 布帛曰幅 地曰弓
畝曰步 祿曰石 古權量 歷曰步 人曰頭
馬曰蹏 牛羊曰足 魚曰斗 竹曰个
木曰章 果曰石 禾曰稷 鹽栽曰合
餅曰屉 饌曰頭 茗曰夾 蠟曰餅
禽曰雙 錢曰貫 筆曰牀 墨曰螺
紙曰番 書曰影 文曰筆 衣曰裁

跨步曰百
卷八
璽 詔 簡 周末石刻文八十字 書 鐘鼎變而爲八分韻書者起於形聲
經 書卷
卷九
寺 省 押字 邸報 服制 擡拜
律例 爰書 簿書文字
卷十

堯冢有三　文武周公墓有二　首陽山有五
葵邱有三　伯夷叔齊姓名　周八士姓氏
孔子生年月　聖人非相　弟子門生
夫人城有二　寄當歸有二　蒼蠅傳赦有二
杯中蛇影有二　古人記月日有異
古時文字不一　鬼畏桃　壯士不病瘧
萬億及秭　十年爲一秩　火耕水耨
火政不修　水利不講　黃河原委

水泉鹽鐵　民數盛衰　財用之數　百家姓
市井

卷十一

眞武神　河伯　湘夫人　泰山　竈神
城隍神　宣聖　佛　淫祠　劉猛將軍
秋姑　厲壇　梓潼神　火帝神
雷聲普化天尊　王靈官　三官神　井神
髮神　土地神

卷十二

蘭蕙　芍藥　牡丹　薖　人蔆　波稜
茄子　茄樹　橄欖　檳榔　巴旦杏 銀杏
枸　合昏　扶老　蛺蜨樹　白鵃雀　賓雀
鵬　信天公　鷹　畢方　雙雙　解廌
鹿　狼　虎　騶虞　地生羊　皮樹　貓
魚種 種鼈　蟹　鼉魚　守宮　蝗　沙蝨 沙蝨
藻　郎君子　琿璖碧牙西眞珠

卷十三

岙　由　丣　兆　耐　禮　泣　桼　量
㽞　秢　禠祙　憺怕　傀儡　儃佪　衹徊

佳可　犮炏　厶厸　周田觀

卷十四

奇字

卷十五

別字

卷十六
誤字
恂按以上三卷首條之末曰集奇字集別字
集誤字似是總目他卷則無
卷十七
方言
卷十八
外國
卷十九
梵語
以上三卷皆恂所擬總目

證俗文

棲霞郝懿行著

第一

烟　淡巴菰也其筒曰火器一曰烟袋明張介賓景岳書云燒烟吸之大能醉人前古未聞近自我明萬歷始出於閩廣之間自後吳楚皆種植之然總不若閩中色微黃質細名金絲烟者力強氣勝為優也求其習服之始則向以征滇師旅深入瘴地無不染病獨一營無恙問其所以則眾皆服烟由是徧傳又云烟檳榔性略同二物皆壯氣辟邪之要藥故滇廣中人一日不可少也香祖筆記三稱姚旅露書云呂宋國有草名淡巴菰一名曰金絲醺烟氣從管中入喉能令人醉亦辟瘴氣擣汁可毒頭蝨初漳州人自海外攜來莆田亦種之反多于呂宋今處處有之不獨閩矣筆記七云又有製為鼻烟者云可明目尤有辟疫之功以玻瓈為缾貯之云云　余案烟本自海外移根中土張學禮中山紀略琉球烟刀揩扇皆來自日本國又云腰兩傍插扇子烟袋小刀之類是則烟在彼處誠不可斯臾去矣今北方轉盛一家男婦無慮數口盡解喫烟上地膏腴豆餅糞田悉為烟葉計十萬戶一日之費蓋不下百餘萬飢

不可食渴不可飲而切於日用有甚於飢渴者焉明
胡然有詩云流播自遐方爭看帶火嘗碎寒同麴糵
解渴勝茶湯堪助唫哦趣能增齒頰香霏霏呼吸處
雲霧滿衣裳

荼　爾雅釋木檟苦荼注云樹小如梔子冬生葉可煑
作羹飲今呼早采者爲荼晚取者爲茗一名荈蜀人
名之苦荼陸羽茶經一曰茶二曰檟三曰蔎四曰茗五曰荈　案蘇軾詩周詩記苦荼茗飲出近世蓋誤以荼茶爲茗不知荼是木非荼也公當讀爾雅未熟耳　魏了翁集曰荼之始其字爲荼如春秋齊荼漢志荼陵之類陸顏諸人雖已轉入茶音未嘗輒改字文惟陸羽盧仝以後則遂易荼爲茶其字从艸从人从木　案漢書年表茶陵師古注荼音塗地理志荼陵从人从木師古注弋奢反又音丈加反則漢時已有荼茶兩字非至陸羽後始易荼爲茶也　案說文荼苦荼徐鉉曰此卽今之茶字

攷茗
飲之法始見於漢末或云始於梁天監中事見洛陽伽藍記非也而已萌
牙於前漢司馬相如凡將篇有荈詫陸羽茶經　案荈詫卽茶也茶有茶音蓋始於此
王褒僮約有陽武買茶前云包鼈烹茶後云陽武買茶注以前爲苦荼後爲茗
然其飲法未聞或曰爲餅咀食之逮東漢
末蜀吳之人始造茗飲毛詩山有栲陸璣疏云山樗
與下田樗無異葉似差狹吳人以其葉爲茗椒聊疏
云椒蜀人作茶吳人作茗皆合煑其葉以爲香自爾雅已後茶事見經始此

吳志韋曜傳孫皓時每宴饗無不竟日坐
席無能否飲酒率以七升爲限雖不悉入口皆澆灌
取盡曜素飲不過二升初見禮異或爲裁減或賜茶
荈以當酒茶事見史始此晉張載登成都白菟樓詩云芳茶
冠六清孫楚詩云薑桂茶荈出巴蜀茶事見詩歌始此　案此可見茶莫盛於蜀亦莫先於蜀顧甯人日知錄卷七云自秦人取蜀而後始有茗飲之事詳見本書寇宗
奭本艸衍義晉溫嶠上表貢茶千斤茗三百斤茶充貢始此　高澹人天祿識餘云逮唐中世榷茶遂興與榷酒相抗迄今國計賴此爲多　日知錄卷十云宋嘉祐中著作佐郞何鬲三班奉職王嘉麟上書請罷給茶本錢縱園戶貿易而官收租錢與所在征算歸榷

貨務以償邊糴之費可以疏利源而寬民力仁宗從之其詔書曰歷世之敝一旦以除著爲經常弗復更制以是雖當王安石之時而於茶法未有所變
繇是辜榷興焉唐書陸羽傳
羽嗜茶日知錄云自此後茶字減一畫爲茶著經三篇言茶之原之法
之具尤備有常伯熊者因羽論復廣著茶之功其後
尚茶成風時回紇入朝始驅馬市茶而唐劉肅大唐
新語識右補闕綦毋煚性不飲茶著茶飲敘曰釋滯
消壅一日之利暫佳瘠氣侵精終身之害斯大獲益
則功歸茶力貽患則不謂茶災豈非福近易知害遠
難見宋黃庭堅茶賦亦曰寒中瘠氣莫甚於茶或濟

之鹽句賊破家案物類相感志云芽茶得鹽不苦而甜是則加薑因其味寒施鹽欲其不苦今南北茶飲轉盛烟茶二物幾不可須臾離矣故唐以御史主茶甌聽唐趙璘因話錄明代設茶馬御史明史茶之名者有浙之龍井江南之岕片呂種玉言鯖云茶之精者浙以龍井爲第一江南以岕片爲第一然佳者極難得亦少識者明李于鱗爲浙臬副使徐子與以岕茶最精者餉之後見子與問及則已賞卓役矣蓋岕茶葉大多梗于鱗北人不識耳閩之武夷云天祿識餘云宋御茶園在武夷第四曲中有喊山臺每歲驚蟄日有司爲文致祭祭畢鳴金揚鼓同喊曰茶發芽謂之喊山　珩璜新論云盧仝詩天子初嘗陽羨茶是時當未知七閩之奇鶴林玉露十三云陸羽茶經裴汝茶述皆不載建品唐末然後北苑出焉宋朝開寶閒始命造龍團以別庶品厥後丁晉公漕閩乃載之茶錄蔡忠惠又造小龍團以進東坡詩云武夷溪邊粟粒芽前丁後蔡相籠加

鹽

說文云鹽鹹也古者宿沙初作煮海鹽李時珍本艸綱目鹽品甚多海鹽取海滷煎鍊而成今遼冀山東兩淮閩浙廣南所出是也　又云井鹽取井滷煎鍊而成今四川雲南所出是也　又云鹻鹽刮取鹻土煎鍊而成幷州河北所出是也　又周禮散鹽即末鹽出於海及井並煮鹻而成者其鹽皆散末也

鹽河東鹽池袤五十一里廣七里周百十六里左氏成六年傳必居郇瑕氏之地沃饒而近鹽注郇瑕古國名在河東解縣盬鹽也猗氏縣鹽池是周禮鹽人凡齊事鬻盬以待戒令疏盬出於鹽池今之顆鹽是也案顆鹽者未經涑治其形顆顆然也其味鹹苦一名苦鹽鹽人祭祀共其苦鹽杜子春讀苦爲盬謂出鹽直用不涑治一名盬鹽史記貨殖傳猗頓用盬鹽起本艸綱目池鹽出河東安邑西夏靈州今惟解州種之疏鹵地爲畦隴而塹圍之引清水注入久則色赤待夏秋南風大起則一夜結成謂之鹽南風如南風不起則鹽失利亦忌濁水淤澱鹽脈也　又云海豐深州者亦引海水入池曬成　又云階成鳳州所出皆厓鹽也生於土厓之閒狀如白礬亦名生鹽此五種皆食鹽也滷鹻鬪上供國課下濟民用海鹽井鹽鹻鹽三者出於人池鹽厓鹽二者出於天　案禮內則卵鹽注大鹽也未審於諸鹽誰屬又鹽品之異者傘子鹽生於井石鹽生於石木鹽生於樹蓬鹽生於艸具詳本艸綱目　又周禮鹽人賓客共其形鹽注形鹽鹽之似虎形王之膳羞共飴鹽注飴鹽鹽之恬者今戎鹽有焉困學紀聞四卷形鹽掘地以出之周公閱所云鹽虎形也飴鹽於戎以取之伊尹所云和之美者大夏之鹽也後周四鹽之政傚此[illegible]宋書張暢傳餔餘弥魏主又遣送璽及九種鹽幷胡豉云此諸鹽各有宜白鹽是魏主所食黑者療腹脹氣滿刮取六銖以酒服之胡鹽療目痛柔鹽不用食療馬脊瘡赤鹽駮鹽臭鹽馬齒鹽四種並不中食胡豉亦中嗽

鹵西方鹹地也安定有鹵縣東方謂之㡿案禹貢海濱廣㡿是西方謂之鹵也爾雅釋言滷鹹苦也玉篇滷苦地案西方謂之鹵者漢書地理志安定郡鹵縣又代郡鹵城縣春秋公羊昭元年晉荀吳帥師敗狄于大鹵是也又漢書宣帝紀常困於蓮勺鹵中如淳曰蓮勺縣有鹽池縱廣十餘里其鄉人名爲鹵中師古曰今在櫟陽縣東其鄉人謂此中爲鹵鹽池也

鹺鹹也河內謂之鹺沛人言若虘禮曲禮云鹽曰鹹鹺注云大鹹若鹺鹽味之厚也

夫鹽爲食肴之將漢書食貨志民非食淡誰能去鹽古者鹽利與民共之故周官無課鹽之灋晉臣有近鹽之憂左傳韓獻子而山海經鹽販之澤穆天子傳至于鹽職方氏幽州其利魚鹽是皆布利而散之

上下者也自管子官山海謹鹽筴肇開辜榷之端管子海王篇十口之家十人食鹽百口之家百人食鹽終月大男食鹽五升少半大女食鹽三升少半吾子食鹽二升少半注吾子謂小男小女也又云鹽百升而釜令鹽之重升加分彊[illegible]又云有海之國售鹽於吾國釜十五吾受而官出之以百[illegible]困學紀聞四卷自海王之篇祈望之守作俑於齊至漢二十倍於古　案祈望守之見左氏昭二十年傳至漢遂以大農斡鹽均輸平準竭澤求魚而桑孔利事析秋毫矣漢書食貨志漢興之始鹽利莫盛於吳吳王煑海水爲鹽以故無賦而國用饒足漢書吳王濞傳案地理志海鹽縣鹽官縣並屬會稽郡又杜甫詩蜀麻吳鹽自古通又曰風烟渺吳蜀舟楫通鹽麻又曰蜀麻久不來吳鹽擁荊門然則鹽起東南轉於西北蓋斯時天下盡食吳鹽亦如粳稻之來東吳矣觀杜子美詩則知至唐猶然迨武帝以後郡國鹽官坐列市肆盡籠天下之貨矣夫鹽官既不能罷但少則利歸官多則害歸民民害者官亦擾官利者民亦便唐劉晏爲轉運使專用榷鹽法充軍國之用時自許汝鄭鄧之西皆食河東池鹽度支主之汴滑唐蔡之東皆食海鹽晏主之晏以爲鹽吏多則州縣擾故但於出鹽之鄉置鹽官收鹽戶所煑之鹽轉鬻於商人任其所之自餘州縣不復置官其江嶺閒去鹽鄉遠者轉官鹽於

證俗文卷一　六

彼貯之或商絕鹽貴則減價鬻之謂之常平鹽官獲其利而民不乏鹽始江淮鹽利不過四十萬緡季年乃六百萬緡由是國用充足而民不困弊此官民俱利之效也官鹽貴則私販起盜賣多則刑獄繁宋史言江西之虔州地連廣南而福建之汀州亦與虔接虔鹽弗善汀故不產鹽二州民多盜販廣南鹽以射利宋史又言虔州官鹽自淮南運致鹵溼雜惡輕不及斤而價至四十七錢嶺南販入虔以斤半當一斤純白不雜賣錢二十以故虔人盡食嶺南鹽虔州即今贛州府宋時屢議不定今卒食廣東鹽每歲秋冬田事纔畢恆數十百爲羣持甲兵旗鼓往來虔汀漳潮循梅惠廣八州之地所至劫人穀帛掠人婦女與巡捕吏卒鬬格或至殺傷則起爲盜依阻險要捕不能得或赦其罪招之日知錄卷十此官民俱擾之驗也善乎宋臣蘇軾乞罷登萊榷鹽狀云官無一毫之利而民受三害案三害謂鹽榷入官官買價賤竈戶失業逃亡其害一也居民頓食貴鹽遂至食淡其害二也鹽積不散坐棄官本官吏被責專副破家其害三也決可廢罷欲乞朝廷先罷登萊兩州榷鹽依舊令竈戶賣與百姓官收鹽稅其餘州軍更委有司詳講利害施行是誠課鹽之至論經國之良謨也其云令竈戶自賣官爲

證俗文卷一　七

收稅尤與制田出賦相爲表裏夏書唯青州有鹽貢
而今制登萊課鹽金所謂制其貢各以其所有不責
以所無也近世李雯持論亦云鹽之產於場猶五穀
之生於地宜就場定額一稅之後不問其所之則國
與民兩利又曰天下皆私鹽則天下皆官鹽日知錄卷十
其論即蘇氏之旨皆鑿然可行者也鹽之有引起於
前明日知錄云洪武三年六月辛巳山西行省言大同糧儲自陵縣長蘆運至太和嶺路遠費重若令商人於大同倉入米一石太原倉入米一石三斗者俱準鹽一引引二百斤商人鬻畢即以原給引自赴所在官司繳之如此則轉輸之費省而軍儲充矣從之此中鹽之法所自始蓋一切權宜

之制非經久無弊之規也王應麟攷自古鹽政云漢
志鹽官三十有五唐有鹽之縣一百五本朝鹽所出
者十二路爲池二爲監七爲場二十二爲井六百有
九玉海作井八百二十二法益詳而利無遺矣困學紀聞卷四

酒

說文云酒就也所以就人性之善惡一曰造也吉
凶所造也古者儀狄作酒醪案醪汁滓酒也今甜酒帶糟者禹嘗之
而美遂疏儀狄杜康作秫酒案杜康亦曰少康說文古者少康初作箕帚秫酒少康杜康也秫稷之黏者即今所謂黏穀也其米曰小黃米儀狄蓋以稻爲酒至杜康始以秫爲即今之黃酒　案稻之黏者亦名秫廣雅云秈稉也秫稉也月令云秫稻必齊爾雅釋文江東人皆呼稻米爲秫米然爾雅之衆秫則謂黏稷也今北方謂穀子之黏者爲秫穀子謂高粱之黏者爲秫秫釋文云北閒自有秫穀米黏北人用之釀酒其說是矣又云其莖稈似禾而粗大則秫秫矣秫穀子得酒少不如秫秫得酒多而味益美也　本草云高粱一名蜀黍王楨農書云蜀黍一名蜀秫或謂之黍黍或謂之豎黍皆聲轉也說文云八月黍成可爲酎酒今之黍三月種六月熟未嘗至八月今人不辨秫黍故遂淆譌以秫爲黍　又說文云黍禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍孔子曰黍可爲酒禾入水也酏黍酒也賈侍中說酏爲鬻周禮酒正四曰酏注云今之粥內則有黍酏酏飲粥稀者之清也案以黍爲粥稀者清之可以當飲稠者子麴釀之如造秫酒法及成而色赤如酒正緹齊[illegible]說文云酏黍酒玉篇云米酒清酒謂是也
釋名云酒酉也釀之米麴酉澤久而味美
也說文酉就也又曰象古文酉之形　案古文酉酒蓋通亦言䠞也能否皆彊

相䠞持飲之也又入口咽之皆䠞其面也周禮酒正
辨三酒注云事酒酌有事者之酒其酒則今之醳酒也昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也清酒今中山冬釀接夏而成　案方言云久熟曰酋漢書食貨志云酒者天之美
祿又曰酒百藥之長鄭康成言古者穫稻而漬米麴
至春而爲酒禮月令注恐不然詩云爲此春酒傳云春酒
凍醪也蓋十月穫稻必以十一月或十二月爲酒至
春而熟故言春酒今名此酒爲桃華開矣酒官謂之
大酋酋酒熟也月令注盞酒謂之釃釃下酒也詩小雅曰釃酒有藇傳云以筐曰釃以藪曰湑　案筐藪皆今酒篘壓酒具謂之醡音詐廣韻壓酒具也

古言久酒有毒（禮郊特牲釋文）而大宛傳云富人藏酒萬餘石久者數十歲不敗余外姑王氏家藏康熙元年酒出以飲余色若髹漆和以新醅其味甘馨未審索郎有顏視此如何此酒已百有二十年矣古者酤酒在民而後世榷利入官詩言無酒酤我蓋承平之世酒皆和旨便人故可御也論語酤酒不食蓋衰亂之朝其酒薄惡不誠故不可飲也而魯匡以爲古有榷酤之證謬矣（漢書食貨志）夫酒酤以在官者惡在民者美爾奚取以經說文姦言乎自漢初榷酒酤（漢書武帝紀）昭帝

罷酒榷（食貨志）宣帝弛酒禁（宣帝紀五鳳二年詔）王莽時復申明榷酤之法（食貨志云魯匡言令官作酒以二千五百石爲一均率開一盧以賣售五十釀爲準一釀用麤米二斛麴一斛得成酒六斛六斗各以其市月朔米麴三斛幷計其賈而參分之以其一爲酒一斛之平除米麴本賈計其利而什分之以其七入官其三及醩截灰炭給工器薪樵之費）而後世榷酒遂不復可罷矣周禮萍氏幾酒（注苛察沽買過多及非時者）謹酒（注使民節用酒也書酒誥曰有政有事無彝酒）今之釀家積糟成丘通邑大都一歲千釀（二語本史記貨殖傳）民有高田率皆種秫艱食之故職此之由吁此亦萍氏所用幾謹之時也

酒之名者古有宜成醴醪蒼梧竹葉（周禮酒正一曰泛齊注云泛者成而滓浮泛泛然如今宜成醪矣疏宜成說以爲地名曹植酒賦曰宜成醪醴蒼梧縹清若馬融所云今之宜成會稽稻米清似宜成則以爲酒名未知孰是 案張華輕薄篇云蒼梧竹葉清宜成九醞醝亦以爲地名也醝集韻才何切通作酇酒正三曰盎齊注盎猶翁也成而翁翁然蔥白色如今酇白矣疏酇地名也釋文酇白卽今之白醝酒也九醞者張衡南都賦酒則九醞甘醴十旬兼清注九醞十旬皆以釀法名酒也 案十旬可對一宿說文云酤一宿酒也縶傳謂造之一夜而熟若今雞鳴酒也）湘東醽渌（抱朴子嘉遁卷云寒泉旨於醽渌正字通引通雅鄗渌因作醽醁醽綠衡陽縣有鄗湖今之鄗縣也上人取其水以釀晉武平吳薦醽酒於太廟荊州記渌水出豫章康樂縣其閒烏程縣有井官取水爲酒與湘東鄗酒年常獻之或曰鄗湖水綠故名鄗綠加酉爲醽醁）榮陽土窟富平石凍（唐李肇國史補酒名郢之富水烏程之若下榮陽之土窟香富平之石凍春劒南之燒春河東之乾和蒲桃嶺南之靈溪博羅宣城之九醞綠巔醽潯陽之湓水京城之西市腔蝦蟆陵之郎官清河漢之三勒漿其法出波斯三勒者謂菴麈勒毘黎勒訶黎勒）今有玉壺春（造法麥麪十觔穇瀧灑淨砂仁木香陳皮各三錢爲細末預將毛綠豆五椀多予水煑飯極爛掠去豆皮侯涼聽用蜂蜜三觔入飯內將前藥末和麴攪勻共入飯溲作卷子若麪乾以豆湯合溲六月六日造麴放一席不見烟火處席上撒麩二指許將卷子擲放仍麩蓋二指許指席蓋好七日一翻三翻便可聽用每麴二觔牛用黃米八十椀其風麴煑酶一如常法但醲酒時取火酒一觔傾甕底三四日以漿杷打起隨將甕封好四十日便熟或云九月九日作酒冬至日上醉亦不必然）民治民（造法八月一日將黃米一升淘汰淨篩之漉之令乾逕牛放簸箕內每米一升子麥七麪二椀搏成小丸囊成之懸屋壁上不避烟火也七七日取下斲開風之露之臨用斬之碎之仍用黃米四升煑成酶如常法惟醲酒時先以火酒漈其甕則酒味甘而醅矣）

糟可藏魚每糟四觔子鹽一觔

火酒秫酒也秫今之高粱今人釀秫為厚粥予穅若糟釀之成又入甑烝以火氣流而下之故謂之火酒其色白善能下氣而大熱有毒西域人言涼飲之極佳也而今中土皆熱飲故有燒刀子之名矣此物於古未聞攷其由來蓋自秫酒而起故特著之亦有不用秫粥但以穅糟為之者其味薄也火酒自元時始創其法一名阿剌吉酒見飲膳正要李時珍本草詳之造豆橘酒法用乾火酒四五觔入生綠豆一茶盞大橘餅切碎四箇封固於烈日中轉曬三七日後藏室中陰處二日卽可服此酒解毒銷暑夏月服之最宜玫瑰露法火酒六

十壺先將豬板脂四兩切作四五段玫瑰花帶露採去蒂與心止取花瓣五六兩同板脂放缾內烝取酒時卽乘熱接入缾可不須再煑過十餘日服之甘美且有補益

酪

酪有三義一者以為酥也釋名酪澤也乳汁所作使人肥澤也韻會酪屬牛羊乳為之牛酥差勝本艸綱目寇宗奭曰酪上一重凝者為酥酥上如油者為醍醐甚甘美陳藏器曰性滑物盛皆透獨雞卵殼及壺盧盛之乃不出梵書以醍醐喻佛性從乳出酪從酪出酥從生酥出熟酥從熟酥出醍醐也臞仙神隱書造法以乳入釜煎二三沸傾入盆內令定待面結皮取皮再煎油出去滓入鍋內卽成酥油北方名馬思哥酪濡者可為餅陶宏

景曰色黃白作餅甚甘肥是也　案今酥餅是乾者作塊用謂之乾酪元飲膳正要乾酪法以酪就日曬使結掠去浮皮再曬至皮盡卻入釜炒少時器盛再曬作塊收用或謂之爦鬷漢書揚雄傳長楊賦燒爦鬷張晏曰爦鬷乾酪也以為酪母師古曰爦音覓鬷音黎又音來戈反一者以為粥也漢書食貨志又分遣大夫謁者教民煑木為酪如淳曰作杏酪之屬也　案杏酪者玉燭寶典今人煑麥粥研杏仁為酪以餳沃之唐儲光羲詩杏酪漸香鄰舍粥韋應物詩杏粥猶堪食榆羹已稍煎此杏酪之說也竊攷漢書之意蓋不如是服虔曰煑木實或曰如今餌朮之屬亦非也漢書既言煑木為酪又言酪不可食若是杏仁卽木實矣何但言煑木且杏仁為酪寒食所珍何言不可食耶豈歲穀不登人或割取榆柳皮礶出汁以為粉及粥而啖之今飢民猶然酪不可食必此物爾耶得麥粥杏仁為之哉　造杏酪法取甜杏仁水浸去

皮小磨磨細加水攪稀入釜內入糯米屑同煎如打高糧糊法至糖之多少隨意糝入一者又以為酢也禮禮運以為醴酪雜記功衰飲水漿無鹽酪注並云酪酢酨陳澔集說訓乳漿非說文酨酢漿也蓋經典無酪酥之制說文亦無酪酥之字故並以酸漿為酪也又說文酢醶也酢俗書作醋醶酢漿也徐鍇曰醶今俗作釅非是醯酸也作醯以鬻以酒酸酢也關東謂酢曰酸案鬻粥也今釀酢以米粥曰米酢穅糟曰糟酢矣造米酢法黍米礲之瓣之煑粥如摶飯溫出之和以麴無算實甕中釀十三日乃出予粟穅乾濡必調復入之候熱來乃出之氣滃滃然復入之候熱退則以水沃之淋之如熱而不時出則傷涼而不時淋則反熱而敗矣惟善為者

能侯之酢與火酒通氣凡造者如有神　造甜酢法黑餹一斤好井水十斤麴一兩同入器中窖密覆之十餘日後甘而香美過於米酢　本艸綱目案孫光憲北夢瑣言云一婢抱兒落炭火上燒灼以酢泥敷之旋愈無痕又一少年眼中常見一鏡趙卿延之食魚鱠少年飢甚見臺上一甌芥酢旋旋啜之逡覺胸中豁然眼花不見卿云君喫魚鱠太多魚畏芥酢故也觀此二事可證別錄治癰腫殺邪毒之驗也李廷飛云酢能少飲碎寒勝酒王戩自幼不食酢年踰八十猶能傳神也

漿者酢之餘也說文漿酢漿也酒正三曰漿注今之酢漿也案酒正四飲漿人六飲皆有漿所以止渴也今人以酢和黑餹加新汲水而飲之可滌煩解暑是古之遺意歟其漿糟微酸而尤甘美葢漿之遺法造漿糟法每麴一丸穤米二椀水浸漉乾烝熟晾之冷水淘去汁乃予麴屑攪之又手撒於甕器之四旁置火坑之上三日後成漿移於地

梅漿者漿之別也禮內則醷注云梅漿案酒正有醫無醷內則有醷無醫醫五音集韻因以醫爲梅漿集韻醷釀醴酏爲漿也醫或作醷直以爲一物非也酒正注醫內則所謂或以酏爲醴凡醴濁釀酏爲之則少清矣是康成欲以酒正之醫當內則之酏則醫醷非一物明矣今人煑梅爲湯加白餹而飲之京師以冰水和梅湯尤甘涼又今梅醬亦其遺也造梅醬法杏子將熟摘取去蔕以少鹽拌蔕處經宿烝爛日乾連核槌碎約杏七八枚予蜜一觔漬久杏爛其味入蜜用時取一匙涼水調飲堪治著月諸疾愈陳愈妙也

醬　醬有數義古者以肉爲醬說文醢醬也醬醢也从肉从酉酒以和醬也周禮膳夫醬用百有二十甕注醬謂醯醢也王舉則醢人共醢六十甕以五齊七醢七菹三臡實之醯人共齊菹醯物六十甕是知醯醢皆謂之醬矣禮內則醢醬卵醬注卵讀爲鯤鯤魚子或作擱也案卽今魚子醬周禮庖人注青州之蟹胥疏蟹胥蟹醬也說文鮚蚌也漢律會稽郡獻鮚醬是知魚蟹之屬皆可爲醬矣史記西南夷傳南越食蒙蜀枸醬注劉德云枸樹如桑其葚長二三寸味酢取其實以爲醬說文醬醢榆醬也齊民要術二月榆莢收乾可作醬醢枚乘七發

勺藥之醬文選注引韋昭上林賦注曰勺藥和齊鹹酸美味也內則芥醬是知艸木之屬皆可爲醬矣今之爲醬則以麥麪豆屑罨黃加鹽曝之成醬造麪醬法麥一斗黑豆四升共爲屑餅之烝之麥黠黃蒿覆四十九日成衣乃風之露之水滌刷其衣軗之曬之稱得一觔予鹽四兩其水無算納甁甕中封固其日須擇火日爲不生蟲也八月作之來年春數暴曬之則成矣其豆醬法同句餘日可成閒奇錄研芥子入豆醬不生蟲　甜醬法麥三升水浸半日別以新水入鑊煑之微熟之毋令破漉之乾之攤席上厚二寸許黃蒿覆無風處釀七日出之三日曬之附著者離之簸去黃衣礲之羅之盡出其麪及其造之也予新水和鹽均調之如溲輭麪狀分置小甌內按定加蒜瓜葉卷之放火坑上如發酵然及其皆發也盡納大甌中日暴曬之嘗其鹹淡如淡也復予鹽三日後可食仍日曬之須立秋前後造毋令太晚

淸醬於古未聞今人造之略如醬法粟米爲稀粥予麥麩十二升乾濡必調麥麯黃蒿覆之釀出黃衣凱[illegible][illegible]上腊點之嗚[illegible]下報之羅之予豆四升䴵之辦之煑之熟之連汁入麩粥中乾濡必調稱得一觔予鹽四兩納瓿甕中仍鹽覆之封固六月釀之叱明亦來年春數暴曬之則香味成矣其取之也熱水沃之淋之取無時如鑊煑藏之可經久無敗

醢

說文肉醬也周禮醢人注作醢及臡者臡亦醢也有骨爲臡無骨爲醢見本注必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗致甀中百日則成矣案禮內則有兔醢魚醢蝸醢蚳醢其法並無傳醓者亦醢屬也醢人注醓肉汁也或曰肉醬無骨有汁曰醓說文作盬云血醢也禮記有盬醢以牛乾脯粱麴鹽酒也案此則與造醢同特以汁多爲醢爾又醢人注醓醢肉醬也則是二物皆肉醬之異名

菹

說文酢菜也或作薀盬與血部薀盬異釋名菹阻也生釀之遂使阻於寒溫之閒不得爛也案周禮醢人八菹厥狀未聞疏云齏菹之類菜肉通全物若牒爲菹細切爲齏侯鯖錄細切曰齏全物曰菹今中國皆言齏江南皆言菹案菹醃菜也齏者䪢細之若今作韭菁然今爲菹法凡是瓜瓠菜茹之屬皆可收詩小雅疆場有瓜是剝是菹禮祭統水艸之菹注芹茆之屬每稱一觔予鹽四兩若三兩殺其水盡漉出之乾納甀中予酒酢淸醬均無算以浮其上爲度泥封固釀六十九日則成矣附酸白菜法黃芽白菜不限多少摘去黃葉縱劃作四片仍連其蒂鉗著先放蒂以上入沸湯中少頃候稍煑透復鉗葉以下亦如之取出冷水浸去熱氣微晾去水納瓮內以黍麵鋪其上大石壓之加冷水浮菜上約三指許十二日後便發酸可食天寒瓮放煖屋然過煖又生衣

敊

說文敊俗作豉配鹽幽尗也徐鍇曰尗豆也幽謂造之幽暗也釋名豉嗜也五味調和須之而成乃可甘嗜也史記貨殖傳鹽敊千合漢書食貨志長安樊少翁賣敊號敊樊李時珍本艸云艸敊生巴西諸國艸似韭狀敊出華中彼人食之案宋書張暢傳魏主遣送胡敊云亦中啖然不知胡敊如何作也今造敊法大黑豆煑之熟之薄之晾之麥麯黃蒿覆之釀出衣

溫水浴之漉之乾之予酒及鹽若薑椒茄瓜乾杏仁胡桃仁投之皆無算納甀中泥封固日暴曬之三十日則成矣案農桑輯要載四時類要云六月造豆敊今亦不必盡然秋冬皆可造也其法大要與今同而不及鹽酒似未詳備又水浸拌訖實瓮中日暴七日開之暴乾又以水拌卻入瓮中如此六七度候好復烝過又入瓮泥封未若今法較簡便易爲也　四時類要六月造麩敊麥麩不限多少以水勻拌熟烝攤候溫如人體蒿艾罨取黃衣徧出攤曬令乾卽以水拌令浥浥卻入缸瓮中實捺安於庭中倒合在地以灰圍之七日外取出攤曬若顏色未深又拌依前法入瓮中色好爲度又烝令及熱入瓮中築泥卻以冬取喫溫煖勝豆豉

豆腐　於古未聞古者食半菽漢書項籍傳今歲飢民

貧卒食半菽臣瓚曰士卒食蔬菜以菽雜半之 案史記項籍紀作士卒食芋菽徐廣曰芋一作半半五升器孟康又曰半五斗器名並非也今爲半菽者菜半之豆半之故曰半菽瓚說是矣詩豳風七月烹葵及菽蓋謂此今鄉邨貧民以爲常供無問寒暑翕食最宜名曰小豆腐言貧家不得食豆腐而以此代也 案啜菽者熬豆也 禮檀弓啜菽飲水盡其歡儀禮注王公熬豆而食曰啜菽 案今然豆是 菽麋者豆粥也 夏小正五月菽糜傳是食短閔而記之[illegible]後漢書馮異傳光武至饒陽蕪蔞亭異上豆粥晉書石崇傳崇爲客作豆粥咄嗟便辦 案豆粥亦可雜諸豆爲之今通名豆湯尤能解暑故小正五月菽糜也

經典無豆腐之文今之豆腐蓋起於淮南萬畢術標題云淮南王弄術成豆腐豆腐一名黎祁明陳仁錫潛確類書載晦庵次劉秀野蔬食豆腐韻種豆豆苗稀力竭心已腐早知淮南術安坐獲泉布李時珍本艸延壽書云有人食豆腐遇毒醫不能治作腐家言萊菔入湯中則腐不成遂以萊菔湯下藥而愈 案萊菔蘆菔也今名蘿蔔又醫經言蘿蔔制麪毒亦詳本艸綱目 大抵暑月恐有人汗尤宜愼之 造豆腐乳法豆腐漉去漿水盡大方破爲小方凡腐一觔予鹽三兩帶溼四面醃鹽放盂內逐半日再醃以盡爲度去鹽水就日微曬皮略結取置器中每腐一層層椒灑諸上予酒偏浸之以甕醬泥封訖曬百日或六十日後即可食仍封其器毋令味洩暑月造易敗八月後可爲

飧 夕食也 周禮宰夫注鄭司農說說文飧餔也餔日加申時食也 案呂氏春秋旦至食食

至日昳昳至餔餔至下餔下餔至日夕然則餔猶未至夕也說文以飧爲餔頗爲非是觀飧字从食从夕日入後三商爲夕惟鄭司農說爲得之 釋名飧散也投水於中自解散也 玉篇水和飯也 張鷟朝野僉載山東人謂溫飯爲飧 素門切 案今東齊人夕食以水和飯謂之飧飯飧讀爲餐 七安切 不如張鷟所說也攷爾雅釋文餐有飧音 爾雅釋言粲餐也釋文餐音飧集韻餐與飧同 則知東齊所讀乃古音矣 案東齊多古音此其一也

䭇 書兩切 說文晝食也或作餳今人以午飯爲䭇飯 俗作晌非 日下昃而食謂之昳䭇 昳讀若鐵 又早食周南曰朝飢 朝作調 左傳曰朝食 成二年 楚辭言鼂飽 天問篇 今東齊人日恆三飯蓋從古而然也論語不時不食鄭注不時非朝夕日中時康成吾鄉人故道吾鄉俗云爾

饑 說文饑也饑小食也趙宧光長箋正飯之後有小飯如茶點之類北方謂之小食飯之餘也 案今謂之小飯其賓筵謂之導飯 案點心起於此今南北通謂日間小食曰點心唐史鄭傪夫人云我未及餐爾可點心 田汝成委巷叢談

餱 說文乾食也周書曰峙乃餱糧飵相謂食麥也餥餱也陳楚之間相謁食麥飯曰餥楚人相謁食麥曰

飵秦人謂相謁食麥曰𩞄餛本方言注又云今關西人呼食欲飽爲𩞄餛徐鍇曰相謁相見後設麥飯以爲常禮如今人之相見飲茶也案吳書云袁術士衆絕糧問廚下尚有麥屑三十斛時盛暑欲得蜜漿又無蜜坐櫺牀上歎息魏志袁術傳注是古時以麥屑爲餱糧加蜜漿濡食之至今猶然今東齊人食鬻麪熬大麥爲之俗云焦麪亦食大麥粥又鬻穤米以水沃之謂之鬻米或鬻粟麪以湯沃之謂之茶湯皆餱之遺法也又關東人相謁食鬻粟口北人相謁食鬻黍詩曰民之失德乾餱以愆言相謁而不設食便爲愆尤也今關

東口北人言粟黍忘設主人忤客附餌法蘇頌曰陶隱居登眞隱訣青精餌法謂以藥艸蜜溲曝之也陳藏器曰烏飯法取南天燭莖葉擣汁浸穤米九蒸九曝米粒緊小如珠囊之可適遠方李時珍曰此道家服食法今釋氏四月八日造以供佛入柿葉楊桐葉助色詳本艸綱目通雅南天燭俗所謂天竹也即烏飯樹

附救荒濟饑法本艸綱目黃山谷救荒法黑豆貫衆各一升煮熟去衆曬乾每日空心啖五七粒食百木枝葉皆有味可飽也王氏農書云辟穀之方見於石刻水旱蟲荒國家代有甚則懷金立鵠易子炊骸爲民父母者不可不知此法也昔晉惠帝永甯二年黃門侍郎劉景先表奏臣遇太白山隱氏傳濟饑辟穀仙方臣家大小七十餘口更不食別物若不如斯臣一家甘受刑戮其方用大豆五斗淘淨蒸三徧去皮用大麻子三斗浸一宿亦蒸三徧令口開取仁各擣爲末和擣作團如拳大入甑內蒸從戊至子時止寅時出甑午時曬乾爲末乾服之以飽爲度不得食一切物第一頓得七日不饑第二頓得四十九日不饑第三頓得三百日不饑第四頓得二千四百日不饑更不必服永不饑也不問老少但依法服食令人癯壯容貌紅白永不憔悴口渴即研大麻子湯飲之轉更滋潤臟腑若要重喫物用葵子三合研末煎湯令服取下藥如金色任喫諸物並無所損前知隨州朱頌敎民用之有驗序其首尾勒石於漢陽大別山太平興國寺

餅

說文麪餈也餈稻餅也釋名餅幷也溲麪使合幷也案古之爲餅屑米麥麪溲之或煿或蒸周禮籩人注詳餈下蒸者發酵爲之酵酒酵也以酒母起麪曰發酵音敎蕭子顯齊書永明九年正月詔太廟四時祭薦宣皇帝起麪餅注發酵也唐

韋巨源食譜有婆羅門輕高麪正字通輕高麪今俗籠蒸饅頭發酵浮起者是也金天歷元年有額外課其十八曰酵泰和四年定槽酵錢遵元志有酵課皆今之蒸餅也煿者水調麪不須發酵攤極薄於熬器上煎之翻手而成謂之煎餅亦有發酵爲餅中裹餽餡上著胡麻謂之胡餅世說王羲之踞牀方啖胡餅唐玄宗幸蜀日中未食楊國忠自市胡餅以獻注云即今之蒸餅以胡麻著之也今謂之燒餅是皆煿之而成也漢魏以來餅食當家故趙岐賣餅北海市中鍾繇稱公羊傳爲賣餅家蓋漢魏賣餅人皆有口號或爲衒鬻之詞如詅㜸然也爲餅切而煑之曰湯餅世說新語何平叔美姿儀

魏明帝疑其傳粉正夏日與熱湯餅汗出色轉皎然**亦曰水引餅**齊書何戢傳太祖好水引餅戢令婦女躬執事以進　案卽今水麪亦曰湯麪　韋巨源食譜建康七妙餅可映字麪可穿結帶蓋言餅貴明薄麪貴細韌也**以藷麪爲之者曰河洛**呂種玉言鯖山東以藷麥作麪食曰河洛向不辨其何字唐明皇以鹿血煎酪賜安祿山曰熱洛河似本此**以麥麪烝圜之而高者曰饅頭**事物紀原諸葛亮南征將渡瀘水土俗殺人首祭神亮令以羊豕代取麪畫人頭祭之饅頭名始此又南唐有子母饅頭**一曰波波或曰磨磨**集韻畢羅脩食也今北人呼爲波波南人呼爲磨磨　案此說非也饝饝南北通名耳今唯東齊人曰波波其畢羅又非也說見下**坎其中而餡之者曰饆饠**玉篇饆饠餅屬中有餡　資暇集蕃中畢氏羅氏好食此味因名畢羅後人加食旁爲饆饠酉陽雜俎有人夢入畢羅店及醒店子曰郎君與客食畢羅二斤何不計直而去也蹴鍼酞支店子又曰初怪客前畢羅悉完疑其嫌置蒜也　案此則畢羅置蒜其爲有餡可知玉篇得之**或曰包子**燕翼詒謀錄仁宗誕日賜羣臣包子卽饅頭別名今俗屑麪發酵或有餡或無餡烝食者謂之饅頭　案今名無餡曰饅頭有餡曰肉饅頭　唐侯思止食籠餅必令縮葱加肉號縮葱侍郎卽今肉饅頭也　按縮葱加肉尚非佳作以饅頭內猶見葱可憎也香祖筆記二言李滄溟食饅頭欲有葱味而不見葱唯蔡姬者所造乃食其法先用葱不切入餡而蠶饅頭上一竅侯其熟卽拔去葱而以麪裹其竅此謝在杭文海披沙所載卽所謂蔡姬典盡傳羅裙也**其別謂之餃**戴侗六書故今以薄餅卷肉切而薦之曰餃　正字通唐賜進士有紅綾餃南唐有玲瓏餃駐踠餃驚驁餃皆餅也　案此卽肉饅頭之別唯卷而切之爲異今世有卷餃者餃讀若箋**綻頭者謂之稍麥**此名於古無攷今京師賣者謂之稍麥　正字通饅開首者曰橐駝臍吳

下呼餅膾讀若嚙詐言熟食之肥也長曰蘭斜曰桃　案此物疑卽稍麥稍麥之狀如安石榴其首綻開中裹肉餡外皮甚薄稍謂稍稍也言用麥麪少**如彈丸者謂之牢丸**酉陽雜俎有籠上牢丸湯中牢丸蘇子瞻詩用爲牢九誤矣**或謂之餛飩**玉篇餛飩也　正字通今餛飩卽餃餌別名俗屑米麪爲末空中裹餡類彈丸形大小不一籠烝啖之　食物志餛飩或作餫飩餫飩象其圜形　南粵志閩人十月一日作京飩祀祖告冬　案今餛飩皆下湯煮段成式食品所謂湯中牢丸韋巨源食譜所謂餛飩湯可注硯是也　又方言餅謂之飥碚或謂之餦餛醮譁玉篇餺飩餅屬或謂餛飥與餛飩疑字形相亂其說非也餺飥或作不托五代史李茂貞傳昭宗云朕與宮人一日食粥一日食不托餺[illegible][illegible]險歐陽脩歸田錄唐人謂湯餅爲不托猗覺寮雜記北人食麪名餺飥然則是物非餛飩明矣**亦謂之餃餌**正字通今餛飩卽餃餌別名水餃餌卽段成式食品湯中牢丸或謂之粉角北人讀如矯因呼餃餌譌爲餃兒　案今京師曰角子讀如矯也**餶餡者謂之餶飿**言鯖宇文護殺周主置毒餶糙中餶糙卽丸餅也卽今元宵子之類　正字通糙今俗餃餌屑米麪和餡爲之乾溼小大不一　案糙餣同音堆　玉篇蜀人呼烝餅爲饅　李蕚饒語詩拈能舐指不知休**酥作者謂之酥餅**今造酥餅法一烝白麪爲裹熱豬脂二椀溫麩湯一椀麵蘇椀涼火酒一蓋麴麵度同熱麪調訖臨用乃加生白麪爲表其麪俱無算中裹餘餡玫瑰華橘餅胡桃仁之屬方圜大小隨所爲以熬器支火煼食之白如雪而香美陶隱居稱醍醐作餅甚甘肥卽此物也　薄肥疑卽束皙賦之薄持造法畧同酥餅俱熟麪無表裹中無餡以圓器爲模歷成如象棊子狀亦煼食之其形薄而胞輭故名薄肥　案二物俱酥作爲佳其無酥則以豬脂代**凡餅之名類不可殫究又古今殊制方俗異稱互於舊書雜記其可知者略具**

此矣晉書束晳餅賦三春之初寒氣既除溫不至熱於時享宴則饅頭宜設炎律方回純陽布暢此時爲餅莫如薄壯荀氏四時列饌傳謂之薄夜案餅賦又云饅頭薄持商風既厲大火西移肴饌尙溫則起溲可施徐暢祭記五月麥熟薦新作起溲白餅仲冬猛寒清晨之會充虛解戰湯餅爲最案餅或爲餛正字通湯餛薄餅以湯沃之宜冬食見晉束晳賦餛音兌其可以通冬達夏四時咸宜者唯牢丸乎爾乃火盛湯涌猛氣烝作麪彌離於指端手縈迴而交錯籠無迸肉餅無流麪姝媮列敕薄而不綻弱如春緜白若秋練氣勃鬱以揚布香飛散而遠徧

糉　角黍也晉周處風土記以菰裹黏米案今以蘆葉裹糯米束齊人亦裹黍米宗懍荊楚歲時記夏至節日食糉二書並不言爲屈原梁吳均續齊諧記始言五月五日作糉投水云屈原五月五日投汨羅楚人此日以竹筒貯米投水祭之漢建武中長沙區曲見一士人自云三閭大夫謂曲曰聞君當見祭若以楝葉塞筒上以綵絲纏之此二物蛟龍所憚今五月五日作糉並帶楝葉五色絲遺風也其說非也假有其事周處宗懍既是楚人甯得不知而待吳均始說邪劉向新序今以百金與圜黍以示兒子兒子必取圜黍矣案圜黍未審何物豈角黍之類與又角黍古以竹筒貯黍荊楚歲時記周處謂爲角黍人並以新竹爲筒糉練葉插五綵繫臂謂爲長命縷案此則練葉繫綵其義非爲屈原而今以蘆葉裹米造爲三角故名角一名裹烝言鯖南史宋明帝志蔡節儉大官嘗進裹烝上曰我食此不盡可四破之餘充晚食裹烝者以餳和糯米入香藥松子等物以竹籜裹而烝食之即今之角黍也

粔籹　楚辭招魂粔籹蜜餌王逸注言以蜜和米麪熬煎作粔籹杜甫詩粔籹作人情洪興祖注吳謂之膏環亦曰寒具齊民要術粔籹名環餅象環釧形廣雅謂之粰梳干寶謂之麱䴬音連塿干寶周禮注祭用麱䴬晉人呼爲環餅又曰寒具今通名

饊子劉禹錫寒具詩纖手搓來玉數尋碧油煎出嫩黃深夜來春睡濃于酒壓扁佳人纏臂金劉賓客嘉話錄以寒具爲捻頭雲溪友議李日新題仙娥驛詩商山食店太悠悠陳黷䭔饠古䭃頭即捻頭也案今人作饊子正與二詩合晉桓玄不設寒具爲其油污爾而宋小說以寒具爲寒食之具謂宜禁烟用云即閭人所謂煎餔以糯粉和麪油煎沃以餹食之不濯手則能污物具可留月餘宜禁烟用也案今油煠餻與此同糯米及黍米皆可爲非也周禮籩人鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口實之籩此則寒具如今點心清晨

所進名曰寒具謂不須熱食爾韋巨源食譜寒具嚼著驚動十里人則其取義可知矣其類又有麫筒麫環之屬麫筒者雕鏤如玲瓏竹筒或糾如兩股繩而中空虛如起泡麫環者亦糾之如三股繩皆和餹油煎俗呼麻餹麻華也蜜餌者楚辭注擣黍作餌今以餹和麫油煎蜜漬謂之蜜濺是也造蜜濺法餹稀一酒盞清水八分調熟麫爲之香油煎熬以蜜醃漬曰蜜濺也

餻　方言餌謂之餻或謂之餈或謂之餄音鈴或謂之餣音央怯反或謂之䬴音元玉篇餌餅也餻也餻糜也案劉賓客嘉話錄謂六經未見有餻字云明日是重陽欲押一餻字尋思六經竟未見有餻字不敢爲之是不然攷周禮籩人羞籩之實糗餌粉餈注此二物皆粉稻米黍米所爲也合烝曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆爲餌餈之黏著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也說文糗熬米麥也䰯或作餌粉餅也徐鍇曰釋名烝糅屑餅之曰餈餅銘灺㶒䭈之屑䬪相非也粉米烝屑皆餌也非餈也許愼曰餈稻餅謂炊米爛乃擣之不爲粉也粉餈以豆爲粉糁餈上也餌則先屑米爲粉然後溲之餈之言滋也餌之言堅潔若玉珥也案鄭意餌餈二物皆糗粉所成故言互相足徐意米屑溲而烝之爲餌稻米熟擣之豆粉糁其上不烝爲餈此義卽本鄭注合烝曰餌餅之曰餈蓋餈如今之絲豆餻稬片餻之屬熟豆米擣爲粉加餹爲之不用烝也餌如今之稬米黍米餻屑米粉合而烝之加以棗豆之味也疏

云今餈餻之名出於此玉篇餈餻也案禮內則糗餌粉酏酏或讀爲餈陳澔注方言餻卽餈餌說文餈稻餅餌粉餅蓋餅卽餻爾六經有餻明矣今之爲餻者粉稬黍米或豆屑和餹爲之其豆曰豆餻稬曰稬餻黍曰黏餻稬黍者皆烝之豆者餅之不烝又有棗餻樝餻之屬其造爲之法皆因於古也韋巨源食譜有花餻云皇建僧舍旁有餻坊主人由此入貲爲員外官蓋顯德中也都人呼花餻員外

餳　說文餳飴和饊者也案說文餳从食易聲則當讀爲易若盈矣今从唐韻徐盈切非飴米櫱煎也饊熬稻粻程也本艸飴卽軟餹凡粳粟火麻白米皆堪作惟稬米作者入藥方言飴謂之餯音該餛謂之餶音䭋注以豆屑雜餳也餳謂之餦餭注卽乾飴也楚辭招魂有餦餭些注餦餭餳也案此皆餳也方言又云餳謂之餹注江東皆言餹音唐凡飴謂之餳案餳徒郎切說文餳从易廣雅餳从昜蓋本方言義同字異其音亦別玉篇字作餳而音爲餹則非矣戴東原方言疏證謂此字應从說文固爲有見然廣雅以來餳餳既判爲二恐亦未可孰一也莫若兩存之釋名餳洋也煑米消爛洋洋然也急就篇棃柹柰桃待露霜棗杏瓜棣饊飴餳案此皆餳也詩周頌有瞽箋簫編小竹管如今賣餳者所吹也周禮小師注同釋文既云餳夕清反蜜也又音唐蓋混餳餳爲一音劉賓客嘉話錄謂六經

唯此注中有餳字是矣云詩用俳字須有來處宋考功詩云馬上逢寒食春來不見餳因讀毛詩鄭箋說簫處云云　馬永卿嬾眞子二云唐人欲作寒食詩欲押餳字以無出處遂不用殊不知出於六經及楚辭也云云　案南人煎餹用甘蔗北人煎餹用米糵甘蔗者餹霜也王灼餹霜譜唐大歷閒有僧號鄒和尚者跨白驢登繖山結茅以居一日驢犯山下黃氏蔗田黃請償於鄒鄒曰汝未知窨蔗為餹霜利當十倍試之果信　案餹霜名石蜜見齊民要術其造餹之昜曰餹䤖也米糵者今法煮黍米為粥和生大麥芽攪漉取汁煎之濡者為餹稀乾者為餹條稻米亦可為故說文云米糵煎又云熬稻粻程也餅者曰餹餅玉篇餹餅餌也集韻充豫謂之餹餅窠絲餹曰繭餹齊民要術繭餹窠絲餹也　案今酥餹乾飴

雜豆屑為之者曰餚方言餚謂之餚注以豆屑雜餳也今或雜豆粉黍麪造之胡麻黏著其上兒童尤喜啖之俗呼芝麻餹又賣餳者漢時吹竹今則擊銅𤕊衍云販餹之妾後漢書馮衍傳注衍與婦弟任武達書云販餹之妾不忍其態然則漢時賣餳竟有使婦人者也

證俗文卷一

孫聯茹 蒸 薇 芬　曾孫國鎮 瑞 忠 斌　同校字

證俗文

棲霞郝懿行著

第二

曰　說文小兒蠻夷頭衣也从冂二其飾也釋名作帽云冒也玉篇作帽云小兒頭衣也徐鍇曰今作帽帽名猶冠義取蒙覆其首本纚也古者冠無帽冠下有纚以繒為之案纚同縰內則云縰笄總釋名纚以韜髮者也儀禮士冠禮緇纚廣終幅長六尺注云今之幘梁也漢書江充傳冠襌纚步搖注云纚織絲為之即今方目紗是也後漢輿服志法冠高五寸以纚為展筩注云纚今之縰通俗文幘裏曰纚　天祿識餘網巾之製出自明初時有髮束中圓四方平頂之謠或曰楊維楨製此戴之以見太祖後人因之帽於冠或裁纚為帽自乘輿宴居下至庶人無爵者皆服之江左時野人已著帽人士亦往往而見但無頂圈矣後乃高其屋云隋書禮儀志帽自天子下及庶人通冠之以白紗者名高頂帽又有繒皁雜紗為之高屋下裙蓋無定準唐書車服志烏紗帽者視事及燕見賓客之服也又通作冒史記冒絮見下

幘　方言覆結謂之幘巾或謂之承露或謂之覆髮注云今結籠是也急就篇注幘者韜髮之巾所以整嫧髮也蔡

豈獨斷幘古者卑賤執事不冠者之所服也元帝額有壯髮不欲使人見始進幘服之羣臣皆隨焉然尙無巾玉篇佩巾本以拭物後人著之於頭急就篇注巾者一幅之巾所以裹頭也釋名巾謹也二十成人士冠庶人巾當自謹修於四教也案方言謂之幘巾是幘亦通名爲巾至王莽內加巾故言王莽禿幘施屋後漢輿服志古者有冠無幘秦加武將首飾爲絳袙以表貴賤其後稍稍作顏題漢興續其顏卻摞之施巾連題卻覆之今喪幘是其制也名之曰幘幘者賾也頭首嚴賾也至孝文乃高顏題續之爲耳崇其巾爲屋合後施收上下羣臣貴

賤皆服之文者長耳武者短耳尙書幘收方三寸名曰納言未冠童子幘無屋後漢書注半頭幘卽空頂幘也其上無屋隋書禮儀志文者長耳謂之介幘武者短耳謂之平上幘

幞

說文帊也玉篇巾幞唐書車服志幞頭起於後周便武事者也廣韻幞頭周武帝所製裁幅巾出四脚以幞頭乃名焉二儀實錄古以皁羅三尺裹頭號頭巾三代皆冠列品黜首以皁絹裹髮至周武帝依古三尺裁爲幞頭唐馬周交解爲之朱子語類唐人幞頭初止以紗爲之後以紗輭砍木作一山子在前襯起案今朝鮮人紗帽狀類此沈括筆談

梁高祖始布漆於紗施鐵爲脚案鐵爲匡蒙以紗宋史輿服志幞頭一名折上巾起自後周然止以輭帛垂脚隋始以桐木爲之唐始以羅代繒惟帝服則脚上曲案如荷雙瓣人臣下垂案如蟬欵翼唐車服志開元閒始易以羅五代漸變平直國朝之制君臣通服平脚案今朝鮮紗帽平脚蓋本宋制乘輿或服上焉其初以藤織艸巾子爲裏紗爲表而塗以漆後惟以漆爲堅去其藤裏前爲一折平施兩脚以鐵爲之案朝鮮人亦有不去藤裏者更有一種帽如艸笠而高烏紗爲表藤爲裏

覍

說文冕也周曰覍殷曰吁夏曰收象形籒文作𠑹或作㝸今

作弁玉篇覍弁也攀也所以攀持髮也儀禮士冠禮注弁名出於槃槃大也言所以自光大也釋名弁如兩手相合抃時也以爵韋爲之謂之爵弁以鹿皮爲之謂之皮弁以韎爲之謂之韋弁制如冕無旒案說文以弁爲冕其實非也冕有上覆謂之延弁則無延故無旒其形高四寸狀如覆盃其䢼長七寸前頭高廣後尾卑銳如爵形也今西域回回帽正如此蓋古爵弁之象也後漢書東夷傳高句驪著折風形如弁程沙隨曰皮弁視朝明目達聰若黈纊塞耳前旒蔽明乃祀天大裘而冕專誠絜也

帢

埤蒼帽也廣韻帢乞洽切弁缺四隅集韻帢士服也類篇或作帢幍幍魏志太祖紀注漢末公卿多委王服以幅巾爲雅是以袁

紹之徒雖爲將帥皆著縑巾魏太祖擬古皮弁裁縑
帛以爲帢合簡易隨時之義以色別其貴賤可謂軍容非國
容也潛確類書引傅子文與此同又曰末有岐荀文若巾之行觸樹枝行岐因而弗改案今小帽裁四片若六片合縫之如皮弁然以爲帽硯俗名西瓜皮謂其形之似也回回帽亦有此種裁白縑爲之日知錄二十八卷引豫章漫鈔曰今人所戴小帽以六辮合縫下綴以簪如箭闊憲副閔爲子言亦太祖所製若曰六合一統云爾又引太康縣志曰宏治時市井少年帽尖長俗云邊鼓帽

氊帽　朝野僉載趙公長孫無忌以烏羊毛爲渾脫氊
帽天下慕之其帽爲趙公渾脫後坐事長流嶺南渾
脫之言於是效焉案今士庶皆戴之

氊笠　二儀實錄羌人首服以羊毛爲之謂之氊帽
即今氊笠秦漢競服之後以席爲骨而鞔之謂之席
帽案今氊笠不用席鞔

臺笠　小雅臺笠緇撮箋云臺夫須也即莎艸以夫須皮
爲笠所以禦暑雨郊特牲野夫黃冠艸服也又曰艸
笠而至尊野服也今人艸笠以席若蒲若麥藳皆可
爲之野夫常戴彼都人士服者鮮焉

褦襶　潛確類書即今暑月所戴涼笠以青繒綴其檐而蔽日者也　案此有說見後卷

幞頭　說文幞斂髮也方言絡頭帞頭也自關而西秦
晉之郊曰絡頭南楚江湘之間曰帞頭自河以北趙
魏之間曰幧頭或謂之帑郭注音縿亦千或謂之崦於怯反其
偏者謂之鬢帶今之偏疊幧頭也或謂之䯼帶䯼亦結也古樂府
陌上桑少年見羅敷脫帽著幧頭儀禮喪服注以麻自項中而前交於額上卻繞紒如著幓頭焉士喪禮注亦云幓頭蓋皆幓字之譌也釋名綃頭綃鈔也鈔髮使上從也或曰帞頭後漢書向詡傳好被髮著絳綃頭注云綃當作幧又譌作帩晉書五行志太平中人不復著帩頭
漢書周勃傳太后冒絮提文帝應劭曰陌額絮也
晉灼曰巴蜀異物志謂頭上巾爲冒絮師古曰冒覆
也案冒帽通老人所以覆其頭案此則巴蜀名幧頭爲冒

絮也又案釋名齊人謂之崦今則東齊通名首帊亦
曰首帕以皁羅爲之齊人覆結上餘半垂後因以爲
飾東齊之人但繞結則已不復垂後也

綥巾　說文綥帛蒼艾色詩曰縞衣綥巾未嫁女所服
一曰不借綥綥或作綦案綥巾形狀未聞今之未嫁
女依俗不著頭巾婦人頭巾之制如平頂幘上不爲屋前廣後殺繫於結後不卻繞前
也或繫翠帶形如書帶草葉以翠貼其上因名因以耀首豈古之遺
象歟

冠子　周櫟園閩小記婦人戴䯰髻天下同然獨福州

興化既嫁仍如未嫁處子絕不戴鬏髻有則亦爲簪首飾之具見舅姑之後卽藏去矣案鬏髻皆俗字也髻古作結亦作紒今之鬏髻金銀爲之卽名冠子古今注冠子秦始皇之制也令三妃九嬪當暑戴芙蓉冠子以碧羅爲之插五色通艸蘇朵子案卽今通艸華勝宮人戴黃羅髻蟬冠子五華朵子隋帝令宮人戴通天百葉冠子插瑟瑟鈿朵皆垂珠翠案杜陽雜編唐敬宗時浙東貢舞女戴輕金冠云可高一尺秤之重二三分爾以金絲結之爲鸞鶴狀仍飾以五彩細珠玲瓏相續明皇雜記唐持盈公主玉葉冠希世之寶明洪武十八年乙丑頒命婦翠雲冠制於天下卽今鳳冠

面衣　疑卽今俗所謂袱子也晉書惠帝紀尚書高光進面衣案西京雜記趙飛燕爲皇后女弟昭儀上襚三十五條有金華紫羅面衣是漢時已有之陳仁錫潛確類書云前後全用紫羅爲幅下垂雜他色爲四帶垂於背爲女子遠行乘馬之用亦曰面帽

圍帽　又曰古者女子出門必擁蔽其面後世宮人騎馬多著羃羅全身障之猶是古意又首有圍帽謂之席帽垂絲網之施以珠翠至煬帝淫侈欲見女子之容詔去席帽戴皁羅巾幗女人未笄之冠而以席帽禦雨云唐永徽中皆用帷帽施裙到頸漸爲淺露開元宮人馬上著胡帽靚妝露面古製蕩盡矣

領巾　方言帍裱謂之被巾注云婦人領巾也案今京師婦人領繫白絹巾長垂數尺餘卽其遺象

繡領　今婦人爲領裁八九片合縫刺綉繡文施於頸上披數兩邊俗號雲肩

次衣　方言襞格謂之褔案今本作襞格誤從類篇改正注云卽小兒次衣也說文褔編枲衣也蓋織枲爲之褔謂之裺褔褔領也褔裺蓋其別名案次衣今俗謂之圍觜亦曰漦水兜其狀如繡領裁帛六七片合縫施於頸上其端綴紐小兒流次惇涶移乾

袍　爾雅釋言襽也禮玉藻纊爲襽緼爲袍喪大記袍必有表注云褻衣案古以袍爲褻著爲裹衣卽今襖之屬也不開骻故玉篇云袍襖也韓愈詩破襖請來綻古字無襖唯見玉篇宋書孔琳之傳至於袍襖褊襠必侯戰陣是袍襖異又徐湛之傳高祖微時貧陋過甚嘗自新洲伐荻有納布衫襖等衣皆敬皇后手自作按納布衫襖謂納鉄布以爲衫襖也襖字始見於此又唐宣宗嘗

語大臣曰玄宗時內府錦襖二飾以金雀一自御一與貴妃今則卿等家家有之矣 方言褻明謂之袍注引廣雅云褻明長襦也釋名袍丈夫著下至跗者也袍苞也苞內衣也婦人以絳作衣裳上下連四起施緣亦曰袍義亦然也 案古丈夫婦人皆著袍 後漢書輿服志袍者或曰周公抱成王宴居故施袍

衫 篇海小襦也一曰單襦釋名衫芟也衫末無袖端也 案袖短故曰無袖端也束晳近遊賦云脅汗衫以當熱 又衣之通稱唐書車服志士人以㡊紵襴衫爲上服 案類篇衣與裳連曰襴玉篇襴衫也 馬周請加襴袖褾襈 綱目集覽馬周以三代布深衣因於其下著襴及裾名曰襴衫以爲上士之服也 褾類篇袖端也或作衦褾玉篇衣袂 襈類篇緣也釋名襈撰也青絳爲之緣也 開骻者名缺骻衫 潛確類書缺骻衫庶人服之卽今四骻衫也 案四骻衫卽今四片瓦也前後左右皆劃開不合縫俗謂之外褂古人無此字 又有從戎缺骻之服 唐書高祖武德元年詔諸衛將軍每至十月一日皆服缺骻襖子 案卽今缺襟袍

科袯 方言無袂之衣謂之褙玉篇科衫袖也說文袯蠻夷服也 玉篇或作襏 案襏襫農家以禦雨卽今蓑衣 科袯者狀如袍而無襟袖披之以禦雨雪今禮部會試有散科袯官四員 俗謂之科朋

半臂 襜褕也玉篇襜褕直裾也漢書雋不疑傳有一男子衣黃襜褕師古注襜褕直裾禪衣也方言襜褕其短者謂之裋褕 郭注裋音豎荀子大略篇衣則豎褐不完楊倞注云豎褐僮豎之褐亦短褐也史記秦始皇本紀夫寒者利裋褐徐廣曰一作短小襦也 蓋其制長短隨人無定準也短者自要以上長者乃與衫齊其短袖侈袂則一耳 潛確類書引二儀實錄隋大業中內官多服半臂餘卽長袖也唐高祖減其袖謂之半臂今背子也江淮之間或曰綽子士人競服隋始制之也今俗名搭護又名背心亦曰褙子卽今披風也 後漢光武帝紀衣諸于繡镼注云前書音義曰諸于大掖衣也如婦人之袿衣字書無镼字續漢書作𧝂音其物反方言襜褕其短者自關而西謂之

䘴𧝓郭注云俗名𧝓掖據此則是諸于上加繡𧝓如今之半臂也又魏志楊阜傳阜嘗見明帝著帽被縹綾半袖問帝曰此於禮何法服也半袖卽半臂是則漢魏以來已有此製矣閒亦有無袖者俗名背心而日知錄引說文無袂衣謂之褙趙宧光曰半臂衣也其說非也半臂是有袂非無袂矣又曰武士謂之蔽甲方俗謂之披襖小者曰背子又引洪武二十六年三月禁官民步卒人等服對襟衣惟騎馬許服以便於乘馬故也今之罩甲卽對襟衣案對襟衣便於騎

馬今俗謂之馬褂其罩甲之制狀類一同而其邊有
綠中有題識武士之服也說文卒衣有題識者戒庵
漫筆云罩甲之制正德閒創自武宗近日士大夫有
服者唐人妝樓記房太尉家法不著半臂
裲襠　類篇衣名釋名裲襠其一當胸其一當背也
據此葢亦缺骻衫之類古詩襌衫繡裲襠西京雜記
趙飛燕女弟遺飛燕金錯繡襠宋書柳元景傳安都
怒甚乃脫兜鍪解所帶鎧唯著絳納兩當
帔　玉篇在肩背也釋名帔披也披之肩背不及下也
案此如今之披肩正字通以爲褙字省作背非也
霞帔　南史任昉傳昉子西華冬月著葛帔練帬案
此如今之霞帔丈夫通服其說未聞潛確類書引二儀實錄三
代無帔說秦有披帛以縑帛爲之漢卽以羅晉永嘉
中制縫暈帔子是披帛始於秦帔始於晉也唐令三
妃以下通服之士庶女子在室搭披帛出適披帔子
以別出處之義宋代帔有三等霞帔非恩賜不得服
爲婦人之命服而直帔通於民閒也
帶　說文紳也男子鞶帶婦人帶絲象繫佩之形佩必

有巾从巾釋名帶帶也著於衣如物之繫帶也方言
厲謂之帶小雅垂帶如厲內則注春秋桓二年左傳旣
云帶裳幅舄又言鞶厲游纓攷經傳古書帶之與厲
明是二物自毛傳小爾雅以帶之垂者爲厲後儒沿
之而誤由是知有帶不知有厲矣
佩　魏志王粲傳注引摯虞決疑要注曰漢末喪亂絕
無玉佩魏侍中王粲識舊佩始復作之今之玉佩受
法於粲也
帬　說文下裳也或作裠又云常下帬也或作裳釋名
裙羣也連接裙幅也裳障也所以自障蔽也方言帬
陳魏之閒謂之帔郭音披自關而東或謂之襬音碑今關西語
然也又云繞袊謂之帬俗人呼接下江東通言下裳案袊領古通用案說文
帴帬也一曰帗也一曰婦人脅衣古者童子不衣裘
裳今世惟婦人有裳其小兒亦有者爲其不襌也
衩　廣雅祶袺袥謂之襀衩衩楚懈切通鑑唐僖宗乾符元
年王凝崔彥昭同舉進士凝先及第嘗衩衣見彥昭
李商隱詩芙蓉作裙衩又曰褱衩芙蓉小案裙衩連
言明是同類衩衣見客卽知爲婦人之服也今呼女

流褻衩或書作釵俗人不識字耳

幝　說文幒幝也幒或作㠝幝幒也幝或作褌案㠝亦或作衳方言褌陳楚江淮之閒謂之衳亦作衳博雅衳襣褌也玉篇小褌也類篇衳小兒衣也出字林釋名褌貫也貫兩腳上繫腰中也玉篇褻衣急就篇注袴合襠謂之褌最親身者也案袴與褌大體相同惟襠則異有襠者爲褌無襠者爲袴也本艸褌襠解毒箭並女勞復然博雅又云褌無襠者謂之裌是則褌亦有無襠者今世惟童子褌無襠其餘皆有也漢書司馬相如傳身自著犢

鼻褌師古曰卽今之衳也形似犢鼻故以名云其說非也案鼻當爲襣方言無𧙕之袴謂之襣注云袴無踦者卽今犢鼻褌也𧙕亦襱字異耳玉篇犢鼻以全三尺布作形如牛鼻相如所著也此則犢鼻之形如褌而無踦取便操作今人有踦之褌亦有卷其踦至股上者蓋效犢鼻之爲也此亦一說但廣雅云幝襣幝也以襣褌爲袴之名漢書作鼻褌蓋古字假借通用而說者便謂形如牛鼻此因文生訓耳恐未必然其以犢名褌者蓋如牛衣之例漢書兩王傳章疾病無被臥牛衣中師古曰牛衣編亂麻爲之卽今俗呼爲龍具者如此則牛衣犢襣正堪作對並是貧人儉陋之製相如著此正欲故顯其貧以恥王孫耳當從方言廣雅作襣爲是所以稱犢襣者犢言其小耳蓋形制短小僅堪蔽膝急就篇云褌衣蔽膝布母縛說文蔽貉中女子無袴以帛爲脛室用絮補核名曰縛衣狀如禭襜蓋卽犢襣之類也後世褌著緜絮由此興焉

中帬　蓋褌之異名漢書萬石傳取親中帬廁牏身

自澣洒晉灼曰今世謂反門小袖衫爲侯牏師古曰中帬若今言中衣也廁牏者近身之小衫若今汗衫也蘇林曰牏音投賈逵解周官云牏行淸也孟康曰廁行淸牏中受糞函者也東南人謂鑿木空中如曹謂之牏案牏字从片判木也說文牏築牆短版蓋以短版施諸廁上卽名廁牏也師古從晉灼而不取孟康之說攷之文義似未爲得

袴　說文脛衣也褰袴也春秋傳曰徵褰與襦昭二十五年左傳注云褰袴疏引內則云童子不衣襦袴以可褰行故以褰爲袴襱袴踦也急就篇注袴之兩股曰襱或作襩絝袴紐也釋名袴跨也兩股各跨別也方言袴齊魯之閒謂之䙫郭注傳曰徵䙫與襦音蹇或謂之襱今俗

呼袴踦爲襱音鮦魚關西謂之袴大袴謂之倒頓今雹袴也小袴謂
之䘼𧘇今䘼袴也皎了兩音楚通語也案袴又名褌說文褌袴
也詩秦風與子同褌箋云褌褻衣近汚垢是也案毛詩作
澤以韋爲之謂之韍說文韍羽獵韋袴或作襏虞書
曰鳥獸氄毛左氏成十六年傳有韎韋之跗注杜注
韎赤色跗注戎服若袴而屬於跗與袴連案跗注著足而屬於
袴如今勒子襪之製取其裝束勁急而防失墜也然則跗注卽褻之類歟又
有袴褶音習吳志裴松之注呂範釋褠著袴褶執鞭詣
闕下晉書輿服志袴褶之制未詳所起又曰弓弩隊

各五十人黑袴褶類篇袴褶騎服蓋亦褻跗注之類
皆我服也窮袴者見漢書外戚傳云雖宮人使令皆
爲窮袴多其帶服虔曰窮袴有前後當不得交通也
師古曰窮袴卽今之緄襠袴也緄音下昆反南齊書
永明中高麗使至服窮袴冠折風曰此古之遺像也
溺袴者漢書周仁傳常衣弊補衣溺袴期爲不潔清
師古曰溺讀曰尿尿袴者爲小袴以藉其尿案小袴
豈卽䘼𧘇之屬今未詳也又袴與褌別古人皆先著
褌而後施袴於外魏略韓宣以當受杖豫脫袴纏褌

面縛北齊書外戚爾朱文暢傳云任胄令仲禮藏刀
於袴中則知褌外有袴也史記趙世家夫人置兒袴
中又知古者婦人亦著袴也或謂古雖名袴但不縫
口非也卽如是何以得置兒其中邪袴取急束於戎
裝爲便故宋書劉穆之傳壞布裳爲袴往見高祖袴
難涉水故淮南原道訓云九疑之南短綣不袴以便
涉游說文云蔵貉中女子無袴而今東南蠻有女子
無褌者惟有裳而已又有爲褌而皆褌無絮者冬月
漸寒以次遞加至有著十餘褌者故漢書廉范傳還

蜀郡太守百姓歌曰廉叔度來何暮不禁火民夜作
作協音則護反平生無襦今五袴蓋當時蜀郡卽著五袴此
歌所云皆實錄也而西北之人至有不著一袴者崔
寔政論曰僕前爲五原太守土俗不知緝績冬積艸
伏臥其中若見吏以艸纏身令人酸鼻後漢書本傳日知
錄今大同人多是如此婦人出艸則穿紙袴眞所謂
倮蟲者也案桂陽人舊不知爲屨與此相類水經耒水注引東觀漢記曰茨充字子何爲桂陽
太守民惰懶少麤履足多剖裂茨充教作屨今江南知織屨皆充之教也
韤說文足衣也徐鍇曰今俗作韈非是釋名襪末也在腳末也

左氏哀二十五年傳褚師聲子韈而登席杜注古者見君解韈日知錄二十八卷既解韈則露其邪幅而人得見之采菽之詩所以爲詠今之鄙民往往行縢而不韈者古人之遺像也吳賀邵爲人美容止坐常著襪原注始从衣字　案釋名已从衣字非始於此希見其足則漢魏之世不襪而見足者多矣案韓非外儲說文王韈繫解因自結漢書張釋之傳王生曰吾韈解釋之跪而結之是知漢以來臣見君便已著韈矣非始於賀邵也炙轂子曰三代謂之角襪前後兩隻相成中心繫帶子

魏文帝吳妃始以綾羅裁縫爲之案如今之襪也韈或作袜宋書禮志五袜各一量又云袜布三尺袜卽韈字耳

羅襪　女子襪也曹植洛神賦淩波微步羅襪生塵

唐楊貴妃錦靿襪今名膝袴言鯖秦檜死高祖告楊郡王曰朕今日始免膝褲中帶匕首矣宋時男子之襪亦稱膝褲今婦人稱之男子無稱膝褲者矣杜牧之襪詩鈿尺裁量減四分纖纖玉筍裹輕雲五陵年少欺他醉笑把花前出畫裙

行縢　脛纏也詩小雅邪幅在下箋云邪幅如今行縢也偪束其脛自足至膝故曰在下疏云名行縢者言行而緘束之案邪幅或單作幅左氏桓二年傳帶裳幅舄亦作偪禮內則偪屨著綦注云偪行縢釋名偪所以自偪束今謂之行縢言以裹腳可以跳騰輕便也亦或單作縢戰國策蘇秦嬴縢履蹻其文字通名皆作行縢吳志呂蒙爲兵作絳衣行縢舊唐書德宗入駱谷值霖雨道塗險滑東川節度使李叔明之子昇及郭子儀之子曙令狐彰之子建等六人恐有姦人危乘輿相與齧臂爲盟著行縢釘鞵更鞚上馬以至梁州是則古人單著行縢之驗今鄙民有著行縢而後韈者亦有不韈而著行縢者皆古之遺象也

行纏　女子纏足也案以下並見潛確類書七林美詠美人足飾曰文綦綵䌰屑綌投襪羅縢原注䌰足衣縢足纏六朝樂府雙行纏詞云新羅繡行纏足趺如春妍他人不言好獨我知可憐案齊東昏侯以金貼地令潘妃行其上曰步步生金蓮華女子弓足蓋起於此古未聞焉姚鶯尺牘馬嵬老嫗拾得太眞襪以致富其女名玉飛得雀頭履一隻眞珠飾口以薄檀爲苴僅三寸玉飛奉爲至寶不輕示人則纏足必在貴妃之先足下所記女子纏足起於李後主窅娘新月狀似未深攷矣道山新聞李後主宮嬪窅娘纖麗善舞後主作金蓮高六尺飾以寶物細帶纓絡蓮中作

品色瑞蓮令窅娘以帛纏足令纖小屈上作新月狀素襪舞蓮中回旋有淩雲之態　案李後主即尋東昏襪鞴耳女子纏足因非起於此時而楊慎據雜事秘辛謂始於後漢亦非也是書即慎僞造蓋不足據謂起於六朝者近是花間集云慢移弓底繡羅鞵唐人詩云六寸膚圓光緻緻皆弓足詩也弓足者言纏足中斷彎如弓形

履　說文足所依也从尸从彳从夂舟象履形　案履以載足亦以覆足因爲行戒故从舟似兼會意　一曰尸聲古文履从頁从足作⿰足頁　世本黃帝臣於則造履　釋名履飾足以爲禮也　爾雅釋言履禮也　潛確類書漢履婦人員頭男子方頭晉太康後婦人皆方頭　方言絲作者謂之履又曰履其通語也謂之屨者說文履也蓋亦通名耳方言

自關而西謂之屨麻作之者謂之不借　釋名不借言賤易有宜各自蓄之不假借人也齊人云搏腊搏腊猶把鮓麤貌也　今人以艸爲屨即不借之遺也又曰麤者謂之屨東北朝鮮洌水之間謂之䩕角　原注䩕音印又注今漆履有齒者　案急就篇作卬角　南楚江沔之間總謂之麤　沔水今在襄陽　西南梁益之間或謂之屩　他回反字或作屩音同　或謂之屧　下瓦反一音畫　案此皆博履之異名耳舄者　案說文舄䧿也蓋䧿畏溼故曰乾䧿　以木置履下乾腊不畏泥溼也周官屨人注複下曰舄禪下曰屨方言中有木者謂之複舄自關而東複履其庳者謂之鞔下　鞔音婉釋名作晩下　是也

今人削木爲履底京師婦人好高底履有至七八寸者蒙之以布所謂複舄者也屐者木屐也說文屩也屩屐也今邨民稱鞵屩　居勺切　古之遺語也釋名屩蹻也出行著之蹻蹻輕便因以爲名也屐榰也爲　去聲　兩足榰以踐泥也齊書舊爲屐者齒皆達楄上名曰露卯晉書阮孚性好屐或有詣阮正自蠟屐而謝靈運登山常著木屐上則去前齒下則去後齒蓋屐有兩齒蠟之欲其光澤禦溼也　案屐有不爲齒者晉書宣帝紀懿使軍士三千人著輭材平底木屐前行然後馬步俱進是也　異苑介子推抱木燒死晉文

伐以制屐則屐起於春秋時矣　案屐或作跂莊子天地篇跂屩爲服　躧者說文舞履也或作⿰革麗　案玉篇屣履也或作蹝　漢書地理志彈弦跕躧注云躧屣同謂小履無跟者儁不疑傳躧履相迎注云履不著跟曰躧案今俗所謂趿鞵者即躧履也躧趿聲轉耳所以苴履者謂之屧說文屧履中薦也　徐鍇曰履中替也　案吳王宮中有響屧廊或作屧　所以帖履者謂之⿰革殳說文⿰革殳履後帖也　急就篇履舄鞜裒絨緞紃注云履跟之帖也　其空謂之鞔說文鞔履空也　徐鍇曰履空猶言履殼也　其偶謂之緉說文緉履兩枚也一曰絞也方言緉緛絞也　原注謂履中絞也音校　詩

齊風葛屨五兩兩緉古通用

鞮　說文革生鞮也鞮革履也（釋名鞮解也著時縮其上如履然解其上則舒解也）玉篇鞜鞮也揚雄長楊賦革鞜不穿（師古曰鞜革履也）方言禪者謂之鞮（郭注今韋鞮也禪謂禪下與舄異）案釋名齊人謂韋履曰屝（案屝亦履之通名方言徐兗之郊謂之屝左氏僖四年傳共其資糧屝屨）說文報履也从韋叚聲蓋亦鞮屬也周官宗伯鞮鞻氏注云鞻讀如屨鞮屨四夷舞者所屝也呂忱曰鞮革履也鞻者靲鞻案此皆鞮之異名也玉篇鞮同鞋革鞮也革底麻枲淮南齊俗訓不亟於爲文句疏短之鞮

今人以爲履之通名失其義矣小兒著者謂之鞁說文鞁小兒履也釋名鞁韋履深頭者之名也鞁襲也以其深襲覆足也小兒屨又謂之紨說文紨枲履也廣韻以爲小兒皮屨急就篇注云圜頭掩上之屨也案今邨民以皮爲屨其頭正圜深掩前上艸蔫於中俗謂之紨聲轉爲膀周官屨人皮屨其狀疑或類此但其下有絇繶爲飾耳蓋古者王公通著之故慎子君人篇有虞氏之誅以後紨當刖（日知錄二十卷內邱縣志曰萬歷初庶民穿腄鞁儒生穿雙臉鞋非鄉先生首戴忠靖冠者不得穿廂邊雲頭履至近日而門快輿皁無非雲履原注雲履俗呼靸鞋）

鞾　亦鞮屬也釋名跨也兩足各以一跨騎也廣韻鞾鞋鞾趙武靈王所服亦作靴（集韻作鞾）又玉篇靴鞁也亦履也履同靴隋書禮儀志惟褶服以靴靴履也取便於事施於戎服又曰長靿靴畋獵豫遊則服之玉篇靿靴靿也集韻曲也俗謂靴䩕曰靿（䩕音邕鞾靿也或作𩌀）潛確類書鞾趙武靈王常服之其制短靿至馬周改制長靿加之以氈及條得著入殿省敷奏取便乘騎也案古鞾靿短今之靿子鞮其狀類鞮而施短靿及條

即古鞾之遺象也廣韻吳人靴靿曰䩭（音翁）是則靿又名䩭也韈韈者廣韻韈履也釋名韈韈鞾之缺前壅者胡中所名也韈韈猶速獨足直前之言也（案韈韈見急就）篇又有鞈靸（音甲沙集韻靸或作𩋖）玉篇鞈鞂履博雅鞈靸鞾也

被　說文寢衣也長一身有半蓋引論語文（案今人爲被長於身尺許耳後人慮短不及先民心長也）釋名被被也被覆人也傅𠆦被銘被雖溫無忘人之寒無厚於己無薄於人凡被四邊有緣謂之池或曰被頭別施帛爲池一曰被識禮喪

大記注紞以組類爲之綴之領側若今被識矣案被
識若今衣上小帶古時被閒蓋亦施帶至漢猶然禮
內則縣衾篋枕衾獨稱縣其爲有帶可知晉左思詩
衣被皆重池宋庠詩春寒到被池則知衣被皆有帶有池衣之
池則純緣是矣見禮記又凡物緣邊皆謂之池喪大記
魚躍拂池則棺上飾亦名池也米芾書史隋唐藏書
卷首帖綾謂之玉池是亦被池之義也被横謂之䙨
廣韻横䙨小被也
襁緥　說文云襁負兒衣緥小兒衣也緥俗作褓非裴松

之注魏志涼茂傳引博物記曰襁織縷爲之廣八寸
長尺二以約小兒於背上負之而行案緥卽小兒被
也孟康注漢書以緥爲小兒被是也小兒被亦謂之
褅詩釋文云齊人名小兒被曰褅韓詩云載衣之褅
茵
說文車重席司馬相如說作鞇禮少儀茵注云茵
著蓐也漢書丙吉傳此不過汚丞相車茵耳注云茵
蓐也爾雅釋器蓐謂之茲注云公羊傳屬負茲茲者
蓐席也左氏成十六年傳蓐食申禱案蓐亦茵耳茵
本車薦夜卽以爲臥席或於中著艸故少儀注云著

蓐也凡畜獸薦艸亦曰蓐周禮圉師春除蓐釁廏始
牧注云蓐馬茲也馬既出而除之爾雅釋獸豕所寢
橧注云橧其所臥蓐是也茵通作裀蓐通作褥釋名
褥辱也人所坐褻辱也詩秦風疏云茵者車上之褥
後漢書王暢傳暢常布衣皮褥晉書劉寔傳嘗詣石
崇家見有絳紗帳案蚊帳始見於此裀褥甚麗唐書百官志
守宮令席壽三年氈壽五年褥壽七年
枕
說文臥所薦首者釋名枕檢也所以檢項也案古
者枕以木爲故字从木周易坎六三檢且枕鄭注木在手曰檢在首曰枕枕

函謂之篋禮內則篋枕枕巾謂之㠾說文㠾枕巾也頴警枕也禮少
儀注　案吳越錢鏐宋司馬光皆以圜木爲警枕隱囊亦枕類也案今之拐枕六
朝人作隱囊柔輭可倚王維詩不學城東遊俠兒隱
囊紗帽坐彈棊
囊
俗也玉篇作袋說文囊橐也橐囊也說文幐囊也幃囊也楚辭蘇糞
壤以充幃兮禮內則施鞶袠注鞶小囊也皆佩容臭注容臭香物也以纓佩
之案香囊起於此照袋者囊類也卽昭文袋言鯖照袋以烏皮爲之
四方有蓋中貯紙筆等五代世人多用之今謂爲鈔袋蓋明代用鈔以此貯之耳紫荷囊者
今朝服披領也晉書輿服志八座尚書荷紫以生紫爲袷綴之外服加於肩上又宋書齊

志皆謂紫袷囊俗呼曰紫荷隋志朝服綴紫荷錄令左僕射左荷右僕射尚書右荷　案荷音賀取負荷之義今荷包本此梁史周捨問劉杳尚書郎官著紫荷囊何所出杳曰張安世傳謂持槖簪筆槖囊也近臣簪筆以待顧問　案宋書禮志五說紫荷或云漢代以盛奏事負荷以行未詳也

布

說文枲織也釋名布布也布列眾縷爲經以緯橫成之也又太古衣皮女工之事始於是施布其法度使民盡用之也案古布以麻爲之禮運治其麻絲以爲布帛小爾雅麻紵葛曰布說文緆細布也緆或作緆明以麻爲之也呂氏春秋戎人見暴布者而問之曰何以爲之莽莽也指麻而示之怒曰孰之壞壞也可以爲之莽莽也案戎人衣皮故不識布　自六朝以來始以棉花爲布本艸木棉有艸木二種今南中有木棉其北土皆艸棉耳木棉名班枝花樹大盈抱花紅似山茶而蕊黃花片極厚嶺南甚多宋書良吏杜慧度傳林邑乞降輸生口大象金銀古貝等古貝卽棉也南史高昌國傳有艸實如繭中絲爲細纑名曰白疊杜甫詩光明白氎巾卽此　案疊亦作氎白亦作帛後漢書南蠻傳知染采文繡罽氎帛疊注云外國傳曰諸薄國女子織作白疊花布然疊字或从毛以非木棉爲之者白疊又名榻史記貨殖傳榻布皮革千石漢書音義榻布白疊也案榻布漢書作荅布蓋卽今褡連布師古注以爲麤厚之布是也孟康以荅布爲白疊恐非　取以爲布甚輭白演繁露唐環王傳棉古貝艸也緝其華爲布麤

曰貝精曰氎張勃吳錄交趾安定縣有木棉樹高丈餘通鑑梁武帝送木棉皁帳史照釋文木棉江南多有之以春二三月下種既生一月三薅至秋生黃華結實及熟時其皮四裂其中綻出如綿案今艸棉正如此　案史照釋文又云土人以鐵鋌碾去其核取如綿者以竹爲小弓長尺四五寸許牽弦以彈綿令其勻細卷爲筒就車紡之自然抽緒如繅絲狀織以爲布彌齡五彈六綿丌花　然則今之木棉自交趾來艸棉自高昌來也又左思蜀都賦布有橦華張揖曰橦華柔脃可績爲布出永昌蓋木棉之類也迄今二棉遺種衣被萬方視絲麻之利蓋溥焉至若殊方絕國布有異名說文幏南郡蠻夷賨布也絣氐人殊縷布也𦃃蜀細布也又云紕氐人纑也纑西胡毳布也　案卽今紕纑逸周書王會解云正西以紕纑爲獻也　案漢書文翁張騫傳俱載蜀布服虔曰布細布是也又文選蜀都賦黃潤比筒注云細布也司馬相如凡將云黃潤纖美宜制褌越絕書白越細布也廣州記蠻夷不蠶剝古綠藤績以爲布　記曰衣服在躬而不知其名爲罔布者女工之始故原其所起用免晉帝不識稻之羞焉

紬

說文大絲繒也繒帛也帛繒也春官典命注帛如今璧色繒也釋名紬抽也絲端出細緒也急就篇注抽引粗繭緒紡而織之曰紬案紬類實繁說文紨布也一曰粗紬緦十五升

第1172冊 續修四庫全書 第28 版反內

布也一曰兩麻一絲布也案今俗名緦布爲紡絲紬葢其質半布半紬也

段　說文𣪊或作緞履跟帖也今俗書爲紬緞字誤矣又張衡詩美人贈我錦繡段宋書范曄傳義康餉熙先銅匕銅鑷袍段棊奩等物說文段椎物也一曰分段也帛二曰緉分而未兩曰匹既兩曰段亦無紬緞義

絹　說文綃如麥稍釋名絹絚也其絲絚厚而疏也絚同堅博雅縏總鮮支縠絹也案鮮支綃也說文綃生絲也急就篇注綃生白繒似縑而疏者一名鮮支縠說文細縳也詳見下其厚者謂之縑說文縑並絲

繒也漢書外戚傳注縑卽今之絹也釋名縑兼也其絲細緻數兼于布絹也其薄者謂之紗古字作沙周官內司服注素沙者今之白縳也六服皆袍制以白縳爲裏使之張顯今世有沙縠者名出於此釋文縳聲類以爲今作絹字說文云鮮色也說文絹縳本二字釋文合爲一案玉篇紗縠也漢書江充傳充衣紗縠禪衣師古曰紗縠紡絲而織之也急就篇注亦云紡而成謂之紗已輕者爲紗縐者爲縠說文縠細縳也釋名縠粟也其文足足而踧視之如粟也又謂沙縠亦取踧踧如沙也後漢書章帝紀詔齊省冰紈方

空縠注縠紗也是則紗縠並絹屬特其輕薄者耳其白而生者謂之縞縞不練者也說文縞鮮色也小爾雅繒之精者曰縞禮玉藻疏云縞是生絹漢書地理志注縞鮮支也卽今所謂素者也素者說文作䋛白緻繒也九經字樣隸省作素小爾雅縞之粗者曰素急就篇注素謂絹之精白者紈者說文素也急就篇注紈卽素之輕者釋名紈煥也細澤有光煥煥然也文選古詩被服紈與素李善注范子曰白紈素出齊漢書元帝紀罷齊三服官李斐曰齊國舊有三服之官獻冠幘縰爲首服紈素爲冬服輕綃爲夏服凡三師古曰縰與纚同卽

今之方目紗也紈素今之絹也輕綃今之輕紗也

綾　說文東齊謂布帛之細曰綾方言綾文也釋名綾凌也其文望之如冰凌之理也案王延壽魯靈光殿賦蔚繒綾而龍鱗注繒綾不平貌蓋綾文不平繒綾猶言嶒崚也玉篇綾文繒也其細者謂之綺說文綺文繒也釋名綺攲也其文攲邪不順經緯之縱橫也漢書高帝紀賈人無得衣錦繡綺縠紵罽師古曰綺文繒卽今之細綾也米芾書史隋唐藏書皆金題錦贉注云贉卷首帖綾又謂之玉池有毬路錦贉樓臺錦贉摴蒱錦贉楊愼墐戶錄古裝褾卷軸引首後以綾黏者曰贉唐人謂之玉池

第一〇一冊 續修四庫全書 第 28

證俗文卷二

孫聯薇 茹蓀 芬
曾孫國鎮 瑞忠 斌 同校字

證俗文

第三　　棲霞郝懿行著

釜　說文鬴鍑屬或作釜又曰鍑釜大口者融鬵屬鬵大釜也一曰鼎大上小下若甑曰鬵方言甑自關而東謂之甗郭注音言或謂之鬵音岑涼州呼鉹案爾雅釋器鬵鉹也注同或謂之酢餾屋霤案酢餾疑銼鑹聲轉耳說文銼鍑也鑹銼鑹也博雅鍋錆謂之銼鑹廣韻蜀呼鈷鏻纂文曰秦人以鈷鏻爲銼鑹酞鈃攜鑹鈚案鏻或作鉧柳宗元有永州鈷鉧潭記范成大驂鸞錄鈷鉧熨斗也潭之形似之然今溫器有火鈷者外以錫鑞爲匡中央斡以銅火筩熾炭其中以溫食其形正圓蓋鍑屬與今熨斗異也嶺表錄異云廣州陶家皆作土鍋鑊燒熱以土油之其潔淨則愈于鐵器尤宜煑藥一斗者纔直十錢愛護者或得數日斯亦濟貧之物杜甫詩土銼冷疎煙注銼音挫蜀人呼釜爲銼攷說文秦名土釜曰鬴从鬲午聲讀若過今世通名釜曰鬴不獨秦矣其曰土釜蓋燒瓦爲之若今之沙鬴然也俗人見有鐵爲鬴者遂書字作鍋不知鍋是車釭又盛膏器皆見方言車釭齊燕海岱之間謂之鍋自關而西盛膏者乃謂之鍋說文作楇非釜之名依字當書爲鬴又禮內則敦牟卮匜注牟讀曰堥釋文齊人呼土釜爲牟案今之沙鬴多象兜牟之形兜牟首鎧也蓋牟爲土

釜之名首鐙似其形故爾

鐺　釜屬楚庚切　通俗文鬴有足曰鐺綽略三足溫酒器也唐辥大鼎賈敦頤鄭德本號鐺腳御史　案鐺有三足兩耳宋史太祖紀鼎鐺猶有耳其足庳而耳居蓋上腹庳如足與鼎異也字本作鎗六書故三足鬴也俗作鐺案作鐺亦通　正韻酒器南齊竟陵王子良遺何點以徐景山酒鎗古借用倉案借倉未聞

礲

說文石磑也磑礲也古者公輸班作磑案礲俗省作磨正字通俗謂磑曰磨以磑合兩石中琢縱橫齒能旋轉碎物成屑也　水經注沮水又東南逕驢城西磨城東傳云子胥造驢磨二城以

攻麥邑是則磑礲必起於春秋之時矣今世磑礲用人用驢各從其便日屑麥可數斗晉王戎有水磑其制當如水碓斯又捷於人驢者也礲下其麪曰隤簸出其粗曰扇皆古語然也急就篇碓磑扇隤舂簸颺方言磑或謂之䃺郭注卽磨也錯碓反

碾　俗作碾所以轢物器也以石為輪似磟碡一作碌碡形而圜徑稍大斲木輨其兩頭而轉之以輾粟去皮也作碾不知起於何時蓋在磑礲以後矣

碓

說文舂也舂擣粟也从廾持杵臨臼上午杵省也古者雝父初作舂桓譚新論宓犧制杵臼之利後世加巧借身踐碓而利十倍案說文齊謂舂曰𪗉讀若膊蓋舂字从廾自古舂皆用手而桓譚獨曰踐碓者今京師碓房植兩木如架橫施一木其端綴杵舂人以足踏之俗曰踏碓其功捷於用手此卽所謂借身踐碓則知其制起於前漢之時矣又有水碓者通俗文水碓曰轓車注云今俗依水涯壅上流設水車轉輪與碓身交激使自舂卽其遺制又杜預作連機碓孔融肉形論云賢者所制或踰聖人水碓之巧勝於

斷木掘地是其利又十倍於踐碓也碓梢謂之機方言碓機郭注碓梢也　陳魏宋楚自關而東謂之梴音延　案梴長木也碓機蓋卽綴杵之長木版黃庭堅題王黃州墨跡掘地與斷木智不如機舂聖人懷餘巧故爲萬物宗案是詩意本孔融論困學紀聞十八卷詳之

繀車　今之紡車也說文繀箸絲於筟車也筟筳也筳繀絲筦也筦筟也案今之筟其絲繀用葦筦棉繀或剡秫黠為之　紡車之制蓋起於中古其壓車謂之專說文專紡專詩曰載弄之瓦傳瓦紡塼也釋文塼本又作專是也其車索謂之縛考工記玉人之事天子圭中必注云必讀如鹿

車縪之縪是也後漢書崔寔傳詣雁門廣武迎織師使巧手作機乃紡以教民織寔爲五原太發是邊郡紡織之始也方言維車郭注維蘇對反趙魏之閒謂之轣轆車東齊海岱之閒謂之道軌案轣轆廣雅作歷鹿道軌謂之鹿車案鹿車小車也風俗通云鹿車窄小裁容一鹿後漢書列女傳桓少君與宣共挽鹿車歸鄉里是也與此鹿車異玉篇維車亦名𨏶車亦名軌車案道軌之名道者導引也今俗紡維訖又覆施於筝車名曰道綫亦曰道維卽道軌之義也轣轆又通作縷鹿後漢輿服志注引獨斷曰其狀若婦人縷鹿粹綜

曰下輪大上輪小

土炕　日知錄北人以土爲牀而空其下以發火謂之炕古書不載詩瓠葉傳炕火曰炙正義曰炕舉也謂以物貫之而舉於火上以炙之案說文炕乾也左傳宋寺人柳熾炭于位將至則去之新序宛春謂衞靈公曰君衣狐裘坐熊席陬隅有竈漢書蘇武傳鑿地爲坎置熅火是蓋近之而非炕也庾信小園賦管甯藜牀雖穿而可坐嵇康鍜竈旣熂而堪暝舊唐書東夷高麗傳冬月皆作長坑下然熅火以取煖此卽今之土炕也但作坑字案坑俗字說文作阬閬也

煖房　日知錄水經鮑丘水注云土垠縣案縣在今永平西南有觀雞寺寺內起大堂甚高廣可容千僧下悉結石爲之上加塗塈基內疏通枝經脈散基側室外四出爨火炎勢內流一堂盡溫此今人煖房之制形容盡之矣案北方又有地炕鑿地爲坎然柴其中滿室如春名曰地炕其實煖房耳

土室　猶土窯然蓋陶復陶穴之遺也今蒲州卽古幽地其人尙依土窟穴巖畔以居行客眺山半出煙火卽知有居人也尙書大傳子夏曰退而巖居河濟之閒深山之中作壤室案子夏居西河其壤室卽土

窟耳鹽鐵論四卷曰邊民無桑麻之利仰中國絲絮而後衣之夏不釋複冬不離窟父子夫婦內藏於專室土圜之中案高誘淮南本經訓注云專特小室也又漢書匈奴傳各居其邊爲甌脫服虔曰甌脫作土室以伺也師古曰境上候望之處若今之伏宿處也案史記注韋昭曰界上屯守處纂文曰甌脫土穴也　又精廬授經之舍也見後漢書困學紀聞十三卷云精廬見姜肱傳乃講授之地卽劉淑包咸檀敷傳所謂精舍也文選任彥升表用精廬李善注引王阜事五臣謂寺觀謬矣

牀　說文安身之坐者从木爿聲徐鍇曰左傳遷子馮詐病闕地下冰而牀焉至於恭坐則席也故从爿爿則牀

之省象人衺身有所倚箸案爿不是字故徐楚金言說文無爿字至於玉篇類篇篇海並無爿部釋名人所坐臥曰牀牀裝也所以自裝載也廣雅棲謂之牀案趙岐孟子注棲牀也通俗文八尺曰牀案周易有剝牀牀蓋起於中古蓋牀本坐臥之具其制有方長之異八尺者臥具也可以棲宿故謂之棲也至於坐具之牀僅取容膝形有方者爲便移動禮內則云少者執牀與坐牀既言執明非重器又言與坐非臥具明矣其編繩者謂之繩牀案今人編椶施藤爲方孔是其遺制或謂之胡牀案今人呼坐具爲杌牀非也蓋南人讀胡聲如吳因斯致誤又謂之筐牀莊子齊物論篇云與王同筐牀釋文引司馬彪云筐牀安牀也崔譔云筐方也一云正牀也坐具其楷長者或謂之凳字林凳牀屬或作橙正韻丁鄧切音鐙几屬晉書王獻之傳魏時淩雲殿榜未題匠人誤釘不可下使韋仲將懸橙書之比訖鬚髮盡白是魏晉以來名橙也後有倚者或謂之椅正韻隱綺切音倚俗呼坐橙爲椅子是則近代以來始名椅也臥具則牀其通名耳而方言牀齊魯之閒謂之簀郭注牀版也音迮陳楚之閒或謂之笫音滓又音姊案爾雅釋器簀謂之笫蓋笫是牀薦下竹薄之名耳便以名牀失其義矣其杠北燕朝鮮之閒謂之樹自關而西秦晉之閒謂

之杠案今東齊呼杠聲如邦南楚之閒謂之趙趙當作桃聲之轉也中國亦呼杠爲桃牀皆通語也案桃當作桃廣雅簀笫樹桃杠也東齊海岱之閒謂之樺音詵其上版衛之北郊趙魏之閒謂之牒牖牒或曰牑履屬案此注未詳牑音鞭今人亦呼牀牑也牀其楷長者謂之榻釋名云長狹而卑曰榻言其榻然近地也後漢書徐穉傳蕃在郡不接賓客惟徐穉來特設一榻是榻起於漢以來也案潛確類書引事物紀原神農作牀席薦蓐枕被少昊作簀堯作毯伊尹製承塵周公作簟此皆臆說未敢適從凡茲篇所述必稽諸經史近而有徵者著焉

几

說文踞几也徐鍇曰人所凭坐也象形周禮五几玉几雕几彤几纂几素几西京雜記漢制天子玉几冬加綈錦其上謂之綈几凡公侯皆竹木几冬則細罽爲橐以憑之玉篇几案也亦作机周易渙九二渙奔其机左氏昭五年傳設机而不倚是也漢李尤几銘序黃帝軒轅作几則几起於上古案几有俎形似先有俎而後爲几方言俎几也西南蜀漢之郊曰杫郭注音賜其楷長者謂之桯方言榻前几江沔之閒曰桯今江東呼爲承桯音刑案今俗呼香几蓋因桯聲而轉也桯又音汀今俗呼條几或呼天几並因此聲而轉趙魏之閒謂之椸音易几其高者謂之虡卽筍虡也音巨案廣雅虡作虡椸作肜

斯皆几之異名耳几又謂之卓俗作棹非也楊億談苑咸平景德中主家造檀香倚卓又謂之案說文案几屬徐鍇曰案所凭也周官掌次王大旅上帝則張氈案朝日祀五帝設重帟重案又食器亦謂之案考工記夫人享諸侯案十有二寸注云玉案十有二列也宋曾鞏耳目志孟光舉桉同案齊眉俗直謂几案耳呂少衞云桉乃古椀字故舉與眉齊張衡四愁詩何以報之青玉案謂青玉椀也據此則考工記案十有二寸亦作此解爲當愚謂此解非也即是几案言舉

無妨禮內則云御者舉几即與舉案無異且今之食案施於牀榻其制狹小局腳而庳舉之無難至於桉之與椀古字雖通急就篇槢杅盤案杯問椀並稱方言案陳楚宋魏之閒謂之𣛙自關東西謂之案又曰盂河濟之閒謂之盌𥂕盌字从皿不从木即知案非是椀矣方言下句椀謂之盦

鑪　說文方鑪也徐鍇曰今俗別作爐非是廣韻鑪火牀韻會一曰火函左氏定三年傳邾莊公廢于鑪炭周官宮人共鑪炭是鑪蓋起於周也說文作方鑪豈古鑪皆方歟

後世則方圓隨意無定式也惟鍛鐵鑪作方亦有中施火牀加蓋其上其類甚夥焚香器亦謂之鑪如金猊寶鼎寶鴨金鳧之類晉東宮舊事太子服用則有博山香鑪呂大臨考古圖鑪象海中博山下有盤貯湯使潤氣蒸香象海之回環其旁施柄者曰鵲尾陶貞白有金鵲尾香鑪旁有系者曰提鑪亦曰手鑪採蘭雜志馮小憐有手鑪曰辟邪足鑪曰鳧藻皆以飾得名其巧者又有被中香鑪西京雜記長安巧工丁緩作臥褥香鑪一名被中香鑪爲機環轉運四周而鑪體常平可

置之於被褥故以爲名案古文苑司馬相如美人賦云金鉔熏香注香毬也蓋即臥褥香鑪之類鉔音帀別有熏衣者曰竹火籠亦曰篝說文篝答也可熏衣宋楚謂竹篝牆以居也方言篝郭注今薰籠也陳楚宋魏之閒謂之牆居廣雅篝籠也史記陳涉傳注篝火以籠覆火也案今之襄鄧閩粵尤多此器西京雜記漢制薰籠天子以象牙爲之籠上皆散華文後宮則五色綾文記事珠光武后陰麗華有金虬屈膝倒鳳銜華簫局簫局古薰籠也

盧　說文飯器也類篇賣酒區也漢書食貨志令官作

酒以二千五百石爲均率開一盧以賣如淳曰酒家開肆待客設酒鑪故以鑪名肆臣瓚曰盧酒瓮也言開一瓮酒也趙廣漢入丞相府破盧瓮師古曰二說皆非也盧者賣酒之區也以其一邊高形如鍛家盧故取名耳非即謂火盧及酒瓮也此言售五十釀爲準豈一瓮乎廣漢所破盧及甖盧亦謂所居甖瓮之處耳司馬相如傳盡賣車騎買酒舍酒令文君當盧郭璞曰盧酒盧師古曰賣酒之處累土爲盧以居酒瓮四邊隆起其一面高形如鍛鑪故名盧耳而俗之學者皆謂當盧爲對溫酒火盧失其義矣亦通作鑪史記司馬相如傳作當鑪注韋昭曰鑪酒肆也以土爲墮邊高似鑪案此顏師古注所本又通作罏晉書阮籍傳作當罏或作壚王戎傳作酒壚案盧說文本从虍从由俗从田作盧非竊疑其字从由又是飯器必當象形蓋口底鴻而中要殺如今盌椀之形也盧既細要故爾雅細要蜂曰蒲盧解頤新語瓠細要者曰蒲盧蜂細要者亦曰蒲盧是也瓠本細要壺亦細要故詩斷瓠作斷壺瓠瓐亦作胡盧又圜轉木其中閒細謂之鹿盧禮喪大記注以紼繞碑閒之鹿盧輓棺而下之又爾雅邊要棗注今謂之鹿盧棗又劍名宋書禮志劍不得鹿盧形注古劍首以玉作鹿盧謂之鹿盧劍凡此皆象盧之形名盧之義也

鐙

說文錠也徐鉉曰錠中置燭故謂之鐙今俗別作燈非是錠鐙也廣韻豆有足曰錠無足曰鐙博古圖漢虹燭錠銘云王氏銅虹燭錠楚辭招魂蘭膏明燭華鐙錯些王逸注言鐙錠盡雕琢錯鏤飾以鴛歐有英華也西京雜記元夕然九華鐙于南山上照見百里又曰咸陽宮有青玉五枝

鐙高七尺五寸作蟠螭以口銜鐙鐙然鱗甲皆動炳若列星案說文豆古食肉器也从口象形爾雅釋器瓦豆謂之登今之爲鐙蓋象豆形陶瓦所成居然瓦豆儀禮公食大夫禮賓于鐙注瓦豆謂之鐙後漢禮儀志瓦鐙一是鐙與登古通用亦以其形本同也又知鐙雖从金古人直以瓦爲之耳禮祭統夫人薦豆執校執醴授之執鐙注校豆中央直者也鐙豆下跗也釋文校戶教反又戶交反柄也鐙音登又丁鄧反案鐙又丁鄧反廣韻鞍鐙集韻馬鞍具正字通馬鞍兩旁足所踏也據此則鐙又豆足之名廣韻豆有足曰錠無足曰鐙非也但鐙本取名實象瓦豆非因豆跗而得名也其鐙心謂之主說文主鐙中火主也徐鉉曰今俗別作炷非是玉篇作炷云燈炷也讀曲歌然燈不下炷有油那得明其鐙臺謂之鐵躋北里志犯令者擊一鐵躋鐵躋鐙臺也其有架者謂之檠韓愈有短檠歌謂鐙架也案廣韻釭鐙也謝朓詩但願置樽酒蘭釭當夜明二者並誤釭是車轂中空者金釭非鐙詩人誤用廣韻沿之謬矣班固西都賦金釭銜璧是爲列錢漢書趙皇后傳壁帶往往爲黃金釭注壁帶壁之橫木露出如帶者也於壁帶之中往往以金爲釭若車釭之形也晉灼曰以金環飾之也釭音工流俗音杠非也開元天寶遺事申王以檀木刻童子執畫燭名曰燭奴即燈檠也

燭
說文庭燎火燭也案庭燎與燭異周官司烜注𠂔
謂墳大也（案後鄭不從先鄭故訓墳燭爲大燭）樹於門外曰大燭於門
內曰庭燎皆所以照衆爲明此則燎也燭也以所在
異名然其實則一耳故燕禮云甸人執大燭于庭是
則庭亦言燭義得兼通故說文云庭燎火燭也（案詩庭燎箋作大燭此作火燭疑誤）古者燭以麻爲之說文熜然麻蒸也蒸
折麻中榦也字或作蒸（案詩曰以薪以蒸）菆麻蒸也菆與黂
同黂麻藍也楚辭七諫苣藸雜於黂蒸是皆析麻藍
取火爲其易然今之取鐙削麻若爍放古爲之也秋

官司烜氏凡邦之大事共墳燭庭燎注故書墳爲蕡
鄭司農云蕡燭麻燭也卽知古燭用麻矣又歲時雜
記除夕作蕡燭以麻粃濃油如庭燎律有元日油粃
之文今粃盆是也月令通攷除日送舊神焚松柴謂
之粃盆案粃音所臻切粉滓也粃盆豈非蕡燭之遺
歟或用木爲之葢取松節多脂者析以然火又玉篇
樺木皮可以爲燭說文作檴或作樺讀若華云木也
以其皮裹松脂是則松脂用樺木皮裹之而然以爲
燭故曰樺燭通作華漢書司馬相如傳師古注華卽

今樺皮貼弓者是也其爲燭或樹於庭或人執之故
司烜注樹於門外曰大燭於門內曰庭燎又庭燎詩
疏庭燎者樹之於庭燎之爲明是燭之大者故云庭
燎大燭也大者既樹則小者須人執之禮檀弓童子
隅坐而執燭少儀主人執燭抱燋注云未爇曰燋儀
禮燕禮注燭燋也說文燋所以然持火也周禮曰明
火爇燋也案春官菙氏掌共燋契注士喪禮曰楚焞
置於燋在龜東楚焞卽契所用灼龜也燋謂炬其存
火疏云言楚焞者謂荊爲楚是則人所執燭或以荊

爲之故司烜疏云若人所執者用荊燋爲之是也至
於以松爲者則庭燎詩疏天子庭燎用百古制未得
而聞要以物百枚竝而纏束之今則用松葦竹灌以
脂膏也司烜疏庭燎所作依慕容所爲以葦爲中心
以布纏之飴蜜灌之若今蠟燭百者或以百根一處
設之或百處設之據孔賈所言或灌以脂膏或澆以
飴蜜雖與今人作蠟燭無異然其實卽是苣耳說文
苣束葦燒徐鍇曰今俗別作炬非是史記田單傳牛
尾炬火光明炫燿禮郊特牲庭燎之百由齊桓公始

疏皇氏云作百炬列於庭也或云百炬共一束也宋書張暢傳[illegible]義恭又進炬燭十挺疑十挺卽十束耳苣一名爝莊子逍遙遊日月出矣而爝火不息說文爝苣火祓也呂不韋曰湯得伊尹爝以爟火釁以犧豭是知爝卽苣苣卽庭燎庭燎卽燭並以葦竹作束灌以蜜膏如今世火把之形不與蠟燭同也其蠟燭造法本艸蟲白蠟李時珍曰蠟樹四時不彫五月開白華成叢結實其蟲大如蟣蝨延緣樹枝食汁吐涎剝取其渣煉化成蠟又蜜蠟生於蜜中又水蠟樹葉微似榆及甜櫧樹皆可放蟲產蠟用葦一根纏以棉杖爲心融蠟爲液徐徐灌之迨其堅定有似蒲槌之形又有柏

燭柏音舅烏柏木名本作烏桕唐本艸作烏臼陳藏器曰葉可染皁子壓爲油塗頭令白變黑爲燈極明又名鴉舅唐陸龜蒙援野疏詩行歌每依鴉舅影挑頻時見鼠姑心造法與蠟燭同至若北方市肆灌以羊膏其燭最下然其灌時亦加蠟皮巧手爲之質既堅栗又耐久與蠟燭無異焉蠟燭之制蓋起於六朝晉書石崇傳崇奢靡以蠟代薪案此卽蠟燭之萌芽南史王僧虔傳少時以燭淚澆成蠟鳳凰傅玄燭銘煌煌丹燭焰焰飛光取則龍景擬象扶桑照彼玄夜炳若朝陽由斯以降燭類實繁杜陽雜編同昌公主有香蠟燭燭長方二寸上被五色文爇之竟夕不盡郁烈之氣聞於百步煙出

則上成樓閣臺殿之狀或云蠟燭有蜃脂故也丹鉛餘錄宋官燭香煙成五彩樓閣龍鳳文者疑是蜃脂所成斯寶燭類之異也其本謂之跋曲禮云燭不見跋注跋本也燭盡則去之嫌若燼多有厭倦疏云本把處也古者未有蠟燭唯呼火炬爲燭也火炬照夜易盡盡則藏所然殘本恆如然未盡也其㶳謂之堲弟子職管子篇名禮檀弓夏后氏堲周注引之曰左手執燭右手折堲堲卽燭頭㶳也檀弓釋文案說文㶳火餘也徐鍇曰今俗別作燼非是又謂之灺說文灺燭㶳也

炭　說文燒木餘也禮月令艸木黃落乃伐薪爲炭案炭者性定耐溼入土不腐故古者候氣之法必縣炭也後漢書律歷志權土炭放陰陽日冬至陽氣應則景長極黃鍾通土炭輕而衡仰日夏至陰氣應則景短極蕤賓通土炭重而衡低淮南天文訓水勝故夏至溼火勝故冬至燥燥故炭輕溼故炭重梁簡文帝詩月暈蘆灰缺秋還縣炭枯炭束謂之⿱差火說文⿱差火束炭也从火差省聲讀若齹其輕脆而浮者謂之烰通作浮陳無已典酒務官託買浮炭是也俗作麩本艸煎藥焙火宜用麩炭白居易詩日暮半鑪麩炭火其

產地而堅如石者謂之石炭石炭自上世以來有之古用以書謂之石墨案太平御覽六百四卷引陸雲與兄機書曰一日上三臺曹公藏石墨數十萬斤云消此燒復可用然不知兄頗見之不令送二九太公金匱硯之銘曰石墨相著而黑蓋古未有松煙造墨故以石墨書也日知錄今人謂石炭爲墨案水經注冰井臺井深十五丈藏冰及石墨焉石墨可書又然之難盡亦謂之石炭詳見水經濁漳水注又濕水注云火山有石炭火之熱同樵炭也是知石炭石墨一物也有精粗爾史記外戚世家竇少君爲其主入山作炭後漢書黨錮傳夏馥入林慮山中親突煙炭皆此物也北人凡入聲字皆轉爲平故呼墨爲煤而俗竟作煤非也玉篇煤炱煤也韻會煤炱灰集屋者案說文炱灰炱煤也呂氏春秋顏回對曰嚮者煤炱入甑中棄食不祥回攫而飯之高誘曰煤炱煙塵之煤也素問黑如炲者死注炲謂炲煤也唐張祜詩古牆丹臒盡深棟墨煤生李商隱詩敵國軍營漂木柹前朝神廟鏁煙煤案柹說文削木札樸也後漢書方術楊方傳風吹札柹溫庭筠詩煙煤朝奠處風雨夜歸時是煤乃梁上煙煤之名非石炭也崔銑彰德志作烸志曰安陽縣龍山出石炭入穴取之無窮取深數百丈必先見水水盡然

後炭可取也炭有數品其堅者謂之石輭者謂之烸氣愈臭者然之愈難盡水可以煎礬終不若晉絳者云玉篇廣韻並無烸字案崔志作烸亦非也集韻烸許亥切音海煤也諸字書亦無以烸爲石炭者此與煤字皆俗作也石炭今所在多有其穴中皆出水至於氣臭惡者必不可然然之熏人致死惟飲冷水或萊菔汁可活耳前人少有識此者獨史籍一二見而已案蘇長公集有石炭行後漢書郡國志豫章郡建城下引豫章記曰縣有葛鄉有石炭二頃可然以爨案石炭大塊椎破即可燒亦有擣碎燒者徐陵春情詩奇香分細霧石炭擣輕紈案潛確類書載此詩作張正見注云石炭發香煤也蓋擣石炭爲末以輕紈篩之欲其細也歸田錄清泉香餅人以一篋貽歐公清泉地名香餅石炭也用以焚香一餅之火可終日不滅案今之石炭亦可爲餅燒之或加黃土和焉案水經河水注引釋氏西域記曰屈茨卽龜北二百里有山夜則火光晝日但烟人取此山石炭冶此山鐵恆充三十六國用本艸李時珍曰石炭即烏金石拾遺記言焦石如炭嶺表錄異言康州有焦石穴即此也孝經援神契曰王者德至山陵則出墨丹水經言石炭可書然之難盡烟氣中人酉陽雜俎無勞縣出石墨爨之彌年不消夷堅志彰德南郭邶井中產石墨宜陽縣有石墨山淅陽縣有石墨洞燕之西山楚之荊州興國州江西之廬山

袁州豐城贛州皆產石炭可以炊爨並此石也土人皆鑿山爲穴橫入十餘丈取之有大塊如石而光者有疏散如炭末者俱作硫黃氣以酒噴之則解昔人言夷陵黑土爲劫灰者卽此疎散者也

壺

說文昆吾圜器也象形从大象其蓋也徐鍇曰昆吾桀臣作瓦器案此則壺起於昆吾以瓦作之又本圜器至乎周時乃有方圜之異儀禮燕禮兩方壺兩圜壺卿大夫用方直方爲義也士旅食用圜順命爲宜也古者壺尊異用而周官司尊彝其朝獻用兩著尊注云著尊者著略尊也　案詩人多言鑿落韓愈聯句酡顏傾鑿落白居易詩銀含鑿落盞姜夔詩剪燭屢呼金鑿落又白居易詞銀不落從君勸又北史祖珽盜神武金巨羅李白詩葡萄酒金巨羅疑著

略轉爲鑿落又轉爲不落又轉爲巨羅也其饋獻用兩壺尊注云壺者以壺爲尊春秋傳曰尊以魯壺昭十五年案歸藏曰尊于兩壺兩羭是皆以壺爲尊也六尊爲衢說鈴載天祿識餘衢尊酒器也六尊爲衢壺象瓠形其字亦通詩豳風八月斷壺鶡冠子學問篇一壺千金是皆以瓠爲壺也壺蘆瓜屬俗作葫其瓦作者謂之經程韓詩外傳齊桓公置酒後者飲一經程侯鯖錄陶人爲器有酒經焉以盛酒似瓦壺之製小頸環口修腹受一斗晉安人餉人以酒書云酒一經或二經至五經他境人不達其義聞五經至束帶

迎於門乃知是酒五缾爲五經也案古之酒缾卽如今之酒海上有蓋其皮革作者謂之鴟夷揚雄酒箴自用如此不如鴟夷師古曰鴟夷韋囊以盛酒卽今鴟夷縢也　案史記伍子胥傳盛以鴟夷革注云取馬革爲榼形也鴟夷滑稽腹如大壺師古曰滑稽圜轉縱捨無窮之狀滑音骨稽音雞鴟夷蓋卽今之皮榼也以爲行壺馬上提挈常令酒煖滑稽蓋其口出酒圜轉之聲也案今俗讀滑稽譌爲滑突木作者謂之榼說文椑圜榼也榼酒器也徐鍇曰榼之爲言盍也盍本作盇覆也左氏成十六年傳行人執榼承飲造於子重蓋亦馬上可提挈之器故軍中以攝飲焉

淮南汜論訓霤水足以溢壺榼而江河不能實漏卮壺榼並稱是知榼亦壺類也壺又謂之鍾說文鍾酒器也孔叢子儒服篇堯舜千鍾孔子百觚子路嗑嗑尚飲百榼正字通鍾壺屬漢大官銅鍾卽壺也俗謂酒卮爲鍾晉書崔洪傳洪性儉屛遠珠玉汝南王亮以琉璃鍾行酒洪不執　壺其旁有系者謂之偏提拾遺記唐元和間酌酒用注子其形若罃而蓋觜柄具太和後仇士良惡其名同鄭注乃去柄安系若瓶而小名曰偏提罃罌同長頸瓶案此卽今之酒注子也一旁安系故曰偏提亦有中間安系者言鯖云卽今酒

甗

瓻　說文酒器蓋缾類也集韻畜瓻瓶也一曰盛酒器古以借書韻會大者一石小者五斗　聞見錄俗語借書與人爲一癡還書爲一癡
嘗疑借書還書理也何癡之云後見王樂道與錢穆
四書云出師頌最絕妙古語借書一瓻還書一瓻乃
知今人譌以瓻爲癡也通作鴟黃庭堅詩時送一鴟
開鎖眉案作鴟者似取鴟夷之義

盌　說文小盂也𥂁小盂也徐鍇曰今俗別作椀非是
案集韻或作埦　案考工記有虞氏上陶殷人上梓太古之盌

蓋以瓦爲故字从瓦後世彌文易之以木今世尙有
木盌是也且椀之爲字亦非俗作方言二文盌椀竝
存卽知古來造盌瓦木兼施矣案玉篇椀小盂也世
說晉王導舉琉璃椀曰此椀腹空何謂寶器北史盧
叔彪傳魏收訪盧叔彪食但有粟飧葵菜木椀盛之
方言五卷云盂宋楚魏之閒或謂之盌郭注音于烏管反
謂之盂或謂之銚銳音謠盌謂之欋盂謂之柯轉相釋者廣異
語也　案荀子正論篇故魯人以㮨衛人用柯齊人用一革楊倞注云未詳或曰方言盌謂之㮨盂謂之柯今方言無㮨字廣雅盌作椀亦有欋無㮨或所見本異　海岱東齊北燕之閒或
謂之䀇音卷玉篇作𥂝　案是盌名欋柯其字从木疑卽以木
爲之也十三卷云盂謂之槿于珍反　河濟之閒謂之盞
盞案安殘二音郭注偶闕　椀謂之盦盂謂之銚銳音謠　案此句疑衍文
木謂之梋抉椀亦盂屬江東名盂爲凱亦曰甌也鐍決兩音　是以木作盌名
曰梋抉也木盌之制非始於後世明矣又方言盂或
謂之䀇案䀇與𥂝棬竝通玉篇棬屈木盂也孟子書
猶以杞柳爲桮棬又說文盂飯器也　案新附字云盋器盂屬从皿犮聲或从金从本程大昌演繁露盂食器若盋而大亦今之所謂盋盂也唐韻同鉢六書正譌別作缽非
通作杅公羊宣十二年傳杅不穿皮不蠹則不出於

四方何休注杅飲水器是皆以木作者也盋亦盂也
今之盋狀如盆常用者以瓦作之其文者乃以瓷作
之矣盌常用者以瓷作之其質者乃以瓦作之耳漢書東方朔傳置守宮盂下師古曰盂食器也若盋而大今之所謂盋盂也　然自漢以來奢
靡相競有以玉作者南史沈炯傳茂陵玉盌遂出人
閒或以銀作者吳志甘甯傳孫權特賜米酒衆殽甯
先以銀盌酌酒自飲兩盌是也又說文甌小盆也方
言其小者謂之升甌正韻今俗謂盌深者爲甌案此
亦非始於今俗也郭璞方言注江東名盂爲凱亦曰

甌是則名盌爲甌已見於東晉時矣亦有金作之者唐書崔琳傳初明皇每命相皆先書其名一日書琳等名案上會太子入覆以金甌則此豈非銀盌之傳乎今俗呼茗盌爲茶釦蓋卽茶甌耳案釦音寇唐小說有茶甌聽因話錄察院諸廳兵察常主院中茶茶必市蜀之佳者貯於陶器以防暑溼御史躬自緘啓故謂之茶甌聽本是陶器今則沿其名爲茶盌矣盌其彖兕甇者曰盌案俗呼首鐙曰盌玉篇盌鉢也蓋是盎盂之屬今之賓筵用薦羹殽或列爲五故俗號五盌盌云其作盌之模曰脫唐書武后引見存撫使所舉人無問

賢愚悉皆擢用時人爲之語曰補闕連車載拾遺平斗量欋椎當作推侍御史盌脫或作脫腕譌校書郎舊注齊魯謂四齒杷爲欋脫盌之形模言箇箇相似也蘇軾詩盌脫本無模匱藏終自集

栝

說文𠤱也籀文作𠥁𠤱小栝也或作櫝案栝省作杯俗作盃盞以木作飲酒器也方言盃郭注音雅椷封緘盞酒醆𥁕薄淹反閜呼雅反盪又章反歷音摩栝也秦晉之郊謂之盃所謂伯盃者也案盃通作雅東觀漢記今日歲首請上雅壽注雅酒閜也別作盃典論劉表有酒器三大曰伯雅受七升次仲雅受五升次季雅受三升于志甯詩倶裁七步詠共傾三雅杯案能飲此酒不醉故曰雅量本此自關而東趙魏之閒曰椷或曰盞最小杯也案說文本作醆重文作盞顏氏家訓書證篇吳人呼盞爲竹簡反故木傍作展以代盞字或曰𥁕其大者謂之閜吳越之閒曰盪齊右平原以東或謂之歷栝其通語也案孔穎達曰周禮有玉敦今之杯盂也禮玉藻母沒而杯圈不能飲焉口澤之氣存焉爾注云圈屈木所爲謂后匜之屬案圈棬通漢書朱博傳案上不過三栝梁簡文集車渠屢酌鸚鵡驟傾舊注車渠鸚鵡皆謂酒杯俗傳車渠爲杯注酒滿過一分不溢案博雅碑磲石次玉通作車渠鄴中記車渠出天竺國南州異物志鸚鵡螺狀如覆杯頭如鳥頭向其腹視似鸚鵡故以爲名栝其以瓠作者謂之蠡方言蠡瓠勺也音麗案蠡蠡同陳楚宋魏之閒或謂之簞或謂

之㰦今江東通呼勺爲㰦音羲案㰦或作樝通作㰦亦作桸又通作獻漢書王莽傳建華蓋立斗獻師古音㰦斗魁及杓末如勺之形說文杓料柄也徐鍇曰今俗以爲桮杓之杓所以抒挹也史記項羽傳沛公不勝桮杓杓市若切同勺是則謂之㰦者㰦杓也謂開瓠之長柄者爲杓以飲也或謂之瓢案楚辭九歎匏盬蠹於筐篚王逸注匏瓠也盬瓢也周禮鬯人禜門用瓢齎廣雅盬作蠡梁陸倕蠡杯銘用過羽杯珍愈渠盌實同蠡測形均撲滿以金作者謂之金叵羅北齊書祖珽傳神武宴僚屬於坐失金叵羅竇太后令飲酒者皆脫帽於珽髻上得之是也其盛桮之器謂之笿說文桮笿也方言作桮落盛桮器籠也陳楚宋衛之閒謂之桮落又謂之豆笿自關東西謂之桮落案廣雅作豆籢杯落也籢與笿落與落並古字通用落廣雅云居也桮落

所以居柘凡飲酒不盡而得罰者謂之白白蓋罰爵也說苑魏文侯與大夫飲使公乘不仁爲觴政曰飲不釂者浮以大白於是公乘不仁舉白浮君也班固漢書敘傳及趙李諸侍中皆引滿舉白服虔曰舉滿柘有餘白瀝者罰之也孟康曰舉白見驗飲酒盡不也師古曰謂引取滿觴而飲飲訖舉觴告白盡不也一說白者罰爵之名也飲有不盡者則以此爵罰之案師古後注從說苑是也

槃

說文承槃也古文作鎜籒文作盤槭槃也方言承槃曰槭案承槃漢制也周官司尊彝皆有舟鄭司農云舟尊下臺若今時承槃疏云漢時酒尊下槃象周時尊下有舟故舉以爲況是則承槃漢時所制也今代酒盞下槃無象舟者而茗盌下作承槃有頗類舟形者疑古槃遺象如此也其浴器亦曰槃禮內則少者奉槃長者奉水請沃盥喪大記沐以瓦盤大學湯之盤銘皆沐浴之槃也而食器用盤乃始於春秋之世周官掌舍若合諸侯則共珠槃玉敦注云古者以槃盛血以敦盛食是知古之槃猶未以盛食也惟左氏僖二十三年傳乃饋盤飧置璧焉史記滑稽傳杯盤狼藉呂氏春秋功名著於盤盂此盛食用盤之始今則開筵

招客珍羞滿案無非列盤兼論名數瓷色銅聲窮極華妙是亦世奢示儉之秋也槃又通作柈墨子帝堯篇書名竹帛琢戒杅柈杜甫十月一日詩焦餹幸一柈字典柈宋曰托子今曰托盤其形制小而以薦殽核者謂之疊北齊書祖珽傳遂藏銅疊二面廚人請搜諸客果於珽懷中得之是也案俗作楪尉遲樞南楚新聞鮮昭綠詩一楪饋羮數十根破盤中更有紅鱗段成式異疾志載和州劉錄事食鱠數楪又云置茶甌中以楪覆之其有足者謂之檠音競韻書檠子疊名類篇有足所以几物即隔子也漢書地理志朝鮮其田民飲食以籩豆師古曰以竹曰籩以木曰豆若今之檠也都邑頗放效吏及內郡賈人往往以杯器食師古曰都邑之人頗用杯器者效吏及賈人也案杯器食者史記項羽傳一杯羮師古曰今之側杯有兩耳者是也案師古注是唐時食器下猶有檠子今不復見獨冬時宴客火盌下有銅錫器如鼓架者以庋盌似食器用檠之制也其疊子有木爲者平面如臺槃無足亦可盛食並堪庋器

箸

說文飯敧也匕相與比敘也从反人匕亦所以用比取飯一名柶禮有柶柶匕也易震卦不喪匕鬯詩小雅有捄棘匕三國志劉先主傳先主方食失匕箸又匕首通俗文劒屬其頭類匕短而便用故曰匕首

劉向說苑尺八短劍頭似匕是也案匕通作朼儀禮士喪禮乃朼載又通作枇禮雜記注喪祭用桑吉祭用棘所以出牲體而載之俎者是也匕謂之匙方言郭注音祇說文匙匕也玉篇匕匙也案古匕蓋以寸木爲之故本艸劑藥用方寸匕而禮經飯黍亦舍箸用匕蔡襄茶錄茶匙要擊拂有力是也今人呼小勺長柄者爲匙其舀取羹者爲羹匙古謂之羹魁說文匜似羹魁柄中有道可以注水是也匕圜長如蘆管者謂之箸案嶺表錄南海岸邊沙中生沙箸一名越王竹相傳越王棄餘算而生若細荻高尺餘春吐苗其心若骨青而且勁南海人愛其色以爲酒籌凡欲採禮者須輕步向前拔之聞行聲遽縮入沙中不可得

曲禮飯黍毋以箸疏云飯黍無用箸當用匕少牢云廩人溉匕與敦注云匕所以匕黍稷也漢書張良傳臣請借前箸以籌之則知古人籌畫用箸也周勃傳召條侯食獨置大胾無切肉又不置箸案史記作櫡史記注箸即筯也蓋筯與箸同廣東新語蛋人謂筯曰梜案蛋人即蛋戶也字當作蜑筯又蟲名神異經南海有水蟲名曰筯蚌蛤之類也其小蟹大如榆莢筯開甲食則蟹亦出食筯合甲蟹亦還入爲筯取食以終始生死不相離案筯即鮚䲛腹蟹之類也案箸蓋興於中古韓非曰紂爲象箸而箕子怖似紂以前便已有箸紂特用象齒爲之箕子所以歎也箸謂之

梜又謂之梜提禮曲禮羹之有菜者用梜其無菜者不用梜注云梜猶箸也今人或謂箸爲梜提是則梜提漢時箸名也案亦謂之提漢書食貨志朱提銀注北方人名匕曰提提音時案地理志犍爲郡朱提下蘇林曰朱音銖提音時北方人名匕曰匙又謂之留犂漢書匈奴傳單于以徑路刀金留犂撓酒應劭曰徑路匈奴寶刀也金契金也留犂飯匕也撓和也契金箸酒中撓攪飲之師古曰契刻撓攪也所以盛箸者今謂之籠案東齊語也古謂之筩方言箸筩郭注盛朼箸籫也陳楚宋魏之閒謂之筲鞭鞘案說文作𥳓陳留謂飯帚曰𥳓一曰飯器容五升一曰宋魏謂箸筩爲𥳓或謂之

籝漢書曰遺子黃金滿籝籝音盈也案漢書韋賢傳注如淳曰籝受三四斗今陳留俗有此器師古曰說文籝笭也筐籠之屬自關而西謂之桶檧今俗亦通呼小籠爲桶檧音籠冠檧蘇勇反或作筩又謂之籫急就篇𥴩顏注音團榼椑案博雅榼謂之椑榹匕箸籫顏師古注籫盛匕箸之籠一名𥫱廣雅籫箸籥也

杷說文收麥器方言杷郭注無齒爲朳案朳當作捌宋魏之閒謂之渠挐今江東名亦然諾豬反案玉篇作淭桴淭疑渠字之譌或謂之渠疏語轉耳戰國策秦頓弱曰商人無杷銚柱耨之勢而有積粟之實急就篇種樹收斂賦稅租䅳顏本作招穫秉把插

案字當作臿捌杷顔注無齒爲捌有齒爲杷皆所以推引聚禾穀也陸龜蒙耒耜經耕而後有爬舊注去聲案爬杷通韓愈進學解爬羅剔抉月蝕詩爬沙脚手鈍又渠疏之義也散撥去芟者焉爬而後有礰乎格礰亦音歷案礋宅焉有磟碡音鹿毒案正字通石䃅也平田器亦作磟碡通作碌碡焉自爬至礰礋皆有齒磟碡觚棱而已咸以木爲之堅而重者良案今磟碡則以石爲之而杷猶以木爲之或以竹又或以鐵其四齒者謂之欋釋名齊魯謂四齒杷曰欋其兩齒者謂之䎱又說文䎱又可以劃麥河內用之是也今謂之叉故東齊

農諺曰叉捌掃帚其無齒捌今謂之木杴玉篇杴鍬屬

缿　說文受錢器也古以瓦今以竹案以瓦者今俗曰悶胡盧以竹者市肆曰錢筩矣漢書趙廣漢傳教吏爲缿筩蘇林曰缿音項如缾可受投書孟康曰筩竹筩也如今官受密事筩也師古曰缿若今盛錢臧缾爲小孔可入而不可出或缿或筩皆爲此制而用受書令投於其中也案缿筩本皆盛錢之器廣漢欲開人告密故令此器投書爾缿又从金作鈽義縱傳投鈽購告言姦注鈽所以受投書也案作鈽非也傳寫誤爾缿謂之撲滿鄒長倩遺公孫宏書撲滿者以土爲器以畜錢具其有入竅而無出竅滿則撲之土粗物也錢重貨也入而不出積而不散故撲之士有聚斂而不能散者將有撲滿之敗可不誡歟故贈君撲滿一枚是則缿蓋古人誡器也

犂　說文耕也耕犂也玉篇犂耕具也廣韻墾田器山海經曰后稷之孫叔均所作案山海經稷之孫曰叔均是始作牛耕魏略曰皇甫隆爲燉煌太守教民作樓犂案樓疑耬字之譌說見下宋管子乘馬篇丈夫二犂童五尺一犂案古者人耕二犂爲一耦

湻化五年武允成獻踏犂一具不用牛以人力運案踏犂其狀未聞案古者犂謂之梠說文梠臿也一曰徒土輂齊人語也徐鍇曰今俗作耜或曰梩方言臿燕之東北朝鮮洌水之閒謂之斛郭注湯料反此亦鍫聲轉也案爾雅斛謂之疀郭注皆古鍬鍤字案是鍬鍤即同鍫臿宋魏之閒謂之鏵案鏵說文作茉云兩刃臿也又作釪或謂之鏵音韋江淮南楚之閒謂之臿案釋名鍤插地起土也或曰銷或曰鏵其板曰葉沅湘之閒謂之畚趙魏之閒謂之喿字亦作鍫也案玉篇喿今作鍫東齊謂之梩音駭江東又呼鍫刃爲鍫晉茂反其梠頭金古者以木易繫辭傳斲木爲梠是也後世以鐵孟子書

以鐵耕是也古謂之枱說文枱耒耑也或作鈶籒文作辝或謂之錢即淺切又謂之銚說文錢銚也古田器詩曰庤乃錢鎛詩傳鎛鎒也釋名鉏類也亦謂之鏨說文鏨河內謂臿頭金也郭璞方言注江東又呼鍫刃爲鏨也或謂之鏟說文鏟臿屬案漢書揚雄傳注買鏟鶡鴠別名春中鳴則農事興故名買鏟又名布穀蓋聞其聲則思買鏟臿以布穀也後世謂之鑱說文鑱銳也廣韻鑱吳人云犂鐵杜甫寓同谷縣歌長鑱長鑱白木柄我生託子以爲命說文瑁諸侯執圭朝天子天子執玉以冒之似犂冠徐鍇曰犂冠即犂鑱也今字書作犂

館音義同爾雅釋樂疏館田器也自江而南呼犂刀爲館案今東齊呼梠下鐵葉爲犂犂下鐵刺土者爲鑱與徐鍇邪曷所見異也犂其大者謂之鈐鏅說文鈐鏅大犂也一曰類梠古者梠廣五寸周官匠人爲溝洫梠廣五寸二梠爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之畎注云古者梠一金兩人並發之其壟中曰畎畎上曰伐伐之言發也畎畎也今之梠岐頭兩金象古之耦也疏云梠謂耒頭金金廣五寸耒面謂之庛庛亦當廣五寸云二梠爲耦者二人各執一梠也云今之梠岐頭者至後漢用牛耕種故有岐頭兩腳梠今時猶然也但以牛種用二梠則畎下布種與古異也今則犂鑱皆廣一尺也犂上曲木謂之耒說文耒手

耕曲木也从木推丯古者垂作耒梠以振民也案說文蓋據世本古史考神農作耒易繫辭傳揉木爲耒急就篇疆畔畷陌耒犂鉏耒下曲木謂之庛庛受鑱者也考工記車人爲耒庛長尺有一寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸鄭司農云耒謂耕耒庛讀爲其顙有疵之疵謂耒下岐玄謂庛讀爲棘刺之刺刺耒下前曲接梠疏云庛者耒之面但耒狀若今之曲杖柄也面長尺有一寸云中直者謂手執處爲句故謂庛上句下爲中直者三尺有三寸也句者謂人手執之處二尺有二寸也云刺耒下前曲接梠者梠謂耒頭金故云下前曲接梠者也

耙　類篇必駕切犂屬農政全書耙制有方耙有八

字耙如犂亦用牛駕但橫闊多齒犂後用之蓋犂以起土惟深爲功耙以破塊惟細爲功耙之後又用耖用耮俗作耢案廣韻耖重耕田也農政全書耖如耙其齒更長所以耖土益細集韻耮郎到切摩田器

耬　玉篇犂也正字通下種具一曰耬車狀如三足犂中置耬斗藏種以牛駕之一人執耬且行且搖種乃隨下崔寔云漢趙過教民耕殖其法三犂共一牛一人將之下種挽耬皆取備焉日種一頃此即耬車也見齊民要術集韻耕畦謂之耬案今俗亦名此爲耬也播

種謂之耰謨官切博雅耰種也以灰種謂之䅖積博雅䅖積種也廣韻奄于業切積音隤矦中種也以器摩田謂之櫌說文櫌摩田器論語曰櫌而不輟注櫌覆種也俗作耰非是案徐鍇曰摩田器布種後以此器摩之使土開發處復合覆種也案淮南氾論訓民勞而利薄後世爲之耒耜櫌鉏注云櫌椓塊椎也三輔謂之儓所以覆種也所以去艸謂之鉏說文鉏立薅所用也槈薅器也或作鎒俗作耨𦓔除苗閒穢也或作𦔖俗作耘又謂之鎛詩周頌傳鎛鎒也是則鎛亦鉏也案說文鎛田器詩曰庤乃錢鎛釋名鎛鉏類也刈器謂之鐮鐮廉也本釋名或作鎌又謂之刈鉤或謂之鉊音昭鐹音果見方言擊禾器謂之枷枷柫也本說文又謂之槅殳或謂之度見方言郭注今江東呼打爲度音量度也

檜機石也說文檜建大木置石其上發以機以追敵也惠棟曰追古文槌見左傳補注春秋傳曰檜動而鼓詩曰其檜如林案後世用礮始於此古謂之石左傳補注引賈逵曰檜發石一曰飛石左氏成二年傳齊高固入晉師桀石以投人杜注桀擔也非也說文桀磔也蓋謂磔裂其石發以投人訓爲負擔失其義矣漢書甘延壽傳投石絕等倫張晏曰范蠡兵法飛石重十二斤案潘岳閒居賦注作飛石重十二斤爲

機發行二百步延壽有力能以手投之魏略曰諸葛亮起衝車郝昭以繩連石磨壓之衝車折是漢魏以來仍名爲石不謂之礮惟文選潘岳閒居賦云礮石雷駭注云礮石今之拋石也皆匹孝切蓋礮始見於此亦謂之藺石畾錯傳具藺石服虔曰藺石可投人石也如淳曰藺石城上雷石也唐書李密傳以機發石爲攻城具號將軍爲礮通作拋後漢書袁紹傳曹操發石車擊袁紹軍中呼霹靂車注云即今拋車又通作礟韓愈征蜀聯句投礟閙碚礨注云礟聲如石

崩也蓋古字書無礮故拋礟假借通用而礮字獨見於文選唐書案俗作砲集韻作礮並非是今之用礮變爲火器銅鐵爲身藥鉛爲子施火放之其機神速倍於投石者也大者或載以車寵以將軍之號其小者施藥子以人手舉放案今世謂之鳥鎗皆火器也爆竹亦其類案爆竹古以竹節燒之今卷紙爲筩實藥其中以火施放其響訇訇至於除夕萬戶雷鳴矣故蘇轍除日詩念同去鄉里此節已三失楚人重歲時爆竹鳴磔磔喌音蓋即今之爆竹歟

鐎說文鐎斗也周官鬱人注以資之鐎中停于祭前漢書李廣傳不擊刁斗自衛孟康曰刁斗以銅作鐎

受一斗晝炊飯食夜擊持行故名曰刀斗今在滎陽庫中也案刀俗作刁今姓有刁者古無此字蘇林曰形如銷無緣師古曰溫器也銷音火玄反即銚也今俗或呼銅銚音姚案說文銷小盆也一曰無足鐺銚溫器也此則鐎器之形如小盆而無緣以銅爲之其用於軍中謂之刀斗晝炊夜擊案博古圖漢熊足鐎斗有流有柄三足龍首鐎斗有耳有柄有流皆銅爲之然與軍中鐎斗異也後世軍營擊銅鑼豈有因於古歟古字無鑼自後魏宣武以後有銅鈸沙羅沙羅即鈔鑼蓋鑼始見於此廣韻鈔鑼器也六書故今之金聲用於軍旅者亦以爲

盥盆正字通築銅爲之形如盆大者聲揚小者聲殺樂書有銅鑼是則軍中用鑼蓋起於宋以後也正字通宋志儺前皆㨾廝鑼元志作水罐鏇鑼南宋市肆記亦言酒器沙鑼蓋水盆以金銀爲之如今之銅面盆沙廝鏇皆鈔音相近一說鈔譌作廝鏇今馬上急遞所擊者似鑼而小俗呼篩鑼即鈔鑼也

鈸　玉篇鈴也集韻鈴屬案古字無鈸蓋起於鐃說文鐃小鉦也軍法卒長執鐃鉦鐃也似鈴柄中上下通周官封人注鐃如鈴無舌有柄執而鳴之以止擊鼓是也

至漢尚有鐃歌迨後魏而有銅鈸矣韻會樂書銅鈸南齊穆士素所造其圓數寸大者出於扶南高昌疎勒之國其圓數尺隱起如浮漚以韋貫之相擊以和樂唐燕樂法曲有銅鈸相和之樂正字通亦謂之銅盤司馬承禎製玄眞道曲大羅天曲有鐃鈸蓋其小者今亦用之以節樂或謂之艸子或謂之鋪鈸

箛　說文吹鞭也晉書先蠶儀注車駕住吹小箛發吹大箛箛即笳也應劭鹵簿圖有騎執箛其始以笳管後皆以銅作器其聲如觱篥史記樂書胡笳似觱篥

而無孔後世鹵簿用之伯陽避入西戎所作卷蘆葉吹之也韻會小補大胡笳十八拍號沈家聲小胡笳十九拍號祝家聲夏侯湛笳賦南閭兮拊掌北園兮鳴笳鳴笳兮協節分唱兮相和案笳通作葭北堂書鈔葭亦作笳宋書樂志一葭李伯陽入西戎所造即箛也又通作葭晉有鳴葭其字本作葭後乃作葭耳始以蘆若竹爲之自唐以後乃以銅造焉通雅唐之銅角即其遺也仗有大鼓長鳴長鳴今之號筩也口圓而長如竹筩一尺五寸又有小柄空管從筩中抽出吹之案此即今之喇叭也叭讀若霸戚繼光新書號令篇有

喇叭軍中吹器俗名號筩也今之[illegible]有以角爲者亦起於唐樂府雜錄鼓吹部卽有鹵簿鉦鼓及角樂用弭鼗笳簫又卽用哀笳以羊角爲管蘆爲頭也至乎今世但有吹角不用蘆頭異於唐焉其聲悲哀故曰哀笳然鼓角亦施於軍中爲宜矣簌者觚之小者也簌音蕉吹之以勸役急就篇觚簌起居課後先案簌廣韻又音悄竹簫洛陽亭長所吹也今則兒童皆喜吹之其管或蘆若竹若土器吹之皆有聲若乃衢巷游童盡能觱栗卷蘆爲管貫以沙壺之口其聲悲烈抗

激清越過於邊笳樂府雜錄觱篥大龜茲國樂也亦曰悲栗篇海以竹爲管以蘆爲首狀類胡笳而九竅所法者角音而已其聲悲篥一名悲篥一名笳管篥亦作栗案今世所作直爲笳形但有一竅其以銅爲笳乃有數竅與篇海異也說文觱羌人所吹角屠觱以驚馬也是則羌人吹角其聲屠觱今以蘆管寫之謂之觱栗其云吹以驚馬蓋亦軍中所用矣

箑　說文扇也或作篓世本武王始作箑帝王世紀武王出遊見暍人擁而扇之　案宋書符瑞志帝堯時廚中自生肉其薄如箑搖動則風生食物寒而不臭名曰箑脯據此扇已起於堯矣古今注舜廣開視聽求賢人自輔作五明扇此箑之始也方言扇自關而東謂之箑郭注今江東亦通名扇爲箑音篓自關而西謂之扇古之造扇蓋屈竹爲匡裂紈爲面其形正圜謂之圜扇宋人四六云緋袍贈范叔猶有故人之情紈扇遺買臣終致上客之引朱買臣爲會稽太守懷綬匿迹人未知也所交錢勃見其暴露乃勞之曰得無罷乎遺以紈扇買臣至郡引爲上客漢班姬所歌是其遺象而張傲傳便面拊馬亦其類也師古曰便面所以障面蓋扇之類也不欲見人以此自障面則得其便故曰便面亦曰屏面　今之沙門所持竹扇上袤平而下圜卽古之便面也　案今朝鮮官吏騎馬自以圜扇障面蓋其遺象羽扇者鶴鷺之羽編次所成取其清涼

蓋起於翣說文翣棺羽飾也天子八諸侯六大夫四士二禮檀弓飾棺牆置翣注翣以布衣木如攝與疏云鄭注喪大記云漢禮翣以木爲筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫雲氣柄長五尺云如攝與者攝如漢時之扇案漢翣用布其古翣自以羽小爾雅大扇謂之翣儀禮既夕禮燕器杖笠翣注云翣扇也案禮明堂位周之璧翣似非卽扇見本注蓋翣與箑同左氏襄二十五年傳四翣疏引方言自關而東謂扇爲翣是則箑通作翣也其栟櫚葉作者曰蒲葵玉篇栟櫚一名蒲葵晉書謝安有盛名鄉人有罷中宿縣者還詣安安問其歸資答曰嶺南凋敝唯有五萬蒲葵扇又以非時爲滯貨安乃取其中者捉之於是京師士庶競慕而執焉價增數倍注云蒲葵椶櫚也今之此扇賈販尤多亦

有編蒲爲者卽名蒲扇此皆象古圜扇之形矣又有障扇者古今注障扇長柄扇也漢世多豪俠象雉尾而製長扇也案杜甫詩雲移雉尾開宮扇方麯者北齊書楊愔傳以方麯障面北齊書楊愔傳有選人魯漫漢自言猥賤獨不見識愔曰卿前在元子思坊騎禿尾草驢經見我不下以方麯障面我何不識卿漫漢驚服　案說文曲薄也漢書周勃傳織薄曲爲業方言薄謂之苗或謂之麯是此書麯字所本其云方麯障面蓋竹織方扇耳取屏障爲義卽便面之倫也摺疊扇者以紙爲之陳仁錫潛確類書云古時唯有團扇觀前人題詠及圖畫中可見摺疊扇始於國朝永樂中因朝鮮進上喜其卷舒之便

命工如式爲之亦謂之撒扇蓋收則摺疊用則撒舒也案摺疊扇一名聚頭扇一名聚骨扇金劉祁歸潛志有章宗聚骨扇詞則中國之摺疊扇不始於明初也

燕脂　口脂也釋名云脣脂以丹作之象脣赤也案今人以丹和脂作之點脣者與燕脂別一物又曰脂砥也著面柔滑如砥石也正字通燕脂以紅藍華汁凝脂爲之燕國所出後人用爲口脂二儀實錄燕脂起自紂　唐僖昭時都下競事妝脣婦女以此分妍否其點注之工名字差繁其略有燕脂暈品石榴嬌大紅春小紅春之類案燕支山名非燕國也徐陵玉臺新詠敘南都石黛最發雙娥北地燕支偏

開兩臉習鑿齒與燕王書曰山下有紅藍足下先知不北方人採取其華染緋黃挼取其上英鮮者作烟支婦人採將用爲顏色吾少時再三過見烟支今日始見紅藍後當足致其種匈奴名妻作閼氏今可音烟支漢書匈奴傳後有愛閼氏生少子師古曰閼氏匈奴皇后號也想足下先亦不作此讀漢書也古今注燕支中國人謂之紅藍案今中土名曰紅華卽此物乃知北地就名燕支也又段公路北戶錄山華燕脂山華叢生端州山崦間多有之其葉類藍其華似蓼正月開華土人取含苞者賣

之用爲燕脂粉或時染帛其紅不下紅藍是則南土又一燕脂也或作臙赦類篇臙赦婦人面飾也正韻作胭脂或作燕脂並非妝樓記斜紅繞臉蓋古妝也梁簡文帝詩分妝間淺靨繞臉傅斜紅其注於頟上謂之的楊慎曰的音灼婦人以點飾額也史記五宗世家程姬有所避注云的以丹注面婦人有月事妨於進御難於自言故點的以見說文引漢律見姅變不得侍祠姅婦人汚也案的通作勺釋名以丹注面曰勺勺灼也謂有月事者注面灼然爲識是勺與的同也王粲神女賦施華的兮結羽

儀案的說文作旳明也从日勺聲是當音灼今音丁歷切而又書作的聲義並失說文亦無的字音學五書的字在入聲則當入藥音都略切轉去聲則當入嘯音都料切後人誤音爲滴轉上聲爲底又於額間塗黃曰黃額唐詩學畫鴉黃半未成王安石詩漢宮嬌額半塗黃晳注謂額間小黃靨也漢唐宮中皆然

粉　說文傅面者也糕粉也是粉一名糕也古者屑米爲粉釋名粉分也研米使分散也或豆爲粉周禮籩人修籩之實糗餌粉餈注云豆屑也蓋如今之豆粉韻會古傅面亦用米粉又染之爲紅粉後乃燒鉛爲粉案粉曰鉛華爲此也墨子書禹造粉博物志紂燒鉛成胡粉

呂氏春秋高誘注亦曰紂作胡粉其謂之胡者釋名云胡粉胡餬也脂和以塗面也案粉曰脂粉爲此也崔瑗七依曰加以脂粉潤以滋澤故今之施粉和冰脂塗掌爲此也造粉之法古用燒鉛近世用酒罨化其術尤巧本艸李時珍曰今金陵杭州韶州辰州皆造之俗呼吳越者爲官粉韶州者爲韶粉辰州者爲辰粉也而辰粉尤眞其色帶青案造辰粉法須火化用醋及豆粉蛤粉具詳本艸范成大桂海虞衡志言桂林所作鉛粉最有名謂之桂粉以黑鉛著槽甕中罨化之何孟春餘冬錄云嵩陽產鉛居民多造胡粉其法鉛塊懸酒缸內封閉四十九日開之則化爲粉矣化不白者炒爲黃丹黃丹滓爲蜜陀僧三物收利甚博參同契云胡粉投炭中色壞還爲鉛抱朴子內篇愚人不信黃丹胡粉是化鉛所作其鉛氣有毒工人必食肥豬犬肉飲酒及鐵漿以厭之枵腹中其毒輒病至死長幼爲毒熏蒸多痿黃癱攣而死物類相感志韶粉蒸之不白以蘿蔔甕子蒸之則白案古今注蕭史與秦穆公鍊飛雪丹第一轉與弄玉塗之今之水銀粉是也李時珍曰神仙家折鉛字爲金公孜本艸金公變化最多一變而成胡粉再變而成黃丹三變而成蜜陀僧四變而爲白霜案白霜即鉛霜李時珍言鉛霜乃鉛汞之氣交感英華所結道家謂之神符白雪然則弄玉所塗豈是歟非常所用故無取

焉飛燕外傳趙后傳露華百英粉匳粉之器謂之筩急就篇芬薰脂粉膏澤筩又謂之匳唐書李德裕傳敬宗詔浙西貢脂匳妝具匳蓋櫝匣小者之名也宋史輿服志皇帝承天受命之寶納於小盝集韻與篚通今俗謂之粉盒類篇盒盤屬廣韻盤覆也案今俗通名器之有蓋者曰盒

黱　說文畫眉也玉篇深青也篇海引通俗文染青石謂之點黱今省作黛案戴侗六書故曾見唐本說文黱字注云或作代然則黱省作黛亦有本也釋名又以代訓黛釋名黛代也滅眉毛去之以此畫代其處也古者黛本黑色蓋即以墨爲之楚辭大招

粉白黛黑王逸注黛畫眉鬒黑而光淨本艸別錄黑
石脂一名石墨一名石涅李時珍曰此乃石脂之黑
者亦可爲墨書字畫眉舐之黏舌與石炭不同南人
謂之畫眉石是也後世黛用青色不純以黑西京雜
記卓文君眉色如望遠山其非純黑可知後漢明帝
宮人拂青黛蛾眉青黛者似空青而色深石屬也如石青之類
故徐陵玉臺新詠敘南都石黛最發雙蛾南部
煙華記煬帝宮中爭畫長蛾眉司宮吏日給螺子黛
五斛號蛾子綠韓愈送李愿歸盤谷敘粉白黛綠是

知唐眉猶用螺黛也今世畫眉仍復黑色皆燒柳枝
爲之玉篇云鬟亡賢切燒煙畫眉是必古有此法也或取錘金烏紙涶研塗
畫止須對鏡可作而漢書張敞傳爲婦畫眉長安中
傳張京兆眉憮孟康曰憮音詡北方人謂媚好爲詡音蘇林曰憮音嫵師古曰蘇音是
案憮嫵古通用是敞材輕無威儀非實事也前世有禁畫眉
者通鑑周天元帝禁天下婦女施粉黛皆黃眉黑妝
採蘭雜志膏神曰鴈蠰黛神曰天軼粉神曰子古脂神曰與贅首飾神曰妙好衣服神曰厭多

櫛

說文梳比之總名也徐鍇曰櫛之言積也詩周頌其比如櫛梳理髮
也徐鍇曰梳之言導也禮內則櫛縰笄總櫛亦理髮也古或以
木或以象禮玉藻櫛用樿櫛說文樿木也可以爲櫛髮晞用象
櫛注云晞乾也案髮乾故以象櫛取其滑梳者興於上皇二儀實錄赫
胥氏造梳以木爲之二十四齒取疏通之義釋名梳
言其齒疏也枇言其細相比也案枇比通廣雅比櫛也蒼
頡篇靡者爲比粗者爲疏今亦謂之梳急就篇鏡籢
疏比各異工顏注籢盛鏡之器若今鏡匣也案列女傳遺鏡籢中通作匳廣韻匳盛香器
又作奩後漢書皇后紀帝視太后鏡奩中物今俗以嫁女之具曰粧奩言鮨匳粧盛首飾之器也今譌爲
簡粧顏師古注櫛之大而粗所以理鬢者謂之疏言其
齒稀疏也案古音轉注梳又音東妝梳也劉禹錫歷陽書事詩容顏本南國妝梳學西京小

而細所以去蟣蝨者謂之比言其齒密比也皆因其
體以立名案比疏或作比余史記匈奴傳漢文帝遺
單于比余漢書作比踈師古曰辮髮之飾也以金爲之比音頻寐反踈字或作余
比或作鎞玉篇釵也杜甫詩耳聾須畫字短髮不勝鎞俗
作篦說文新附字篦導也今俗謂之篦廣韻篦案導者簪也南齊高祖性儉約見主衣中有玉
導曰留此是興長亂源命擊碎之是知篦乃簪導之名俗人因見比有竹爲者遂書比爲篦矣天祿識餘
云簪導字出隋書釋名曰簪建也所以建冠於髮也導所以櫟鬢髮使入巾櫛之裏也導古者男女皆用
之禮云笄總拂髦詩云象之揥也拂髦象揥今之篦子晉明帝與諸葛恢書云今送犀導小物耳然是情
發於中而寄於物

環　說文新附字釧臂環也玉篇釵釧何晏與謝尚書珍玉名釧因物寄情庾信竹杖賦玉關寄書章臺留釧墨莊漫錄唐文宗問宰臣金條脫何物宰臣未對文宗曰古詩輕衫襯條脫卽今臂釧也北夢瑣言宣宗嘗有金步搖未能對溫庭筠以玉條脫對之帝賞焉玉條脫出華陽眞誥繁欽定情詩何以致綣綣綰臂雙金鐶何以敘契闊繞臂金跳脫一作條達並傳寫之譌　案一作跳脫案釧字所興未知其審孔子佩象環五寸非係臂也惟急就篇係臂琅玕虎魄龍似是臂環而猶未名爲釧故曹植美女傳攘袖見素

手皓腕約金環王粲閒居賦願爲環以約腕則知雖東漢之末仍名釧爲環矣說文有釧蓋非古歟而廣韻釧字引續漢書云孫程十九人立順帝各賜金釧指鐶是釧字已起於東漢時矣又如金釵之字亦古所無說文新附字釵笄屬本只作叉此字後人所加玉篇釵婦人岐笄也蓋釵頭本象笄形而末腳特作燕尾故曰岐笄卽如今時洋叉之制矣案古皆名笄至漢時始有簪名士冠禮云皮弁笄爵弁笄鄭注云笄今之簪則知漢始有簪也司馬相如美人賦玉釵挂臣冠秦嘉與婦徐淑書今致寶釵一雙價直千金可以耀首徐答曰未奉先儀則寶釵不設曹植美女篇頭上金爵釵繁欽定情詩何以慰別離耳後瑇瑁釵叶音鴟依古字並當作叉而今皆書作釵亦未爲得也攷毛詩疏大雅旱麓篇欲買藸不謂竈下有黃土欲買釵不謂山中自有楛藸叶音杜釵叶音楚陸璣艸木疏楛其形似荊而赤莖似蓍上黨人織以爲斗筥箱器又屈以爲釵故上黨人調曰問婦人欲買藸不謂竈下自有黃土問買釵不謂山中自有楛夫以楛爲釵卽如以著爲簪見韓詩外傳亡其著簪古安得有叉旁加金之字乎又鈿字亦古所無說文新附字鈿金華也　案今有螺鈿蓋以翡翠丹粉燒成之

指環　今戒指也蓋自古有之毛詩靜女傳古者后

夫人必有女史彤管之法史不記過其罪殺之后妃羣妾以禮御於君所女史書其日月授之以環以進退之生子月辰則以金環退之當御者以銀環進之著于左手既御著于右手事無大小記以成法五經要義案此則古法至漢猶存所以知必是指環者以其言同見潛確類書漢舊儀宮人御幸賜銀指環令數環計月也著於手明知非臂環矣西京雜記戚姬以百鍊金彄口平聲照見指上骨惡之以賜侍兒妝樓記何充妓於後閣以翡翠指環換刺繡筆充知乃令蒼頭急以蜻

蜓帽瓄之案指臂有環既以爲飾又金玉堅剛取鎮重筋骨之義故指環臂環皆有取焉

翦

說文齊斷也劑齊也爾雅釋言劑翦齊也魯頌閟宮傳翦齊也箋翦斷也郭璞注南方人呼翦刀爲劑刀案翦說文作翦云羽生也一曰采羽是知經傳言翦之文依字並當作㓷㓷訓齊斷劑又訓齊故江南呼㓷刀爲劑刀也釋名云翦刀翦進也所翦稍進前也是卽郭注所說者也亦謂之蜀刀蜀人作之尤善也漢書酷吏楊僕傳欲請蜀刀問君賈幾何對曰率數百又謂之布刀循吏文翁傳買刀布蜀物齎計吏以遺博士如湻曰金馬書刀今賜計吏是也

作馬形於刀環內以金鏤之晉灼曰刀書刀布布刀也舊時蜀郡工官作金馬書刀者似佩刀形金錯其拊布刀謂婦人割裂財裁同布刀也師古曰刀凡蜀刀有環者也布蜀布細密者也絛驪傳硯鯽楸跂蠲二者蜀人作之皆善故齎以爲貨無限於書刀布刀也案如晉二說師古雖不從然可見蜀人自有布刀也急就篇帗弊囊橐不直錢注弊本作幓說文幓殘帛也帗幓裂也是殘裂布帛必有布刀也杜甫詩寒衣處處催刀尺杜嘗爲蜀人故當解道蜀刀又詩曰焉得幷州快剪刀則知幷州亦善此刀也剪俗字也㓷通作劗漢書嚴助傳劗髮文身之民或作鬋漢書韋賢

傳鬋茅作堂注鬋與剪同又作揃史記蒙恬傳周公自揃其爪沈於河急就篇沐浴揃搣寡合同翦刀亦曰鉸刀釋名有鉸刀又云矢指也關西曰釭釭鉸也言有交刃也案類篇鉸以金飾器也顏延之赭白馬賦寶鉸星纏注云鉸裝飾也蓋言以金爲釘鉸燦爛如星爾廣韻鉸刀六書故交刃刀也利以翦李賀五粒小松歌綠波浸葉滿濃光細束龍髯鉸刀翦注云束龍髯形容松葉之齊如刀翦截也鉸卽今婦功縫人所用者俗呼翦刀案翦亦皆當作㓷今通呼翦刀所斷爲鉸也

籋

說文箝也从竹爾聲徐鍇曰爾非聲未詳案籋今讀尼輒切古讀爾音與呢同何謂非聲箝籋也又燕夕鳥也籋口布翄枝尾蓋燕口銳下

豐上如籋之形故謂之籋因知古籋卽如燕口之形也今籋皆橢長而平下或銳下作鉤吻矣自漢以後籋通作鑷釋名鑷攝也攝取髮也案作鑷始於此宋書范蔚宗傳法靜還義康餉熙先銅匕銅鑷雲仙雜記王僧虔晚年惡白髮一日對客左右進銅鑷僧虔曰御老先生至矣庶幾乎諸喙錄同案鑷是首飾之名後漢書輿服志簪以瑇瑁爲擿長一尺端爲華勝上爲鳳爵以翡翠爲毛羽下有白珠垂黃金鑷崔瑗叙銘三珠璜釵鑷髮讚瑩集韻或作鑈類篇亦作鈕並非

籥

說文書僮竹笘也笘折竹箠也潁川人名小兒所書寫爲笘葉籥也博雅䈦也蓋籥析竹片爲之是小兒學

書之節書一節爲一策猶今世書一篇爲一策也或通作策（案籥與龠鑰並通說文各別爲字詩衛風左手執籥說文作龠云如笛六孔書金縢啓籥見書說文作闔云關下牡也方言作鑰云戶鑰自關而西謂之鑰）書於方木謂之柧說文柧棱也棱柧也通作觚說文敘七曰殳書徐鍇注殳體八觚隨其勢而書之（案知殳體八觚者說文殳以積竹八觚也）陸機文賦或操觚以率爾注云觚木之方者古人用之以書猶今之簡也案今小兒學書或削竹簡或爲木版木版者俗曰水牌書畢則拭之其巾以方布古謂之幡說文帤幡也幡書兒拭觚布也徐鍇曰觚八棱木於上學書已以布拭之今俗呼幡布內則所謂帉帨是也案說文楚謂大巾曰帉帥佩巾也或作帨（又音稅）今俗通謂之手巾

枇杷　樂器也釋名枇杷馬上所鼓風俗通作批把云近世樂家所作以手批把因以爲名長尺五寸象三才五行四弦象四時集韻推手前曰批引手後曰把俗作琵琶唐書自下逆鼓曰琵自上順鼓曰琶近代樂家所作不知所起傅玄琵琶敘云漢送烏孫公主念其道遠思慕故國使知音者於馬上作之（案段安節樂府雜錄謂卽烏孫公主造與此異）古今樂錄琵琶出於弦鞉杜摯以爲興之秦末蓋古長城役百姓弦鞉而鼓之（其撥謂之捩廣韻十二霽云捩琵琶撥也容齋隨筆白樂天以琵字作入聲讀如云四弦不似琵琶聲亂瀉眞珠細撼鈴又忽聞水上琵琶聲主人忘歸客不發皆入聲也　案不但此也其枇杷詩深山老去惜年華況對東溪野枇杷是枇杷果之枇亦作入聲讀也琶又叶音婆其小庭有月詩菱角執笙簧谷兒抶琵琶紅緖信手舞紫緖隨意歌是也枇杷果名見上林賦注）案琵琶又或作鞞婆見搜神記（案琵古音婆其字遂作鞞婆而搜神記以爲琵琶名於義無取也）

寠藪　疑當爲樻𥂕（類篇樻郡羽切唐韻𥂕相庾切）說文貧戴器也漢書東方朔傳是寠藪也蘇林曰寠音貧寠之寠藪音數錢之數寠藪鉤灌四股鉤也師古曰寠藪戴器也以盆盛物戴於頭者則以寠藪薦之今賣白團餅人所用者是也寄生者芝菌之類淋潦之日著樹而生形有周圜象寠藪者今關中俗亦呼爲寄生非爲蔦之寄生寓木宛童有枝葉者也故朔云著樹爲寄生盆下爲寠藪明其常在盆下今讀書者不曉其意謂射覆之物覆在盆下輒改前覆守宮盂下爲盆字失之遠矣楊惲傳鼠不容穴銜寠藪也盆下之物有飲食氣故鼠銜之四股鐵鉤非所銜也案顏注甚是再

以說文證之卽是檳榼說文檳與匾同小梧也檳榼者今人結艸爲器其狀如環大小若盌以薦土鉎賣餅餤人亦以薦盆或戴於首恆負於肩案今時窶藪亦有結艸周圍若覆缽者大者乃如僧家蒲團用以薦器狀類寄生顏氏所云殆非虛矣寄生著樹非其自榮此器爲薦非能獨用故東方滑稽不說寄生乃言窶藪此卽朔謂臣與爲隱耳非以寄生象窶藪也至於蘇林所說鉤灌四股卽非鐵鉤陸璣詩疏羊桃枝弱引蔓艸上今人以爲汲灌重而善沒不如楊柳是知柳條藤蔓並資汲灌今世郵民樹皮糾纏猶存古意雖非窶藪亦其倫也若乃寄生芝菌爾雅釋艸厥名蘧蔬郭景純言音同氍毹然則蘧蔬之讀當如氍毹氍毹之音又若窶藪窶藪之聲轉爲萊萸爾雅釋木椒檓醜萊注云萊萸子聚生成房貌釋文云莍一音巨六反萸又所于反是莍萸讀若轂疏矣展轉推詳顏公所注殆似遠有依據非夫憑臆而談者也參之史記滑稽傳云甌窶滿篝正義曰甌窶謂高地狹小之區得滿篝籠也案甌卽是盆窶卽窶藪甌窶之言明其狹小蓋是古語東方所述實本涓于雖復滑稽諒非無據者爾釋名云窶藪猶局縮皆小意也

證俗文卷三　五十

瓷　說文瓦器也案說文瓦土器已燒之總名史記龜筴傳桀爲瓦室注云世本曰昆吾作陶呂氏春秋高誘注亦云桀作瓦蓋是昆吾爲桀作也類篇陶器堅緻者案今之瓷器漢時未有故說文但云瓦器蓋是摶埴之精緻者如今世所存漢未央魏銅雀瓦耳方之今瓷譬猶頑土也宋葉寘筆衡陶器始舜時三代迄秦漢所謂甓器是也近世不貴金玉而貴銅瓷遂有祕色窯器乃錢氏有國日越州燒進臣庶不得用故云祕色老學庵筆記二云耀州出靑瓷器謂之越器似以其類餘姚縣祕色也然極麤樸不佳惟食肆以其耐久多用之然陸龜蒙詩九秋風露越窯開奪得千峯翠色來如向中宵承沆瀣共嵇中散鬭遺杯則越窯又非始錢氏案晉書曰戴安道少時取雞卵汁溲白瓦屑作鄭玄碑文手刻字文既綺藻器亦妙絕又案白瓦屑卽白瓷屑也又晉潘岳笙賦傾縹瓷以酌醽醁說文縹靑白色是則縹瓷卽今之靑白瓷器蓋自晉時已有矣而文選司馬相如長門賦緻錯石之瓴甓兮象瑇瑁之文章注云錯石雜衆石也言累衆石令之密緻以爲瓴甓采色閒雜象瑇瑁之文章也爾雅郭璞注今江東呼甓爲甗甎據此說卽如今世造琉璃

證俗文卷三　五一

甄瓦穆天子傳天子東征有采石之山升山取采石鑄以成器則鑄石爲琉璃蓋自周已有之 案玉篇作瑠璃博雅作琉璃珠也古詩爲焦仲卿妻作移我琉璃榻出置前窗下又或作流離漢書西域傳注師古曰大秦出赤白黑黃青綠縹紺十種流離此自然之物今所用皆銷冶石汁加以眾藥灌而爲之始於元魏月氏人商販至京採礦鑄之韻會玻璃亦西國寶此云水玉千年氷化亦書作頗黎 案今之造瓷器即與造琉璃無異但中間石汁爲胎然後加瓷色或圖畫之是則瓷器疑漢時已有之而它書別無可據蓋此賦是後人僞作非相如所著今瓷實非漢所有爾至於近代乃有哥窯定窯之選矣老學庵筆記二云故都時定器不入禁中惟用汝器以定器有芒也今世豪家富室貴於古瓷鑑色察形即知久近土皴石駁寶若鼎彝乃至一盌之直價論百金香祖筆記七云常見一貴人買得柴窯盌一枚其色正碧流光四照價餘百金詹以賡往齊復求眞烏虖茂陵玉盌遂出人間晉殿銅駝會藏荊棘又況於瓦釜雷鳴壽非金石者哉

金薄 通作箔廣韻箔簾也 錘金爲薄葉片紙夾之輕輭欲飛以涶噴之始定謂之金薄案又一種冶錫作者名爲金銀箔今人裁剪爲楮錢燒之還得錫也不知起於何時始見於南齊書武帝紀禁不得以金銀爲箔蓋必起於六朝也而三國吳志劉繇傳笮融大起浮圖祠以銅爲人黃金塗身似即今人以金貼佛身及面故金箔謂之佛面金也蓋漢魏以後俗尚華奢金漸騰貴故南齊武帝始爲金箔之禁宋史眞宗紀太中祥符元年二月丙午申明不許以金銀爲箔之制仁宗紀康定元年八月戊戌禁以金箔飾佛像哲宗紀元祐二年九月丁卯禁私造金箔元史仁宗紀至大四年三月辛卯禁民間製金箔銷金織金案宋史劉庠傳仁宗外家李珣犯銷金法庠奏言法行當自貴近始從之金史世宗紀大定七年七月戊申禁服用金絲其織賣者皆抵罪艸木子曰金一爲箔無復再還元矣是故六朝以來代皆設禁猶不能止而

唐書敬宗紀詔度支進銅三千觔金薄即箔字十萬翻修清思院新殿及昇陽殿圖障又吳志何姬傳注引江表傳孫皓使尚方以金作華燧步搖假髻以千數令宮人著以相撲朝成夕敗輒出更作今則蘭若佛祠煇煌金碧而豪家婦女鈿頭釵脚無非金華名爲鍍金廣韻鍍金飾物也古字無鍍當書作塗 案惟此二事糜費黃金更無限極洽習成風遂不能禁昔宋太宗問學士杜鎬曰兩漢賜予多用黃金而後代遂爲難得之貨何也對曰當時佛事未興故金價甚賤明太祖實錄言上

出黃金一錠示近臣曰此表箋袱盤龍金也令宮八洗滌銷鎔得之而泰定閒乃於雲南立造賣金箔規措所矣顧氏日知錄曰幼時見萬歷中赤金止七八換崇禎中十換原注天啓中權奄用事百官獻媚者皆進金卮金價漸貴江左至十三換矣投珠抵璧之風將何時而見歟案前此二十年金至二十換嘉慶紀元禁止辦貢金價爲減今日蓋十一二換矣又日知錄引遼張孝傑爲北府宰相食貨無厭嘗曰無百萬兩黃金不足爲宰相家以爲動貴侈靡用過乎物之故信然愚讀顧氏書至於前代金箔之禁爲之慨然

糜金　糜爛也放金箔盂盆中以水沃之凡數過椎頭研摩須極細仍注水盡出其黑者加膠傳瓷盌上臨用復以上清膠水取下之謂之糜金糜通作泥此法不知所起攷金史海陵本紀宮殿之飾徧傳黃金而後閒以五采金屑飛空如落雪案此疑卽糜金所起元史世祖本紀建大聖壽萬安寺佛像及窗壁皆金飾之凡費金五百四十兩有奇水銀二百四十觔又言繕寫金字藏經凡糜金二千二百四十四兩吳澄傳言粉黃金爲泥寫浮屠藏經明泰定帝紀泰定二年七月庚午以國用不足罷書金字藏經時於雲南立造賣金箔規措所

釬　廣韻釬金銀器令相著集韻固金鐵藥釬音翰正字通釬藥以硼砂合銅爲之用胡桐汁合銀堅如石今玉石刀柄之類釬藥加銀一分其中亦不脫案漢書西域傳車師國多胡桐白艸孟康曰白艸艸之白者胡桐似桑而多曲師古曰白艸似莠而細無芒其乾熟時正似白色牛馬所嗜也胡桐亦似桐不類桑也蟲食其樹而沫出下流者俗名胡桐淚言似眼淚也可以汗金銀也今工匠皆用之流俗語譌呼淚爲律又案汗釬通

鍼　說文所以縫也臣鉉等曰今俗作針非是鉥綦鍼也管子海王篇一女必有一鍼一鉥注云鉥長鍼也銛郭衣鍼也案卽綴衣鍼也案鍼通作箴禮內則紉箴請補綴古者縫人謂之執鍼左氏成二年傳楚侵及陽橋孟孫請往賂之以執斵執鍼織紝皆百人案執鍼卽今衣工也石鍼者所以刺病也漢書藝文志醫經箴石湯火所施注云箴所以刺病也石謂砭石卽石箴也山海經高氏之山其上多玉其下多箴石注云可以爲砥針治癰腫者　案刺癰腫必須石箴今不可得或以瓷鋒代之或謂之鑱石史記扁鵲傳鑱石橋引索隱曰鑱仕咸反謂石鍼也橋引謂按摩之法夭橋引身如熊顧鳥伸也黃帝素問曰鍼頭如芒氣出如筐後漢書陳忠傳隄潰蟻孔氣泄鍼芒蓋本於此

烽燧　說文𤇾燧候表也邊有警則舉火𤇾塞上亭守𤇾火者篆文省作𤇾案今又通省作烽燧所謂塞上亭者今之墩臺上有屋是也古者爲斥候以望烽燧漢書賈誼傳斥候望烽燧不得臥文穎曰邊方備胡寇作

高土櫓櫓上作桔皋桔皋頭兜零以薪艸置其中常低之有寇即火然舉之以相告曰烽又多積薪寇至即然之以望其煙曰燧張晏曰晝舉烽夜燔燧也師古曰張說誤也晝則燔燧夜則舉烽司馬相如傳諭巴蜀檄聞烽舉燧燔孟康曰烽如覆米籅縣著契皋頭有寇則舉之燧積薪有寇則燔然之也或謂之權火郊祀志常以十月上宿郊見通權火張晏曰權火烽火也狀若井挈皋矣其法類稱故謂之權火欲令光明遠照通於祀所也漢祀五時於雍五十里一烽火如淳曰權舉也師古曰凡祭祀通舉火者或以天子不親至祠所而望拜或以眾祠各處欲其一時薦饗宜知早晏故以火為之節度也亦謂之狼煙匈奴傳役無罪之人快心於狼望之北哉師古曰匈奴中地名也胡三省曰邊人謂烽燧為狼火狼望謂狼煙候望之地也案俗說烽用狼糞為之者煙氣直上風吹不滅故也

橐籥　冶鼓火器也老子道德經天地之閒其猶橐籥乎注云橐者外之櫝所以受籥也籥者內之管所以鼓橐也淮南本經訓鼓橐吹埵以消銅鐵高誘注云鼓擊也橐冶鑪排橐也埵銅橐口鐵筩入火中吹火者埵音朵今案埵即吹筒也排橐後漢書注謂之排案排橐即鞴也今仍用之與風匣用同而制異

羊車　考工記車人職曰羊車二柯有三分柯之一鄭注云羊善也善車若今定張車較長七尺賈疏云後鄭雖舉漢法以曉人漢世去今久遠亦未知定張車何所用但知宮內所用故差小謂之羊車也晉書武帝掖庭並寵者眾莫知所適乘羊車恣其所之宮人乃取竹葉插戶鹽汁灑地以引帝車案釋名云羊車羊祥也祥善也善飾之車今犢車是也合之攷工記注則知羊車特車之小者耳非是以羊駕車而釋名又一條云羸車羊車各以所駕名之也是則羊車即謂以羊駕車與前說又異故知晉書竹葉鹽汁史書亦有不盡失實者也今京師人以羸車為貴至於驢馬所駕謂之羊車並行街衢遊由狹路不容同軌又與釋名異矣案雞栖車見日知錄杜詩注

輿轎　漢書嚴助傳輿轎而隃領服虔曰轎音橋梁謂隃道輿車也案如今登山所乘轎子臣瓚曰今竹輿車也江表作竹輿以行是也師古曰此直言以轎過領耳隃與踰同案此即肩輿一曰擔輿今俗通謂之轎讀如徼倖

茲其　鉏也周禮柞氏注云萌之者以茲其斫其生者釋文茲其音基茲其鉏也疏云漢時茲其即今之鋤也案或書作鎡基非也說文鎡乃鼒字重文

焠兒　田汝成委巷叢談杭人削松木為小片其薄如紙鎔硫黃塗其銳名曰發燭亦曰焠兒用以發火史載周建德六年齊后妃貧者以發燭為業豈即杭人所製歟陶穀清異錄云夜有急苦於作燈之緩披杉染硫黃遇火即燄呼為引光奴今遂有貨者易名火寸天祿識餘案寸焠聲相近字之譌也然引光奴之名為雅案今俗名促鐙疑促為焠聲之譌也北方人貨者檾稭為之尤易得

火鎌　不知所起古有金燧取火於日木燧鑽火於木

禮內則注金燧亦曰夫遂又曰陽遂周禮司烜注案金木二燧蓋皆鐵爲之其木燧卽今木鑽而金燧其狀未聞春秋繁露郊語篇云頸金取火頸本作禎然則禎金蓋卽金燧歟案今之火鏡火球皆燒器也易取火今之火鎌同鐮如鉤鐮之形釘革手持以爲固擊石出火以爲利不日而然無風而吹捷於用燧者也唐韓愈石鼓歌云牧童敲火牛礪角似言今之火石而不言敲火之物唯宋王得臣登蓮華峯記說郛誤載柳公權舊聞記中名山勝概記正其譌云旣上當煠火爲信糸沖發筊取一藥缶幷火金懷之而去再一旬而及峯頂廣約百畝中有

池亦數畝菡萏方威池側有破鐵舟觸之則碎周覽已乃取火金敲之揉枯荄以承之大木亦有朽仆於地者拉其枝幹煠火焉案此言火金卽火鎌矣今人擣艾葉爲茸承以敲石取火所謂揉枯荄以承之是也

擊壤　古時兒童戲具非土壤也周處風土記以木爲之前廣後銳長尺三寸其形如履先側一壤於地遙於三十四步以手中壤擊之中者爲上案卽飛塼戲也集韻墤徒禾切飛塼戲也宋世寒食有飛墤之戲梅堯臣禁煙

詩窈窕踏歌相把袂輕浮賭勝各飛墤是也案亦曰拋墤今名爲打瓦寶則投石其石方長大小不一先立一石於十步之外手石擲擊或以足蹴踢發機命中蓋本古人投石之藝因以角力兒童此戲捷於木爲者也又有木際之戲謂之打椿讀爲竹懷切木爲短際平置於地手木擊撞令飛躍階上以爲得儁犇頭刺尾各臻其勝唯茲二者鄙里兒童尤爲競尚矣案崔駰西巡頌表曰唐虞之世樵夫牧豎擊轅中韶感於和也班固集擊轅相杵亦足樂也曹植書擊轅之歌有應風雅是知擊壤擊轅並唐虞時事矣

廁籌　言鯖胡應麟甲乙剩言曰有客謂予曰嘗客安平晉安平唐皆爲博陵縣其俗如廁男女皆用瓦礫代紙殊爲嘔噦案如廁用紙不聞所始古多用廁籌北齊文宣王如廁令楊愔執廁籌是帝王之尊用廁籌也齊東昏侫佛爲僧削廁籌於面上試之三藏律部宣律師上廁法用廁籌是比丘之淨用廁籌也今山寺僧八用廁籌者十八九用過仍濯而再用之今西北宣大及兩川諸郡俱用瓦礫幷無廁籌者

便器　說文楲窬褻器也賈逵周官解楲虎子也古之

受大小溲者皆以虎子呼之西京雜記漢朝以玉爲虎子以爲便器使侍中執之行幸以從案漢朝侍中多以士人爲之孔光以名士侍中親執唾壺此猶可也謂執便器以從恐不可信汲黯傳大將軍青侍中上踞廁覛之衄𧗠凷已謂非宜況使親執褻器邪

案廁謂之圊說文廁清也徐錯曰廁古謂之清者言污褻常當清除也玉篇圂溷也雜也釋名廁言人雜在上非一也或曰溷言溷濁也或曰圊至褻之處宜常修治使絜清也說文圂廁也

路廁謂之匽周禮宮人爲其井匽鄭司農云匽路廁也

廁版謂之牏漢書萬石傳廁牏蘇林曰牏音投賈逵解周官云牏行清也孟康曰廁行清牏中受糞函者也

廁鬼曰頊天竺一曰笙也段成式諾皋記

顛不刺　言鯖西廂記顛不刺見了萬千籤釋者以顛

不刺爲美女非也萬歷初張江陵當國將南京太祖所藏寶玩盡取上京中有顛不刺寶石一塊重七分老米色若照日只見石光所以爲寶也今人不知

雌黃　言鯖今謂譏議人曰雌黃非也古人寫書用黃紙故以雌黃滅誤以其相類也顏之推曰讀天下書未徧不可妄下雌黃謂不得以己意擅改書中之字如金銀車之類是也西晉王衍善談論錯舉經籍輒隨口改易聽者不覺故謂之口中雌黃亦以其改易字句如口中塗滅更定非以其譏議也余案古人寫書亦不純用黃紙至於雌黃滅誤雖施於白紙上其色輕淡若有若無良爲妙也又案顏氏家訓勉學篇云校定書籍亦何容易自揚雄劉向方稱此職爾觀天下書未徧不得妄下雌黃書證篇云漢書田肯賀上江南本皆作宵字沛國劉顯子臻讀班史呼爲田肯梁元帝嘗問之答曰此無義可求但臣家舊本以雌黃改宵爲肯元帝無以難之觀此二文可知古人校書以雌黃滅誤改而塗之此言不虛爾

墨　墨所以書也古者用石後用松煙太平御覽六百五卷引范子計然曰墨出三輔上價石百六十中三十下十韋仲將筆墨方曰合墨法好醇煙擣訖以細絹簁於缸中簁去草芥若細紗以細絹簁塵埃此物至輕微不宜露簁慮失飛去不可不慎墨一斤以好

膠五兩浸梣皮汁中梣江南樊雞木皮也其皮入水綠色解膠又益墨色可下雞子白去黃五枚亦以真珠一兩麝香一兩皆別治細簁都合調下鐵臼中寧剛不宜澤案此謂不宜水多太溼也擣三萬杵杵多益善合墨不得過二月九月溫時敗臭寒則難乾潼溶見風日碎破重不得過二兩案此即松煙法也後乃用桐油而松煙漸微故錄而存之舊傳墨譜墨苑墨經之類皆桐油法而明初沈繼孫墨法集要其書遂盛行於世

抽替　珩璜新論宋臨江孔平仲毅父纂俗呼抽替南史后妃傳上殷淑儀孝武帝之貴妃也有寵而薨帝思見之遂

爲通替棺欲見軌引替襯屍

廠擣　珩璜新論俗以和泥灰爲廠擣出唐六典京兆歲送麥䅌三萬圍麥麮二百車廠擣三萬斤案廠擣者須用擣爛以和泥灰也麥䅌說文麥莖也麥麮玉篇麥殼破碎者今麥𥻦也皆可和泥泥牆屋

證俗文卷三　孫聯蓀蔵聯茹芬曾孫國瑞忠國鎮斌同校字

證俗文

棲霞郝懿行著

第四

祖　孫我者爲祖父之父也祖曰祖君孔叢子居衛云宋圍子思既免曰文王困於牖里作周易祖君屈於陳蔡作春秋孫曾祖而上通謂之祖或謂之先君孔安國尚書敘曰先君孔子正義曰孔子世家云安國是孔子十一世孫而上尊先祖故曰先君呂氏春秋孔子起曰今者夢見先君食潔而後饋又謂之先子孟子書曾西稱曾子曰先子則祖之稱也亦謂之先古禮祭義以事天地山川社稷先古注曰先古先祖大父曰王父爾雅釋親或曰太公史記齊世家吾太公望子久矣或曰公

呂氏春秋孔子弟子從遠方來者孔子荷杖而問之曰子之公不有恙乎次及父母次及兄弟妻子是也或曰家公亦曰家祖顏氏家訓風操篇云昔侯霸之子孫稱其祖父曰家公潘尼稱其祖曰家祖陳思王稱其父曰家父母爲家母古人之所行今人之所笑也蜀人謂之波范成大吳船錄蜀中稱尊者爲波祖及外祖皆曰波波皤也宋祁曰波當作皤

妣　媲於祖也繇母而上通謂之妣亦謂之先妣周禮大司樂以享先妣注云先妣姜嫄也或曰太婆太公太婆豫章人語也說文婆奢也徐鉉曰俗作婆博雅老媼也亦曰媻今東齊語媻亦皤也

父　矩也說文南楚謂之父或謂之父老方言案史記馮唐傳文帝輦過問唐曰父老何自爲郎又曰父知之乎周晉秦隴謂之公或謂之翁方言

史記項羽紀吾翁即若翁列子黃帝篇家公執席漢書張良傳幾敗迺公事案公亦翁也今呼人父曰
尊翁日知錄二十卷戰國策陳軫將之魏其子陳應止其公之行史記酈侯世家吾惟豎子固不足遣
乃公自行耳此皆謂父爲公云云或謂之爹玉篇屠可切父也又陟斜切或謂之
爸玉篇蒲可切父也正字通夷語稱老者爲八八或巴巴後人因加父作爸字蜀謂老爲波宋景文
謂波當作皤黃山谷豎涪號涪皤案亦號涪翁吳人語也集韻爸音霸吳人呼父曰爸
又謂之爹玉篇父也廣韻正奢切吳人呼父曰爹亦謂之爺玉篇以遮切俗呼父
爲爺古木蘭詩軍書三十卷卷卷有爺名通謂之爹南史梁始興王憺傳詔徵還朝人歌曰始
興王人之爹赴人急如水火何時復來哺乳我荊土方言謂父爲爹故云廣韻云爹北方呼父與南史不
合韓愈祭女挈女文阿爹阿八案廣韻爹屠可切此音與南史合又陟邪切羌人呼父也此音亦與北
方不合今北方人讀爹爲丁耶切又謂之阿多唐書德宗紀云貞元六年回紇可汗謝其
次相曰惟仰食於阿多案此則荒俗呼父爲阿多也其別謂之哥日知錄二十四卷唐
時人稱父爲哥舊唐書王琚傳玄宗泣曰四哥仁孝同氣惟有太平睿宗行四故也玄宗子棣王琰傳惟
三哥辨其罪玄宗行三故也有父之親有君之尊而稱之爲四哥三哥亦可謂名之不正也已又曰玄宗
與甯王憲書稱大哥則唐時宮中稱父稱兄皆曰哥案呼父曰哥亦若呼母曰姐或謂之郎
日知錄北朝人呼父爲郎北史節義傳李憲爲汲固長育至十餘歲恆呼固夫婦爲郎婆閩人謂
之郎罷青箱雜記眞臘人呼巴駞眞臘風土記此皆異方殊俗
不相知之言也至於舊書雜記語不失方其義可得
而言父生曰嚴君周易家人彖傳歿曰先君案呂氏春秋孔子稱今者夢見

先君即未知先君是祖是父尊者曰府君日知錄二十卷陸雲作祖父誄曰故散騎常侍
陸府君張說作其父贈丹州刺史先府君墓誌每稱必曰君又二十四卷府君者漢時太守之稱三國
志孫堅襲荊州刺史王叡叡見堅驚曰兵自求賞孫府君何以在其中孫策進軍豫章華歆爲太守葛巾
迎策策謂歆曰府君年德名望遠近所歸
母牧也說文江淮之閒謂之媞蜀謂之姐說文案閩人亦呼母爲
姐其古文作她一作毑或作媎又姐有紫音漢書馮奉世傳隴西羌彡姐旁種反注云姐音紫今西羌尚
有彡姐之姓又慈野切音担蕩姐亦羌屬揚雄諫書籍蕩姐之場淮南謂之社說文案
淮南說山訓東家母死其子哭之不哀西家子見之歸謂其母曰社何愛速死吾必悲哭社注云江淮謂
母爲社南楚瀑洭之閒謂之媓方言楚人曰嫋廣韻奴蟹切乳也或
作於古文作國又奴禮切音禰博雅母也齊人曰嫛音迷李賀稱母曰阿嫛吳人曰
媒又曰媄集韻彌計切吳俗呼母曰媄眞臘曰米眞臘風土記呼母爲米此
皆方音不同其文自母而變也案嬭嫛媒媄米之字皆是母之轉聲或
謂之嬢俗呼父曰爺亦作耶母曰娘亦作嬢木蘭詩不聞耶嬢喚女聲但聞黃河流水鳴濺濺杜
甫兵車行耶嬢妻子走相送塵埃不見咸陽橋案說文嬢肥大也有懷囊兩音今俗肥而無力呼曰嬢
也宋史韓琦傳宮中稱郭后爲大娘劉妃爲小娘亦謂之媽廣韻莫補切博雅母也一曰牝
馬案俗讀若馬平聲今東齊人稱母曰媽媽或轉爲嬤嬤音忙果切俗字也又謂之姊姊
北齊太子稱生母爲姊姊至宋則呼嫡母爲大姊姊妾之於嫡母亦然宋高宗母韋后稱徽宗后爲大姊
姊語見后妃本傳案蜀人呼母爲姐姐有姊音姊亦宜有姐音是姊姊即姐姐也今妾子亦呼其母爲

姐又羌人呼母爲姥即姐也

姥嫗負嫗通語也姥與母姆並同嫗母之別稱史記趙世家嫗之愛燕后又地神曰嫗張晏曰坤爲母故稱嫗見漢書郊祀歌高帝紀常從王嫗武負貰酒如淳曰俗謂老大母爲阿負師古曰劉向列女傳云魏曲沃負者魏大夫如耳之母也此則古語謂老母爲負耳又周勃傳亞夫爲河內守時許負相之應劭曰許負河內溫人老嫗也　案三國蜀志劉焉璋評裴松之注今東人呼母爲負　說文姬母也　漢書嚴延年傳延年兄弟五人皆大官母號萬石姬　案萬石姬義同萬石君

兄

況也白虎通兄況父法故大江以南北呼兄爲況案兄況古通用漢書尹翁歸傳尹翁歸字子兄師古曰兄讀曰況又漢樊毅華嶽廟碑君善必書兄乃盛德注云兄與況同又荒也荒大也故青徐人稱兄曰荒案釋名詩魏

風陟彼岡兮瞻望兄兮兄音荒通雅謂兄爲況本於荒音　又案顏氏家訓音辭篇引通俗文曰入室求曰搜反爲兄侯然則兄當音所榮反此古語之不可用者周人謂兄曰罤說文江東人亦曰罤爾雅釋親作罤云罤兄也郭璞注今江東人通言罤又通作昆玉篇兄昆也荊揚之鄙謂之膞膞兄也方言　案今嬰兒語不了呼兄曰膞膞是正音也語了者反笑之敎之曰哥哥非正音也桂林之中謂之猛方言郭注皆音義所未詳鮮卑語曰阿干通鑑哥通語也唐時稱兄曰哥玄宗與甯王憲書稱大哥又有同王員公主過大哥園池詩

弟

第也相次第而生也釋名　案第弟通說文弟束韋之次弟也無第字又悌也心順行篤也白虎通　案悌弟通廣雅弟順也言順於兄無悌字兄曰先生弟曰後生爾雅釋親男子先生爲兄後生爲弟兄稱弟曰家弟亦曰舍弟魏文帝與鍾繇書是以令舍弟子建因荀仲茂時從容喻鄙旨　言儔古人亦有自稱其弟爲令弟者

姊妹

女兄弟也姊姊謂之姐姐釋名姊積也猶日始出積時多而明也案姐音紫亦或謂之娋亦謂之孟方言娋孟姊也郭注外傳曰孟啖我是也今江東山越閒呼姊聲如市此因字誤遂俗也娋音義未詳　案娋音稍博雅孟姊也戴東原方言疏證云廣韻曰娶齊八呼姊也娋娶字通可以補郭注之闕又謂之孀廣韻兒氏切音介楚人曰須說文女字也楚詞曰女須之嬋媛賈侍中說楚人謂姊爲須　案呂須漢高后女弟樊噲妻封臨光侯妹亦曰媦說文楚人謂女弟曰媦公羊傳曰楚王之妻媦　案媦音胃聲轉

也

姑姊妹

父之姊妹也姑故也言於己爲久故之人也釋名父之姊爲姑姊左氏襄二十一年傳季武子以公姑姊妻之孔疏引劉炫云此姑姊是襄公父之姊妹爲姑妹孔疏又引列女傳梁有節姑妹入火而救兄子是父之妹爲姑妹通爲諸姑詩邶風問我諸姑姑謂兄弟之女曰姪姪迭也更迭進御也公羊莊十九年傳諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣者何弟也　案亦曰姪子公羊成二年傳蕭同姪子者謂兄弟之子亦曰姪左氏僖十五年傳姪其從姑杜預注謂我姪者我謂之姑謂子圉質秦王應麟困學紀聞八卷白虎通引親屬記卽爾雅釋親也通典顏延之曰伯叔有父名則兄弟之子不得稱姪從母有母名則姊妹之子不可言甥

且甥姪唯施於姑舅耳雷次宗曰姪字有女明不及伯叔甥字有男見不及從母劉共父刋二程先生集改姪爲猶子朱文公謂古人固不謂兄弟之子爲姪亦無云猶子者但云兄之子弟之子然從俗稱姪亦無害於義理也[illegible]閻若璩案顏氏家訓云爾雅喪服經左傳姪名雖通男女並是對姑立稱晉世已來始呼叔姪余謂呂氏春秋黎丘部有奇鬼焉喜效人之子姪昆弟之狀先秦已稱兄之子弟之子爲姪見於此

姪謂之孫言鯖今人呼其姪曰孫亦有本烏程男子孫常弟烈分居各得田半頃烈死歲飢常以米粟給其妻子及田熟輒追計直沒取其田烈兒長大訟之督郵掾史議曰烈兒遺飢賴常升合長大成人而更爭訟非順孫也見漢書

兄弟之子謂姑曰家姑顏氏家訓風操篇云蔡邕書集呼其姑女爲家姑家姊

舅姑、夫之父母也禮內則婦事舅姑如事父母　案今俗便呼舅姑爲爹孃非禮也

舅久也久老稱也姑故也釋名　案儀禮士昏禮注古文舅皆作咎

舅如父而非父者舅也親如母而非母者姑也白虎通

舅姑亦曰翁姑案舅曰阿翁唐書代宗曰不癡不聾不作阿翁姑曰阿姑顏氏家訓絡索阿姑餐

或曰尊章關中曰鍾漢書景十三王傳背尊章師古曰尊章猶言舅姑也今關中俗婦呼舅姑爲鍾鍾者章聲之轉也

舅或謂之章又謂之伀釋名俗或謂舅曰章又曰伀　案伀與鍾字異音同章通作嫜杜甫新婚別妾身未分明何以拜姑嫜

秦人謂之公漢書賈誼傳抱哺其子與公併倨顏氏家訓書證篇北間風俗婦呼舅爲大人公　案公通作妐呂氏春秋遇合篇云姑妐知之曰爲我婦而有外心不可畜　又案今東齊亦稱舅姑爲公公婆婆

宋人謂之君公淮南氾論訓云宋人有嫁子者告其子曰嫁未必成也有如出不可不私藏私藏而富其於以復嫁易其子聽父之計竊而藏之君公知其盜也逐而去之　案釋親有君舅君姑之名君公義本此

姑謂之威說文威姑也漢律曰婦告威姑　案威畏也古威畏通用

婦謂之息案俗作媳稱媳婦非也禮檀弓細人之愛人以姑息注云息猶安也言容取安也呂氏春秋觀世篇云辟遠箕子爰近姑與息尸子曰紂棄黎老之言用姑息之語注云姑婦女也息小兒也愚案息謂婦也姑與息對言卽謂姑與婦爾春秋傳云婦者有姑辭也賈誼傳云婦姑不相說則反脣而相稽皆姑與婦對言至於檀弓尸子呂覽並以姑與息連文其義一也姑息之愛蓋謂婦人之仁鄭注非是乃若棄黎老之言用姑息之語卽是謂紂惟婦言是用尸子之注亦未得矣又東觀漢記此蓋我子息也戰國策老臣賤息舒祺此皆謂子曰息蓋息以生長爲義子之與婦義得兼施證以今俗媳婦之語則知稱婦曰息自周秦之世已然

嫂婦兄弟之妻也爾雅釋親女子謂兄之妻爲嫂弟之妻爲婦郭注猶今言新婦是也鄭儀禮喪服傳謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎鄭注謂弟之妻爲婦者卑遠之故謂之婦嫂者尊嚴之稱嫂猶叟也叟老人稱也是爲序男女之別爾賈疏兄弟妻既無母婦之名今名爲嫂婦者假作此號使遠於淫亂

長嫂曰丘嫂亦曰巨嫂漢書楚元王傳過其丘嫂食張晏曰丘大也長嫂稱也師古曰史記丘字作巨丘巨皆大也

婦曰新婦晉人帖　案晉王羲之書嫂作㛐　案今鄆民稱弟婦爲弟妹甚謬

娣姒兄弟之妻相名也爾雅釋親　釋名少婦謂長婦曰姒言其先來己所當法似也長婦謂少婦曰娣娣弟也己後來也

關中曰先後吳楚曰妯娌漢書郊祀志見神於先後宛若孟康曰兄弟妻相謂先後宛若字也師古曰先音蘇見反後音胡搆反古謂之娣姒

今關中俗呼爲先後吳楚俗呼之爲妯娌音軸里釋名先後以來先後言之也關西亦曰築娌方言築娌匹也郭注今關西兄弟婦相呼爲娌案築妯通廣雅作妯集韻作婧與妯同築娌耦也方言娣婦或曰穉婦爾雅釋親姒婦或言稙婦青徐謂之稙長釋名青徐人謂長婦曰稙長禾苗先生者曰稙取名於此也荊豫謂之熟釋名荊豫人謂長婦曰熟熟祝也祝始也或均謂之姒賈逵鄭康成皆云兄弟之妻相謂爲姒案對文稱娣姒散文則統稱姒姒通語也左氏成十一年傳聲伯之母不聘穆姜曰吾不以妾爲姒杜注聲伯之母叔肸之妻昆弟之妻相謂爲姒穆姜宣公夫人宣公叔肸同母昆弟又昭二十八年傳長叔姒生男據叔向嫂謂叔向妻也杜注與前注同是皆呼夫弟之妻爲姒方俗語異姒曰姆姆娣曰嬸嬸雖非雅記亦出成文呂祖謙紫薇雜

記呂氏母母受嬸房婢拜嬸見母母房婢拜郎答今俗兄婦呼弟妻爲嬸嬸弟妻呼兄嫂爲姆姆郎母母也其於猶子也姆亦姆之嬸亦嬸之親疏有敘如其倫焉爾案俗呼叔母曰嬸伯母曰姆親疏皆以此準焉

女公女叔謂夫之姊妹也爾雅釋親夫之姊爲女公夫之女弟爲女妹郭注今謂之女妹是也案公通作妐禮昏義和於室人鄭注室人謂女妐女叔諸婦也據此注女妐郎爾雅女公其女叔郎爾雅女妹是知女妹爾雅古本正作女叔今本蓋因郭注女妹傳寫致誤賴有昏義注可以正之女叔謂之小姑新婦詩未諳姑食性先遣小姑嘗案女公今俗謂之大姑非也小姑者言新婦畏之如姑爾以義推之雖女公亦當曰小姑謂夫之兄爲兄公爾雅釋親釋名夫之兄曰公公君也君尊稱也或曰兄鍾郭注兄公今俗呼兄鍾語之轉耳亦曰兄章釋名兄公俗間曰兄章章灼也章灼敬奉之也案章者鍾聲之轉耳已見上文又曰兄忪釋名又曰兄忪是己所敬見之怔忪自肅齊也俗或謂舅曰章又曰忪亦如之也案忪亦鍾耳已見上文謂夫之弟爲叔爾雅釋親釋名叔少也幼者稱也叔亦俶也見嫂俶然卻退也案叔當作尗說文尗之小也是尗卽小義今俗稱叔爲小叔於義外矣或曰季子戰國策蘇秦嫂曰以季子位高而多金亦曰小郎晉書列女傳謝道韞爲小郎解圍

婚姻夫婦也婦家曰婚壻家曰婣說文婚姻謂之異姓周禮司儀時揖異姓鄭注異姓昏姻也衛將軍文子曰獨居思仁公言言義其聞詩也一日三復白圭之玷是南宮韜之行也夫子信其仁以爲異姓謂妻之也案注文本大戴禮衛將軍文子篇婦謂之妻子日知錄二十四卷今人謂妻爲妻子此不典之言然亦有所自韓非子鄭縣人卜子使其

妻爲袴其妻問曰今袴何如夫曰象吾故袴妻子因毀新令如故袴杜子美詩結髮爲妻子席不煖君牀案妻曰妻子猶夫曰夫子卿妻曰內子女曰女子古人以子爲丈夫之美稱女亦然也漢書游俠樓護傳護身與呂公妻與呂姬同食下云妻子頗厭也呂公又云流涕責其妻子是郎謂妻爲妻子也或謂之細君漢書東方朔傳歸遺細君師古曰細君朔妻之名一說細小也朔自比於諸侯謂其妻曰小君案注後說當是亦曰鄉里會稽人曰家里南史張彪傳我不忍令卿里落它處姚寬曰猶會稽人言家里案今東齊亦謂妻爲家里其曰鄉里據沈約山陰柳家女詩還家問鄉里詎堪持作夫則鄉里亦會稽人語也秦晉謂之家左氏僖十五年傳逃歸其國而棄其家杜注家謂子圉婦懷嬴孔疏夫謂妻曰家河南謂之姁集韻河南謂婦曰姁音區遇切羌人謂之娍集韻羌人謂婦曰娍音撥西域謂之婆利耶梵言婆利

言婦其下妻曰嬬也小婦通名也說文嬬一曰下妻博雅妻謂之嬬亦曰妾名　案嬬通作須易歸妹六三歸妹以須吳澄曰荀陸作嬬又音孺　漢書外戚傳鳳知其小婦弟張美人已嘗適人師古曰小婦妾也妻或謂壻曰郎晉書列女傳謝道韞曰天壤之閒乃有王郎壻稱妻通謂之嫛太玄經君子利用取嫛謹于嫛執初貞後甯注云女謂之嫛同妃執同逑　案說文妃匹也又音配古通用夫妒婦曰媢婦妒夫曰妒說文案古語亦或通也王充論衡妒夫媢婦史記五宗世家憲王病甚王后以妒媢不常侍病是也山海經亶爰之山有獸曰類自為牝牡食者不妒又鶬鶊為膳可療妒梁武帝蓋用之厚齎娉財曰賣婚史通山東士人尚閥閱嫁娶必多取資人謂之賣婚貧贅婦家為贅壻漢書賈誼傳秦人家貧子壯則出贅史記滑稽傳淳于髡齊之贅壻又曰贅子漢書嚴助傳賣爵贅

子師古注曰贅質也一說云贅子者謂令子出就婦家為贅壻耳贅壻解在賈誼傳贅壻之婦家或曰坐山招夫案今俗人有坐山招夫語初不知所起及讀吳越春秋句踐以寡婦淫泆過犯皆輸山上士有憂思者令游山上以喜其意蓋是俗語所本然非美談也凡無夫無妻通謂之寡小爾雅　漢書司馬相如傳有女文君新寡左氏襄二十七年傳齊崔杼生成及彊而寡　日知錄三十二卷引焦氏易林久鰥無偶思配織女求其非望自令寡處寡夫曰煢寡婦曰嫠小爾雅　案小爾雅作寡婦曰釐蓋釐嫠古通用嫠謂之孀音雙王媛清河王誄惠于媰孀　案說文媰婦人姙身也引周書曰至于媰婦蓋別一義寡夫謂之丘壻漢書楚元王傳丘嫂注孟康曰西方謂亡女壻曰丘壻丘空也男女不以禮交曰姘案今俗有此語說文姘除也倉頡篇男女私合曰姘漢律齊人與妻婢姦曰姘又齊與女交罰

金四兩曰姘女姪謂之姣廣韻姣胡茅切音肴淫也左氏襄九年傳穆姜曰棄位而姣不可謂貞　案姣音肴是一曰如字讀非也今俗罵女姪曰姣俏男姪謂之嫖案俗謂婬邪曰嫖讀若飄漢書景十三王傳廣川王望卿歌背尊章嫖以忽據此則女姪亦曰嫖也說文嫖輕也妓女者倡也俗作娼非倡女樂也萬物原始洪涯妓三皇時人倡家託始一曰古未有妓至漢武始置營妓以待軍士之無妻室者見漢武外史　案齊桓公女市女閭七百妓蓋始此也倡家謂游壻曰姻嫪字典音顧澇姻嫪戀惜也韓愈詩感物增戀嫪亦曰嫪毐音藹史記呂不韋傳求大陰嫪毐為舍人索隱曰世罵淫曰嫪毐一曰嫪姓也閹人謂妓女為媌方言郭注今閩西人呼好為媌子女　男子子女子子也古者男女通稱子案女稱子者論語以

其子妻之小者曰赤子漢書賈誼傳注師古曰赤子言其新生未有眉髮其色赤一曰吾子管子海王篇吾子食鹽二升少半注吾子謂小男小女也讀書通童通作吾正字通古本管子作童亦曰嬰兒禮雜記下云中路嬰兒失其母焉注云嬰猶鷖彌也　案鷖彌蓋小兒啼聲說文作嫛婗釋名人始生曰嫛婗嫛是也言是人也婗其啼聲又作繄倪孟子音義倪謂繄倪小兒也或曰嬰孩釋名人始生曰嬰兒胷前曰嬰抱之嬰前乳養之故曰嬰一曰女曰嬰男曰孩　案說文嬰頸飾也蓋女以為飾若今之項環作鎖形也荀子富國篇處女嬰寶珠是女子雖成人猶以為飾焉孩者說文作咳小兒笑也古文作孩又嬰集韻音映闕中謂孩子曰嬰吳人謂之孲孖集韻吳人謂赤子曰孲孖音鴉牙闕中謂之麆子集韻麆牀魚切音鉏玉篇麆子一曰闕中謂小兒為麆子取此義亦謂之阿嬌輟耕錄段繼昌好飲以錢遺之者盡送酒家名酒曰

黃嬌蓋關中以兒女爲阿嬌故況之　案漢武故事若得阿嬌當以金屋貯之後世皆以阿嬌爲女名非也此卽兒女之通稱正用關中語也今世亦稱嬌兒嬌女

豚犬其通名也國語越王句踐令生丈夫二壺酒一犬生女子二壺酒一豚　案後世稱兒曰豚犬本於此也但豚犬之名義兼男女世俗相沿單施於男稱不及女於義非矣漢書司馬相如少時名犬子師古曰父母愛之不欲稱斥故爲此名然則古人名子皆有法義呼爲豚犬慈愛攸存謙言鄙賤義亦外也　又案男女之老者謂之諸君管子海王篇令吾非籍之諸君吾子注諸君謂老男老女也六十已上爲老男五十已上爲老女也

產乳謂之孳說文孳汲汲生也亦謂之㝃說文㝃生子免身也案坐蓐曰分㝃

雙產陳楚之閒謂之釐孳方言郭注音茲玉篇作孳孖云雙生也秦晉之閒謂之僆子方言郭注音輦　玉篇雞鴨成僆案今謂幼少者曰小僆僆爾雅雞屬未成雞僆郭氏彼注江東呼雞少者曰僆

自關而東趙魏之閒謂之孿生說文孿一乳兩子也　廣韻孿同孿

女謂之嫁子言往適人　案越語句踐令生三人公與之母生二人公與之餼今制生子三人以上官與米布也

崽者子也崽音梟聲之轉也　案崽廣韻音腮正韻音灑當從玉篇音宰水經注滾水下云變童丱女弱年崽子

湘沅之閒謂之崽案今東齊言是子亦曰者崽兒讀如廝

東齊謂之子聲如宰　案今東齊呼小兒曰崽子如郭音宰

閩人謂之囝集韻囝音蹇正字通閩音讀若宰青箱雜記唐取閩子爲宦官顧況有哀囝詩又有囝別郎罷郎罷別囝詩以寓諷郎罷閩人呼父也

父稱子曰學生言鯖宋陳省華對客子堯叟堯佐堯咨列侍客不安省華曰學生列侍常也王祚見客子溥年三十二拜相朝服侍立客求去祚曰學生勞賢者起避耶感德古風可想見也

子受姓者也姓者人所生也說文姓人所生也古之神聖母感天而生子故稱天子从女从生生亦聲春秋傳曰天子因生以賜姓　鄭曉曰姓字从女生上古人大姓姜姬嬀姒嬴姞姚妘皆从女

子謂之姓左氏昭四年傳庚宗之婦人獻以雉問其姓對曰余子長矣能奉雉而從我矣　淮南道應訓云秦穆公謂伯樂曰子姓有可使求馬者乎高誘注云子姓謂伯樂子

孫謂之姓詩周南振振公姓謂公孫也上對公子下推公族謂孫明矣

又謂之子姓猶言子孫也楚語率其子姓從其時享

或謂之家孫顏氏家訓風操篇云班固書集亦云家孫

女者如也如往也爾雅釋詁往嫁於人釋詁嫁往也

吳人謂女曰娪集韻音魚青徐州呼女曰娪娪忤也女始生人意不喜忤忤然也釋名　案娪音誤廣韻又音吾埤倉美女也

今京師謂女曰妞亦作玫音紐呼爲妞妞若大曰大妞次曰二妞又次曰三妞　又案妞古文好字說文引商書曰無有作玫方言秦晉之閒美色或謂之好

西域謂之阿摩梵言阿摩此言女

外祖父母

外孫謂之也外孫女子子之子也爾雅釋親儀禮緦麻三月章外孫賈疏云以女出外適而生故云外孫

始冠而見於外祖謂之朝春秋僖五年杞伯姬來朝其子何休注禮外孫初冠有朝外祖之道　案初冠則朝以成人禮見也又明女子子之有子也今世不待成人而亟見之來無令舉去無蠶行故里語曰外孫狗望家走

外祖謂之波范成大吳船錄蜀中稱外祖曰波已見前

外祖母謂之嫽嫽字典音老北方人呼外祖母爲嫽嫽或呼外公外婆　顏氏家訓風操篇云河北士人皆呼外祖父母爲家公家母江南田里間亦言之以家代外非吾所識

舅甥　**舅者母之晜弟也甥者謂我舅者吾謂之甥也**爾雅釋親　釋名舅謂姊妹之子曰甥甥亦生也出配他男而生故其制字男旁作生也**舅曰舅氏**案舅曰舅氏母曰母氏並見詩經所以獨母舅稱氏者以母與舅皆他氏故也其父兄姊妹卽不言氏矣**東齊曰舅舅**讀如鹿鹿　案舅有鹿音漢書敘傳遭成之逵政自諸舅陽平作威誅加卿宰宰獎里切又易林云潔身白齒衰老復起多孫眾子宜利姑舅　又案儀禮士昬禮注古文舅皆作咎穆天子傳咎氏郭璞注云咎猶舅也案左傳亦有咎犯大學作舅犯也**舅之妻曰姈**集韻亙禁切音矜俗謂舅母曰姈**舅謂之舅父**史記惠景閒侯者年表云孝文元年清都侯駟鈞以齊哀王舅父侯周陽侯趙兼以淮南厲王舅父侯索隱曰舅父卽舅猶姨曰姨母也　案舅無父名卽舅之妻安得有母號今世稱舅母者失其義也**甥謂之出**爾雅釋親郭注公羊傳曰蓋舅出　釋名姊妹之子曰出出嫁於異姓而生之也**出之子為離孫**爾雅釋親釋名出之子曰離孫言遠離也**或謂之彌甥**左氏哀二十三年傳以肥之得備彌甥杜注彌遠也康子父之舅氏故稱彌甥案彌甥離孫蓋卽一聲之轉**亦謂之從孫甥**左氏哀二十五年傳太叔疾之從孫甥也杜注姊妹之孫為從孫甥與孫同列　案今世謂之重外甥或曰孫甥**從舅謂之堂舅也**爾雅釋親母之從父晜弟為從舅開元禮謂之堂舅　案今世同堂稱堂始於此**從母**　**母之姊妹也**案母之姊妹有母名母之晜弟獨無父名者以女子與女子尤親愛故也其曰從母言從母而得此稱猶宗族之有從父也**從母謂之姨母**左氏襄二十三年傳穆姜之姨子也杜注穆姜姨母之子與穆姜為姨兄弟孔疏據父言之謂之姨據母言之當謂之從

母但子效父言亦呼為姨　案從母不得稱姨卽加猶子不當言姪說已見前但據穆姜所說是古來便有此稱又據釋名母之姊妹曰姨則知漢世稱姨也其加稱姨母蓋始於魏晉之時觀杜注左傳可見今世謂之姨孃**其子謂之姨子**左氏傳　爾雅釋親從母之男子為從母晜弟其女子子為從母姊妹　案今俗稱兩姨兄弟兩姨姊妹**二子相謂為表**朝野僉載狄仁傑為相候問盧氏堂姨仁傑曰表弟有何顧盧曰老姨止一子不欲令事女主　案此今世所謂外表兄弟也然中衷外表之名恐亦不始於唐**二母通謂為甥**案謂甥非也然自六朝以前蓋已稱甥故宋顏延之雷次宗輩據俗而議之矣說已見前**母之從姊妹曰堂姨**朝野僉載

外舅外姑　**妻之父母也**爾雅釋親**亦謂之舅姑**禮坊記壻親迎見於舅姑舅姑承子以授壻鄭注舅姑妻之父母也　蜀志先主傳云獻帝舅車騎將軍董承裴松之注云董承漢靈帝母董太后之姪於獻帝為丈人蓋古無丈人之名故謂之舅也　案加言外者所以別於舅姑之正稱不言外者所以明大婦匹敵之義也**或謂之姼**方言南楚瀑涯之閒謂婦妣曰母姼稱婦考曰父姼郭注姼音多古者通以考妣為生存之稱　案姼又音提又典可切音鄲又音是侈**又謂之泰山**酉陽雜俎明皇封禪泰山張說為封禪使說女壻鄭鎰本九品官舊例封禪後自三公以下皆遷轉一級惟鄭鎰因說驟遷五品兼賜緋服因大酺次令宗見鎰官位騰躍怪而問之鎰無詞以對黃旛綽曰此泰山之力也　案自爾以後名稱實繁或呼嶽翁或稱岳丈或號丈人者泰山有丈人峯也或稱岳父岳母謂之父母者亦猶南楚稱父姼母姼也惟呼岳母為泰水是里人不典之言又丈人之稱其來亦遠蓋自六朝已然觀裴松之三國志注可見既號丈人因呼丈母此亦有例顏氏家訓風操篇云中外丈人之婦猥俗呼為丈母　又云吾嘗問周宏讓曰父母中外姊妹何以稱之周曰亦呼為丈

人自古未見丈人之稱施於婦人也

女壻謂之甥 爾雅釋親外舅外姑郭注謂我舅者吾謂之甥然則亦宜呼壻為甥孟子曰帝館甥于貳室是也　案不獨宜稱甥若名以義起正當稱外甥蓋外甥對外舅而言也今人對舅稱外甥是升外其舅可謂謬矣

亦謂之倩 方言東齊之閒壻謂之倩郭注言可借倩也今俗呼女壻為卒便是也　案倩讀清去聲史記倉公傳黃氏諸倩集解徐廣曰倩者女胥也

贅壻謂之贅子 漢書嚴助傳民待賣爵贅子以接衣食師古以贅子為贅壻解在賈誼傳史記滑稽傳注索隱曰贅壻女之夫比於子如人疣贅是餘剩物也　案贅壻比於子今俗子壻之稱蓋本如此世謂養老女壻是也至於女適男家惟孝翁姑今人循俗自同出贅稱為子壻因而妻之父母被以父母之號名實兩失謂之偵者也

亦謂之子壻 漢書張耳傳趙王旦暮自上食體甚卑有子壻禮　案此亦沿六國之餘習以贅壻自居故稱子壻耳非必常人皆然

亞壻

謂之僚壻 爾雅釋親兩壻相謂為亞郭注詩曰瑣瑣姻亞今江東人呼同門為僚壻

釋名又曰友壻即僚壻也 案友壻又見漢書嚴助傳馬永卿嬾真子二云江北人呼連袂又呼連襟　案今亦曰連襟又曰連喬蓋取三國吳志大喬小喬之語

壻於公曰公壻 左氏文八年傳晉侯使解揚歸匡戚之田于衛且復致公壻池之封杜注公壻晉君壻池其名

壻於帝曰帝壻 後漢書馬援傳梁伯孫帝壻也

亡女壻曰正壻也 已見前

凡婚姻相謂曰有連 漢書南粵王趙佗傳及蒼梧秦王有連孟康曰連親婚也　案又曰連婚漢書王商傳大將軍鳳連婚楊彤

謂妻之昆弟為舅 案今俗有大舅小舅之稱蓋是父效子言非正名也

謂人舅者人謂之甥亦謂之外甥 釋名妻之昆弟曰外甥其姊妹女也來歸已內為妻故其男為外姓之甥甥者生也他姓子本生於外不得如其女來在己內也

舅姑之子姊妹之夫與妻之昆弟皆甥也 爾雅釋親郭注四人體敵故更相為甥甥猶生也今人相呼蓋依此　案相呼依此謂生也據郭所言則知東晉時此四人猶皆相呼為生也今人書刺平輩稱生後輩稱晚生義蓋起於此至若舅姑之子相謂為表兄弟妻之昆弟姊妹之夫並相呼為兄弟此則今昔殊稱方俗語異事不師古者也然其妻之昆弟便稱內兄內弟此實非也儀禮喪服緦麻三月者姑之子鄭注外兄弟也又云舅之子鄭注內兄弟也是則內外之稱施於舅姑不宜加於妻之昆弟明矣

二父相謂曰親家 輟耕錄凡男女締姻者兩家相謂曰親家此二字見唐書蕭嵩傳又盧綸作王駙馬花燭詩人主人臣是親家則此稱蓋起於唐矣今北方讀親字去聲然如盧綸詩知唐人已讀去聲也又案左傳桓二年釋文親有平去二音　牟默人曰案後漢書注引汝南記云華仲妻至親家李氏堂上此自漢時有親家矣

天子

天地之子天下之父也 白虎通王者父天母地曰天子說文姓人所生也古之神聖母感天而生子故稱天子春秋傳曰天子因生以賜姓　案因生賜姓若黃帝生於姬水姓姬炎帝生於姜水姓姜也

謂之鉅公 漢書郊祀志吾欲見鉅公鄭氏曰天子也張晏曰天子為天下父故曰鉅公也師古曰鉅大也　案父一曰公已見前

或謂之天公 後漢書南匈奴傳論棄蔑天公注云天公謂天子也

亦謂之大家 蔡邕獨斷天子無外以天下為家　案漢魏以來宮中呼官家為大家

又謂之官家 案五帝官天下三王家天下兼三五之德故曰官家珩璜新論云謂天子為官家蕭梁時已有此語梁簡文諸子傳建平王大抹見武帝禮佛謂母曰官家尚爾兒安敢辭

或謂之縣官 史記絳侯世家盜買縣官器注云縣官謂天子也王者官天下故曰縣官也漢書霍光傳縣官非我家將軍不得至是如淳曰縣官謂天子也　案縣赤縣也史記

秦始皇本紀大矣哉宇縣之中注云縣赤縣廣韻縣古作寰**又謂之宅家**困學記聞十八卷唐子西內前行云宅家喜得調元手唐時宮中謂天子爲宅家通鑑韓建發兵圍十六宅諸王呼曰宅家救兒劉季述等至思政殿皇后趨至拜曰軍容勿驚宅家**其臣庶通稱爲陛下**日知錄二十四卷賈誼新書天子卑號稱陛下蔡邕獨斷陛階也所由升堂也天子必有近臣執兵陳於陛側以戒不虞謂之陛下者羣臣與天子言不敢指斥天子故呼在陛下者而告之因卑達尊之義也上書亦如之及羣臣士庶相與言曰殿下閤下執事之屬皆此之類也據此則陛下猶言執事後人相沿遂以爲至尊之稱　許善心以陳臣入隋宇文述言其祭陳叔寶文稱陛下召問善心言陛下者本是呼執事之人與尊號不同事乃得釋然後世非天子亦不敢用**或稱足下者六國及秦時語**日知錄今人但見史記秦閻樂數二世稱足下遂以爲相輕之辭不知乃戰國時人主之稱也

如蘇代遺燕昭王書樂毅報燕惠王書蘇厲與趙惠文王書皆稱足下又如蘇秦謂燕易王范雎見秦昭王蘇代謂齊湣王齊人謂齊湣王孟嘗君舍人謂衛君張丐謂魯君趙郝對趙孝成王酈生說沛公張良獻項王亦皆稱足下漢書文帝紀丞相臣平太尉臣勃大將軍臣武御史大夫臣蒼宗正臣郢朱虛侯臣章東牟侯臣興居典客臣揭再拜言大王足下　案酉陽雜俎云秦漢以來於天子言陛下於皇太子言殿下將言麾下使者言節下轂下二千石長史言閤下父母言膝下同類相於言足下**及別國方言也**日知錄宋書西南夷傳載諸國表文訶羅陀國稱聖王足下又稱天子足下阿羅單國稱大吉天子足下闍婆婆達國稱宋國大王大吉天子足下天竺迦毗黎國稱大王足下梁書諸夷傳表文盤盤國稱常勝天子足下千陁利國稱天子足下狼修牙國稱大吉天子足下婆利國稱聖王足下**天子之妃曰后**禮曲禮鄭注后之言後也　案曲禮天子有后疏云后後也言其後於天子亦以廣後儆繼也　白虎通后君也天下尊之故謂之后**亦曰皇后**風俗通商以前皆曰妃周始立后正嫡曰王后秦漢曰皇后漢祖母稱太皇太后母稱皇太后**或曰孃孃**蘇軾龍川雜志仁宗謂劉氏爲大孃孃楊氏爲小孃孃　案後世臣庶稱母后曰孃孃始於此也**天子之子曰元子**書顧命用敬保元子釗**或曰孟侯**尚書大傳天子太子年十八曰孟侯鄭注孟迎也又曰孟侯者於四方諸侯來朝迎於郊者問其所不知也門口人民之好惡土地所生美珍怪異山川之所有無及父在時皆知之鄭注十八鸖口大學爲成人博問庶事也　困學紀聞二卷唐冊太子文云盡謙恭於齒胄審方俗於迎郊**臣庶通稱曰殿下**酉陽雜俎已見前**其嫡室曰妃**案皇太子納妃魏晉皆有故事**諸王妃曰福晉**見會典**皇太子之姊妹曰主**日知錄二十四卷主者次於君之號蘇林解漢書公主云婦人稱主引晉語主

孟啗我　案左氏昭三年傳賜之內主亦是婦人稱主也**亦曰公主**案此始於秦漢　漢書高帝紀注如淳曰公羊傳曰天子嫁女於諸侯必使諸侯同姓者主之故謂之公主**諸王之女曰翁主亦曰王主**漢書高帝紀注師古曰天子不親主婚故謂之公主諸王即自主婚故其女曰翁主翁者父也言父主其婚也亦曰王主言王自主其婚也　漢書文三王傳我好翁主欲得之**亦曰郡主郡主爲宗姬也**漢書注師古曰姬本周姓其女貴於列國之女所以婦人美號皆稱姬　劉安世曰政和中大臣不學以郡主爲宗姬周姓漢初取爲嬪嬙之號已可笑今乃以嬪嬙名其女尤非　案廣韻姬姓之姬音基婦人美稱則音怡是雖同字其實異音姬又音居列子黃帝篇姬將告女注云姬作居

臣僕　**臣羣也**說文**或曰下官**天祿識餘下卷梁武帝改稱臣爲下官　案李善注

江淹詣建平王上書引沈約書曰郡縣爲封國者內史並於國主稱臣去任便止世祖孝建中始改此制爲下官

僕紀綱也　左氏僖二十四年傳秦伯送衛于晉三千人實紀綱之僕

僕謂之奴方俗謂水不流曰奴奴之於主身有係而不能去如水不流也　水經注四面有水曰雍不流曰奴

古者奴婢皆罪人　說文奴婢古之罪人也周禮曰其奴男子入于罪隸女子入于舂槀　案古男女皆曰奴故奴字從女

奴謂之童　說文男有罪曰奴奴曰童女曰妾

亦曰家僮　漢書衛青傳注僮者婢妾之總稱張安世傳僮七百人皆有手技史記貨殖傳卓王孫家僮八百人　案僮說文云未冠也今人以童爲未冠僮爲家奴偏其反而蓋自史漢已然

或曰家奴亦曰家丁　范成大桂海虞衡志世世隸屬謂之家奴亦曰家丁　案今通語耳不獨蠻人語然

又曰私人　詩大雅王命傳御遷其私人

證俗文卷四　二

私小也凡物小者謂之私　方言

私人謂之小底　晉公談錄皇城使劉承規在太祖朝爲黃門小底　案宋史有內班小底遼史有承應小底蓋是凡供役使者之通稱今人書作小的謬矣字書亦無的字

亦謂之小廝　玉篇廝使也賤也公羊宣十二年傳厮役扈養注云艾艸爲防者曰厮亦作厮史記蘇秦傳斷徒十萬張耳傳厮養卒又作俷玉篇作斷通作斯易旅卦旅瑣瑣斯其所取災

又謂之蒼頭盧兒　漢書

宰相蒼頭曰宜祿　天祿識餘丁晉公喜占驗禨祥多所忌諱時有無賴子慶欲往依之謀於一落第老儒老儒曰汝欲往須更姓名改子爲丁名宜祿後得志毋相忘晉公見其名果大喜收之門下不旬月而入相此人遂被優寵雖大僚節使倚藉關說不踰年而宜祿家鉅萬矣至今相傳不解所謂適檢沈休文宋書宰相蒼頭呼爲宜祿乃知晉公喜之有故也

一謂之力　陶潛與子書遺此力助汝薪水之勞

或

謂之門生門生卽門下人也　日知錄二十四卷南史所稱門生今之門下人也宋書徐湛之傳門生千餘人皆三吳富人之子姿質端妍衣服鮮麗每出入行游塗巷盈滿泥雨日悉以後車載之謝靈運傳奴僮既眾義故門生數百南齊書劉懷珍傳懷珍北州舊姓門附殷積啓上門生千人充宿衛孝武大驚其人所執者奔走僕隸之役云云又曰其初至皆入錢爲之宋書顏竣傳多假資禮解爲門生充朝滿野殆將千計梁書顧協傳有門生始來事協知其廉潔不敢厚餉止送錢二千協怒杖之二十南史姚察傳有門生送南布一端花練一疋察厲聲驅出是也故顏氏家訓亦以門生僮僕並稱而宋書顧琛傳尚書寺門有制八座以下門生隨入者各有差不得雜以人士其冗賤可知矣梁傅昭不蓄私門生蓋所以矯時人之弊乎　案前明之季勢家驕縱編戶有避差徭逃罪犯者懷挈重資投身門下依艸附木縱橫閥閱其敢誰何或起家致富及將令子孫應試仍須脫籍復入重資謂之贖身其主

證俗文卷四　三

家婪索乃有典妻鬻子蕩產破家者讀南史諸傳爲之廢書三歎

亦謂之白從　南齊書謝超宗傳白從王永先又曰門生王永先　日知錄云謂之白從以其異於在官之人

其門者曰門人　公羊襄二十九年闇弒吳子餘祭傳闇者何門人也韓非云門人捐水而夷射誅

宁者曰宁人　爾雅釋宮門屏之間謂之著通作宁秦穆公學於宁人是也

馬者曰溫厚

亦曰娠　方言燕齊之間養馬者謂之娠郭注今之溫厚也　案娠後槽也

西域謂之馱索迦　梵言馱索迦華言奴　案今京師人謂之僕特勒

凡奴呼主謂之郎　日知錄二十四卷郎者奴僕稱其主人之辭唐張易之昌宗有寵武承嗣三思懿宗宗楚客晉卿等候其門庭爭執鞭轡呼易之爲五郎昌宗爲六郎鄭杲謂宋璟曰中丞奈何卿五郎璟曰以官言之正當爲卿足下非張卿家奴何郎之有安祿山德李林甫呼十郎王鉷謂王鉷爲七郎李輔國用事中貴人不敢呼

其官但呼五郎程元振軍中呼爲十郎陳少游謂中官董秀稱七郎是也其名起自秦漢郎官云云世說桓石虔小字鎭惡年十七八未被舉而僮隸已呼爲鎭惡郎云云自唐以後僮僕稱主人通謂之郎今則輿臺厮養無不稱之矣

或謂之郎主 通鑑注門生家奴呼其主爲郎今俗猶謂之郎主

北地稱主人家 說文私禾也北道名禾主人曰私主人 案今東齊佃戶稱禾主人曰主人家凡傭保奴隸皆以是稱焉

南方曰主人翁 陳書沈洙傳建康令沈孝軌門生陳三兒牒稱主人翁 案主人翁之名起於史記范雎傳又漢書東方朔傳上曰願謁主人翁蓋賣珠兒董偃爲公主近幸故戲謂之

婢妾女奴也 說文婢女之卑者也妾有罪女子給事之得接於君者春秋云女爲人妾妾不聘也 案左氏僖十七年傳男爲人臣女爲人妾一故名男曰圉女曰妾杜注圉養馬者不聘曰妾

謂之𡡾 說文𡡾女隸也 案通作奚周禮酒正奚四人

又謂之贅子 漢書嚴助傳民待賣爵贅子以接衣食如淳曰淮南俗賣子與人作奴婢名爲贅子三年不能贖遂爲奴婢 案贅質也今時貧民以男女質錢踰期不贖遂沒入之謂之當婢子是也

或謂之宦女 左氏僖十七年傳妾爲宦女焉杜注宦事秦爲妾 周禮酒人女酒注古者從坐男女沒入縣官爲奴其少才知以爲奚今之侍史官婢或曰奚宦女

亦謂之上清 司馬光考異引柳程上清傳竇參知敗屬上清定爲宮婢一曰上清或婢本名正字通當時通稱婢爲上清

妮子其通名也 六書故今人呼婢曰妮 案妮音尼

凡男女隨嫁曰媵僮 急就篇妻婦聘嫁齎媵僮奴婢私隸枕牀杠 案枕牀杠者言此奴婢尤加親信夜枕牀杠而暝主人亦不嫌忌之

其媵僮男而壻婢謂之臧女而婦奴謂之獲 方言 臧獲者配房也 案今俗有此語言配合成一房也卽如漢書房宮對食之比

官婢女廝謂之娠 方言郭注女廝婦人給使者亦名娠 案左氏昭三年傳晏嬰請繼室于晉曰君若辱使董振擇之振卽女廝之名言令使臣督率女廝選擇之杜注訓振爲整蓋失之矣

無家女行賃炊爨賤於妾者謂之陽 易說卦傳爲妾爲陽鄭注

又謂之阿陽 爾雅釋詁郭注今巴濮之人自呼阿陽

陽猶姎也 說文姎女人自稱我也

陽其老者謂之嫐 集韻嫐音克老女卑賤謂之老嫐

牙嫛謂之姏嫛 晉書武十三王傳姏姆尼僧尤爲親暱 字彙婦之老者能以甘言悅人故從甘俗呼姏婆是也集韻姏謨甘切音聃 案今俗語讀姏聲如賣

女師妿也 說文妿女師也杜林說加教於女也妿音阿

妿謂之傅姆 公羊襄三十年傳婦人夜出不見傅母不下堂傅至矣母未至也逮乎火而死何休注禮后夫人必有傅母所以輔正其行衛其身也選老大夫爲傅選老大夫妻爲母 案釋文母本又作姆又案傅母皆婦人爲之何休注以傅爲男子非矣詩葛覃孔疏引南山箋云姜與姪娣及傅姆同處襄公不宜往雙之則傅亦婦人也何休云選老大夫爲傅大夫妻爲母禮重男女之別大夫不宜教女子大夫之妻當從夫氏不當隨女而適人事無所出也其言非也

傅亦曰師氏 詩周南言告師氏毛傳師女師也古者女師教以婦德婦言婦容婦功祖廟未毀教于公宮三月祖廟既毀教于宗室

姆亦曰乳母 儀禮昏禮姆纚笄綃衣在其右鄭注姆婦人五十無子出而不復嫁能以婦道教人者若今時乳母矣 案乳母今謂之嬭孃鄭據漢時呼姆爲乳母其實姆兼師保之任比傅恩義尤重故左氏襄三十年傳宋伯姬卒待姆也杜注姆女師公羊傳傅至姆未至逮乎火而死而昏禮言姆在其右不言傅在其左是姆之恩義重於傅也姆既五十無子之婦隨女在夫家其傅亦當如是故宋伯姬待傅姆並至也既隨女在夫家必當是婦

人而何休云大夫爲傅者蓋據左氏傳五年傳大夫非伯以媵秦穆姬是知媵臣有大夫隨女在夫家卽傅亦當爾也何休又知選老大夫爲之者蓋據漢書夏侯勝傳白令勝用尚書授太后遷長信少府勝時年已老後又爲太傅以是知之也此二事皆不足據且大夫已老卽適四方當乘安車不宜以媵女或備師傅而隨女家也又老大夫妻亦當在夫室不合隨女出嫁此於禮皆非也故鄭不從之至傅姆旣隨女家又本身無子便當女家養其暮年死則爲之制服

傅姆之壻謂之傅父 漢書張騫傳子昆莫新生傅父布就翎侯抱亡置艸中服虔曰傅父如傅母也

乳子者復曰乳母乳母者食母也 禮內則大夫之子有食母鄭注選於傅御之中喪服所謂乳母也　案乳湩也內則有三母惟食母恩義更重故鄭注士妻大夫之妾食國君之子三年出歸其家是則其選尤重也至如三母卽不必然故內則云擇於諸母與可者必求其寬裕慈

惠溫良恭敬愼而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲保母孔疏引喪服小功章謂此三母獨爲諸侯不服之則大夫服食母明矣

食母謂之㝅 玉篇㝅奴斗切嬭異名又古候切取乳也集韻同穀乳子也又音寇

或謂之㛘 廣韻集韻並普沒切音哼乳母字

通謂之嬭 集韻嬭女蟹切音疓乳也或作妳　案廣韻又奴禮切音禰博雅嬭楚人呼母也故今俗　呼乳母曰嬭母或曰嬭孃皆讀如乃蓋禰之轉聲耳嬭古文作囨

或謂之嬭媻 日知錄十四卷舊唐書哀帝天祐二年九月內出宣旨嬭婆楊氏可賜號昭儀嬭婆王氏可封郡夫人第二嬭婆王氏先帝已封郡夫人今準楊氏例改封中書門下奏曰臣聞周制宮職夫人只列三人漢室後宮之號十有四位元帝特置昭儀位視丞相爵比諸侯王至於列妾縱稱夫人亦無裂土割郡之號以胡組郭徵卿保養宣帝之功子孫但受厚賞而無封爵後漢順帝封阿母宋氏爲山陽君則致漢陽地震安帝封乳母王聖爲野王君亦致地震京師晉室中興乳母阿蘇有保元帝之功賜號保聖君初無爵邑但擇美名至高齊陸令萱以乾阿嬭授封郡君尋亂制度中宗神龍元年封乳母于氏爲平恩郡夫人景龍四年封尙食高氏爲修國夫人封爵之失始自於此後睿宗下詔封玄宗乳母蔣氏爲吳國夫人莫氏爲燕國夫人歷載以來寢爲訛弊伏以陛下重興寶運再闡丕圖奉高祖太宗舊章行往代賢君故事令則宜授乳母爲郡夫人竊意四海九州之內有功勞安社稷者得不對室家而慙於所命之爵乎臣等參詳嬭婆楊氏王氏雖居溼推燥並彰保養之勤而胙土分茅且異疏封之例況昭儀內侍燕寢位列宮嬪夫人則亞列妃嬪供奉左右豈可以嬪御之號增榮於阿保擬之典禮良有乖違其楊氏望賜號安聖君王氏望賜號福聖君第二王氏望賜號康聖君從之脩元明[illegible]當國命贅旒權臣問鼎之日而執議若此有明自永樂中封乳母馮氏爲保聖賢順夫人顓[illegible]官列宗因之遂爲成例而奉聖夫人客氏遂與魏忠賢表裏擅權甚於

漢之王聖矣

嬭媻之壻謂之嬭公 案今時通語也

又謂之阿𤕠 通鑑竇懷貞再娶韋后乳嫗爲妻奏請輒自署皇后阿𤕠不慙　唐書本傳人或謂之國𤕠　世謂媼壻曰阿𤕠

阿𤕠之妻謂之阿母 史記范睢傳不離阿保之手又倉公傳故濟北王阿母注服虔云乳母也　案後漢書順帝紀贊保阿傳土注保安也阿倚也言可依倚以取安傅姆之類也傳土謂阿母山陽君宋娥更相貨賂求增邑土也

又謂之母 越語生三人公與之母　案此則乳母卽曰母

乃若魯宮臧氏以子易公 公羊昭三十一年傳臧氏之母養公者也君幼則宜有養者大夫之妾士之妻則未知臧氏之母者曷爲者也養公者必以其子入養何休注不離人母子因以娛公也臧氏之母聞有賊以其子易公抱公以逃何休注以身死公則可以其子易公非事夫之義然而於王法當貫以活公爲重也

魏國乳母以身集矢 韓詩外傳秦攻魏破

之少子亡而不得令魏國曰有得公子者賜金千斤匿者罪至十族公子乳母與俱亡人謂乳母曰得公子者賞甚重乳母當知公子處而言之乳母應之曰我不知其處雖知之死則死不可以言也爲人養子不能隱而言之是畔上畏死吾不能生而使公子獨死矣遂與公子俱逃澤中秦軍見而射之乳母以身蔽之著十二矢遂不令中公子秦王聞之饗以太牢 此人皆名垂繡褓義擅黃羅 宋明帝寢疾召褚淵入見流涕曰吾近危篤故召卿著黃羅耳注宋主欲褚淵佐太子如乳母之哺養小兒也 並流芳聲於阿保扇清譽於慈良者也

徒隸　官府之役也 周禮曰胥徒 卒謂之褚 方言楚東海之間亭父謂之亭公卒謂之弩父郭注亭公亭民弩父主擔幔弩導幨因名云或謂之褚郭注言衣赤也褚音赭 案說文褚卒也卒隸人給事者衣爲卒卒衣有題識者蓋衣以青色而緣邊及前後當心處皆赤色中書卒字爲

題識衣此者今曰民壯一曰壯丁 精者謂之精手又謂之快手 日知錄二十四卷快手之名起自宋書王鎮惡傳東從舊將猶有六隊千餘人西將及能細直吏快手復有二千餘人建平王景素傳左右勇士數十人並荊楚快手黃回傳募江西楚人得快射手八百南史作快手亦有稱精手者沈約自敘收集得二千精手南史齊高帝紀王藴將數百精手帶甲赴粲梁書武帝紀航南大路悉配精手利器尚十餘萬人 案宋書殷炎傳簡選千百精手 其部伍謂之火伍 或謂之火長 日知錄今人謂兵爲戶長亦曰火長崔豹古今注伍伯一伍之伯也五人爲伍五長爲伯故稱伍伯一曰戶伯漢制兵五人一戶竈置一伯故曰戶伯亦曰火伯以爲一竈之主也通典五人爲列二列爲火五火爲隊唐書兵志五十人爲隊隊有正十人爲火火有長又云十人爲火五火爲團則直謂之火矣宋書孝義傳卜天與少爲隊將十人同火木蘭詩出門看火伴柳子厚段太尉逸事狀

叱左右皆解甲散還火伍中或作夥誤 案火聚則勢盛散則勢微故同伴曰火此語蓋起於春秋之時司馬法人人正正辭辭火火注云言一火與一火猶人人殊之人人也卽俗謂火伴是火字所起 精健者謂之樓羅 日知錄唐書回紇傳加册可汗爲登里頡咄登密施含俱錄英義建功毗伽可汗含俱錄華言婁羅也蓋聰明才敏之意酉陽雜俎引梁元帝風人辭云城頭網雀樓羅人著南齊書顧歡論云蹲夷之儀婁羅之辯北史王昕傳嘗有鮮卑聚語崔昂戲問昕曰頗解此不昕曰樓羅樓羅實自難解時唱染干似道我輩五代史劉銖傳諸君可謂樓羅兒矣玲[illegible]言[illegible]宋史張思均起行伍征伐稍有功質狀小而精悍太宗嘗稱其樓羅自是人目爲小樓羅焉 其驅從呵殿者曰軍牢 牢僚也 僚之言勞也左氏昭七年傳隸臣僚僚臣僕孔疏引服虔曰僚勞也共勞事也 焦氏筆乘僚卽古牢字 案軍牢猶軍勞也今世衣黑色戴渾脫笠染作赤黑列鹵簿中蓋

古黑衣之屬也 行杖者曰伍伯 後漢書文苑禰衡傳令五百將出欲加箠注云五百猶今之問事也宦者曹節傳越騎營五百妻有美色注云韋昭辨釋名曰五百字本爲伍伯伍當也伯道也使之導引當道佰中以驅除也今俗呼行杖人爲五百也亦見蜀志劉琰傳按傳呼卒五百撾胡是也 北夢瑣言唐畢相諴家本寒微其舅爲太湖縣伍伯頭[illegible]諴相國恥之俾罷此役爲除一官累遣致意竟不承命特除選人楊載宰此邑參辭日於私第延坐與語期爲落籍津送入京楊令到任具達台旨伍伯曰某下賤豈有外甥爲宰相耶楊令堅勉之乃曰某每歲公稅享六十緡事例錢領[illegible]飾苟無敗閼終身優渥不審相令欲爲致何官職楊令具以聞相國歎賞亦然其說竟不奪其志也 日知錄以伍伯之役而歲六十緡宜乎臺皁之微皆知自重乃信漢書言趙廣漢奏請令長安游徼獄吏秩百石其後百石吏皆差自重不敢枉法妄繫留人誠淸吏之本務

案今行杖者呼門皁亦古黑衣之屬周禮司服

職鄭注云今時伍伯緹衣然則漢時伍佰猶緹衣也**常參侍從者曰傔人**類篇傔侍
從也唐書封常清傳奏傔從三十人通雅唐制大使副使皆有傔人河西節度崔希逸襲破吐蕃於青海
希逸傔人孫誨入奏事 正字通傔郎今承差也會案傔人職似參謀非承差也集韻傔詰念切音歉
戶門者曰門子戶止也左氏宣十二年傳屈蕩戶之杜注止也漢書王嘉傳坐戶
殿門失闌免注云掌守殿門止不當入者而失闌入之 日知錄門子者守門之人舊唐書李德裕傳吐
蕃潛將婦人嫁與此州門子是也騵餅粧贈預今之門子乃是南朝時所謂縣僮梁書沈瑀傳為餘姚令
縣南有豪族數百家子弟縱橫遞相庇蔭厚自封殖百姓甚患之瑀召其老者為石頭倉監少者補縣僮
唐志二品以下有白直執衣皆中男為之**通謂之白衣**庶人在官者之通名也 日知錄漢
書兩龔傳聞之白衣師古曰白衣給官府趨走賤人若今諸司亭長掌固之屬蘇伯玉妻盤中詩吏人婦

會夫希出門望見白衣謂當是而更非續晉陽秋陶潛九月九日無酒於宅邊菊叢中坐望見白衣人乃
王宏送酒是也人主左右亦有白衣南史恩倖傳宋孝武選白衣左右百八十人魏書恩倖傳 趙修給事
東宮為白衣左右茹皓充高祖白衣左右 清波雜志言前此仕族子弟未受官者皆衣白今非跨馬及
弔慰不敢用**又謂之黑衣**古以為侍衛之名 史記趙世家願得補黑衣之缺以衛王宮
漢書谷永傳擢之卑衣之吏**其依託名號為褒美之詞者吏員謂之外郎**日知錄今人以吏員為外郎 案史記秦始皇紀近官三郎索隱曰三郎謂中郎外郎散
郎通典漢中郎將分掌三署郎有議郎中郎侍郎郎中凡四等皆無員多至千人掌門戶出充車騎其散
郎謂之外郎今以之稱吏員乃世俗相褒之辭**醫工謂之郎中**日知錄南人呼醫為郎中
或謂之大夫日知錄北人呼醫為大夫 案漢書注以巫醫賈人為非良家子而後世褒以

郎中大夫之名不知始於何時**又謂之衙推**日知錄陸游老學菴筆記北人謂醫為衙推舊
唐書鄭注傳以藥術依李愬署為節度衙推北夢瑣言莊宗好俳優宮中暇日自負著囊藥篋令繼岌破
帽相隨以后父劉叟以醫卜為業后方晝寢繼岌造其臥內自稱劉衙推訪女**卜相謂之巡官**日知錄巡官唐五代郡僚之名或以其巡游賣術故有此稱亦莫詳其所始也 又引舊唐書音樂
志隋末河內有人貌惡而嗜酒常自號郎中**鑷工謂之待詔**日知錄 案亦北人謂之也**木工金工石工之屬謂之司務**日知錄 案今俗呼為師父蓋司務
之譌爾日知錄以為此屬其名蓋起於宋時亦未知何所據也 又引洪武二十六年十二月丙戊命禮
部申禁軍民人等不得用太孫太師太保待詔大官郎中等字為名稱 案黃省曾吳風錄自張士誠
走卒廝養皆授官爵至今稱呼椎油作麪傭夫為博士剃工為待詔家人奴僕為郎中吏人為相公 **廚**

夫謂之鏇子正字通宋仁宗遊後苑還宮索漿急宮嬪曰大家何不於外宣索而受渴曰吾
屢顧不見鏇子恐問之則所司有得罪者楊慎曰鏇子庖人之別稱 年歎人曰鐺者茶鐺也韻書以為
有孔鑪今俗猶謂之鏇壺是矣安得以為廚子之名哉且庖人既不司茶而以天子宴游時時顧望廚子
尤非事情也**凡罵庸賤謂之田僮**方言儓履鄹𪓟音農夫之醜稱也南楚凡罵庸
賤謂之田僮郭注咻僮駑鈍貌或曰僕臣僮亦至賤之號也 案咻音婺左氏昭七年傳僕臣臺臺與僮
同田僮者如李昭德罵婁師德曰田舍夫**罵商人謂之辟**方言或謂之辟辟商人醜稱也
郭注辟辟便黠貌也音孽**罵庸謂之㑊**郭注㑊猶保㑊也今儱右人名嬾為㑊相容反 案
嬾郎古嬾字亦作嬾庸卽㑊字爾**又謂之傑㑊**方言保㑊罵也郭注扁小可憎之名也傑
音卬竹 案今罵庸賤曰㑊儀**禮者自卑而尊人雖負販者必有尊**

而況富貴者也 禮曲禮 其為推敬之詞者謂之王孫 漢書韓信傳漂母曰吾哀王孫而進食蘇林曰王孫如言公子也 或謂之公子 文選張衡西京賦有憑虛公子者李善注引博物志曰王孫公子皆古人相推敬之辭 案左思蜀都賦有西蜀公子者言於東吳王孫 貴者稱大夫 漢書高帝紀令諸大夫師古曰大夫客之貴者總稱耳 其為自卑之詞或曰臣或曰僕 漢書高帝紀呂公曰臣少好相人張晏曰古人相與語多自稱臣自卑下之道也若今人相與言自稱僕也文選班固西都賦李周翰注臣者男子之賤稱古人謙退皆稱之 日知錄二十四卷漢初人對人多稱臣乃戰國之餘習至天下已定稍有差等文景以後則此風漸衰而賈誼新書有尊天子避嫌疑不敢稱臣之說王子侯表有利侯釘坐遺淮南王書稱臣棄市功臣侯表安平侯鄂但坐與淮南王女陵通遺淮南王書稱臣盡力棄市平棘侯辟穰坐受淮

南王賂稱臣在赦前免說侯皆在元狩元年而嚴助傳天子令助諭意淮南王一則日臣助再則日臣助史因而書之未嘗以為罪則知釘等三人所坐者交通之罪而自此以後廷臣之於諸侯王遂不復有稱臣者衛 又日知錄二十四卷趙璘因話錄曰古者三公開閣郡守比古之侯伯亦有閣故世俗書題有閣下之稱 醼下書廷尊傳殖斛敕詣 前輩呼刺史太守亦曰節下與宰相大僚書往往稱執事言閣下之執事八耳劉子乎為史官與監修宰相書稱足下韓文公與使主張僕射書稱執事卽其例也云云近日官至使府御史及鐵令悉呼閣下今則一例閣下上下無別云云 或曰走 司馬遷報任少卿書太史公牛馬走注云走猶僕也班固答賓戲走亦不任廁技於彼列 案漢書敘傳走作僕 亦或曰民 日知錄二十四卷晉時有自稱民者世說陸太尉對王丞相曰公長民短 皆平輩也其對父之齒自稱曰賤子 漢書游俠樓護傳成都侯商子邑為大司空貴重商故人皆敬事邑唯護自安如舊節邑亦父事之不敢有闕時請召賓客邑居樽下稱賤子上壽師古曰言以父禮事 父執稱之曰小友 唐張九齡事 稱父之執曰丈人 呂種玉言鯖唐時稱父執及朋友之父曰丈人因稱母曰丈母今以岳父母為丈人丈母俗此 案唐宋人稱行輩尊者曰幾丈長編富鄭公稱范文正公曰范十二丈今人配姓而稱曰某丈 婦人自稱曰妾人 文選司馬相如長門賦云妾人竊自悲兮注引管子婦對桓公曰妾人聞之非有內憂必有外患 雇賃謂之傭保 司馬相如傳 酒家傭謂之酒保 鶡冠子世兵篇云伊尹酒保太公屠牛管子作革百里奚官奴

證俗文卷四

孫聯茹蘇薇芬　曾孫國鎮瑞忠斌　同校字

證俗文

第五

棲霞郝懿行著

正月　史記歷書夏正以正月殷正以十二月周正以十一月蓋三王之正若循環然後漢書章帝紀王者重三正愼三微注云三正天地人之正案周禮有正月正歲之異大宰云正月之吉鄭注正月周之正月吉謂朔日小宰云正歲鄭注正歲謂夏之正月得四時之正以出教令者審也案大司徒正月之吉注亦云周正月朔日正歲注亦

云夏正月朔日夌人正歲注亦同又州長既以正月之吉讀法又以正歲讀法如初注云引此四時之正重申之　日知錄五卷云卽此是古人三正並用之驗逸周書周月解曰亦越我周改正以垂三統至於敬授民時巡狩烝享猶自夏焉正謂此也豳詩七月一篇之中凡言月者皆夏正凡言日者皆周正一之日觱發二之日栗烈三之日于耜　傳曰一之日周正月二之日殷正月三之日夏正月　又引北史李業興對梁武帝曰雖三正不同言時節者皆據夏時正月周禮仲春二月會男女之無夫家者雖自周書月亦夏時堯之日月亦當如此自注云近有楚人刱爲堯建子舜建丑之說者據此闢之遂無以難　四月亦曰正月詩小雅正月繁霜鄭箋夏之四月建巳之月孔疏云謂之正月者以乾用事正純陽之月又左氏莊二十五年傳唯正月之朔慝未作杜注正月夏之四月周之六月謂正陽之月又昭十七年注謂建巳正陽之月也釋文並云正音政又廣韻集韻並音征春秋春王正月公羊穀梁傳注音征或如字今多讀征又朝覲王曰朝正左氏文三年傳昔諸侯朝正於王亦讀平聲杜甫詩不見朝正使　案正古音政秦始皇諱政是後讀正月爲征今時語猶然春秋經皆用周正而左傳多用夏正紀事據策書之文也日知錄四卷有說　詩皆用夏正而十月之交獨用周正則其義難曉困學紀聞三卷鄭箋謂周之十月夏之八月故歷家因之孫莘老解春秋用鄭說謂八月秋之分日食秋分而詩人醜之安得曰分至不爲災也　閻若璩案嘗以歷上推周幽王六年乙丑歲十月建酉朔日辛卯辰時正得日食非惟虞鄺郎唐道士傅仁均僧一行亦步得是日日食乃知康成精於歷學本傳稱其始通三統歷注有乾象歷抑歎經解有不可盡拘以

理者此類是也孔穎達疏漢世通儒未有以歷考此辛卯日食者不知康成考之方作箋云東州名儒豈欺我哉　又九月爲三秋詩王風一日不見如三秋兮案麥秋四月也禮月令孟夏麥秋至又廣韻藻竹秋三月也蘭秋七月也　四時爲四秋管子輕重乙篇歲有四秋而分有四時故曰農事且作請以什伍農夫賦耜鐵此謂春之秋大夏且至絲纊之所作此謂夏之秋大秋成五穀之所會此謂秋之秋大冬營室中女事紡績緝縷之所作此謂冬之秋

歲始　三始卽三朝也歲始曰獻歲楚辭招魂獻歲發春王逸注獻進也歲始來進春氣奮揚也史記天官

書臘之明日曰初歲四民月令亦曰小歲又東京夢華錄除夕夜士庶之家圍鑪團坐達旦不寐謂之守歲風土記除夜祭先竣事長幼聚飲祝頌而散謂之分歲案除夕作杌盆蕡燭已見燭條蘇軾饋歲詩序蜀中值歲晚問遺謂之饋歲酒食相邀爲別歲案今東齊以除夕分守歲錢酒肉問遺爲餽歲宗族相過爲辭歲攷歲除之名蓋起於詩唐風歲聿云莫日月其除而幽風云曰爲改歲改即除矣其月令言大割祠於公社及門閭臘先祖五祀勞農以休息之則今世祭先祠神所由昉也至於外國之俗漢書匈

奴傳歲正月諸長小會單于庭祠五月大會龍城祭其先天地鬼神秋馬肥大會蹛林課校人畜計服虔曰蹛音帶匈奴秋社八月中皆會祭處也師古曰蹛者繞林木而祭也鮮卑之俗自古相傳秋天之祭無林木者尚豎柳枝衆騎馳繞三周迺止此其遺法計者人畜之數是蓋以五月爲歲首也後漢書高句驪傳以十月祭天大會名曰東盟其國東有大穴號禭神亦以十月迎而祭之是則以十月爲歲首也三韓傳馬韓常以五月田竟祭鬼神晝夜酒會羣聚歌舞舞輒數十人相隨蹋地爲節十月農功畢亦復如之諸國邑各以一人主祭天神號爲

天君又立蘇塗魏志曰諸國各有別邑爲蘇塗諸亡逃至其中皆不還之蘇塗之義有似浮屠是以五月或十月爲歲首也烏桓傳見烏獸孕乳以別四節案他書載有國無歷書不辨四時唯見艸白知爲一歲即此類也朱希眞詩我今何異桃源人落葉爲秋花作春蓋本唐人詩云山中無歷日寒盡不知年是不知有歲首者也案或說口北之俗以正月旦聚哭於衢七月爲歲首也

耗磨日　月令廣義每年正月十六日俗謂之耗磨日張說耗日飲詩上月今朝減流傳耗磨辰但令不事事同醉俗中人案今俗以此日男女出游於野謂之走百病　天祿識餘下卷江東俗號正月二十日爲天穿日以煎餅置屋上謂之補天穿唐詩云一枚煎餅補天穿

上巳　韓詩章句鄭國之俗三月上巳之溱洧兩水之上執蘭招魂續魄祓除不祥日知錄三十二卷季春之月辰爲建巳爲除故用三月上巳祓除不祥古人謂病愈爲巳亦此意也後漢書周舉傳三月上巳大將軍梁商大會賓客讌於雒水袁紹傳三月上巳大會賓從於薄落津又晉束晳傳論三月三日之義引逸詩云羽觴隨波宋書禮志自魏以後但用三日不以巳也唐張說三月三日詩暮春三月日重三曲水侍宴詩三月重三日是即今之三月三日非古之上巳矣然亦有不全用三日者王漁洋隴蜀餘聞載周櫟園侍郎有詩云花寒今十日酒冷古重陽唐文宗開成元年歸融爲京兆尹是時兩公主出降有司供張事繁又迫上巳曲江賜宴請改日上日去年重陽取九月十九日不失重陽之意今以十三日作上巳周詩蓋用此事而語特工然則上巳非必三月三日唐文宗之事可謂通而近於

古矣以此推之魏晉以後蓋亦如此非若今日之拘也 案曾點以莫春浴沂永
和以癸丑修禊古來方俗最號嘉辰非唯士女秉蕑
溱洧贈藥桃花水下芳風藻川羽觴隨流觴又巳說
文釋名並訓巳也蓋巳之一字有似以兩音皆見於
雅頌周頌於穆不已孟仲子讀於穆不似小雅似續
妣祖鄭箋似續如巳午之巳據此似亦讀巳巳亦讀
似並出古音誰非誰是韻補諸書乃謂古讀巳不讀
似第未深攷爾增韻今俗以有鉤挑者爲終巳字無鉤挑者爲辰巳字是蓋未知其義也

寒食 起於漢魏魏武帝令曰聞太原上黨西河鴈門

冬至後百五日皆絕火寒食云爲介子推且北方沍
寒之地老少羸弱將有不堪之患令到人不得寒食
若犯者家長半歲刑主吏百日刑令長奪一月俸後
魏高祖太和二十年二月癸丑詔介山之邑聽爲寒
食自餘禁斷冊府元龜龍星木之精也春見東方心
爲火之盛故爲之禁火俗傳介子推以此日被焚禁
火路史燧人改火論略云心者天之大火而辰戌者
火之二墓是以季春心昏見於辰而出火季秋心昏
見於戌而納之卯爲心之明堂至是而火大壯是以

仲春禁火戒其盛也周官每歲仲春命司烜氏以木
鐸修火禁於國中爲季春將出火而司爟掌行火之
政令四時變國火以救時疾季春出火季秋內火民
咸從之時則施火令凡國失火野焚萊則隨之以刑
罰夫然故天地順而四時成氣不愆伏國無疵癘而
民以甯又案日知錄五卷古人用火必取之於木而
復有四時五行之變素問黃帝言壯火散氣少火生
氣季春出火貴其新者少火之義也今人一切取之
於石其性猛烈而不宜人疾疢之多年壽之減有自

來矣鄭以三月鑄刑書而士文伯以爲必災六月而
鄭火蓋火未出而作火宜不免也今之所謂寒食一
百五者熟食斷煙謂之龍忌蓋本乎此而周舉之書
魏武之令與夫汝南先賢傳陸翽鄴中記等皆以爲
爲介子推謂子推以三月三日燔死而後世爲之禁
火吁何妄邪是何異於言子胥溺死而海神爲之朝
夕者乎日知錄二十五卷引此論注云予初賦潮知此妄記而或者謂昔人言潮無出子胥前者
云云子胥漂於吳江適有祠廟當潮頭不知丹徒南思等潮且復爲誰潮耶 予觀左氏史
遷之書曷嘗有子推被焚之事日知錄二十五卷介子推下云立枯之說

第一〇七冊 續修四庫全書 第32 頁反內

始自屈原九章惜燔死之說始自莊子盜跖篇今當以左氏爲據割股燔山理之所無皆不可信辨詳附見況以清明寒食初靡定日而琴操所記子推之死乃五月五非三日也日知錄二十五卷注云古人以三月上巳祓禊以清明前三日寒食初無定日後世既已一之而又指爲三月之三妄矣周舉傳云每冬中輒一月寒食以子推焚骸神靈不樂舉火然則介子又將以冬中亡矣非可信也又云方石勒之居鄴也於是不禁寒食而建德殿震及端門襄國西門雹起西河介山大如雞子平地三尺洿下丈餘人禽死以萬數千里摧折秋稼蕩然案余鄉舊有子推院故禁煙之俗邨民尤威耆老相傳斷火不嚴輒有雨雹之應其說本於此夫五行之變如是而不知者亦以爲

爲子推也雖然魏晉之俗尤所重者辰爲商星實祀大火而汾晉參墟參辰錯行不毘和所致案日知錄二十五卷并州妒女爲介子推之妹則見於李諲之詩金元好問承天鎮懸泉詩注曰平定土俗傳介子推被焚其妹介山氏恥兄要君積薪自焚號曰妒女祠禱精嚴旣避凱娣妹其碑大歷中判官李諲撰辭旨殊謬至有百日積薪一日燒之之語鄉社至今以百五日積薪而焚之謂之祭妒女云云

上墓　上冢之禮蓋起於周伊川野祭載記春秋水經洛水注引皇覽曰周靈王葬於河南城西南周山上其家人祠之不絕是則墓祭所由乎其寒食及九月上墓則皆始於唐日知錄十五卷載開元二十年敕寒食上墓宜編入五禮永爲恆式胡三省曰唐開元敕寒食上墓禮經無文近代相傳寖以成俗宜許上墓同拜埽禮蓋但許士庶之家行之而人君無此禮也五代會要言後唐莊宗每年寒食出祭謂之破散其後襲而行之歐陽公五代史所謂寒食野祭而焚紙錢即謂此也案今世上墓非必寒食東齊之俗清明三日皆可行之或有至一月內者亦如寒食一月斷煙也　困學紀聞十四卷歐陽子謂五代禮壞寒食野祭而焚紙錢案紙錢始於開元二十六年王璵爲祠祭使祈禱或焚紙錢類巫覡非自五代始也古不墓祭漢明帝以後有上陵之禮蔡邕議以爲禮有煩而不可省者舊唐書開元二十年寒食上墓編入五禮永爲常式寒食野祭蓋起於此

朱文公謂漢祭河用寓龍寓馬以木爲之已是紙錢之漸唐范傳正謂惟顏魯公張司業家祭不用紙錢本朝錢鄧州腙謂諫燬州不燒楮鏹呂南公爲文頌之　案紙錢亦謂之寓錢天祿識餘引唐臨冥報錄云鏹紙爲錢以供鬼神自唐以來始有之謂之寓錢言其寄形象於紙　又載天寶二年八月制曰禋祀者所以展誠敬之心薦新者所以申霜露之思自流火屆期商風改律載深追遠感物增懷且詩著授衣令存休澣在於臣子猶及恩私恭事園陵未標典式自今以後每至九月一日薦衣於寢陵貽範千載庶展孝思且仲夏端午事無典實傳之淺俗遂乃移風況乎以孝道人因親設教感游衣於

漢紀叔孫通傳爲原廟渭北衣冠月出游之師古曰從高帝陵寢出衣冠游於高廟每月一爲之成獻報於禮文宣示庶寮令知朕意今關中之俗有所謂送寒衣者其遺教也原注今俗乃用十月一日案九月上墓爲送寒衣又春露秋霜載深追感故宜三九之月今用十月一日失其旨矣然推原其義似緣禮有十月烝祭之文又絕國殊俗恆以十月賽神昔辛有適伊川見被髮祭於野者是知蹛林焚紙並起遐荒自魏晉以還部落雜居變移華俗迄唐末五代函夏殊風寒食出祭名爲破散既起於後唐疑十月上墓之文亦始於其間也又齊俗或以七月十五拜墓今長淸及他旁邑皆然

端午　世人以五月五日爲端午此有說也說文午啎也五月陰氣午逆陽冒地而出徐鍇曰五月陽極陰生仵者正衝之也案午又交也一縱一橫曰旁午是則端正也午交也言是月陰陽交爭雜沓也世人反以端午爲佳節何邪又案史記孟嘗君傳田嬰賤妾有子名文以五月五日生嬰告其母曰勿舉也其母竊舉生之及長嬰怒曰五月子者長與戶齊將不利其父母又見南史王鎮惡傳是古人以五月五日爲忌也乃推此而言不拘何月凡是五日便名端午於古未見唯冊府元龜載開元十七年丞相源乾曜張說等上表有曰月惟中秋日在端午請以八月五日爲千秋節又續世說齊映爲江西觀察使因德宗誕日端午獻銀餅高八尺則凡月之五日皆可穪端午也然其義實不可通史書中亦唯此二見

重九　世以九月九日爲重九登高飲菊華酒始起於晉費長房敎桓景陶潛集余家居愛重九之名蘇軾與李公擇書秋色佳哉想有以爲樂入生惟寒食重九愼不可虛擲四時之變無如此節者案九究也陽數窮於九說文九陽之變也象其屈曲究盡之形是月陰始盛秋物成爲其嫌於無陽故稱重陽焉

三元　正月十五爲上元七月十五爲中元十月十五爲下元此起於道家日知錄三十卷冊府元龜載唐開元二十二年十月敕曰道家三元誠有科誡朕嘗精意禱亦久矣而初未蒙福念不在茲今月十四日十五日是下元齋日都內人應有屠殺令河南尹李適之句當總與贖取其百司諸廚日有肉料亦責數奏來並百姓間是日並停宰殺漁獵等兼肉料食自今以後兩都及天下諸州每年正月七月十月元日起十三至十五兼宜禁斷又舊唐書武宗紀會昌四年春正月乙酉朔敕齋月斷屠出於釋氏國家創業猶近梁隋卿相大臣或沿茲弊鼓刀者既獲厚利糾察者潛受請求正以萬物生植之初宜斷三日列聖忌斷一日仍準開元二十二年敕三元日各斷三日

餘月不禁（原注今人所謂三官齋用此）又引後漢書南匈奴傳匈奴俗歲有三龍祠常以正月五月九月戊日祭天神此與三長月同（案前漢匈奴傳日用戊己與此同）

正五九月　日知錄三十卷載唐朝新格以正五九月爲忌月今人相沿以爲不宜上任考唐書武德二年正月甲子詔自今正月五月九月不得行刑禁屠殺（案原注載詔辭又載白居易在杭州詩曰仲夏齋戒月三旬斷腥羶）雲麓漫鈔曰釋氏智論云天帝釋以大寶鏡照四大神洲每月一移察人善惡正五九月照南贍部洲唐太宗崇其敎（太宗當作高祖）故正五九月不食葷百官不支羊錢其後因此遂不上官萩園雜記謂新官上任應祭告神祇必須宰殺故忌之也愚案正五九月不上任自是五行家言不緣屠宰其傳已久亦不始於唐時晉穆帝將納后羣臣皆以九月爲忌見禮志下則自晉世已然南齊書張融傳攝祠部倉部二曹倉曹以正月俗人所忌太倉爲可開不融議不宜拘束小忌北齊書宋景業傳顯祖將受魏禪或曰陰陽書五月不可入官犯之終於其位景業曰王爲天子無復下期豈得不終於

其位乎顯祖大悅（南史王鎮惡傳鎮惡以五月五日生其祖猛曰昔孟嘗君以惡月生而相齊是以五月爲惡月）又考左傳鄭厲公復公父定叔之位使以十月入曰良月也就盈數焉而顏師古注漢書李廣數奇以爲命隻不耦（段會宗傳亦足以復鴈門之踦應劭日踦隻也會宗從沛郡下爲鴈門又坐法免爲踦隻不耦也霍去病傳諸宿將常留落不耦）是則以雙月爲良隻月爲忌喜耦憎奇古人已有之矣（後漢書桓譚傳言卜數隻耦之類蓋古已有此術遼史正旦日上於窗間擲米團得隻數爲不利）又引册府元龜德宗貞元十五年九月乙巳詔自今二月一日九月九日每節前放開屠一日（中和重陽二節）唐人正五九月齋戒不禁閏月白居易有閏九月九日獨飲詩云自從九月持齋戒不醉重陽十五年是閏九月可以飲酒也

建除　日知錄三十卷建除之名自斗而起始見於太公六韜云開牙門當背建向破越絕書黃帝之元執辰破巳霸王之氣見於地戶淮南子天文訓寅爲建卯爲除辰爲滿巳爲平午爲定未爲執申爲破酉爲危戌爲成亥爲收子爲開丑爲閉漢書王莽傳十一月壬子直建戊辰直定蓋是戰國後語史記日者傳

有建除家解縉封事言治歷明時授民作事但伸播種之宜何用建除之謬方向煞神事甚無謂孤虛宜忌亦且不經東行西行之論天德月德之云臣料唐虞之歷必無此等之文所宜著者日月之行星辰之次仰觀俯察事合逆順七政之齊正此類也　錄又云淮南子五行子生母曰義母生子曰保子母相得曰專母勝子曰制子勝母曰困抱朴子引靈寶經謂支干上生下曰寶下生上曰義上克下曰制下克上曰伐上下同曰專以保爲寶以困爲伐令歷家承用之
十二辰　自攝提格至赤奮若是也爾雅釋天後世分一日
爲十二時而以十二辰名配之於古未有也日知錄
二十卷云洪範言歲月日不言時周禮馮相氏掌十
有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之位

證俗文卷五　十三

不言時屈子自序其生年月日不及時呂才祿命書
亦止言年月日不及時原注李虛中以人生年月日所直支干推人禍福生死百不失一初不用時也自宋而後乃并其時參合之謂之八字見謝肇淛五雜俎自漢以下歷
法漸密於是以一日分爲十二時蓋不知始於何人
而至今遵用不廢又云左氏昭五年傳卜楚丘曰日
之數十故有十時而杜元凱注則以爲十二時雖不
立十二支之目然其曰夜半者卽今之所謂子也雞
鳴者丑也平旦者寅也日出者卯也食時者辰也隅
中者巳也日中者午也日昳者未也晡時者申也日

入者酉也黃昏者戌也人定者亥也一日分爲十二
始見於此考之史記天官書曰旦至食食至日昳日
昳至餔餔至下餔下餔至日入素問藏氣法時論有
曰夜半曰平旦曰日出曰日中曰日昳曰下餔王冰注以日昳爲土王下餔爲金王又有曰四季者注云土王是今人所謂丑辰未戌四時也吳越春秋
有曰時加日出時加雞鳴時加日昳時加禺中則此
十二名古有之矣案既以斗十二辰配時又以十二禽配辰亦自古有之也詩小雅以午日差馬是午爲馬也又讖言典午者卽是司馬禮月令季冬出土牛是丑爲牛說文云古文亥爲豕又云巳爲蛇也後漢書鄭玄傳今年歲在辰來年歲在巳注引劉晝曰辰爲龍巳爲蛇歲在龍蛇賢人嗟玄以

證俗文卷五　十四

讖合之知命當終是讖書復有說此者也困學紀聞九卷朱文公嘗問蔡季通十二相屬起於何時首見何書又謂以二十八宿之象言之唯龍與牛爲合而他皆不類至於虎當在西而反居寅雞爲鳥屬而反居酉又外之甚者韓文考異毛穎傳封卯地謂十二物未見所從來愚案吉日庚午既差我馬午爲馬之證也季冬出土牛丑爲牛之證也蔡邕月令論云十二辰之會五時所食者必家人所畜丑牛未羊戌犬酉雞亥豕而已其餘虎以下非食也月令正義云雞爲木羊爲火牛爲土犬爲金豕爲水但陰陽取象多塗故午爲馬酉爲雞不可一定也十二物見論衡物勢篇[illegible]說文亦謂巳爲蛇象形其十
二時之目唯歷書云雞三號卒明撫十二節卒於丑
而下文卻云朔旦冬至正北又云正北正西正南正
東不直言子酉午卯漢書五行志言日加辰巳又言

時加未翼奉傳言日加申又言時加卯王莽傳天文郎按栻於前日時加某莽旋席隨斗柄而坐而吳越春秋亦云今日甲子時加於巳周髀經亦有加卯加酉之言若紀事之文無用此者南齊書天文志始有子時丑時亥時北齊書南陽王綽傳有景時午時景時者丙時也

五夜　五分其夜爲甲乙丙丁戊也起於漢以來日知錄二十卷引周禮司寤氏掌夜時注夜時謂夜晚早若今甲乙至戊顏氏家訓或問一夜何故五更答曰漢魏以來謂爲甲夜乙夜丙夜丁夜戊夜亦云一更二更三更四更五更皆以五爲節所以然者假令正月建寅斗柄夕則指寅曉則指午矣

自寅至午凡歷五辰冬夏之月雖復長短參差然辰閒遼闊盈不至六縮不至四進退常在五者之閒更歷也經也故曰五更爾漢書西域傳杜欽曰斥候士五分夜擊刁斗自守天文志本始元年四月壬戌甲夜地節元年正月戊午乙夜六月戊戌甲夜三國志曹爽傳自甲夜至五鼓爽乃投刀于地晉書趙王倫傳期四月三日丙夜一籌以鼓聲爲應是也五分其夜而不詳於是有言漏上幾刻者五行志晨漏未盡三刻有兩月重見又云漏上四刻半乃頗有光禮儀志夜漏未盡七刻鐘鳴受賀東方朔傳微行以夜漏上十刻迺出王尊傳漏上十四刻行臨到外戚傳晝漏上十刻而崩又云夜漏上五刻持兒與舜會東交掖門自南北史以上皆然故素問曰一日一夜五分之隋志曰晝有朝有禺有中有晡有夕夜有甲乙丙丁戊

月忌　天祿識餘下卷云俗以初五十四二十三爲月忌蓋三日乃河圖數之中宮五數耳五爲君象故民庶不敢用

甲寅無子　漢書律歷志六甲辰有五子唯甲寅無子

窮九　天祿識餘引謝肇淛五雜組閩中以正月二十

九日爲窮九謂是日天氣常窮晦然也家家以糖棗之屬作糜餔之余案京師人以正月十九爲燕九似與窮九之義相緣而起非燕地之謂也

證俗文卷五

孫聯茹蓀薇芬曾孫國鎮瑞忠紘同校字

證俗文

棲霞郝懿行著

第六

識丁　唐書張宏靖傳汝輩挽兩石弓不如識一丁字案續世說一丁作一个因篆文个與丁相似傳寫譌作丁案凡物皆稱个人亦曰个左氏昭三年傳齊公孫竈卒晏子曰又弱一个焉通作介書秦誓若有一介臣大學作一个臣左氏襄八年傳一介行李昭二十八年傳君亦不使一个辱在寡人即一介也古字通

宇宙　說文宇屋邊也案邊即檐淮南覽冥訓高誘注宙棟

梁也案說文宙舟輿所極覆也似未明　蓋宇宙字俱从宀本是宮室之象天覆地載有似穹廬因稱天地閒曰宇宙淮南覽冥訓燕雀佼之以爲不能與之爭於宇宙之閒是正解也至齊俗訓往古來今謂之宙四方上下謂之宇是旁訓非正義矣

先生　有道術之稱韓詩外傳六卷古之謂知道者曰先生何也猶言先醒也不聞道術之人則冥於得失不知亂之所由眊眊乎其猶醉也有尊老之稱儀禮士冠禮遂以摯見於鄉大夫鄉先生鄭注鄉先生鄉中老人爲鄉大夫致仕者史記五帝紀薦紳先生難言之有嚴師之稱韓愈進學解諸生弟子事先生於茲有年矣有父兄之稱論語有酒食先生饌馬融注先生謂父兄案父兄稱先生則子弟稱後生詩商頌以保我後生朱注後生謂後嗣子孫也亦有但稱生者史記酈生傳高祖謂酈食其以萬戶封生師古曰生猶言先生案文穎曰諸生也恐非高帝固稱酈生爲先生矣又賈生傳文帝云吾久不見賈生項籍紀贊余聞之董生皆以生爲先生也又有但稱先者漢書鼂錯傳上招賢良公卿言鄧先師古曰鄧先猶云鄧先生也案一曰先者其名也恐非上文並稱鄧公蓋失其名

儒　韓詩外傳五卷儒者儒也儒之言無也案說文無篆文作𣞤豐也或說規模字是則無即模字故外傳又云不易之術也千舉萬變其道不窮六經是也是儒爲人倫楷模之名也楊子法言通天地人曰儒論語女爲君子儒是謂儒之上品說文儒柔也術士之稱案以儒爲柔是直文弱書生之號爾故隸釋魯峻孟郁郭仲奇碑儒並作偄說文偄弱也唐韻奴亂切周禮大宰職四曰儒以道得民道謂道藝也案周官書其德行道藝鄭注德謂賢道謂能是道德有別有道術之士如詩之九能案鄘風定之方中傳是謂儒之中品方言十二卷云儒輸愚也案說文作孺一

曰輪也輪何小也呻其佔畢慣不慣悱不悱叩其兩端曾靡
反以三隅昔者魯哀公詬儒漢高帝嫚儒罵之曰豎
儒亦目之曰腐儒是謂儒之下品伊古以來儒者有
此三品至於誦六藝文姦言詩書發冢利祿熏心身
被惡名而不辭是乃儒中之蟊賊衣冠之梟獍論語
曰無爲小人儒烏虖此亦舜與蹠之分也危乎哉危
乎哉

束脩　後漢書言束脩非一鄧皇后紀故能束脩不觸
羅網注言能自約束脩整也鄭均傳束脩安貧恭儉

節整馮衍傳珪璧其行束脩其心劉般傳束脩至行
爲諸侯師注束脩謂謹束脩潔也此皆一意又伏湛
傳自行束脩訖無毀玷注自行束脩謂年十五以上
延篤傳吾自束脩已來注束脩謂束帶脩飾鄭玄注
論語曰謂年十五已上也此二注別一意鹽鐵論四卷大夫曰
余結髮束脩下云年十三幸得宿衞是與後漢注同義　案論語之義蓋同後漢
注而孔注言人能奉禮自行束脩以上蓋以束脩爲
十脡脯也疏云書傳言束脩者多矣皆謂十脡脯也檀弓曰古之大夫束脩之問不出竟少儀
曰其以乘壺酒束脩一犬賜人穀梁傳曰束脩之問不行竟中是知古者持束脩以爲禮然此是禮之薄
者其厚則有玉帛之屬故云以上以包之也古人相見雖則有贄榛栗棗
脩女贄實然左氏莊二十四年傳其弟子謁師以何
爲禮未之前聞也

市朝　日知錄七卷若撻之於市朝卽書所言若撻于
市古者朝無撻人之事市則有之周禮司市市刑小
刑憲罰中刑徇罰大刑扑罰又曰胥執鞭度而巡其
前掌其坐作出入之禁令凡有罪者撻戮而罰之是
也禮檀弓遇諸市朝不反兵而鬬兵器非可入朝之
物奔喪哭辟市朝奔喪亦但過市無過朝之事也其

謂之市朝者史記孟嘗君傳日莫之後過市朝者掉
臂不顧索隱曰言市之行列有如朝位故曰市朝古
人能以眾整如此司市以次敘分地而經市注敘肆行列也後代則朝列
之參差有反不如市肆者矣

秋繩　周禮薙氏掌殺艸秋繩而芟之鄭注含實曰繩
芟其繩則實不成孰釋文繩音孕以證反案繩並當
作䋲或作䏐古文孕字蓋以形近而譌管子五行篇
[illegible]不[illegible]雍注云孕也楊子太玄經沈首云鵬鷹高
翔沈其腹好䋲惡粥注云䋲懷粥出也貪利之人高

志穢行好懷利而惡出是則媼卽孕字也案媼與孕音義俱別
鄭注及陸氏釋文並無說則知唐以前本尚未譌
終葵　考工記大圭長三尺杼上終葵首鄭注終葵椎也說文椎擊也齊謂之終葵馬融廣成頌翬揮同終葵揚關斧案終葵博雅作投撥爾雅作蔠葵釋艸云蔠葵蘩露郭注承露也蓋蔠葵蔓生其葉如杏葉而圓有似椎形故也又作中馗亦釋艸云中馗菌郭注地蕈也似蓋蓋菌初出土有椎頭之象焉是皆因其形似而名也或有生人命名制字亦有取焉其字或作鍾馗亦作鍾葵案馗葵仍釋艸之文其蔠中則改焉

從其音而變其字以鍾爲吉祥故也蓋古人以椎擊鬼取毆逐兕邪之義故爲此名以相厭耳日知錄三十二卷今人於戶上畫鍾馗像云唐時人能捕鬼者𤣥宗嘗夢見之事載沈存中補筆談未必然也日知錄三十二卷注云五代史吳越世家歲除畫工獻鍾馗擊鬼圖魏書堯暄本名鍾葵字辟邪則古人固以鍾葵爲辟邪之物矣又有淮南王佗子名鍾葵有楊鍾葵丘鍾葵李鍾葵慕容鍾葵喬鍾葵日知錄三十二卷注云北史庶人諒傳作喬鍾馗又恩倖傳末有宮鍾馗馗字兩見而楊義臣傳仍作喬鍾葵段鍾葵于勁字鍾葵張白澤本字鍾葵唐書有王武俊將張鍾葵通鑑作終葵則以此爲名者甚多豈以其形似而名之抑取辟邪之義與左氏定四年傳分康叔以殷民七族有終葵氏是又不可知其立名之意也案顧氏此說命名之義甚詳備惟形似之說尚有闕漏故愚以爾雅補焉案古人命名雖葵馗兼用但作葵者多亦以葵爲吉也然皆本之考工記爾雅

行李　古者行人謂之行李本當作行理理治也作李者古字假借通用又案岑古文使字與李字形相近或行岑譌爲行李轉爲行理亦未可知而經傳無岑先儒亦不言是誤疑未敢信也左氏僖三十年傳行

李之往來襄八年傳亦不使一介行李皆作李昭十三年傳行理之命杜注使人也周語行理以節逆之賈逵曰理吏也案漢書百官公卿表長吏少吏師古曰吏理也小行人也皆作理而周禮小行人孔晁注復作李日知錄三十二卷唐時謂官府導從之人亦曰行李舊唐書溫造傳左拾遺舒元褒言元和長慶中中丞行李不過半坊今乃遠至兩坊謂之籠街喝道勑曰憲官之職在指佞觸邪不在行李豈其不敢稱鹵簿而別爲是名邪案今俗治行裝亦曰行李斯則謬矣蓋循其名而不

責其實者

騎馬　古者馬以駕車不單騎而詩云古公亶父來朝走馬蓋卽單騎之始董逌曰顧野王作來朝趣馬然趣亦趍也疾也案詩大雅左右趣之傳曰趣趨也箋曰左右之諸臣皆促疾於事又與趣通音促禮月令趣民收斂周禮縣正趣其稼事而賞罰之釋文並云趣本又作趨音促漢書張良傳趣刻印又曰趣銷印師古並云趣讀曰促故程大昌雍錄古皆乘車今曰走馬恐此時或已變乘爲騎蓋避翟之遽不暇駕車日知錄二十九卷左氏昭公二十五年傳左師展將以公乘馬而歸正義曰古者服牛乘馬馬以駕車不單騎也至六國之時始有單騎蘇秦所云車千乘騎萬匹是也曲禮云前有車騎者禮記漢世書耳經典無騎字也劉炫謂此左師展將以公乘馬而歸欲共公單騎而歸此騎馬之漸也原注周禮大司馬師帥執提注提謂馬上鼓有曲木提持以立馬髦上者故謂之提正義曰先鄭蓋據當時已有單騎舉以況周其實周時皆乘車無騎法也王應麟謂六韜言騎戰其書當出於周末又引公羊傳齊侯唁公以鞍爲几公羊亦周末之書也案天祿識餘云三代兩漢用馬車魏晉至梁陳用牛車唐人注妃后非乘馬卽步輦自郊祀外不乘車也錄又云騎射所以便山谷也胡服所以便騎射也是以公子成之徒諫胡服而不諫騎射意騎射之法必

有先武靈而用之者矣

食指　啑鹽指也案今俗聲轉爲指人指左氏宣四年傳子公之食指動杜注第二指也孔疏大射禮云右巨指鉤弦鄭玄云右巨指右手大擘也又曰設決朱極三鄭玄云極猶放也所以韜指利放弦也以朱韋爲之三者食指將指無名指案亦曰名指小指短不用案亦曰季指儀禮少牢禮挂於季指然則手之五指之名曰巨指食指將指無名指小指也定十四年傳闔閭傷將指取其一屨注云其足大指見斬遂失屨謂大指爲將指者將者言其將領諸指也案說文拇將指也易咸卦咸其拇疏云足大指也　今俗呼手指亦爲拇非也足之用力大指爲多手之取物中指最長故足以大指爲將指手以中指爲將指其食指者食所偏用服虔云俗所謂啑鹽指也案啑作答切音帀啖也鹽體散重難以用梜古人啖鹽蓋用指拈取爲其易得且利便也今時人猶然案莊子駢拇篇駢拇枝指出乎性哉注云駢拇足拇指連二指也案枝指謂岐指公羊文十四年傳子以其指則接菑也四獲且也六蓋特借手指以喻宜立之數之多寡是亦莊子寓言爾而何休注言俱不得天之正性斯則謬矣果若所言是接菑

之指䠒貜且之指枝也古者按摩手節爲折枝孟子趙岐注折枝按摩折手節解罷枝也禮內則疾痛苛癢而敬抑搔之鄭注抑按搔摩也（漢書藝文志黃帝岐伯按摩十卷）蓋老人傍觙（方言𠋫觙傍也傍同傜觙同觙）易得欠伸須人抑按解彼疲乏爾曲折手節作聲爲筋節（案今俗謂拔節語譌爲拔則）說文筋手足指節鳴也或作肑（唐韻北角切）

譆譆　左氏襄三十年傳或叫于宋太廟曰譆譆出出鳥鳴于亳社如曰譆譆案譆譆卽火火也（說文作誒云誒然）（案通雅曰當作嘻嘻咄咄皆狀鬼神之聲此說謬也今時俗語爲𡧍火之辭曰火火出出讀出若侈此皆正聲何必改其字作嘻嘻咄咄也）說文云火燬也釋名云火化也消化物也亦言毀也物入中皆毀壞也詩周南王室如燬釋文燬字書作焜（案說文焜火也引詩曰王室如焜）或曰楚人名曰煤齊人曰燬吳人曰焜此方俗譌語也案方言十卷煤（郭注呼隗反）火也楚轉語也猶齊言焜（郭音毀）火也是則煤焜燬三字音同並是方俗讀火之音釋文以爲譌語非也詩豳風七月流火（音毀）八月萑葦卽知古人讀火爲燬矣（案此正讀以爲叶音者非）又廣東通志古人一年四時改火今瓊州西鄉音謂一年爲一火火音微東鄉

人謂一年爲喜或謂之化化乃喜之變音更參以方言釋名之說則知古音讀火爲毀毀轉爲化化轉爲喜喜又爲譆詩云七月流火九月授衣卽讀火爲譆也然則譆譆卽火火可無疑矣唐韻正謂火古音毀轉聲則爲喜故灰字从火得聲案說文灰字有義無聲蓋許氏偶忘之唐韻正此言可以補其闕

東箱　玉篇箱（案俗作廂）東西序也（案爾雅釋宮東西牆謂之序）爾雅釋宮室有東西箱曰廟（郭注夾室前堂）案大戴禮諸侯遷廟篇云君就東箱西面祝就西箱東面是廟有東西箱也無東西箱有室曰寢（郭注但有大寢）儀禮公食大夫禮賓升公揖退于箱（鄭注覲禮相翔待事之處　案廟所以有箱者以廟中淸穆特設東西箱令治事者會於此故曰待事之處也東西箱亦謂之東堂西堂鄭注覲禮記云東箱東夾之前又注特牲饋食禮云西堂西夾之前賈疏云卽西箱也）蓋古者有箱皆在於廟洎乎後世宮寢之側咸有箱焉史記周昌傳呂后側耳於東箱聽（注云廂東堂也索隱曰正寢之東西室皆號曰箱言似箱篋之形）漢書鼂錯傳錯趨避東箱甚恨東方朔傳起之東箱自引董君急就篇云鑿壁廥廄庫東箱所以傳記之文多言東箱者爾雅釋宮東北隅謂之宧說文宧養也室之東北

隅食所居蓋古人庖廚食閣皆在室東北隅以迎養氣故釋名云宧養也東北陽氣始出布養物也是知室東北隅卽東箱之地庖廚所居故今時猶有東廚之目而竇太主起之東箱自引董君下文遂云館陶公主胞人臣偃師古曰胞與庖同是則庖廚卽在東箱故今人相承猶謂之東廚爾至於習俗沿譌以東西廡（說文廡堂下周屋）而稱爲東西箱斯則不典之言非通人之論矣

秦人　漢書匈奴傳與秦人守之師古曰秦時有人亡

入匈奴者今其子孫尚號秦人非也西域傳馳言秦人我丐若馬（師古曰謂中國人爲秦人習故言也）大宛傳新得秦人知穿井豈復是秦時亡入者乎余案秦人猶漢人也在漢時謂之秦人亦猶今世謂之漢人衞師古注謂中國人爲秦人習故言也其說是矣至於桃源中人其始亦避秦者問今是何世乃不知有漢無論魏晉斯則眞仙人爾又地名新秦者漢書食貨志迺徙貧民於關以西及充朔方以南新秦中應劭曰秦始皇遣蒙恬攘卻匈奴得其河南造陽之北千里地甚好於

是爲築城郭徙民充之名曰新秦四方雜錯奢儉不同今俗名新富貴者爲新秦由是名也

仟伯　田閒道也文選注古諺曰越仟度伯互爲主客（案俗作阡陌非是）漢書食貨志壞井田開仟伯師古曰仟伯田閒之道也南北曰仟東西曰伯伯音莫白反又云眾庶街巷有馬仟伯之閒成羣師古曰謂田中之仟伯也又墓道亦曰仟游俠原涉傳初武帝時京兆尹曹氏葬茂陵民謂其道爲京兆仟涉慕之迺買地開道立表署曰南陽仟人不肯從謂之原氏仟（案今時刻石表

墓曰某氏仟本此）又田界亦曰佰匡衡傳南以閩佰爲界注云佰者田東西界（案仟又與阡通文選詩遠樹曖阡阡李善注作仟仟說文谸望山谷谸谸青也博雅谸道也玉篇或作阡案困學紀聞十六卷載朱文公開阡陌辯引風俗通云南北曰阡東西曰陌又云河南以東西爲阡南北爲陌二說不同今以遂人田畝夫家之數考之當以後說爲正蓋陌之爲言百也遂洫從而徑涂亦從則遂閒百畝洫閒百夫而徑涂爲陌矣阡之爲言千也溝澮橫而畛道亦橫則溝閒千畝澮閒千夫而畛道爲阡矣阡陌之名由此而得）

仟佰　說文佰相什伯也漢書食貨志亡農夫之苦有仟伯之得師古曰仟謂千錢伯謂百錢也伯音莫白反今俗猶謂百錢爲一伯（案今時俗猶然）沈存中筆談百錢

謂之陌者借陌字用之其實只是百字案說文百十十也数十十爲一百百白也十百爲一貫貫章也如什與伍耳仟伯字皆从人今俗書作阡陌而皆从阜非也指田之阡陌當从阜漢志或从人蓋古字通用案漢人書通無阡陌字其有者俗作耳非本書愚案今人數錢有足佰短佰之異足佰者官用謂之大制錢民閒私使通用短佰謂之短底錢案一曰九八錢者每一佰除去二文一貫除去二十文也蓋起於漢以來漢書武帝紀元狩四年初算緡錢李斐曰緡絲也以貫錢也一貫千錢出算二十也又臣瓚曰茂陵書諸賈人末作貰貸置居邑儲積諸物及商以取利者雖無市籍各以其物自

占率緡錢二千而一算此緡錢是儲錢也故隨其用所施施於吏重者其算亦多也師古曰謂有儲積錢者計其緡貫而稅之李說爲是此即短佰錢所由起然猶稅於民者爾至若民閒私用貧者或相貰貸爲人行息大抵亦準千錢二十之數案此所謂二分行息其後民閒習行日久凡是行錢輒於一貫之中先除二十文以取簡便其非稱貸亦一施之於是短佰錢徧天下矣降及魏晉玆風未改故抱朴子曰取人長錢還人短陌案自此以後史書皆作陌是知晉世猶然也洎六朝以還其算遞減又復風俗轉薄變本加厲故隋書食貨志案此下皆日知錄十一卷所引梁

大同後自破嶺以東錢以八十爲百名曰東錢江郢以上七十爲百名曰西錢京師以九十爲百名曰長錢中大同元年乃詔通用足陌梁書武帝紀中大同元年七月丙寅詔曰朝四暮三眾狙皆喜名實未虧而喜怒爲用頃閒外閒多用九陌錢陌減則物貴陌足則物賤至於遠方日更滋甚豈直國有異政乃至家有殊俗徙亂王制無益民財自今可通用足陌錢令書行後百日爲期若猶有犯男子謫運女子質作並三年詔下而人不從錢陌益少至於末年遂以三十五爲百唐憲宗元和中京師用錢每貫頭除二十文案今時或貫末除二十文謂爲底子錢底下也穆宗長慶元年以所在用錢墊陌不一敕內外公私給用錢宜每

貫一例除墊八十以九百二十文成貫至昭宗末京師以八百五十爲貫每陌纔八十五河南府以八十爲陌舊唐書哀帝紀天祐二年四月丙辰敕河南府自今市肆交易並以八十五文爲陌不得更有改移漢隱帝時王章爲三司使聚斂刻急舊制錢出入皆以八十爲陌章始令入者八十出者七十七謂之省陌案五代史王章傳緡錢出入皆以八十爲陌章減其出者陌三　案鶴林玉露四云今官府於七十七之中又除頭子錢五文有奇則愈削於章矣宋史言宋初凡輸官者亦用八十或八十五爲百諸州私用則各隨其俗至有以四十八爲百者案今關東有以二十五爲百者太平興國中詔所

在以七十七為百 案歸田錄二云用錢之法自五代以來以七十七為百謂之省陌今市井交易又尅其五謂之依除咸平五年陳恕知貢舉所解七十二人御試又落其半而及第者三十八人京師為語曰南省解一百依除殿前放五十省陌 金史言大定中民間以八十為陌謂之短錢官用足陌謂之長錢大名男子斡魯補者上言謂官司所用錢皆當以八十為陌遂為定制襄季之朝與亂同事大抵如此今京師錢以三十為陌亦宜禁止 案此蓋據明季而言今京師錢以九十八為陌方之前代獨為得正云

鋪 韻會賈肆也 案鋪陳也設也賈肆所以陳列貨物故曰鋪讀去聲廣韻十一暮有鋪字可證 俗作鋪貧暇集市肆中筐筥等鱗次其物以粥者曰星貨鋪言羅列繁密如星今呼星火鋪非 案今俗卽名雜貨鋪 案虞書懋遷有無化居化卽貨也古字通用 史記仲尼弟子傳與時轉貨貲索隱曰家語貨作化 居卽鋪也買賤鬻貴其貨不堅緻者曰行唐書韓琬傳器不行窳音義云不牢曰行苦惡曰窳 案今市人謂貨物之下者為行貨本此 獨專其利謂之辜漢書王莽傳辜而榷之 師古曰辜榷謂獨專其利而令他人犯者得罪辜也 案今俗謂獨取利曰辜或曰大包辜顏注罪辜之說非也 亦謂之榷武帝紀天漢三年初榷酒酤 如淳曰榷音較韋昭曰以木渡水曰榷謂禁民酤釀獨官開置如道路設木為

榷獨取利也師古曰榷者步渡橋爾雅謂之石杠今之略彴是也 其列肆之精廬曰區謁舍食貨志商販賈人坐肆列里區謁舍 如淳曰居處所在為區謁舍今之客舍也 其貯貨之處曰邸店 崔豹古今注店置也所以置貨鬻物也徐勉誡子書或欲創闢田園或勸興立邸店 貨貯而轉鬻之謂之發貨殖傳發貯鬻財曹爵之間 師古曰多有積貯趣時而發鬻賣之也 案今俗發賣貨物名曰發行蓋起於此 行音戶郎反發史記作廢 其計簿謂之帳武帝紀元封五年受郡國計師古曰計若今之諸州計帳也 案韓愈寄崔立之詩當如合分支 支註云今時人謂析產符契為分支帳 又帳俗作賬非是 帳者張也故開肆謂之開張亦謂之利市 戒菴漫筆唐子畏有一巨冊自錄所作文簿面題曰利市 案利市出易說卦傳今市肆帳簿多題此二字 凡列市籍各以其業自占而人旌其善以名其家者聞古之有傳人翦張禁酒趙放 漢書王尊傳注晉灼曰翦張禁酒趙放此二人作翦作酒之家 案翦當作箭游俠傳又云箭張回酒市趙君都蓋一舉其名一稱其字是以不同 丹王君房鼓樊少翁王孫大卿 貨殖傳師古曰王君房賣丹樊少翁及王孫大卿賣豉 案此傳下文又有翁伯販脂張氏賣醬質氏酒削 濁氏胃脯張里馬醫之屬 其見於今鑷子張梭布劉檳榔陸名亦噪於京師者也 案今京師人解道其名

乾沒 史記酷吏傳張湯始為小吏乾沒徐廣曰乾沒隨勢沈浮也服虔曰乾沒射成敗也如淳曰豫居物

以待之得利爲乾失利爲沒漢書師古注乾音干案沒盡也今東齊人謂無爲沒亦曰沒有如浩說蓋本此正義曰乾沒謂無潤澤而取他人也案如今人言無賴者曰白手拏魚案說文沒沈也又貪也晉語不沒爲後史記春申君傳沒利於前而易患於後是則乾謂居陸沒謂沈水今人謂沈溺於利曰下水乾沒者陽爲標高潔己而陰實沈沒於利觀此傳上言湯舞知以御人下言收接天下名士則是欲明湯爲姦利之意爾案史記乾沒義如此後人用乾沒二字大抵是徼幸取利之意與史記稍異如抱朴子云忘髮膚之明戒尋乾沒於難冀晉書樂志下明君篇云昧死射乾沒覺露則滅族三國志傅嘏傳豈敢寄命洪流以徼乾沒裴松之注云有所徼射不計乾燥之與沈沒而爲之也晉書潘岳傳其母數誚之曰爾當知足而乾沒不已乎馮紞傳充女之爲皇太子妃也紞有力焉及妃之將廢紞勖乾沒救請故得不廢張駿傳從事劉慶諫曰霸王不以喜怒興師不以乾沒取勝盧循傳姊夫徐道覆素有膽決知劉裕已還欲乾沒一戰魏書宋維傳維見乂元乂寵勢日隆便至乾沒北史王劭傳贊爲河朔

清流而乾沒榮利梁書止足傳序其進也光寵夷易故患夫之所乾沒案諸言乾沒皆徼幸之意乾沒猶干摩謂相逼近也俗以事干人者謂之相干摩覬覦鑽緒然則乾沒疑亦當時方言爾

阿堵　晉書王衍傳口未嘗言錢婦郭欲試之令婢以錢繞牀使不得行衍晨起見錢謂婢曰舉阿堵物卻案阿堵蓋當時方言猶言若箇者箇爾非專謂錢也故世說巧藝篇顧長康曰傳神寫照正在阿堵中謂眼也文學篇殷中軍見佛經云理亦應阿堵上雅量篇注謂經也謝安目衞士謂溫曰明公何有壁閒著阿堵輩謂兵也益知此語爲晉代方言今人讀堵爲覩音則失之矣

甯馨　晉書王衍傳何物老嫗生甯馨兒南史宋王太后疾篤使呼廢帝帝曰病人閒多鬼那可往太后謂侍者取刀來剖我腹那得生甯馨兒案宋書廢帝紀甯馨兒上有如此二字失之甯馨蓋晉宋方言猶言如此爾非專謂兒也世皆以佳兒爲甯馨非也如張謂詩家無阿堵物門有甯馨兒劉禹錫贈日本僧詩爲問中華學道者幾人猛省得甯馨蘇軾平山堂詩六朝文物餘丘壟空使姦雄笑甯馨皆以爲佳兒謬矣通雅甯馨甯馨此呼語辭今讀能亨亦云那向案與玉篇呼丁切聲也甯馨

宜作㲽古字多假借耳今讀若涅杭甯字有平去二音觀此三詩可見 南唐陳貺孤貧力學有詩名元宗聞而召之獻景陽宮懷古詩官之不受賜粟帛還山五十方娶有慶之者曰處士新婚燕爾樂乎答曰僕少處山谷莫預世事不知衣裓下有甯馨事然則甯馨不專謂兒明矣甯馨或言爾馨如馨或單言馨並語辭也集韻馨虛映切音釁晉人以為語助 案馨亦有平去二音其單言馨為語助者則音釁世說新語桓宣武語人曰顧看兩王掾輒翣如生母狗馨文學篇劉眞長語桓溫曰使君如馨地甯可鬬戰求勝方正篇王丞相云與何次道語唯舉手指地曰正自爾馨品藻篇劉尹目殷中軍云田舍兒強學人作爾馨語文學篇王胡之雪中詣王螭持

其臂螭撥其手曰冷如鬼手馨強來捉人臂忿狷篇王仲祖每覽鏡自照曰王文開那生如馨兒容止篇注引語林然則馨為語辭明矣

鶻鵃 今人言物完具謂之囫圇此不成字寇萊公澶淵之役畢士安有相公交取鶻鵃官家之說則當時已有此語借作鶻鵃猶言渾淪也畢士安語見羅大經鶴林玉露

籠東 宇文泰與侯景戰河上馬逸墜地李穆見之以策抶泰之背曰籠東軍士汝曹主何在而尚留此追者不疑其為貴人與之馬與俱還今案籠東蓋當時方言或鶻突無分曉之意又籠東與郎當聲相轉今人以遲緩不及事謂之郎當義亦相近玉露四引籠東

馬流 今俗謂不務本業而飄蕩者曰馬流韓愈送廣帥詩衙時龍戶集上日馬人來注卽馬流也一作馬留唐書環王傳西屠夷蓋馬援還留不去者才十戶隋末孳衍至三百皆姓馬俗以其寓故號馬留人與林邑分唐南境 方隅勝略謂馬人散處南海謂之馬流

古日古月 抱朴子曰俗士多云今日不及古日之熱今月不及古月之朗李白詩有古朗月行又把酒問月云今人不見古時月今月曾

經照古人並本此是日月有古今之異今世俗人亦有斯語乾隆年夏至節後赫日炎歊殆如淮南書云流金鑠石爾時遂館深堂牆壁皆熱居人水榭涼亭交扇揮汗終不能解也野老咸云或說今年日低下數丈近於古之日也或又說古日熱如今年日也蓋皆抱朴子所稱俗士者案列子書孔子東遊見兩小兒鬭辯一兒曰日初出滄滄凉凉及其中時如探湯今之日中雖熱尚未至如探湯豈所謂今日不及古日之熱邪

大盡小盡 月大建小建今曰大盡小盡宋朱希眞避地廣中作小盡行云藤州三月作小盡梧州三月作大盡哀哉官歷今不須憶昔升平淚成陣下云我今何異桃源

人落葉爲秋花作春但恨未能與世隔時聞喪亂空傷神唐李益問路侍御六月大小云野性迷堯歷松窗有道經故人爲柱史爲我數階蓂困學紀聞十八卷閻百詩注引之此蓋不知大盡小盡也案詩則知唐頒官歷蓋有不盡頒者矣又詩云山中無歷日寒盡不知年則幷不知改歲者也然山中隱逸野處如麋鹿固無足怪讀朱希眞官歷不頒之句亂離風景令人酸鼻今時則以歲十月都中大小官俱頒歷書凡遊堯天舜日中者蓋幾忘升平之樂也

上澣下澣　言鯖今人紀月上旬中旬下旬稱上澣中

證俗文卷六　三

澣下澣此起於漢唐侍從官每十日假一日休沐浣衣三旬之中三浣故以此名澣同浣

三商　天祿識餘周禮漏下三商爲昬商音滴蘇易簡文三商而眠高春而起案此說非也儀禮士昬禮注日入三商爲昬疏馬氏云日未出日沒後皆二刻半云三商者據整數言也詩齊風東方未明疏引尚書緯謂刻爲商集韻商刻也今云作商誤矣廣韻商音的本也所引周禮亦誤案司寤氏注日入三刻爲昬不盡三刻爲明古謂刻爲商然則三刻卽三商而不可謂三商矣

古又謂昬爲昔春秋莊七年夏四月辛卯昔穀梁傳日入至於星出謂之昔博雅昔夜也左氏哀四年傳爲一昔之期莊子天運篇則通昔不寐矣

六更　古有五更更皆五點唐李郢詩二十五聲秋點長是也今有六更或言起於宋初云宋祖建隆庚申受禪後聞陳希夷只怕五更頭之言命宮中轉六更方嚴鼓鳴鐘其應在宋有天下凡五歷庚申也言鯖至宋世有國祚長短之數寒在五更頭之讖於是宮漏及州縣更鼓皆以五更三點爲止去其後二點幷去初更前二點以配之今世更漏相沿用之末有復用二十五點者非也唐李賀詩宮門掌事報六更則唐時宮中已然蓋特爲此以警宵衣箴昧

證俗文卷六　三

旦之意爾南史求衣昧旦昃食高春

軌徹　經傳言軌徹俗作轍多矣讀者誤謂是一蓋本說文云軌車徹也因斯致謬不知考工記匠人經涂九軌鄭注軌謂轍廣非軌卽轍也韻會云輪有高下廣狹皆定於軌輪中之軌旣同則轍迹亦同因謂車轍亦曰軌其實軌乃轊頭也說文軎或作轊車軸耑也自說文訓義未明後人沿之遂專以車轍名軌失其義矣唯邢昺孝經敘疏云兩轍之閒曰軌車所轢曰轍此爲確詁云愚案軌又與軌相亂說文軌車軾前也禮少儀祭

左右軓范乃飲注云周禮大馭祭兩軹祭軓乃飲軓與軹於車同謂轉頭也軓與范聲同謂軾前也案說文軹車輪小穿也轄車軸耑也二者是一故考工記注鄭司農云軹轄也又云軹小穿也糸謂軹轂末也然則軹轄一物而二名並是轂末軸耑之處少儀之軓字誤當爲軹也范當爲軓據鄭此注甚明而詩邶風濟盈不濡軌毛傳由輈以上爲軌誤也說文輈轅也由輈以上乃是軾前其名曰軓而今毛詩作軌非其義也蓋軓軌形近相亂古本毛詩必是作軓抑或作軹故毛傳云爾讀者胥失之案詩釋文及孔疏頗明而未知今本毛詩軌字之誤韻會以軌爲轉頭又沿毛氏誤本而以軓爲軌也

胡盧　笑也後漢書應劭傳掩口盧胡而笑注引闞子亦曰俛而掩口盧胡而笑曰此燕石也案大笑曰呵呵集韻引博雅云呵呵笑也又聲轉爲赫赫朝野僉載正月三白田公笑赫赫一作胡盧孔叢子抗志篇衛君胡盧大笑蓋胡盧笑在喉閒聲今時俗語猶謂咽喉作聲曰胡盧也胡盧疑即胡嚨字聲轉爲胡盧耳胡嚨又即喉嚨字古人讀喉爲胡也漢書息夫躬傳師古曰咽喉嚨即今人言胡嚨耳亦或作嚨胡後漢書請爲諸君鼓嚨胡是也案說文胡牛頷垂也釋名胡互也在咽下垂能斂互物也詩曰狼跋其胡狼之老者頷下垂胡故又以爲壽考之稱詩曰胡考之甯傳曰雞及胡耇釋名胡耇咽皮如雞胡也逸周書謚法解彌年壽考曰胡保民耆艾曰胡而晉有王胡之字修齡

無慮　禮禮運非意之也鄭注意心所無慮也孔疏無慮即慮無也案慮無二字見左氏宣十一年傳杜注云慮事無慮計功孔疏云無則慮之訖則計功也十二年傳杜注備慮有無也孔疏明爲思慮其所無之事使知而爲之備也非也慮無與無慮異漢書食貨志天下大氐無慮皆鑄金錢矣師古曰麤凡之辭言不待計慮而知其大凡也非也大氐即是麤凡之辭與大凡同日知錄二十七卷解曰無慮猶云無算言多也非也無算與無慮異嘗攷漢書及禮運鄭注之言蓋無慮漢人方語也無讀

曰模乃是古音古曰無慮今曰模量實一聲之轉其義同也高誘淮南俶眞訓注云揚搉無慮大數名也是無慮之爲模量高注與康成義相發也案慮無聲轉爲盧牟淮南要略云原道者盧牟六合高誘注云盧牟猶規模也又慮錄古通用唐書百官志大理寺掌折獄詳刑凡繫囚五日一慮漢書雋不疑傳每行縣錄囚徒還師古曰錄囚今云慮囚本錄聲之去者耳近俗不曉其意訛爲思慮之慮失其源矣觀師古此注則知無慮之解亦由譌爲思慮之慮故失之爾又慮囚慮字今時讀作平聲

規磨　天祿識餘云文子曰水雖平必有波衡雖正必有差韓子曰規有磨而水有波我欲更之無奈之何荀子曰是規磨之說也注規磨之說猶差錯之說也規者正圓之器磨久則偏盡而不圓韓子之言必合荀注而後明　案規磨今亦有此語讀若稽模蓋謂說之無憑者也

主臣　漢書王陵傳平謝曰主臣（案馮唐傳亦有是語）文穎曰惶恐之辭也猶今言死罪也（案孟康曰主臣羣臣也若今言人主師古不取此注良是）晉灼曰主擊也臣服也言其擊服惶恐之辭（師古曰文晉二說是也　通雅發語敬謝之辭猶主在上臣在下自然敬恐也　案此說似从孟康）案主臣之言蓋秦漢方語也其義未詳姑述舊說如此亦未知是不也又公羊傳襄公二十七年昧雉彼視之言蓋亦當時方語今人未曉

誰何　日知錄三十二卷詩室人交徧摧我韓詩作誰玉篇作誰丁回切謫也六韜令我壘上誰何不絕史記賈誼過秦論陳利兵而誰何誰同何呵同（原注韓非子王出而何之賈誼傳其在大譴大何之域者　案賈誼傳注師古曰問之為誰也）漢書五行志主公車大誰卒註大誰主問非常之人云姓名是

誰何也（案師古注本文大誰本以誰何稱因用名官有大誰長卒者長所領士卒也　案宋書禮志五云大誰士阜科單衣樊噲冠是大誰有士卒之證）此解未當焦氏易林當年少寡獨與孤處雞鳴犬吠無敢誰者說苑民知十己則尙與之爭曰不如吾也百己則疵其過千己則誰而不信揚雄衞尉箴二世妄宿敗於望夷閻樂矯搜戟者不誰（案誰並當音丁回切　誰說文云何也是則誰即誰何矣）又史記衞綰傳歲餘不譙呵綰漢書作不孰何綰難曉疑譙誚為誰誰又轉為孰也（案史記注譙呵責讓也譙音誰呵音何韻會誰亦作譙是則譙呵即誰何也漢書作孰何李奇曰孰誰也何呵也是則孰何亦誰何也孰誰古通用莊子列禦寇莫覺莫悟何相孰也是誰通作孰又通作疇虞書曰疇若卽孰若也詩陳風云誰昔毛傳猶言疇昔也郭璞注爾雅釋訓以誰為發語辭非也是則誰誰孰疇四字古並通用顧氏疑譙誰為誰誰又轉孰斯言蓋失之矣）又周禮射人不敬者苛罰之註苛謂詰問之案此苛亦呵字（案苛呵古通用周禮比長注鄉中無授出鄉無節過所則呵問史記李廣傳霸陵尉醉呵止廣亦通作苛漢書王莽傳掖門僕射苛問）

金吾　漢書百官公卿表中尉秦官武帝太初元年更名執金吾師古曰金吾鳥名也主辟不祥天子出行職主先導以禦非常故執此鳥之象以名官（案曲禮有載青旌鳴鳶飛鴻之文此金吾鳥厥狀未聞）後漢書百官志執金吾掌宮外

城司非常水火之事月三繞行宮外及主兵器吾猶禦也應劭曰執金革以禦非常案此官今之九門提督其職掌與漢志略同

案集韻金吾棒名古今注金吾車輻棒也漢官執金吾吾止也執金革禦非常也以銅爲之黃金塗兩末謂之金吾御史大夫司隸校尉亦得執焉案三說不同古今注從應劭也金吾棒俗人謂稱金股棒謬也然其制則不殊唐制上元夜通宵不禁故詩曰金吾不禁夜

稗官　見漢書藝文志及如淳注詳矣今世街巷彈詞唱曲其主會斂錢之人謂之稗官不得其人則且止不說

佳俠　漢書外戚傳悼李夫人賦佳俠函光孟康曰佳俠猶佳麗又禮樂志郊祀歌俠嘉夜茝蘭芳如淳曰佳俠皆美人之稱也嘉夜芳艸也案師古曰俠與挾同言懷挾芳艸也茝即今白芷此說是案如淳之說即本之外戚傳但俠字似無佳麗之義所未能詳案俠古與挾夾並通說文佳善也俠俜也俜使也又曰祩好佳也引詩靜女其祩然則好佳疑即俠佳之異文歟又姝好也姝亦云好也引詩靜女其姝亦祩姝異文揚雄反騷閨中容競綽約兮相態以麗佳至於俠字古人詩文中更無以爲佳麗者

書信　書者札也古詩中有尺素書左傳寓書於韓宣子是也信者古謂使人曰信信之爲言訊也遣使者通問訊史記韓世家陳軫說楚王發信臣多其車重其幣漢書司馬相如諭巴蜀檄故遣信使曉諭百姓是也其稱書爲信者始於梁武帝賜到溉連珠曰研磨墨以騰文筆飛豪以書信自後遂有書信之名其實非也日知錄三十二卷東觀餘論引晉武帝王右軍陶隱居帖及謝宣城傳謂凡言信者皆謂使人楊用修又引古樂府有信數寄書無信長相憶爲證頁是案天祿識餘載晉武帝炎報帖末云故遣信還南史晨起出陌頭屬與信會黃詔云公至山下又遣一信信見告謝宣城傳云荊州信去倚待陶隱居云明旦一信還仍過取反虡永興帖云事已信人口具王右軍十七帖有云往得其書信遂不取答謂昔嘗得其來書而信人竟不取回書耳世俗讀往得其書信爲一句遂不取答爲一句誤矣古樂府云有信數寄書無信心相憶莫作瓶墜井一去無消息包佶詩去札頻進信迴帆早挂空二詩尤可證然此語起於東漢以下案似起於戰國以來楊太尉夫人袁氏答曹公卞夫人書云輒付往信古詩爲焦仲卿妻作自可斷來信徐徐更謂之魏杜摯贈毋丘儉詩聞有韓眾藥信來給一丸以使人爲信

始見於此若古人所謂信者乃符驗之別名云云周禮掌節注節猶信也行者所執之信此如今人言印信信牌之信不得謂為使人也案符契曰信漢書平帝紀漢律諸乘傳者持尺五寸木傳信注云兩行書繒帛分持其一出入關合之乃得過或用木為之

耗　日知錄三十二卷今人以音問為耗案耗說文本作秏稻屬起自後漢書章德竇皇后紀家既廢壞數呼相工問息耗注引辥氏韓詩章句曰耗惡也息耗猶言善惡也案漢書董仲舒傳察天下之息耗注云息生也耗虛也一云息耗善惡也

歲年　日知錄三十二卷周禮太史注中數曰歲朔數

曰年自今年冬至至明年冬至歲也自今年正月朔至明年正月朔年也天之行謂之歲人之行謂之年今人多謂年為歲又曰古人但曰年幾何不言歲也自太史公始變之秦始皇本紀曰年十三歲又曰今人以歲初之日而增年古人以歲盡之日而後增之史記倉公傳臣意年盡三年年三十九歲也案古人以歲盡增年蓋舉成數又明歷年不虛也今人書年例書實年是知虛年者故多矣亦可以覘世變也古人歲盡增年然則左氏僖二十三年傳季隗曰我二十五年矣蓋時年已二十六也襄三十年傳絳縣人有與疑年使之年師曠曰七十三年矣時年已七十四也襄三十一年傳於是昭公十九年矣時年已二十也

以其年二十已列成人故譏之曰猶有童心也若年實十九是尚在成童無為云爾矣

老復丁　困學紀聞入卷急就篇長樂無極老復丁顏氏解為鍋其子孫之役非也卽參同契所謂老翁復丁壯朱文公詩自慶樽前老復丁黃庭經亦有此三字愚案此說良是凡人二十以上為丁三十為壯六十為老日知錄三十二卷唐高祖武德六年三月詔曰人始生為黃四歲為小十六為中二十一為丁六十為老玄宗天寶三載十二月癸丑詔曰比者成童之歲即挂輕徭既冠之年便當正役憫其勞苦用軫

於懷自今宜以十八已上為中男二十三已上成丁杜子美新安吏詩府帖昨夜下次選中男行是十八以上皆發之也然史文多有言丁中者舉丁中可以該黃小矣遼史耶律學古傳多張旗幟褷丁黃為疑兵蓋中小皆褷用之而史文代以黃字黃者四歲以下何可褷之兵聞邪案丁實也說文夏時萬物皆丁實故人少年曰妙年杜甫詩明公獨妙年成丁曰丁年文選李陵答蘇武書丁年奉使白衣謂之白丁北史李敏傳周宣帝謂樂平公主曰敏何官對曰一白丁耳家白丁公一日白徒猶白身也管子乘馬篇白徒三十人奉車兩一日白民魏書食貨志莊帝班入粟之制白民輸五百石

聽依第出身租戶謂之租丁唐書食貨志租庸調之法以人丁爲本又授田十畝歲輸粟二斛謂之租丁案人丁卽民丁唐諱民字又圃人爲畦丁杜甫詩畦丁負籠至園客爲園丁橘錄金橘高不及尺許結實繁多園丁種之以鬻於市刈艸者爲蘆丁宋史唐璘傳團結漁業茶鹽舟夫蘆丁悉備撩舟之具採珠者爲蛋丁宋史高宗紀罷廉州貢珠縱蛋丁自便溪洞蠻爲峒丁又高宗紀團教峒丁槍杖手又曰山丁宋史何異傳募山丁捕首亂者一曰畬丁也元史博爾忽傳畬丁溪子

石敢當　急就篇石敢當顏師古注人名敢當所向無敵也案今人巷頭屋角輒刊書石敢當字自古相傳云以敵煞也蓋假勇士之名以寓厭禳之義術或書

泰山二字冠之未知其審

龍鍾　竹名也張衡南都及馬融長笛賦並作籦籠韓愈詩東野不得官白首誇龍鍾丹鉛錄龍鍾似竹搖曳不自持也杜弼爲侯景檄梁文龍鍾稚子蘇氏演義龍鍾謂不翹舉如鬅鬙拉搭之類或作隴種荀子議兵篇隴種東籠而退耳注云其義未詳蓋皆摧敗披靡之貌新序第七卷亦言隴種而退舊唐書竇軌傳高祖謂軌曰公之入蜀車騎驃騎從者二十人爲公所斬略盡我隴種車騎未足給公埤蒼又作躘踵盧仝詩亦作躘踵指南作儱偅字雖各別音義則同又荀子東籠注云與涷瀧同霑溼貌或作籠東北史李穆傳芒山之戰周文帝馬中流矢驚逸墜地穆下馬以策擊周文背罵曰籠涷軍士爾曹主何在爾獨住此然則籠東猶隴種皆言兵敗披靡也或謂隴種遺失貌如隴之種物恐非又垂涕貌琴操退怨歌空山欷歔涕龍鍾案涕龍鍾猶言淚闌干蓋亦披散之貌也並古人語

賭博　賭者博簺也說文行棊相塞謂之簺　簺先代反博當作簙說文局戲也六箸十二棊也古者烏曹作簙棊博棊徐鍇曰棊者方正之名古通謂博弈之子爲棊說文弈圍棊也　案博物志曰堯造圍棊丹朱善之楚辭謂之象棊以象牙爲棊也劉向說苑雍周謂孟嘗君曰足下燕居鬭象棊亦戰鬭之事乎楚辭招魂菎蔽象棊王逸注菎玉蔽簙箸以玉飾之也或言菎路今之箭囊也　案箘古文作箟方言簙謂之蔽或謂之箘或謂之箭裏郭注簙著一名箭廣雅云或謂之簙毒有六簙些投六箸行六棊故爲六簙也案論語博弈猶賢而家語云君子不博爲其兼行惡道故也用是知賢而非賢也博者摴蒱戲也日知錄二十八卷晉中興書載陶士行言摴蒱老子入胡所作外國戲耳古曰握槊今曰雙陸雙陸六貳也握槊博簺也一曰棊槊棊爲子槊爲局卽今雙陸韓愈示兒詩酒食罷無事棊槊以自娛　李肇國史補今之博戲有長

行最盛其具有局有子子黑黃各十二擲采之骰有二其法生於握槊變於雙陸後人新意長行出焉又有小雙陸圍透大點小點遊談鳳翼之名然無如長行也　荀子大略篇六貳之博楊倞注即六博也今之博局亦二六相對也**所以投簙謂之枰或謂之廣平所以行棊謂之局或謂之曲道**方言**其博而贏者謂之進**漢書游俠傳陳遵祖父遂宣帝微時與有故相隨博弈數負進及宣帝即位用遂遂稍遷至太原太守迺賜遂璽書曰制詔太原太守官尊祿厚可以償博進矣妻君甯時在旁知狀遂於是辭謝因曰事在元平元年赦令前其見厚如此師古注進者會禮之財也謂博所賭也一說進勝也帝博而勝故遂有所負史皇孫名進而此詔不諱之蓋史家追書故有其字耳　案進費古通用說文費會禮也然則詔書當作費皇孫名進於禮嫌名不諱也　案高帝紀蕭何為主吏主進師古曰進者會禮之財也字本作費又作贐音皆同耳古字假借故轉而為進然則陳遵傳之進當為費字無疑矣**負者謂之負也**案可以償博進矣荀悅漢紀作博負**骰子者簙齒也骰之為言投也**集韻骰音頭類篇博齒集韻又音古**古以木謂之五白又曰五木**楚辭招魂呼五白些王逸注五白者簙齒也呼五白以助投也**今以骨為之**溫庭筠詩玲瓏骰子安紅豆**一名穴骼**言鯖方千里骰子選格序云開成三年春予自海上北行次洞庭之陽有風甚急繫船野浦下三日遇二三子號進士者以穴骼雙雙為戲更投局上以數多少為進身職官之差數豐貴而約賤云云大凡得失不係賢不肖但卜其偶不偶耳蓋即今俗之陞官圖也丁謂作參政或勸楊文公往賀文公謂曰骰子選耳何足道哉是古已有此戲骰子名穴骼甚佳**其勝采謂之梟梟者幺也**楚辭招魂成梟而牟呼五白些王逸注倍勝為牟晉謝艾傳曰梟者邀也六博得邀者勝楚辭成梟

為牟呼五白梟二為珉采牟勝也勝梟必五白　案骰子謂一為幺梟當為撮玉篇云撮居言切五樗蒲彩是也**黑子謂之盧盧者六也**晉書劉毅傳投喝五木成盧　案五子皆黑也最勝**雉者亦勝采也堂印者重四四者緋也**劉賓客嘉話錄飲酒家謂重四為堂印　案唐玄宗與貴妃博將負呼轉四得勝因賜緋**其算謂之馬馬謂之鉒**淮南說林訓以瓦鉒者全以金鉒者跋以玉鉒者發注云鉒者提馬雜家謂之跋　案博雜鉒署置也通作注莊子達生篇以黃金注者殙提馬今賭家謂之地馬即提馬也**算首謂之囊家積算而取其零者謂之乞頭**國史補及博徒用之於是強各爭勝謂之撩零假借分畫謂之囊家囊家什一而取謂之乞頭　案囊家今俗譌為莊家非也或謂之頭家言其主張分畫也今時唯開賭設局家乃得乞頭也　蘇軾云都下有道人坐相國寺賣諸禁方緘題其一曰賣賭錢不輸方少年有博者以千金得之歸發視其方曰但止乞頭道人亦鬻術矣戲語得千金然亦未嘗欺少年也**骰子咒曰伊帝彌帝彌揭羅帝誦至十萬徧六子皆隨呼而轉也**紀大宗伯槐西雜志云酉陽雜俎載骰子咒試之或驗或不驗余謂此猶誦驢字治病耳大抵精神所聚氣機應之飛機所感鬼神通之所謂至誠則金石為開也**或曰骰者頭也頭謂之瓊古有五塞今六塞矣**案今賭家或稱五子一色六子一色其字當作塞說文行棊相塞謂之簺是也　又案古之骰曰五白即五子也今則有六子而晉劉毅傳猶言五木則知魏晉以來尙皆五子唯酉陽雜俎始稱六子然則六子起於隋唐閒歟　案今之擲骰古曰投瓊似以玉為之呂種玉言鯖宋太祖後宮又有倒擲戲者以玉作橛欖狀六觚而刻一二三四五六推旋於玉盆中久而方倒中其數者為勝似即今之骰子　案此則骰子有用玉者矣但今

之骰子不作橛欐狀耳
博經曰用十二棊六棊白六棊黑所擲
頭謂之瓊瓊有五采刻爲一畫者謂之塞案塞卽幺也刻
爲兩畫者謂之白案白卽二刻爲三畫者謂之黑案今亦黑三
一邊不刻者五塞之間謂之五塞後漢書梁冀傳注引鮑宏博經　案
顏氏家訓雜藝篇云古者大博則六箸小博則二焭二焭義無攷廣韻云博撓子一名投子然則瓊焭撓
疑古字通歟格五者簺也亦博類也漢書吾丘壽王傳以善格五召待詔蘇林
曰博之類不用箭但行梟散孟康曰格音各行伍相各故言各劉德曰格五棊行簺法曰塞白乘五至五
格不得行故云格五師古曰卽今戲之簺也音先代反　梁冀傳注引鮑宏簺經曰簺有四采塞白乘五
是也至五卽格不得行故謂之格五　言鯖引夢溪筆談蹙融或謂之蹙戎漢書謂之格五止用五棊共

行一道亦有能否徐德中善移遂至無敵其法已常欲有餘裕而致敵人於險難知其術止如是然卒莫
能勝之今之兒童以黑白棊各五共行中道一移一步遇敵則跳越以先抵敵境者爲勝疑卽格五邪
彈棊者博餘也格五之采四白五木而變也彈棊之
子六由十二棊而減也梁冀傳能挽滿彈棊藝經曰彈棊兩人對局白黑棊各六
枚先列棊相當更先彈也其局以石爲之　案魏文帝善以巾角彈棊意錢者攤錢也
攤錢謂之揜漢書安丘侯張拾邔娸己侯黃遂樊侯蔡辟方並坐搏揜免爲城旦師古曰搏
或作博六博也揜意錢之屬也貨殖傳掘冢搏揜犯姦成富後漢書梁冀傳意錢之戲何承天纂文一曰
說儋一曰射意一曰射數一曰持掩卽今攤錢也王符僭夫論或以遊博持掩爲事注云博博六也掩意
錢也　案意錢者今人攤六錢掌中擲之以觀其成不也以六字六褐爲最勝采謂之得成三字三褐爲

分謂之半成用錢六文故謂之六博或用錢八文亦謂之入博也漢書博揜从手爲正其搏或作博乃古
字通用要非傳簺之博蓋搏揜並是攤錢之戲謂之意錢者攤時以意射成敗也今博徒之工者乃至百
不失一矣杜甫詩白書攤錢高浪中葉子戲者紙裁爲葉格揭以爲戲
也案葉上圖畫爲格多至百餘葉用手拈揭分曹鬭勝今俗謂之鬭牌不知起於何時
而唐咸通中懿宗朝韋氏諸家好爲葉子戲夜則公主
同昌公主以成通九年出降以紅琉璃盤盛夜光珠令僧祁捧立
堂中而光明如畫蘇鶚杜陽雜編　葉子之名蓋起於此南唐李後主妃周氏編金葉
子格北宋錢僖公家有葉子揭格之戲而遯史穆宗應
歷十九年正月甲午案今人鬭牌尤喜正月與羣臣爲葉格戲

日知錄二十八卷案應歷十九年爲宋太祖之開寶二年是契丹先有此戲不知其所自來　呂種玉言
鯖今之葉子戲消夜圖相傳宋太祖命後宮習之以消夜　案此則宋祖已嘗爲之不獨契丹也而正史
不載嘗讀歸田錄一條云葉子之制似今策子凡文字備檢用以葉子寫之骰子格本備檢用故亦以葉
子寫之因以爲名爾唐世士人宴聚盛行葉子格五代國初猶然後漸廢不傳今其格世或有之而無人
知者惟楊大年好之又取葉子彩名紅鶴皁鶴者別演爲鶴格余少時亦有此二格後失其本今絕無知
者據歐公言則知宋初尚有此戲後乃失傳然錄卻稱骰子格又似今之馬弔矣以馬弔用骰子也俗
人或謂葉子起於張叔夜非也案今世葉格或寫宋江等形貌蓋是鑄鼎
圖姦之義而流俗未曉輒云張叔夜討宋江特造此戲欲令軍中不寐此安語耳叔夜以前便有葉子不
知復爲誰造且葉上寫貌並依施耐奄水滸傳名日傳稱一百八人而史止言三十六人茲豈叔夜所知

邪馬弔者葉子類也起於馬湘蘭盛行於前明天啓中有新舊諸譜士流競慕效之案此戲是葉子中稍文者耳其爲賭則一也二端既立實善移人王公士庶無所用心謂爲坐隱厥名攤蒱玉篇云攤他丹切攤蒱賭錢也自玆以還風流競尚乃至屠沽廝隸在在擲錢王仁裕開元天寶遺事內庭嬪妃每至春時各於禁中結伴三人至五人擲金錢爲戲蓋孤悶無所遣也桂館蘭堂家家張扇案今市井謂鬬牌爲張扇也衣冠入局目爲通流或謝不能眾爭嗤鄙有如韋昭所論窮日盡明繼以脂燭人事曠而不修賓旅闕而不接案賭場雖見賓客會不離席號爲三分臺閣氣吁可怪也昔李悝法經博戲借假又於盜律今

律犯賭職官褫革軍民杖徒乃有耽惑沈迷晝連昏曉罄空羞澀避債無臺甚而鬻妻賣子罪同破家烏虖誰爲作俑者可謂不仁哉然有甯受而甘心而復終不覺悟者又何說也

打降　俗謂手搏械鬬爲打降降下也打之使降服也方語不同字音遂變或讀爲打架蓋降聲之轉也一讀爲打將去聲亦降之譌語耳爾雅釋天螮蝀虹也釋文虹郭音講陳國武古巷反俗亦呼爲青絳是知虹有絳音今東齊人呼虹若醬即絳聲之譌又呼相打爲打將去聲亦即降聲之誤耳案打唐韻都挺切音頂今讀德馬切答上聲唯江南人讀若頂耳降唐韻正古音洪凡降下之降與降服之降俱讀爲平聲故自漢以上之文無讀爲去聲者又唐韻降古巷切音絳案降讀去聲自玉篇始今皆讀去聲矣

典當　俗以衣物質錢謂之爲當蓋自東漢已然後漢書劉虞傳虞所賚賞典當胡夷瓚復鈔奪之注云當音丁浪反亦謂之爲典杜甫詩朝回日日典春衣言鯖典質庫今人作庫質錢取利至爲鄙惡案此庫唐以前唯僧寺爲之謂之長生庫梁甄彬嘗以束苧就長沙寺庫質錢後贖苧於苧中得金五兩還之則此事已久矣

藏弆　廣韻弆藏也通作去魏志華陀傳云去藥以待

不祥裴松之注云古語以藏爲去漢書蘇武傳掘野鼠去中實而食之蘇林曰取鼠所去艸實而食之師古曰中古草字去謂藏之也游俠陳遵傳性善書與人尺牘主皆藏去以爲榮師古曰去亦藏也音丘呂反又音舉案漢書作去是也弆字蓋後人所加但漢書藏並作臧其藏字亦後人所改也東方朔傳拔劍割肉而去之案去亦藏也師古無注蓋缺又左傳云去樂卒事又昭十九年傳云紡焉以度而去之皆是

蹋鞠　說文鞠案鞠居六求六二切蹋鞠也或作鞫戰國策云六博蹹鞠案史記蘇秦傳集解說蹋鞠引劉向別錄云云揚子法言捖革爲鞠

漢書霍去病傳去病尙穿域蹋鞠也服虔曰穿地作鞠室也師古曰鞠以皮爲之實以毛蹵蹋而戲也廣韻蹋鞠以革爲之今通謂之毬子後漢書梁冀傳蹴鞠劉向別錄曰蹴鞠者傳言黃帝所作或曰起戰國之時蹴鞠兵埶也所以練武士知有材也漢藝文志兵技巧十三家有蹵鞠二十五篇史記霍去病傳正義曰案蹵鞠書有域說篇卽今之打毬也三倉郭璞注云毛丸可蹋戲者曰鞠起戰國時程武士知其材力初學記鞠卽毬字今蹴鞠曰戲毬古用毛糾結爲之今用皮以胞爲裏噓氣閉而蹴之或以韋爲之實以柔物謂之毬子鞠亦作踘又蹴踘之處曰毬場勝者所得謂之毬朶案古曰蹋鞠漢以前後世曰打毬魏晉以後荊楚歲時記寒食爲打毬鞦韆藏鉤之戲其朶

名白打蹴踘譜每人兩蹋名打二曳開大蹋名白打韋莊詩內官初賜淸明火上相閒分白打錢打亦蹋也蹋以足今始有以手打者亦曰打毬案今之毬子亦皮韋爲之蹋以足也乃有郵巷兒童挼莎木棉爲裏其表仍用棉線糾結以手拍打爲戲俛仰回旋隨身周流抗墜應節信可觀也至其能者輕擿便捷百不失一方之宜僚弄丸未多讓焉古之蹴鞠殆不足言其足蹋者鳥毳爲質以足踢之名曰踢毱案毱玉篇與鞠同丘六切今俗讀丘健切蓋語譌聲轉耳其毱輕飄須三四人入局對踢承乘比應宛轉回翔方之打毬殆稱雙妙至於期門武士尤喜爲之也踢毱卽蹋鞠蹋鞠卽打毬斯皆古今異音語聲譌轉而然也

投鉤　後漢書儒林傳甄宇注引東觀記曰建武中每臘詔書賜博士一羊羊有大小肥瘦時博士祭酒議欲殺羊分肉又欲投鉤宇復恥之宇因先自取其最瘦者由是不復有爭訟後召會問瘦羊博士所在京師因以號之案投鉤不知起於何時荀子君道篇探籌投鉤蓋起於六國以前矣投鉤疑卽藏鉤藏鉤亦作藏彄荊楚歲時記歲前又爲藏彄之戲引周處風土記曰醋以告蜡竭恭敬於明祀乃有藏彄臘日之後叟嫗各隨其儕爲藏彄分二曹以校勝負辛氏三秦記以爲鉤弋夫人所起周處成公綏並作彄字藝經

庾闡則作鉤字其事同也俗云此戲令人生離有禁忌之家則廢而不修案甄宇所恥蓋不爲此然令人生離實亦非美故宇弗爲耳又據歲時記臘後藏鉤蓋賜羊必在臘後因當時有藏鉤之戲故博士祭酒欲從俗爲而宇恥之是則藏鉤臘後自漢世已然矣或曰鉤卽鬮也正韻鉤與鬮同鬮音鳩說文鬮鬬取也玉篇手取也案今通謂之拈鬮今之俗人皆喜拈鬮至於分財析爨事同握粟此乃瘦羊博士之所恥也探籌者闇記其籌手探取之蓋如今之掣籤也掣籤起於明代孫丕揚其亦俗士之見歟今之吏部銓選非此爲不公矣日知錄八卷于愼行筆麈言太宰富平孫公丕揚患中人請託難於從違大選外官

立爲挈籤之法一時宮中相傳以爲至公下逮閭巷翕然稱誦而不知其非體也古人見除吏條格卻而不視以爲一吏足矣奈何衡鑑之地自處於一吏之職而無所秉成亦已陋矣至於人才長短各有所宜資格高下各有所便地方繁簡各有所合道里遠近各有所準乃一付之於籤是掩鏡可以索照而折衡可以坐揣也從古以來不聞此法

牢廩　今人給廩餼謂之供牢食雇工作錢謂之食牢金此古語也漢書食貨志言願募民自給費因官器作鬻鹽官與牢盆蘇林曰牢價直也今世人言顧手牢案顧與雇同如淳曰牢廩食也古者名廩爲牢盆鬻鹽盆也師古曰鬻古賣字也後漢書董卓傳牢直不畢稟賜斷絕

劉虞傳牢稟逋縣皆畔還本國章懷注並引前書音義是知牢乃古語牢之爲言勞也因勞而得食故凡工錢兵餉通謂之牢矣

牢搜　後漢書董卓傳卓縱放兵士突其廬舍淫略婦女剽虜資物謂之搜牢章懷注言牢固者皆搜索取之也一曰牢漉也二字皆從去聲今俗有此言案後說是也牢漉牢搜今俗並有斯語蓋牢有牢籠之義馬融廣成頌皋牢陵山注云皋牢猶牢籠也孫卿子曰皋牢天下而制之若制子孫也

斗辟　今俗謂山徑險絕處爲斗辟亦是古語也漢書匈奴傳漢亦棄上谷之斗辟縣造陽地以予胡孟康曰縣斗辟曲近胡師古曰斗絕也縣之斗曲入匈奴界者其中造陽地也辟讀曰僻又云匈奴有斗入漢地直張掖郡師古曰斗絕也直當也郊祀志云盛山斗入海師古曰斗絕也日知錄二十七卷云斗謂斜曲入之如斗柄然古人語也案今讀書人不曉斗字之義妄造陡字如云陡然陡絕斯皆非也

屏營　吳語屏營彷徨於山林之中廣雅屏營怔忪也案後世表箋言激切屏營本此屏音幷正字通作上聲周章猶屏營也六書音義周章怔營貌又懼貌亦作慞案今之文字以周章爲進退無主之貌於義亦通蓋皆古方俗之語也

鴟吻　太平御覽一百八十八卷引唐會要曰漢柏梁殿災後巫曰海中有虬尾似鴟激浪即降雨遂作其像於屋以厭火祥時人或謂吻非也案龍有九種鴟吻其一也龍是水族故以厭火災今宮殿上作龍形張吻者是也一作吮吻非是又殿庭四隅皆作螭頭疑亦取此案一名鴟尾嘉話錄王右軍告誓文開元初年江甯縣瓦官寺修講堂匠人於鴟尾內竹筒中得之是也顏氏家訓書證篇或問曰東宮舊事何以呼鴟尾爲祠尾答曰張敞者吳人吳人呼祠祀爲鴟祀故以祠代鴟字案御覽又引晉中興書曰泰元十年鵲巢太極殿東鴟尾宋武大明元年五月戊子嘉禾一株五莖生清暑殿鴟吻

褦襶　類篇褦襶不曉事案褦襶音耐戴今俗語音來戴篇海謂當暑人樂袒裸而固盛服請見也魏程曉詩今世褦襶子觸熱到人家案今俗所謂褦襶者爲其不俏醋也褻衣大袖不合時尚亦爲褦襶

起居注　困學紀聞十卷案漢禁中起居注卽西京雜記所謂葛洪家有漢武帝禁中起居注一卷漢武故事二卷通典云漢武帝有禁中起居注馬后撰明帝起居注則漢起居似在宮中爲女史之任荀悅申鑒曰先帝故事有起居注動靜之節必書焉若璩案隋經籍志謂穆天子傳體制與今起居正同蓋周時內史所記王命之副也　案唐書太宗欲觀起居注褚遂良曰史

官書人君言動備紀善惡庶幾人君不敢爲非未聞自取而觀之也

古天子卽位策書　韓詩外傳十卷傳曰言爲王之不易也大命之至其太宗太史太祝斯素服執策北面而弔乎天子曰大命既至矣如之何憂之長也授天子策一矣曰敬享以祭永王天命畏之無疆厥躬無敢甯授天子策二矣曰敬之夙夜伊祝厥躬無怠萬民望之授天子策三矣曰天子南面授於帝位以治爲憂未以位爲樂也詩曰天難忱斯不易惟王案此蓋古天子卽位史書策命之詞必古禮經之遺文而傳述之者也一敬天二勤民三憂治是知天子受策亦三命爲節記曰天子之子士也天下無生而貴者也此其義也　又八卷載魯策命孔子之詞云受命者必以其祖命之孔子爲魯司寇命之曰宋公之子弗甫有孫魯孔丘命爾爲司寇孔子曰弗甫敦及厥辟將不堪公曰不安

戒碑　說鈴載天祿識餘下卷宋太宗立郡國戒碑爾俸爾祿民膏民脂下民易虐上天難欺乃昱煥野人閒語書中語也又云摘蜀王孟昶之文案歐陽集古錄戒碑起唐明皇特不見其詞耳又云宋高宗頒是黃庭堅書

土牛　困學紀聞二十卷土牛之法以歲之幹色爲首

支色爲身納音色爲腹以立春日幹色爲角耳尾支色爲脛納音色爲蹄景祐元年以土牛經四篇頒天下丁度爲序

碑額　天祿識餘前世扁額必先挂而後書碑石必先立而後刻魏淩雲臺至高韋誕書牓卽日皓首此先挂之證也唐吐突承璀欲立石紀功德李絳上言請罷之帝悟命百牛倒石此先立之證也今皆先書矣

墓誌銘　宋書建平王宏傳大明二年薨上痛悼甚至自爲墓誌銘並序困學紀聞十三卷葉少蘊云齊武

帝欲爲裴后立石誌墓中王儉以爲非古或以爲宋元嘉中顏延之爲王球作誌墓有銘自宋始唐封演援宋得司馬越女冢銘 南史賈希鏡傳古冢有銘云青州世子東海女郎帝問希鏡對曰此是晉司馬越女嫁苟晞兒　案宋書禮志二漢以後天下送死奢靡多作石室石獸碑銘等物建安十年魏武帝以天下彫弊下令不得厚葬又禁立碑魏高貴鄉公甘露二年大將軍參軍太原王倫卒倫兄俊作表德論以述倫遺美云祇畏王典不得爲銘乃撰錄行事就刊於墓之陰云爾此則碑禁尚嚴也此後復弛替晉武帝咸寧四年又詔曰此石獸碑表既私褒美興長虛僞傷財害人莫大於此一禁斷之其犯者雖會赦令皆當毀壞至元帝大興元年有司奏故驃騎府主簿故恩營葬舊君顧榮求立碑詔特聽立自是後禁又漸頹大臣長吏人皆私立義熙中尚書祠部郎中裴松之又議禁斷於是至今松之表見本傳

隋得王戎墓銘 見聞記東都殖業坊十字街有王戎墓隋時釀酒家穿其旁作窨得銘有晉司徒尚書令安豐侯王君數百字 爲自晉始亦非是今世有崔子玉書張衡墓銘 水經注清水又徑西鄂縣南水北有張平子墓東側有碑文字悉是古文篆額是崔瑗之辭盛弘之郭仲產並云夏侯孝若爲郡薄其文復刊碑陰爲銘然碑陰二銘乃是崔子玉及陳翕耳而非孝若悉是隸字二首並存又言墓矣有二碑今唯見一碑或是余夏徑驛途疲而莫究矣　案集古錄載碑銘刻石爲二本一在南陽一在向城金石錄載碑晉南陽相夏侯湛撰然則水經注謂復刊碑陰爲銘信不虛矣 則墓有銘自東漢有之 案中州金石攷載河南府志有漢丞相長史朱買臣墓誌銘則非始於東漢矣 周益公謂銘墓三代有之唐開元四年偃師耕者得比干墓銅槃 一統志云篆文奇古

明周思宸銅盤銘辨載其釋文云左林右泉後岡前道萬世之靈於焉是寶金石史銅盤銘似非三代語詳中州金石攷 東漢誌墓初猶用甎久方刻石 案中州金石攷載河南府司錄張堯夫墓甎銘云以其葬之速也不能刻石是則後世亦有用甎者 案史記蜚廉石棺銘曰帝令處父不與殷亂賜爾石棺以華氏 秦本紀是時蜚廉爲紂石北方還無所報爲壇霍太山而報得石棺死遂葬於霍太山 莊子衛靈公石槨銘曰不馮其子靈公奪而埋之 則陽篇靈公死卜葬於故墓不吉卜葬於沙丘而吉掘之數仞得石槨焉洗而視之有銘焉 然則三代有墓銘審矣古者銘墓不著撰人姓名 餘冬序錄歐陽永叔爲師魯作墓銘與尹材書曰刻石時首尾更不要留官銜題目及撰人書人刻字人等姓名晉以前碑皆不著撰人姓名此古人有

深意久遠自知篆蓋祇著尹君師魯四字 後世有一人製誌一人爲銘者 蒿陽閒話墓石有一人製序一人製銘者如尹師魯序張堯夫墓而歐陽爲之銘 或言古銘誌用單字非也 言鯖云今書銘旌墓誌用單字亦出於古臨淄人發古冢得銅棺前和外隱起字云齊太公六代孫胡公之棺也　案水經注殷大夫比干冢前有石銘題隸云殷大夫比干之墓則用單字隸續僅有殷比干墓四字比水經闕其三則非必單字矣廣川書跋南朝王戎墓銘凡數百言其首書晉司徒尚書令安豐元公之銘則誌銘何必單字哉 今凡墓必有誌銘而誌銘始亡 明唐順之答王遵巖書僕居閒偶想起宇宙閒有一二事人人見慣而絕是可笑者其屠沽細人有一椀飯喫其死後則必有一篇墓誌其達官貴人與中科第人稍有名目在世閒者其死後則必有一部詩文刻集如生而飯食死而棺槨之不可缺此事非特三代以上所無雖唐漢以前亦絕

無此事

蜜章　言鯖云蜜章二字見晉書山濤傳唐宋以來文士多用之劉禹錫爲杜司徒追贈表云紫書忽降於九天重蜜加榮於後夜李國長神道碑云煌煌蜜章孫奭諡議云蜜章加等增飾下泉則蜜章二字例皆用於贈典或謂贈典既不刻印而以蠟爲之蜜卽蠟也今蠟炬謂之蜜炬見周禮贊燭注案注無此文愚考古今贈典皆用寶並非蠟刻其寶不用油而用蜜今進士榜中用寶俱以蜜又官府文書有用水硃而不用

油者案今之奏摺皆用水硃不用油則蜜章實以蜜代油未見以蠟爲之前人未有注蜜章者故爲辨之案山濤傳策賜司徒蜜印陶侃傳追贈大司馬假蜜章晉臣中更無此比蓋以功德卓越榮錫特加非常典也謂之蜜者創蜜蠟爲印章欲放古人制明器之意宋書禮志二載晉武帝泰始四年文明王皇后崩將合葬開崇陽陵使太尉司馬望奉祭進皇帝蜜璽綬於便房神坐魏氏金璽此又儉矣然則蜜璽放依金璽至於蜜章又規蜜璽而作之漢制諸王璽以黃金非臣下之節也又案言鯖說蜜章以蜜代油其實非也蜜還是蠟水經溜水注說石刻刀劍之蹤迺眞以蜜模寫知人功所制今詳以蜜模寫正謂以蠟模搦其迹也又樹提伽經云庶人然脂諸侯然蜜天子然漆亦謂鎔蠟爲炬今世則以白蠟代之矣

白簡　彈章也天祿識餘古彈文白紙爲重黃紙爲輕故云臣輒用白簡以聞今御史白簡卽其事今之章奏俱用白紙不獨御史也但各官本俱用印唯御史不用印故曰白簡劄子者奏章也言鯖云唐人奏事非表非狀謂之榜子亦曰錄子宋人謂之劄子卽今之摺子是也案劄以鍼刺也摺疊也凡爲奏章先摺疊訖以緘劄定裁之欲其整齊飮章者今匿名文書也後漢書蔡邕傳注飮猶隱徂告人姓名無可對問章者今之表也邕集曰曉是吏遂飮章爲文書

副封　漢書魏相奏去副封以防壅蔽副封謂副本也以所上事一本與尙書謂之副封

謄錄　唐試士始有鎖院之制而無糊名宋仁宗時始

有糊名考校之律然尙有識認字畫之弊其後袁州人李彝賓請別加謄錄因著爲令

策題　困學紀聞十五卷唐及國初策題甚簡蓋舉子寫題於試卷故也慶歷後不復寫題寖失之繁今有數千言者問乎其不足疑若璩案蔣之奇傳英宗時舉賢良方正及對策失書問目報罷則謂慶歷後云云者恐誤案今制策題限三百餘字可謂繁簡適中矣然亦疑乎其不必問也古者以經義射策具有家法後漢書徐防傳云臣以爲博士及甲乙策試宜從其家章句開五十難以試之解釋多者爲上

第引文明者爲高說若不依先師義有相伐皆正以爲非五經各取上第六八論語不宜射策詔書下公卿皆從防言李賢注引東觀記防上疏曰試論語本文章句但通度勿以射策冀令學者務本有所一心云云防疏言試論語章句勿策射即如今之試經義首用論語也但古之經義有同射策至明初猶沿其遺制今之經義始於宋熙寗中王安石所立之法命呂惠卿王雱等爲之宋史神宗熙寗四年罷詩賦及明經諸科以經義論策試進士命中書撰大義式頒行陳後山談叢言荊公經義行舉子專誦

王氏章句而不解義荊公悔之曰本欲變學究爲秀才不謂變秀才爲學究也趙鼎言安石設虛無之學敗壞人才陳公輔亦謂安石使學者不治春秋不讀史漢而習其所爲三經新義皆穿鑿破碎無用之空言也詳日知錄十六卷金史明昌元年令舉人程文所用故事可自注出處案此法亦難爲不讀書人元制有四書疑本經疑明初有四書義明太祖實錄洪武三年八月京師及各行省開鄉試初場四書疑問本經義及四書義各一道　本年開科以大學古之欲明明德於天下者二節孟子道在迺而求諸遠一節合爲一題問二書所言平天下大指同異　案今經解題式如此皆用宋時之法也然天順以前經義之文不過敷演傳注或對或散初無定式成化以後

純用對偶謂之八股非宋經義之式也又今時中式專重初場亦爲非宜宋史孝宗淳熙十一年太常博士倪思言舉人輕視史學請諭春官凡課試命題雜出諸史無所拘忌考覈之際稍以論策爲重毋止以初場定去留從之　史言辥昂爲大司成寡學術士子有用史記西漢語輒黜之在哲宗時嘗請罷史學哲宗斥爲俗佞　案近日有御史請正文體以爲說文不得入經義又中式止論頭場不必兼重後場　上皆不從也

制科題　天祿識餘宋制科題有堯舜禹湯所舉如何乃漢時宮中謁者趙堯舉春李舜舉夏兒湯舉秋貢禹舉冬各職天子所服也又湯周福祚乃張湯杜周也當時士子皆以唐虞三代爲對案中謁者趙堯舉春四語見漢書魏

相傳　又宋初袁州解領以十三人爲率仁宗時郎中查拱之知郡日因秋試進士以黃花如散金爲詩題蓋取文選詩青條若總翠黃花如散金也學子多以秋景賦之惟六八不失詩意由是止解六人後遂爲額時人嘲之曰誤認黃花作菊花

諱正　蜀都雜鈔明陸深著正字以一止爲文前代多諱之如齊文宣之子殷字正道歎曰吾兒其替乎後果不終案審如所言屈子名正則所以終於懷沙法孝直名正所以年止四十五邪梁武陵王改元曰天正識者以爲一年而敗此亂亡之事或出偶然攷之帝王建元自漢武始兩漢之世無以正紀年者至魏齊王芳改元曰正始高貴鄉公曰正元竟

俱不祥金煬王有正元正龍之號金哀宗亡國之年
亦曰正大元順帝終於至正豈盡偶然邪後世臨文
亦稍避所謂宰相須用讀書人也
祝由　天祿識餘禮記祭有祈焉有報焉有由辟焉辟
讀爲弭謂弭災兵遠罪疾也由用也於辟言由者以
非祭之常禮或有因而用之也案素問古之病者祝
由而已今醫院十三科終於祝由科由亦用也素問
云祝由者倒言之郊特牲云由辟者順言之也
鉤盾弄　漢書昭帝紀上耕于鉤盾弄田應劭曰時帝

年九歲未能親耕帝耤鉤盾宦者近署故往試耕爲
戲弄也臣瓚曰西京故事弄田在未央宮中師古曰
弄田爲宴游之田天子所戲弄耳非爲昭帝年幼創
有此名案師古說非也弄巷也宮中別道如永巷之
類南齊書蕭諶引兵入閤齊主昭業追廢爲鬱林王拔劒自刺
不入輿接而出行至西弄弑之通鑑正誤西弄今案丁度集韻弄厦也亦
作廡　今人謂小巷及過道屋爲弄疑卽江左相傳之語也　明錢希言戲瑕案隋書南甯有小勃弄大勃
弄又洞庭山有風弄嚴陵瀨有風七里無風七十里土人謂之瀧或譌爲籠余以爲皆非當從此弄字
是知弄宮中巷也鉤盾者卽句闌也盾闌楯也古今注漢顧成廟設

扶老句闌段國河洲記吐谷渾於河上作橋謂之河厲長一百五十步句闌甚嚴飾　案句闌之名始此
蓋宮巷有田旁設鉤盾爲禁籞因名鉤盾弄田天子
親耕以習知稼穡蓋漢制然也顏氏家訓教子篇云
鉤盾獻早李則知鉤盾弄不獨有田亦有果蓏之屬
並古制矣而注家以爲戲弄宴游之田失之遠矣弄
與衖通說文䢐里中道篆文作衖今作巷楚辭家衖卽家巷也篇海引三蒼云衖宮中別道也又
作閧揚子所謂一閧之市是也　天祿識餘引元經世大典所云火衖注卽音弄　段注說文云十七史
言弄者皆卽巷字語言之異也今江蘇俗尚云弄
缺城角　通鑑晉孝武帝太元九年初新平人新平今之邠州

殺其郡將秦王堅缺其城角以恥之新平民望深以
爲病晉書苻堅載記下缺上有禁錮新平人句民作酋病作慙欲立忠義以雪之
案缺城角者蓋城有四隅去其一角也古者宮城同
制故考工記匠人注云宮隅城隅謂角浮思也案浮
思謂闕上小樓居城四角缺城角者蓋去其一角並
闕上樓俱廢之後世謂之撤城角也
鬀頭　古人鬄剪鬢眉禮經有其文史游急就章云沐
浴揃搣寡合同案揃搣蓋謂鬄拔眉髮去其不整齊
者耳未有鬀去頭髮者也說文云鬄鬀髮也鬀鬄髮

也大人曰髡小兒曰鬄盡及身毛曰鬄是則古之小兒有鬄頭髮者大人未始有也太平御覽九百五十一卷引東觀漢記曰馬援擊陽縣山賊上書曰除其竹木譬如嬰兒頭多蟣蝨而剃之（案剃俗鬀字）蕩蕩然蟣蝨無所復依書奏上大悅因出小黃門頭有蝨者皆剃之

落拓　落魄二字見漢書酈食其傳注引鄭氏曰魄音薄應劭曰志行衰惡之貌也師古曰落魄失業無次也鄭音是余案落魄即如今人言落寞也又言落拓

亦即拓落揚雄傳下解謿云何爲官之拓落也師古曰拓落不耦也拓音託是知拓落猶落拓矣又作落度（度音鐸）三國蜀志楊儀傳語費禕曰往者丞相亡沒之際吾若舉軍以就魏氏處世甯當落度如此邪令人追悔不可復及落度即落拓音聲相近又轉爲潦倒嵇康絕交書潦倒麤疏案語謂舉止跌宕而不自檢攝者爲潦倒故康書云爾北魏書崔瞻傳魏天保以後重吏事謂容止醞藉者爲潦倒瞻終不改亦近落拓之義也

跨竈　跨竈之語未聞所出書者以字作竈乃爲說曰（天祿識餘海容日談曰馬前蹄之上有兩空處名竈門馬之良者後蹄印地之痕反在前蹄印地之前故名跨竈言後步越過前步也人解跨竈之子謂竈上有釜釜字上父字跨竈者越父也殆爲強說）竈是馬蹄近蹏之名蓋言子能跨越父前也但事不經見無以言焉而蘇子瞻詩用撞破煙樓（言鯖子勝於父謂之跨竈出書言故事蓋竈上有釜故也東坡與人書云令嗣瑰瑋奇特奮鞭一躍當撞破煙樓）是又以竈爲竈具失之遠矣今攷逸周書糴匡篇云皁畜約制孔晁注皁廄別名畜則馬約制不常秣也然則跨竈之字本當爲皁俗人書竈作皂因而致誤皁是廄

名馬有圉馬驁馬其廄固有等差跨皁之言疑本於此舊說云云明知無據矣

添斟　珩璜新論俗言添斟（定斗反）以水投酒謂之斟水馬融笛賦曰聖哲斟益注斟猶增益也（案李善注作斟猶演也佗斗切）

句投　珩璜新論俗言句投馬融笛賦觀法於節奏察度於句投（徒鬭反）注句投猶章句也（案李善注說文曰逗止也投與逗古字通音豆投句之所止也案李音非是投音投之去聲今語猶然唯其字作句讀則非耳讀亦音豆矣）

課馬　珩璜新論俗呼牝馬爲課馬出唐六典凡牝四

游五課羊則當年而課之課謂歲課駒犢

漏鐘　珩璜新論今之更點擊鉦唐六典皆擊鐘也太史門有典鐘二百八十人掌擊漏鐘

抹摋　玉篇云抹摋滅也案此本呂忱字林說在下或作末𢇛左氏昭十四年傳云三數叔魚之惡不爲末減曰義也夫可謂直矣杜注末薄也減輕也正義曰三度數叔魚之惡不爲薄輕言皆重厚極言之也服虔讀減爲咸下屬爲句不爲末者不爲末𢇛隱蔽之也咸曰義也言人皆曰叔向是義妄也臧氏琳經義雜記六云家語正論載此事亦作三數叔魚之罪不爲末注云末薄曰義也夫作或曰義注云或左傳作咸則王肅家語句讀與服氏合其所見左傳作咸不作減亦與服本同杜氏改咸爲減而屬之上句失之臆見也又云不爲末王杜皆如字服云不爲末𢇛是讀末爲抹集韻引字林云抹摋滅也知古但作末𢇛矣余案末𢇛古止作末殺漢書谷永傳云末殺災異注師古曰末殺埽滅也案滅當作減釋名釋姿容篇云摩莎猶末殺也手上下之言也是皆當爲末殺之證

跳出　近代章奏及應制詩文於朝廷詔勅等字俱別行擡頭蓋起於魏晉以來左氏襄二十五年傳云會于夷儀之歲齊人城郟其五月秦晉爲成晉韓起如秦涖盟秦伯車如晉涖盟成而不結杜注傳爲後年修成起本當繼前年之末而特跳此者傳寫失之案古本錯簡在二十六年之首故杜云然今俗本卻在二十五年之末臧氏經義雜記八論之是矣正義曰說文云跳躍也謂足絕地而高舉也魏晉儀注寫章表別起行頭者謂之跳出故杜以跳言之

閃爍　解云不定貌也言多反覆則曰詞語閃爍動多輕躁亦曰舉止閃爍傳習相沿莫知所出偶讀班姬女誡其第五云動靜輕脫視聽陜輸注云陜輸不定貌趙壹刺世疾邪賦云榮納由於閃揄注云閃揄傾佞之貌揄音輸始知閃揄卽陜輸又卽閃爍皆音轉字變實則一義耳章懷注望文生訓殊不思賦云榮納閃揄亦言用人不定宜不擇賢耳故賦又云孰知辨其蚩妍也

契闊　今人書札動云契闊不求甚解似以契闊爲疏闊之言卽實非也契闊見詩毛傳云契闊勤苦也親

故友朋敘說勤苦用相慰勞毛傳契闊勤苦以聲爲義以爲疏闊之言則謬矣後漢書獨行范冉傳云行路倉卒非陳契闊之所可共前亭宿息以敘分隔詳其辭意先陳契闊後敘分隔今時朋舊相逢握手先道行路辛苦及至坐定然後敘說闊別之情書意如是俗情又然契闊之義居可知矣

證俗文卷六

孫聯茹蓀薇芬　曾孫國鎮瑞忠斌　同校字

證俗文

棲霞郝懿行著

第七

黃金曰斤　漢書食貨志太公爲周立九府圜法李奇曰圜即錢也圜一寸而重九兩黃金方寸而重一斤案周一斤今四兩許秦兼天下幣爲二等黃金以溢爲名上幣孟康曰二十兩爲溢師古曰改周一斤之制更以溢爲金之名數也高祖初賜張良金百溢此尚秦制也上幣者二等之中黃金爲上而錢爲下也　張良傳賜良金百溢服虔曰二十兩曰溢師古曰秦以溢名金若漢之論斤也　禮喪大記注二十兩曰溢於粟米之法一溢爲米一升二十四分升之一　孟子趙注二十兩爲鎰疏曰國語二十四兩爲鎰禮云朝一溢米注亦云二十四兩今注誤案金以溢名非始於秦孟子已言七十鎰五十鎰蓋起於六國前矣又璞玉萬鎰玉亦名溢朝一溢米米亦名溢奚啻名金也　漢興黃金一斤師古曰復周之制更以斤名也又曰黃金重一斤直錢萬公羊隱五年傳百金之魚注云百金猶百萬也古者以金重一斤若今萬錢矣　案何休注言古者如此則非漢制矣蓋自周已然

銀曰流　食貨志朱提銀重八兩爲一流直一千五百八十師古曰朱提縣名屬犍爲出善銀朱音殊提音上支反它銀一流直千是爲銀貨二品案古者金三品此言流者流亦品也

玉曰全　說文全完也篆文从玉純玉曰全古文作㒰考工

記玉人天子用全鄭司農云全純色也盈不足術曰玉方寸重七兩石方寸重六兩考工記玉人注玉多則重石多則輕疏引盈不足術案雙玉曰瑴五瑴曰區爾雅釋器注又雙玉爲瑴半瑴爲隻西山經玉山注又穆天子傳載玉萬隻以歸郭注云云二玉爲一工淮南道應訓云玄玉百工高誘注云二玉爲一工也

珠曰琲　左思吳都賦珠琲闌干注云琲貫也珠十貫爲一琲說文新附字琲珠五百枚也唐韻普乃切案一貫五十枚十貫五百枚也陸佃埤雅云龍珠在頷蛇珠在口魚珠在眼鮫珠在皮鼈珠在足蛛珠在腹皆不及蚌珠沈懷遠南越志珠有九品

貝曰朋　食貨志元龜岠冄長尺二寸孟康曰冄龜甲緣也岠至也度背兩邊緣尺二寸也直二千一百六十爲大貝十朋蘇林曰兩貝爲朋朋直二百一十六元龜十朋故二千一百六十也說文貝海介蟲也居陸名猋在水名蜬象形古者貨貝而寶龜周而有泉至秦廢貝行錢相貝經朱仲受之於琴高以遺會稽太守嚴助案稗史滇人謂貝八十枚爲一𠔁音颯說文三十并也今作卅直爲三十字唐書南蠻傳南詔以貝十六枚爲一覓

錦曰兩　左氏昭二十六年傳幣錦二兩注云二丈爲一端二端爲一兩所謂匹也二兩二匹案小爾雅倍端謂之兩倍兩謂之匹如此則兩四丈匹八丈與杜異也說文錦襄色織文也徐鍇曰襄雜色也漢魏郡有縣能織錦綺因名襄邑閔二年傳重錦

三十兩注云以二丈雙行故曰兩三十兩三十匹也案杜注重錦錦之熟細者疏引服虔云重牢也

布帛曰幅　左氏襄二十八年傳夫富如布帛之有幅焉說文幅布帛廣也急就篇注四丈曰匹兩邊具曰幅案幅邊幅也漢書食貨志布帛廣二尺二寸爲幅長四丈爲匹案一說布幅廣二尺二寸帛廣二尺四寸案布八十縷爲升禮雜記朝服十五升困學紀聞五卷鄭謂升當作登登成也吳仁傑曰今織具曰簆以成之多少爲布之精粗大率四十齒爲一成而兩縷共一齒正合康成之說自注云衰三升其粗者緇布冠三十升其細者五尺爲墨倍墨爲丈小爾雅周語不過墨丈尋常之間小爾雅四尺謂之仞倍仞謂之尋尋舒兩肱也倍尋謂之常案今東齊謂布二十四尺爲一小墨三十六尺爲一大墨語蓋本此其謂之墨也織布至二十四尺三十六尺輒以墨表識其處因謂之墨也漢律曰綺絲數謂之絩布謂之總綬組謂之首說文絩字下引此

地曰弓　度地論二尺爲一肘四肘爲一弓三百弓爲一里三百六十步爲一里即三百弓也案弓八尺也今量地步弓弓六尺步三尺也西域記鼓小者閫五百弓注云五百弓二里半也儀禮鄉射禮侯道五十弓疏云六尺爲步弓之古制六尺與步相應而云弓者侯之所取數宜於射器也周禮司裘注凡侯道虎九十弓熊七十弓豹麋五十弓案後世量地曰弓蓋始於此

畝曰步　司馬法六尺爲步步百爲畝小爾雅跬一舉足也倍跬謂之

步　方言半步爲跬說文作𧼯云半步也荀子勸學篇作蹞云不積蹞步無以至千里楊倞注半步曰蹞蹞與跬同漢書息夫躬傳又作窺云未有能窺左足蘇林曰窺音跬師古曰跬半步也言一舉足也　白虎通人以踐三尺法天地人再舉足步備陰陽也周禮射人以貍步張三侯鄭司農云貍步謂一舉足爲步於今爲半步

禮王制古者以周尺八尺爲步今以周尺六尺四寸爲步古者百畝當今東田百四十六畝三十步古者百里當今百二十一里六十步四尺二寸二分

注云周尺之數未詳聞也案禮制周猶以十寸爲尺蓋六國時多變亂法度或言周尺八寸則步更爲八八六十四寸以此計之古者百畝當今百五十六畝二十五步古者百里當今百二十五里　舊說秦孝公制二百四十步爲畝宋程頤曰古者百畝止當今之四十畝今之百畝當古之二百五十畝　日知錄三十二卷穀梁傳古者三百步爲里今以三百六十步爲里而尺又大於古四之一今之六十二里遂當古之百里云云是則荀子所謂日中而趨百里者不過六十餘里而千里之馬亦日馳五六百里耳王制古者百里當今百二十一里六十步四尺二寸二分殆未然　案二百四十步爲畝此中制也而今有大畝小畝之異日知錄十卷所云有以三百六十步爲畝者有以七百二十步爲畝者大名府志有以一千二百步爲一畝者其步弓有以五尺爲步有以六尺七尺八尺爲步此之謂工不信度者也

又曰朐

案朐六畝也今戶部則例號騎校分例官地四朐頒催名下官地一朐

或曰雙

正字通溫庭筠詩招客先開四十雙王弇州注云雙五畝也四十雙二百畝也或曰唐書南詔傳官給田四雙爲二百畝又雲南雜志俗耕田三人使二牛前牽中壓後驅犁一日爲一雙又附九成輟耕錄謂一雙爲四畝佛地以二畝爲一雙蓋各從其方俗而名之非有成數也

祿曰石　韓非子云王因收吏璽自三百石已上皆效之子之史記燕世家同

案此則以石制祿非始於漢日知錄十一卷謂漢承秦制始以石爲名此言是矣今人以十斗爲石本於此而俗讀石爲鍛音斯則非也百二十斤爲石本是權名而漢制自二千石以至百石三公號萬石制祿之數當言斗斛而並言石者蓋是以權代量也然以權代量非始於漢史記白圭傳穀長石斗湻于髡傳一斗亦醉一石亦醉穀與酒當言斗而皆言石是則以十斗爲石蓋自周末已然也葉夢得巖下放言謂以斛爲石不知起何時自漢以來始見之不知已見於周時矣　日知錄又引謝肇淛謂古者爵容一升十爵爲斗百爵爲石以考工記一獻三酬之說準之良然昔人末詳此義　案今北方市肆有大斗小斗之異其斗不言升而言椀有四十椀者爲小斗八十椀者爲中斗百二十椀者爲大斗漢制百二十斤爲石是則今之一大斗當古之一石一椀當一斤矣

古權量比於今皆三而當一　杜佑通典六朝量三升當今一升稱三兩當今一兩尺一尺二寸當今一尺

日知錄十一卷云三代以來權量之制自隋文帝一變云云是知古之權量比之於今大抵皆三而當一也史記孔子世家孔子居魯奉粟六萬索隱曰當是六萬斗正義曰六萬小斗當今二千石也此唐人所言三而當一之驗蓋自三代以後取民無制權量之屬每代遞增至魏孝文太和十九年詔改長尺大斗依周禮制度頒之天下隋煬帝大業三年四月壬辰改度量權衡並依古式雖有此制竟不能復古至唐時猶有大斗小斗大兩小兩之名而後代則不復言矣　又曰山堂考索斛之爲制方尺而深尺班志乃云其中容十斗蓋古用之斗小　又曰歐陽公集古錄有谷口銅甬始元四年左馮翊造其銘曰谷口銅甬容十斗重四十斤以今權量校之容三斗重十五斤斗則三而有餘斤則三而不足呂氏考古圖

漢好時官廚鼎刻曰重九斤一兩今重三斤六兩今
六兩當漢之一斤又曰軹家釜三斗弱脽脽斛軹家
飯三斗一升二斗十里鋼斤當漢之一石大抵是三而當
一也　又曰唐書武德四年鑄開通元寶徑八分重
二銖四絫絛鋑積十錢重一兩所謂二銖四絫者今
一錢之重也後人以其絫而難曉故代以錢字　又
曰古以二十四銖爲兩五銖錢十枚計重二兩二銖
今稱得十枚當今之一兩弱又漢書王莽傳言天鳳
元年改作貨布長二寸五分廣一寸首長八分有奇
廣八分其圜好徑二分半足枝長八分開廣二分其
文右曰貨左曰布重二十五銖頃富平民掊地得貨
布一罌所謂長二寸五分者今鈔尺之一寸六分有
奇廣一寸者今之六分有半八分者今之五分而二
十五銖者今稱得百分兩之四十二鄰云絪是則今
代之大於古者量爲最權次之度又次之矣晉書摯
虞傳將作大匠陳勰掘地得古尺尚書奏今尺長於
古尺宜以古爲正潘岳以爲習用已久不宜復改虞
駁云云以爲宜如所奏　又曰漢書貨殖傳桼千大

斗師古曰大斗者異於量米粟之斗也是漢時已有
大斗但用之量麤貨耳　又曰唐六典凡度十分爲
寸十寸爲尺一尺二寸爲大尺十尺爲丈凡量十合
爲升十升爲斗三斗爲大斗十斗爲斛凡權衡二十
四銖爲兩三兩爲大兩十六兩爲斤案唐時權量是
古今小大並行太史太常太醫用古他有司皆用今
久則其今者通行而古者廢矣又通典云貞觀中張文
收鑄銅斛稱尺以今常用度量校之尺當六之五衡
量皆三之一　又曰宋沈括筆談曰予受詔考鐘律
及鑄渾儀球秦漢以來度量計六斗當今之一斗七
升九合秤三斤當今十三兩是宋時權量又大於唐
也　又曰元史言至元二十年頒行宋文思院小口
斛又言世祖取江南命輸米者止用宋斗斛以宋
一石當今七斗故也是則元之斗斛又大於宋也

歷曰步　律歷書名五星爲五步
說文歲字下左傳文
元年疏日月轉運於
天猶如人之行步故推歷謂之步歷　後漢書楊厚
傳就同郡鄭伯山受河洛書及天文推步之術　陸

機演連珠儀天步晷而修短可量　左氏僖五年傳
日南至疏云步歷之始以朔旦冬至爲首歷之上元
其年是十一月朔旦冬至十九年閏月盡復得十一
月朔旦冬至故以十九年爲一章積章成部積部成
紀治歷者以此章部爲法以知氣朔以　案說文樂竟
爲一章从音从十十數之終也步歷以十九年爲一
章蓋此意也詩小雅天
步艱難故天運曰天步
星曰部
史記歷書分其天步
注云分部二十八宿
爲距
度也
五行曰五部
漢書律歷志[illegible]五部注云
五部謂金木水火土也

人曰頭　王延壽魯靈光殿賦上紀開闢遂古之初五
龍比翼人皇九頭
春秋元命包十紀其一曰九頭紀
即人皇氏人皇兄弟九人故也
唐段公路北戶錄奴爲頭自注云
簡文帝書言安城王鮈胡子一頭
又曰口
孟子曰數
口之家
漢書宣帝紀膠東相成勞來不怠流民自占八
萬餘口李陵傳捕得生口言李陵教單于爲兵
或曰

个
左氏昭三年傳又弱一个
焉　禮大學若有一个臣

馬曰䮵　漢書貨殖傳陸地牧馬二百䮵
孟康曰五十
匹也師古曰
䮵古
蹄字
又曰䮵噭
貨殖傳馬䮵噭千師古曰噭口也䮵
與口共千則爲馬二百也噭音江鈞
反又音
口鈞反
亦曰匹
周禮夏官注四匹爲乘　史記貨殖
傳注引風俗通馬稱匹者俗說云相
馬及君子與人相匹故云匹或說馬夜行目照前四
丈故云一匹或說度馬縱橫適得一匹　藝文類聚
馬先[illegible]一疋長故曰疋[illegible]亦　案家語
馬之形一匹練也故馬曰匹　又案人曰匹者左氏
桓十年傳匹夫無罪注云庶人夫妻相匹其名既定
雖單亦匹故通謂匹夫匹婦此則馬雖稱匹與人異
也史記
注非是

牛羊曰足　貨殖傳牛千足千足羊
師古曰凡言千足
者二百五十頭也

案禮曲禮牛曰一元大武注云元頭也武迹也此則武亦足也又牛亦可曰頭矣牛亦曰蹏角貨殖傳牛千蹏角孟康曰百六十七頭也馬貴而牛賤以此爲率也師古曰百六十七頭牛則爲蹏與角凡一千二也言千者舉成數也羊彘皆曰足亦曰雙貨殖傳澤中千足彘羊彘千雙師古曰彘即豕

魚曰斗　梁科律生魚若干斗北戶錄松陵倡和詩一斗霜鱗換濁醪案吳中市魚以斗計亦曰石貨殖傳水居千石魚波師古曰波讀曰陂言有大陂養魚一歲收千石魚也案本傳又曰鮐鮆千斤師古曰鮐海魚也鮆刀魚也飲而不食者鮐音胎又音落蓊音薺又音才爾反又曰鮿鮑千鈞師古曰鮿膊魚也即今不著鹽而乾者也鮑今之鮑魚也鮿音輒膊音普各反鮑音於業反鄭康成以爲鮑於煏室乾之非也煏室乾之即鮿耳若今巴荊人所呼鯾魚者是也音居偃反秦始皇載鮑亂臭則是鮑魚耳而煏室乾者本不臭也煏音蒲北反

竹曰个、貨殖傳竹竿萬个孟康曰个者一个兩个師古曰个讀曰箇箇枚也矢亦曰箇荀子議兵篇負矢五十箇方言箇枚也郭注爲枚數也

木曰章　貨殖傳木千章山居千章之萩孟康曰萩任方章者千枚也師古曰大材曰章解在百官公卿表萩即楸樹字也百官表東閣主章令丞師古曰主章掌大材也

木散植曰樹貨殖傳安邑千樹棗燕秦千樹栗蜀漢江陵千樹橘淮北滎南河濟之閒千樹萩案散植者非必一處故特以樹計畦種曰畝貨殖傳陳夏千畝桼師古曰陳陳縣也夏夏縣也皆屬淮陽種桼樹而取其汁夏音蝦齊魯千畝桑麻渭川千畝竹若千畝卮茜孟康曰茜艸卮子可用染也師古曰茜千見反千畦薑韭此其人皆與千戶侯等案畦種者有如樹穀故總以畝計

證俗文卷七　八

柴曰橦類篇木一截也唐式柴方三尺五寸曰一橦　橦音鐘

果曰石　貨殖傳棗栗千石者三之師古曰三千石檳榔曰口胡桃曰子北戶錄陸賈謝安成王賜檳榔一千口並胡桃一千子果又曰鍾貨殖傳它果采千鍾

禾曰稷　周禮掌客注禾槀實并刈者也聘禮曰四秉曰筥十筥曰稷十稷曰秅稷猶束也禾之秉手把耳筥讀爲棟梠之梠謂一穧也秅麻爲秅秭麻答之秅疏曰詩云此有不歛穧穧即鋪也時有秅秭麻答之言故讀從之秅是束之總名如詩云萬億及秭秭亦數之總號答是鋪名刈麻者數把共爲一鋪言此者見秅爲束之總號之意也　聘禮注秉謂刈禾盈手之秉釋文秅丁故反或宅加反稯本又作稯子工反李又音總穧才計反

麥曰秅宅加切麻曰答或讀平聲卡稻曰鋪案鋪與稱稗蓋通高粱曰莱說文小束也讀若蘭麻亦曰莱齊民要術麻勃如灰便刈莱欲小縛欲薄案縛稱同音鋪稻亦曰筥儀禮聘禮記注筥穧名也若今莱陽之間刈稻聚把有名爲筥者稻穰曰稈博雅稻穰謂之稈說文稈禾莖也引春秋傳或投一秉稈今左氏昭二十七年傳作或取一秉秆麥藍曰穮黍曰穮古語云畬瓠之家不燒穰種瓜之家不焚黍案穰謂黍穰也此皆刈禾槀秸之通名矣吳人謂秧稻曰稧又音系或借作禊王羲之蘭亭帖修禊事也秧音頻博雅秧穄也長沙謂禾四把曰稯或作稄音踜

證俗文卷七　九

鹽枝曰合　貨殖傳糵麴鹽枝千合師古曰麴糵以斤石稱之輕重齊則爲合鹽豉則斗斛量之多少等亦爲合合者相配偶之言耳今西楚荊河之俗賣鹽豉者鹽豉各一升則各爲裹而相隨焉此則合也說者不曉爲迺讀爲升合之合失之遠矣

醯醬曰瓨貨殖傳醯醬千瓨師古曰瓨長頸罌也受十升瓨音胡雙反　案劉歆曰覆醬瓿方言瓿甊罌

漿曰儋貨殖傳漿千儋孟康曰儋罌也師古曰儋人儋之也一儋兩罌儋音丁濫反　方言甇齊之東北海岱之閒謂之甔郭注所謂家無甔石之儲者也音儋荷字或作儋

餅曰屆　段公路北戶錄廣州南當米䴵合生熟粉爲之白薄而輭案劉孝威謝官賜交州米䴵四百屆詳其言屆豈今之數乎案屆似言其形薄輭可屈伸也未必是數

饌曰頭　北戶錄晉元帝謝賜功德淨饌一頭又謝齊功德食一頭案頭者首也饌食言頭蓋如詩文言首之義　果食亦曰頭北戶錄又劉孝威謝賜果食一頭　案果食鮮新故曰頭也如今人薦果曰頭熟獻魚曰頭水

茗曰夾　北戶錄梁科律薄茗千夾案說文夾持也蓋以紙箬夾持之　又曰薄北戶錄溫貢茗二百尺薄　案六朝造茗蓋摶爲薄餅用紙夾裹之故或曰薄或曰夾皆言少之爲貴也至其多者則曰斤晉溫嶠上表貢茶千斤茗三百斤是也及至後世茗或曰圓蔡君謨爲歐陽脩書集古目錄序刻石歐以大小龍團茶爲潤筆今雲南普洱茶卽是團也

蠟曰併　北戶錄麝香如千子蠟如千䴵齊建武四年事案麝以臍香孿如棗栗核故以形言之曰子蠟融液乃成䴵故言䴵矣

禽曰雙　周禮掌客乘禽日九十雙注云乘禽乘行羣處之禽謂雉鴈之屬於禮以雙爲數　說文隻鳥一枚也一隹曰隻二隹曰雙　亦曰乘方言飛鳥曰雙鴈曰乘揚雄解嘲乘鴈集不爲之多雙鳧飛不爲之少案乘鴈四鴈也禮少儀其以乘壺酒注云乘壺四壺也是凡物四數皆得言乘矣　案今世短書尺牘禽曰翼魚曰尾豬曰口羊曰腔矣

錢曰貫　貨殖傳子貸金錢千貫案子貸謂稱貸取息也息卽子　或曰緡漢書武帝紀元狩四年初算緡錢李斐曰緡絲也以貫錢也一貫千錢出算二十也　或曰繦漢書食貨志臧繦千萬李奇曰繦落也孟康曰繦錢貫也管子曰凶歲糴釜十繦　案貫章也繦屬也繦廣韻俗作鏹

千曰仟百曰佰案佰音陌仟佰已見前卷百白也千十百也　二百曰皕說文皕二百也讀若祕

筆曰牀　北戶錄南朝呼筆四管爲一牀梁簡文帝答書云乍置筆牀樹萱錄或云筆牀卽筆架　案此說是也今人爲筆牀架筆亦四管爲一牀也　或曰枝北戶錄梁簡文帝答書又云寫書筆一枝一萬字　或曰雙北戶錄搜神記益州西神祠祈禱者持一雙筆　亦曰管禮內則右佩玦捍管注云管筆彄也　梁史元帝紀元帝筆有三品忠孝全者以金管書之行精粹者以銀管書之文辭華麗者以斑竹管書之　至乃筆之異者番禺青羊豪案自此以下皆載北戶錄　韶州雞毛筆亦有圓如錐方如鑿可鈔寫細字者　溪源鴨毛筆以山雞毛雀雉毛間之五色可愛　有豐狐之豪傅子云漢末筆　虎僕之毛博物志似豹毛可爲筆　蚼蛉鼠毛廣志可以

爲筆**鼠鬚**均州出**羖羊毛**邛州取掖族毛**麝毛狸毛**鄭慶云狸毛筆**鹿毛馬毛羊鬚**陶隱居燒丹封鼎際用羊鬚筆**胎髮**姬元以小兒髮爲筆柱鄭慶云蕭祭酒常用之**龍筋**拾遺記**爲之然未若兔豪**

墨曰螺　**北戶錄陸云以兄送墨二螺**案螺蓋以其形似**或曰丸**又曰梁科律御墨一量十二丸　蘇軾集記海南作墨得佳墨大小五百丸入漆者幾百丸　案曰丸曰螺皆作圓形也唐李廷珪墨有劒脊圓餅面多作龍紋**或曰枚**又曰蔡質漢官儀曰尚書令僕丞郎月賜隃麋大墨一枚小墨一枚　案曰枚者蓋作楷形也亦猶墨言笏矣凡造墨形式隨人要以松煙爲上魏晉閒以黍燒煙和松烘爲之唐初高麗歲貢松煙墨宋熙甯閒張遇供御墨始用油煙入麝謂之龍劑李堅墨評古有李廷珪墨爲第一張遇墨次之兗州陳朗墨又次之　李廷珪易水人唐末

到歙州以其地多松因置居以墨名家宋嘉祐中仁宗以賜近臣曰新安香墨**亦曰挺**蘇軾集余蓄墨數百挺　案挺直也

紙曰番　**北戶錄紙爲番**案番當音翻翻數也遞也漢書武帝紀賢良直宿更番然更番今讀音波**或曰枚**晉虞預表曰祕府有布紙三萬餘枚請付著作史寫起居注　段成式與溫庭筠詩序云予在九江出意造雲藍紙既乏左伯之法全無張永之功輒分送五十枚　潛確類書南朝以紙爲枚爲番爲幅又云蔡倫後有左伯善造紙　左伯字子邑　宋書張永善隸書多巧思紙及墨皆自營造**或曰幅**南方艸木狀蜜香紙以蜜香樹皮作之微褐色有紋如魚子極香而堅韌水漬之不潰爛太康五年大秦國獻三萬幅帝以萬幅賜杜預令寫所撰春秋釋例及經傳集解以進　案天祿識餘云蜜香疑今之蜜蒙花也其皮可作紙今粵東多此紙但以爲包裹及裝書面頁之用鮮以寫書

其色文正同　梁簡文帝啓謹奉紅箋二十幅　蜀志王衍以靈光箋五百幅賜金堂令張蠙又有百韻箋幅長可寫百韻學士箋短於百韻薛濤箋短可書四韻**亦曰張**東宮舊事皇太子初拜給赤紙縹紅麻紙敕紙各百張　案張計物之數也左氏昭十三年傳子產以幄幕九張行**若乃古之名紙有側理紙**拾遺記張華博物志成晉武帝賜側理紙南人以海苔爲之其理縱橫邪側故以爲名漢人言陟麤與側理音相亂耳**蠶繭紙**世說紙似繭而澤也王右軍書蘭亭記用之　案今高麗紙以綿繭造者**硬黃紙**唐人以黃柏染之取其辟蠹其質如槃光澤瑩滑用以書經祕閣所藏二王書皆唐人臨倣紙皆用硬黃**澄心堂紙**南唐李後主造細薄光潤爲一時之甲相傳淳化帖皆此紙所搨宋諸公寫字及李伯時畫多用此紙**麥光紙**杜甫詩麥光鋪几淨無瑕　案潛確類書浙中有麥麪紙稻稈紙**東陽魚卵**墨藪東陽魚卵虛柔淨滑　書訣紙

取東陽魚卵墨取廬阜松煙國史補紙之妙者蜀有魚子箋**江甯銀光**丹陽記江甯縣有紙官署齊高帝造紙之所也嘗造凝光紙賜王僧虔一云銀光**剡溪玉版**蘇軾詩溪石琢馬肝剡藤開玉版注云剡溪古藤甚多造紙極美以其光滑故名玉版**又有赫蹏書**漢書外戚趙皇后傳赫蹏書孟康曰蹏猶地也染紙素令赤而書之若今黃紙也鄧展曰赫音兄弟鬩牆之鬩應劭曰赫蹏薄小紙也晉灼曰今謂薄小物爲鬩蹏鄧音應說是也師古曰今書本赫字或作擊　案赫蹏西京雜記作薄蹏又玉篇匾匾薄也方言物之薄者曰匾匾是則蹏匾音義同**烏孫欄也**國史補宋亳閒有紙織成界道謂之烏孫欄　蘇易簡紙譜蜀人以麻閩人以嫩竹北人以桑皮剡溪以藤海人以苔浙人以麥蒻稻稈吳人以繭楚人以楮爲紙又云凡燒藥以墨塗紙裹藥最能拒火

書曰影　**南史蕭思話書羊欣之影風流逼好**六朝以臨帖爲

影

北史趙文深少學楷隸雅有鍾王之則周明帝令至江陵寺影覆寺碑案臨帖爲影亦如寫眞曰照後梁爲北魏影國謂附庸也

文曰筆　南史謝玄暉善爲詩任彥升工於筆六朝謂文爲筆

賦曰詩文選班固兩都賦敘曰賦者古詩之流也或騷曰賦漢書藝文志屈原賦二十五篇

衣曰裁　北戶錄陸倕謝安成王楚越衣二裁沈約有謝葛衫裁也案越葛皆織艸爲布名也左思吳都賦蕉葛升越注云蕉葛葛之細者升越越之細者又曰襲通鑑趙烈侯賜公仲連衣二襲注云上下皆具曰襲亦曰稱禮喪大記袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱注云袍褻衣必有以表之乃成稱也　案衣單複具曰稱昌證切

袈裟曰緣北戶錄簡文帝云蒙惠袈裟一緣

跨步曰百　左氏僖二十七年傳距躍三百曲踊三百杜注距躍超越也曲踊跳踊也百猶勸也　釋文百音陌勸音邁　案說文牙嫿瓦跨步也今人一足引前一足曳後謂之一百卽本左傳之言說文所謂跨步也又今人履石渡水將近彼岸跨步而過亦曰一百魏犨傷胸勉力爲三百也　水經渭水東過武功縣北注云俗云武功太白去天三百是亦百讀爲陌之證

工作曰手貨殖傳童手指千孟康曰童奴婢也古者無空手游口皆有作務作務須手指故曰手指以別馬牛虒角也師古曰手指謂有巧伎者指千則八百　案今時計算工作不問若干人惟問幾把手本於此也

證俗文卷七　孫　聯蓀　聯薇　聯茹　聯芬　曾孫　國瑞　國忠　國鎮　國斌　同校字

證俗文

棲霞郝懿行著

第八

璽

說文璽王者印也所以主土从土爾聲籀文从王作璽釋名璽徙也封物使可轉徙而不可發也古者尊卑共用璽蔡邕獨斷天子稱璽春秋運斗樞曰舜爲天子黃龍負璽　案五代史臣曰國以玉璽爲傳授神器遂古無聞非矣諸侯亦曰璽戰國策欲璽者段干子也玉篇璽天子諸侯印也大夫又曰璽左氏襄二十九年傳公在楚季武子使公冶問璽書追而與之疏云此諸侯大夫印稱璽也凡官府印信通曰璽周禮司市凡通貨賄以璽節出入之注云璽節印章如今斗檢封矣又掌節貨賄用璽節注云今之印章也又職金楬而璽之　案世本魯昭公始作璽謬矣秦漢以後唯至尊以爲稱衞宏曰秦以來天子爲璽獨以玉爲之臣下莫敢用又秦璽則一而漢有六困學紀聞二十卷李微之曰秦璽者李斯之魚蟲篆也其圍四寸至漢謂之傳國璽迄於獻帝所寶用者秦璽也歷代皆用其名永嘉之亂沒於劉石永和之世復歸江左者晉璽也太元之末得自西燕更涉六朝至於隋代者慕容燕璽也[illegible]翽之得劉裕北伐得之關中歷晉暨陳復爲隋有者姚秦璽也開運之亂沒於耶律女眞獲之以爲大寶者石晉璽也蓋在當時皆謨以爲秦璽而秦璽之亡則已久矣　蔡邕獨斷皇帝六璽後漢輿服志注引漢舊儀曰璽皆白玉螭虎鈕文曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽凡六璽皇帝行璽凡封之璽賜諸侯王書信璽發兵徵大臣天子行璽策拜外國事天地鬼神其文曰受命于天既壽永昌漢時

璽也**昊天之命皇帝壽昌**秦舊璽也案北齊書辛術傳移鎮廣陵獲傳國璽送鄴文宣以璽告於太廟此璽卽秦所制云云**受天之命皇帝壽昌**徐廣曰傳國璽文也吳書曰漢室之亂天子北詣河上六璽不自隨掌璽者投井中孫堅北討董卓頓軍城南官署有井每旦有五色氣從井出堅使人浚得傳國璽其文曰受命于天既壽永昌方圜四寸上有鈕文槃五龍瑨七寸管龍上一角缺獻帝起居注曰時六璽不自隨及還於閣上得晉陽秋曰冉閔敗勒大將軍蔣幹以傳國璽付河南太守戴施施獻之百僚皆賀璽光照洞澈上蟠螭文隱起書曰昊天之命皇帝壽昌秦傳璽也晉書穆帝紀永和八年冉閔子智以鄴降督護戴施獲其傳國璽送之文曰受天之命皇帝壽昌百僚畢賀案此卽晉璽沒於劉石者**其璽封之者曰泥**西京雜記中書以武都紫泥爲璽室加綠綈其上**濡之者曰塗**呂覽若璽之於塗也抑之以方則方抑之以圜則圜舊

說今之紫粉古謂之芝泥今之錦砂古謂之丹雘皆濡印染擣之具也又說印色古方用蓖麻油或用煎糊油皆未爲佳近傳用川山甲油取其不滲試之良妙**唐始改璽爲寶**案易繫辭傳聖人之大寶曰位正字通舊制乘輿六璽唐改爲寶初太宗刻受命元璽以白玉爲螭首文曰皇天景命有德者昌武后改諸璽皆爲寶中宗卽位復爲璽開元六年復爲寶初改璽書爲寶書再改傳國寶爲承天大寶困學紀聞二十卷受寶之禮始於元符再行於嘉定皇帝恭膺天命之寶至道三年眞宗卽位製之其後凡嗣位則更製乾興元年仁宗卽位嘉祐八年英宗卽位**至周又作二寶**珩璜新論云傳國璽秦始皇始取藍田玉刻而爲之面文曰受命於天既壽永昌璽上隱起爲盤龍文曰受天之命皇帝壽昌方四寸鈕鉤五龍盤秦滅傳漢歷王莽爲元后投之於地遂一角缺後傳至石季龍季龍磨其隱起之文又刻其旁爲文曰天命石氏開皇二年改爲受命璽至後唐廢帝王從珂攜以自焚石晉

再作受命寶曰受天明命惟德永昌契丹又盜而取之至周郭威更以玉作二寶其一以皇帝承天受命之寶爲文其一以皇帝神寶爲文馮道書之今所用乃威所作寶也**繇斯以後皆曰寶寶者保也天位爲大寶敬守天位斯爲保其寶也王侯以下通曰印印者信也**漢書百官公卿表諸侯王高帝初置金璽盭綬漢舊儀云諸侯王黃金璽橐佗鈕文曰璽謂刻云某王之璽　案此亦漢初則然後皆改曰印徐廣曰太子及諸王金印龜鈕纁朱綬　表云相國丞相太尉皆金印紫綬御史大夫銀印青綬凡吏秩比二千石以上皆銀印青綬漢舊儀云銀印皆龜鈕其文曰章謂刻曰某官之章也比二百石以上皆銅印黃綬漢舊儀云六百石四百石至二百石以上皆銅印鼻鈕文曰印謂鈕但作鼻不爲蟲獸之形而刻文云某官之印　案前明則親王金寶一二品銀印餘皆銅印**或曰章章者明也**案漢舊儀銀印其文

曰章銅印文曰印是印章在漢世有別今則通曰印**其印章以五字者蓋有之矣**漢書郊祀志官更印章以五字武帝紀太初元年色上黃數用五張晏曰漢據土德土數五故用五謂印文也若丞相曰丞相之印章諸卿及守相印文不足五字者以之足之**印文稱六合者抑有大焉**唐尉遲樞南楚新聞肅宗在靈武時鑄印徵兵文曰六合大同印**祭尊非姓字怪乃何官**困學紀聞八卷濡水李氏云古印有文曰祭尊非姓名乃古之鄉官也說苑載鄉官又有祭正亦猶祭酒也　案桂未谷繆篆分韻有宜士祭尊單人祭尊東單人祭尊南孟祭尊千歲單祭尊印又有東昌祭尊萬歲祭尊外里祭尊**定武是家丞如何堪佩**後漢書光武帝紀更始元年立劉聖公爲天子注引東觀記曰時無印得定武侯家丞印佩之入朝**若乃成卑異文**後漢書馬援傳注引東觀記曰援上書臣所假伏波將軍印書伏字犬外嚮成

臯令印臯字爲白下羊丞印四下羊尉印白下人人下羊即一縣長吏印文不同恐天下不正者多符印所以爲信也所宜齊同薦曉古文字者事下大司空正郡國印章奏可同戈名驛日知錄二十一卷太原府徐溝縣有同戈驛其名本取洞渦水舊唐書昭宗紀天復元年四月氏叔琮營於洞渦驛五代史唐本紀同後人滅筆借書同戈字而今鑄印遂作同戈以滅借之字登於印文又不但馬文淵所言成皋印點畫之譌而已亂名改制宜加是正者也水經汾水南過平陽縣東注云永嘉三年劉淵徙平陽於汾水得白玉印方四寸高二寸龍鈕其文曰有新寶之印王莽所造也淵以爲天授改永鳳二年爲河瑞元年　鵲印文曰忠孝侯梁相張顯事見蜀志向朗傳注與博物志　成都得璽玉印各一枚文似成信字　石文有五馬形有金字曰大討曹見魏志明帝紀注　魏志夏侯尚玄傳云中領軍高陽許允徙鎮北將軍假節督河北諸軍事未發以放散官物收付廷尉徙樂浪道死獵幣紐允裴松之注引魏氏春秋曰允善相印將拜以印不善使更刻之如此者三允曰印雖始成而已被辱問送印者果懷之而墜於廁相印書曰相印法本出陳長文長文以語韋仲將印工楊利從仲將受法以語許士宗利長以法術占吉凶十可中八九仲將問長文從誰得法長文曰本出漢世有相印相笏經又有鷹經牛經馬經印工宗養以法語程申伯是故有一十二家相法傳於世

詔

說文告也廣雅書也爾雅釋詁詔導也郭注教導之也古者上下通曰詔韻會詔者上下通用之義官長曰詔左氏成二年傳欒伯曰燮之詔也書何力之有焉杜注詔告也臣下亦曰詔周禮大宰以八柄詔王馭羣臣鄭注詔告也助也凡匹庶以言教皆曰詔莊子盜跖篇爲人父者必能詔其子注云詔教也秦漢以下唯天子以爲稱漢書周勃傳軍中聞將軍之命不聞天子詔秦有二

品曰制曰詔是也史記秦始皇紀二十六年秦并天下丞相王綰御史大夫馮劫廷尉李斯等議命爲制令爲詔　文心雕龍昔軒轅唐虞同稱爲命其在三代事兼誥誓降及七國並稱曰令秦并天下改命曰制　案史記制詔並始於秦劉勰獨言制非也漢有四品曰策書曰制書曰詔書曰敕書是也蔡邕獨斷天子之言曰制詔其命令一曰策書二曰制書三曰詔書四曰戒書策書策者簡也以命諸侯王三公制書帝者制度之命也其文曰制詔三公赦令贖令之屬是也詔書者詔誥也有三品其文曰告某官官如故事是爲詔書戒書戒敕刺史太守及三邊營官被敕文曰有詔敕某官是爲戒敕也世皆名此爲策書失之遠矣　文心雕龍敕戒州部詔誥百官制施赦命策封王侯詔書古謂之簡詩小雅畏此簡書漢謂之版後漢書竇武傳曹節召尚書官屬使作詔版其版長尺一後漢書李雲傳云尺一拜用不經御省注云尺一之版謂詔策也見漢官儀陳蕃傳云尺一選舉注云版長尺一以寫詔書所謂尺一牘者也漢書匈奴傳漢遺單于書以尺一牘中行說令單于以尺二寸牘及印封皆令廣長大　案文心雕龍云張儀檄楚書以尺二是則單于尺二寸牘亦有因於古也蓋用檄體至唐而用麻亦有二品黃麻白麻是也翰林志唐中書用黃白二麻爲綸命其後翰林專掌白麻中書獨用黃麻　潛確類書敕舊用白紙唐高宗上元間以制敕施行既爲永式用白紙多蠹遂改用黃麻除拜將相制書用黃麻其或學士制書不自中書出故獨用白麻紙也杜工部詩黃麻似六經　原注以黃蘗染紙取其辟蠹白麻白藤紙也始漢武帝作誥以命諸王漢書武帝紀元狩六年初作誥服虔曰誥敕王如尚書諸誥也李斐曰今敕封拜諸侯王策文亦是也見武五子傳然不常用及宋而曰誥迨至前明亦有二

品曰誥曰敕是也 正字通漢武初作誥然不以命官唐稱制不稱誥宋始以誥命庶官明命官用敕不用誥三載考績則用誥以褒美洪武十七年奏定敕有封爵者給誥如一品之制二十六年定一品至五品皆授以誥命六品至七品皆授以敕命　案宋明之誥敕卽告身也潛確類書唐時文武官皆給告身以符而印其上謂之告身其文曰尚書吏部告身之印武官則受之於兵部宰相告身用金花五色綾至宋則用織成花綾以品次有差宋敕俱草書後用三省長官僉押尚書印然後御寶當時每授官則有之至明朝考最始給與唯御寶加於年月之上　蔡邕獨斷羣臣書通於天子者凡有四品曰章曰奏曰表曰駁議是也

凡批答章奏曰諾 南史江夏王鋒傳鋒五歲齊高帝使學鳳尾諾一學卽工　潘遠紀聞韻諸侯箋奏皆批曰諾諾字有尾若鳳也　案諾字無尾而言鳳尾者蓋畫諾乃用草書故有尾又案後漢書黨錮傳汝南太守范孟博南陽宗資主畫諾是知官府亦曰諾也　困學紀聞十四卷唐六典太子令書畫諾本朝至道初改為準此東宮畫諾也陸龜蒙說鳳尾諾云東宮曰令諸王曰教其事行則曰諾猶天子肯臣下之奏曰可也晉元帝為琅邪王則批鳳尾諾南齊江夏王學鳳尾諾則諸王亦畫諾矣後漢書云南陽宗資主畫諾梁江州刺史陳伯之目不識書得文牒辭訟惟作大諾則郡守刺史亦畫諾矣

諾猶可也 案秦漢皆稱制曰可卽如六朝言諾

諸侯王諭下曰教 蔡邕獨斷諸侯言曰教

教猶令也 正字通教者諭告之詞其義與令同也

軍中露布曰檄 魏武帝述志令露布天下文章緣起漢露布賈宏為馬超伐曹操所作封氏聞見記亦謂之露版魏武奏事云有警急輒露版插羽是也　文心雕龍暨乎戰國始稱為檄檄者皦也宣露於外皦然明白也張儀檄楚書以尺二明白之文或稱露布播諸視聽也　案說文檄下尺書也蓋以木簡為書長尺二寸非獨用於軍中以至官府徵召皆取用焉漢書申屠嘉傳為檄召通是也又有

警急卽加雞羽史記高帝紀以羽檄徵天下兵是也

公府文書曰移 官曹公府不相臨敬則為移書箋表之類也漢書公孫宏傳宏乃移病免歸注云移書言病後漢書先武紀於是致僚屬作文移注云文書移於屬縣　文心雕龍移者易也檄移為用事兼文武

表明書記曰箋 說文箋表識書也廣雅箋云也又書也玉篇表也通作牋後漢書黃香傳所著賦牋奏書凡五篇

書其通語也 案古者章奏亦曰書

書長尺 漢書韓信傳奉咫尺之書師古曰八寸曰咫咫尺者言其簡牘或長咫或長尺驗輕率也今俗言尺書或言尺牘蓋其遺語耳　案漢遺單于書尺一牘蓋用詔版作書也匈奴非漢臣故報以尺二寸牘耳至於平行書札不過長尺韓信傳所言蓋其常度師古以為輕率非也

凡八行行七字 後漢書竇融傳章字伯向少好學有文章與馬融崔瑗同好更相推薦注引融集與竇伯向書曰孟陵奴來賜書見手跡歡喜何量見於面也書雖兩紙紙八行行七字　案今世書紙多作八行蓋本於此

簡

簡謂之畢 爾雅釋器疏云簡竹簡也古未有紙載文於簡謂之簡札一名畢　說文簡牒也　釋名簡簡也編之篇篇有間也案古簡用竹無竹之鄉乃用木

策謂之簡 禮王制太史典禮執簡記注云簡記策書也　案簡策一耳孟子於武成取二三策策卽簡也

或曰大謂之策小謂之簡 杜預春秋敘大事書之於策小事簡牘而已

策之長短靡定各有所施 案論衡正說篇云論語者以八寸為尺紀之約省懷持之便也以其遺非經傳文紀識恐忘故但以八寸尺不二尺四寸也又儀禮疏引鄭作論語序云易詩書禮樂春秋策皆尺二寸宋本作二尺四寸孝經謙半之論語八寸策者三分居一又謙焉據此則策之長短各異其容字多少隨其經也聘禮記云百名以上書於策不及百名書於方鄭注云名書文也今謂之字策簡也方板也

簡

則二尺四寸閻百詩古文尚書疏證其於用也簡爲多焉古以寫書亦以造律閻云曹褒寫禮制周磬寫堯典皆二尺四寸簡也惟杜周傳孟康注則云以三尺竹簡書法律南史王僧虔傳有發楚王家得竹簡書廣數分長二尺爲不同耳又案鹽鐵論云二尺四寸之律古今一也論衡宣漢篇亦云唐虞夏殷同載在二尺四寸儒者推讀朝夕講習然則二尺四寸因簡之定制杜周朱博俱舉大數謂之三尺耳其於文也少可八字案左氏襄二十五年傳南史氏執簡以往服虔注曰古文篆書一簡八字多三十字閻云鄭注尚書係三十字　案惠定宇儀禮攷同餘二十二字或二十五字案漢書藝文志劉向以中古文校歐陽大小夏侯三家經文酒誥脫簡一召誥脫簡二率簡二十五字者脫亦二十五字簡二十二字者脫亦二十二字文字異者七百有餘脫字數十　案後漢書劉陶傳陶明尚書春秋爲之訓詁推三家尚書及古文是正文字三百餘事名曰中文尚書所謂中文蓋參用古文今文之中也其劉向之中古文未知於孔安國古文若何　金鶚曰簡策長短之度說者不一蔡邕獨斷云策者簡也其制長二尺短者半之孔沖遠春秋疏云鄭𤣥注論語序以鈞命決云春秋二尺四寸書之孝經一尺二寸書之士聘禮賈疏鄭作論語序云易書詩禮樂春秋策皆尺二寸孝經謙半之論語八寸策者三分居一又謙焉賈孔之言長短大異竊謂孔疏是也論語一簡容八字誠不以富亦祇以異錯簡可證服虔注左氏云古文篆書一簡八字又一證也論語策八寸容八字六經策二尺四寸者容二十餘字大約一寸容一字也此簡之大率也至於掊地椎埋多得古簡之文而記載或闕尺度靡得而詳附著篇末庶發幽光兼俾懷古者無恨湮沒焉

周末石刻文八十字蘇頌隴上記周末有發冢得方玉石上刻文八十字嘗時莫識遂藏書府至秦時李斯識八字云上天作命皇辟迭王至漢時叔孫通識二字　案此未知何代詳其文義似秦時刻石文

孔篆吳札墓文淳化帖爲仲尼書云烏延口口口有吳君子之墓呼　困學紀聞八卷張燕公謝碑額表云孔篆吳札之墳秦存展季之瓏言孔子篆者始見於此

汲冢竹簡書科斗文劉賓客嘉話錄汲冢書蓋魏安釐王時衛郡汲縣耕人於古冢中得之竹簡漆書科斗文字雜寫經史與今本校驗多有同異耕人姓不原注不字呼作彪其名曰准出春秋後序文選中注　案困學紀聞八卷金石錄汲縣太公碑云晉太康二年得竹策之書其紀年曰康王六年齊太公望卒參考年數蓋壽一百一十餘歲今按書顧命云齊侯呂伋則成王之末伋已嗣太公爲齊侯矣

顯節陵中策後漢書禮儀志注晉時有人嵩高山下得竹簡一枚上有兩行科斗書之臺中外傳以相示莫有知者司空張華以問博士束皙皙曰此明帝顯節陵中策也檢校果然是知策用此書也　案志云司徒太史令奉證哀策此書卽是哀策之文

東漢討羌檄困學紀聞八卷宣和中陝右人發地得木簡於甕字皆章艸檄云永初二年六月丁未朔廿日丙寅朱文公答吳斗南書謂東漢討羌檄日辰與通鑑長歷不同蓋指此也今攷通鑑目錄漢安帝永初二年六月乙未朔後漢紀五月有丙寅七月有戊辰恐當以長歷爲正

王右軍告誓文嘉話錄王右軍告誓文今之所傳卽其藁本不具年月日朔其眞本云惟永和十年三月癸卯朔九日辛亥而書亦是眞小文開元初年閏月江甯縣瓦官寺修講堂匠人於鳴尾内竹簡中得之與一沙門至八年縣丞李延業求得之上岐王岐王以獻帝便留不出或云後御借岐王十二年王家失火圖書悉爲煨燼此書亦見焚

願發秦昭王呂不韋冢視詩書困學紀聞八卷皇覽冢墓記曰漢明帝時公卿大夫諸儒

八十餘人論五經謬失符節令宋元上言秦昭王與呂不韋好書皆以書葬王至尊不韋久貴冢皆以黃腸題湊處地高燥未壞臣願發昭王不韋冢視未燒詩書愚謂儒以詩禮發冢莊子譏假經以文姦者爾乃欲發家以求詩書漢儒之陋至此原注若璩按嘗持論此舉未行秦漢後遂不獲見六經全文為終古之恨頗為世人所怪

書者也說文如也說文敘古曰名今曰字周禮外史掌達書名於四方注云古曰名今曰字儀禮聘禮注云名書文也今謂之字大戴禮記四代篇發志為言發言定名春秋以上曰文日知錄二十一卷春秋以上言文不言字如左傳於文止戈為武故文反正為乏於文皿蟲為蠱及論語史闕文中庸書同文之類並不言字秦漢以下曰字又云以文為字乃始於史記秦始皇琅邪臺石刻曰同書文字說文敘云依類象形謂之文形聲相益謂之字文者物象

之本字者孳乳而生孝經援神契亦有此語又三國志注孫亮時有山陰朱育依體像類造作異字千名以上案三國志注是字與名通也又梁書周興嗣及蕭子範傳並有千字文之製舊唐書經籍志千字文一卷蕭子範撰又一卷周興嗣撰又隋書文苑傳秦王俊令潘徵為萬字文詳悅旧御錄是字與文通也篆書謂之文隸書謂之字說文敘此十四篇五百四十部九千三百五十三文解說凡十三萬三千四百四十一字是篆書謂之文隸書謂之字也然張揖上博雅表凡萬八千一百五十文唐元度九經字樣敘凡七十六部四百二十一文二者皆隸書則又通謂之文矣著於竹帛曰書說文敘書者如也字者孳也文者點畫交錯成文也說文文錯畫也文字合而為言釋名言宣也宣彼此之意也古者一字為一言戰國策臣請三言而已矣益一言臣請烹曰海大魚案論語有一言而可以

終身行之者乎子曰其恕乎亦以一字為一言漢書東方朔傳凡臣朔固已誦四十四萬言亦謂四十四萬字一句亦為一言左氏定四年傳趙簡子曰夫子語我九言論語以一言蔽之又云六言六蔽案困學紀聞六卷古以一句為一言今以一字為一言如五言六言七言詩之類以此為非不知論語已有兩例矣閻百詩辯之是矣秦漢以來謂之句句者局也詩關雎疏句古謂之言秦漢以來眾儒各為訓詁乃有句稱句必聯字而言句者局也聯字分疆所以局言者也句半而絕之謂之讀周禮宮正春秋以木鐸修火禁凡邦之事蹕鄭司農讀火絕之云禁凡邦之事蹕釋文讀戚如字徐音豆疏云先鄭讀火絕之則火字向上為句也其禁自與凡邦之事蹕共為一句增韻句讀凡經書成文語絕處謂之句語未絕而點分之以便誦詠謂之讀今祕省校書式凡句絕則點於字之旁讀分則微點於字之中閭案讀集韻韻會並音豆韻會又通作投馬融長笛

賦察度於句投李善注引說文曰逗止也投與逗古字通音豆投句之所止也案此則讀與逗通逗又與投通而投字亦音豆矣然今東齊人俗語云句投者投即如本字音頭不音豆也疑音頭者是亦謂之投見上句者鉤也詞終鉤絕之也投者酘也詞未終而微絕之俟再酘也集韻酘酒再釀抱朴子金丹卷猶一酘之酒不可以方九醞之醇耳句竟謂之章說文樂曲盡為竟樂竟為一章章竟謂之篇說文篇書也案毛詩周南之國十一篇三十六章百五十九句召南之國十四篇四十章百七十七句篇章句之義蓋如此章未竟而句竟者點之為斷左氏襄二十八年傳賦詩斷章案校書者句終則點之名為點句句竟而章未竟者塗之為乙史記東方朔傳朔初上書人主從上方讀之止輒乙其處讀三月乃盡案乙者讀書以筆志其止處也又唐試士式塗

戔字乙戔字抹去譌字曰塗字有遺脫句其旁而增之曰乙義亦通也

古之造書凡有三人焉長名曰梵其書右行次曰佉盧其書左行少者蒼頡其書下行法苑珠林　困學紀聞八卷引夾漈六書略云梵書左旋其勢向右華書右旋其勢向左案漢書西域傳安息國書革旁行爲書記服虔曰橫行爲書記也師古曰今西方胡國及南方林邑之徒書皆橫行不直下也

蒼頡亦曰皇頡姓侯剛氏也案三蒼者困學紀聞八卷引隋志以蒼頡訓纂滂喜爲三蒼說文繫傳以蒼頡爰歷博學爲三蒼幷訓纂爲四篇若璩案三蒼之名以隋經籍志爲定蓋趙高所作爰歷篇胡母敬作博學篇幷於李斯蒼頡篇已久而不復可別識矣訓纂揚雄作滂喜賈魴作

篆籀變而爲八分八分破而爲隸書隸書散而爲行

艸困學紀聞八卷周越書苑云郭忠恕以爲小篆散而八分生八分破而隸書出隸書悖而行書作行書狂而艸書聖以此知隸書乃今眞書趙明誠謂譔以八分爲隸自歐陽公始自注庚肩吾云隸書今之正書張懷瓘云隸書云者程邈造字皆眞正亦曰眞書千文云杜藁鍾隸王羲之傳尤善隸書　唐李緯尙書故實八分書起於漢時王次仲次仲有道衛詔徵聘於車中化爲大鳥飛去墜三翮於山谷閒今有大翮山小翮山在帑山郡界　案八分者書苑云蔡琰言割程隸八分取二分割李篆二分取八分於是爲八分書任玠亦云八分酌乎篆隸之閒

秦有八體說文敘秦書有八體一曰大篆二曰小篆三曰刻符四曰蟲書五曰摹印六曰署書七曰殳書八曰隸書

漢有六書漢書藝文志六體者古文奇字篆書隸書繆篆蟲書　說文時有六書一曰古文孔子壁中書也二曰奇字卽古文而異者也三曰篆書卽小篆秦始皇帝使下杜人程邈所作也四曰佐書卽秦隸書五曰繆篆所以摹印也六曰鳥蟲書所以書幡信也

延及於唐雖厥體有五而僅用其三唐六典云校書郎正字所掌字體有五一古文二大篆皆不用三小篆印璽旗旛用之四八分石經碑刻用之五隸書典籍表奏公私文疏用之

隸學競爽而古文遂弱焉困學紀聞八卷董彥遠有古文集類敘云孔安國以隸古易科斗故漢人不識古字開元又廢漢隸易以今文故唐人不識隸古自注云今案書序爲隸古定正義謂就古文體而從隸以定之雖隸而猶古蓋存古則可慕爲隸則可識非謂隸書爲隸古也

艸書者蓋萌芽於西京說文漢興有艸書徐鍇曰案書傳多云張芝作艸又云齊相杜操作據說文則張芝之前已有矣案張懷瓘書斷云章艸者漢黃門令史游所作此又一說　日知錄二十一卷褚先生補史記三王世家曰王其次序分絕文字之上下簡之參差長短皆有意人莫之能知謹論次其眞艸詔書編於左方是則褚先生親見簡策之文而孝武時詔卽已用艸書也

轉盛於東漢日知錄魏志劉廙傳轉五官將文學文帝器之令廙通艸書則漢魏之閒箋啓之文有用艸書者矣晉書郗鑒傳帝以鑒有器望萬機動靜輒問之乃詔特艸上表疏以從簡易故艸書之可通於章奏者謂之章艸　又云湻化帖有漢章帝書百餘字皆周興嗣千字文中語東觀餘論曰此書非章帝然亦前代人作但錄書者集成千字中語耳黃魯直跋章艸千字文曰章艸言可以通章奏耳非章帝書也

所謂章艸者也良繇俗尙簡惰人趣約易然彼懿士端人賤其輕簡棄書艸筆點黊點黼衞恆書勢　梁武帝書評點黊點黼言狀如連珠絕而不離　案皆艸書勢也點集韻展豸切音敹點黊艸書勢黊廣韻知庚切音拄有所絕止、而識之謂之點點、亦音主黼集韻乃玷切音淊

亦復不作爾日知錄二十一卷北齊趙仲將學涉羣書善艸隸雖與弟書字皆楷正云艸不可不解若

一第八八二册　續修四庫全書　第 34 版正内

施之於人似相輕易若與當家中卑幼又恐其疑是以必須隸筆唐席豫性謹雖與子弟書疏及吏胥簿領未嘗艸書謂人曰不敬他人是自不敬也柳仲郢手鈔九經三史下及魏晉南北諸史皆楷小精眞無行字宋劉安世終身不作艸字書尺牘未嘗使人代張觀平生書必爲楷字無一行艸類其爲人古人之謹重如此舊唐書王君廓爲幽州都督入朝李玄道爲長史附書與其從甥房玄齡君廓私發之不識艸字疑其謀己懼而奔叛玄道坐流嶲州艸書之獘乃至是邪

韻書者起於形聲說文敘六書三曰形聲形聲者以事爲名取譬相成江河是也　案形聲即諧聲**成於依永**虞書歌永言聲依永律和聲**烏鳴布穀**爾雅鳲鳩鴶鵴郭注今之布穀也　案布穀方言謂之結誥又謂之擊穀郭注又呼爲穫穀爾雅作鳲鳩鴶鵴詩毛傳作尸鳩桔鞠月令鄭注作鳩搏穀說文又作桔鶵蓋皆以烏鳴之聲傳寫爲名鳴聲隨方音而變聞者各異故名無一同者　夏小正五月鴂則鳴傳云鴂者百鷯也鳴者相命也其不辜之時也愚案不辜蓋鳥鳴之聲命人不負此也**蟲吟絡緯**案蟋蟀一名絡緯蓋其聲似絡車因名焉**音之興也理自然耳故知聲有飛沈響有雙疊**二語見文心雕龍　晉書謝莊傳王元謨問莊何者爲雙聲何者爲疊韻答曰元護爲雙聲磝碻爲疊韻　黃氏曰疊韻二字同在一韻雙聲二字同一字母**是爲天籟非本人聲者也**案天籟見莊子文心雕龍音律所始本於人聲者也**漢魏以前言音不言韻**說文無韻字徐鉉引裴光遠云韻古與均同　案唐書楊收傳夫旋宮以七聲爲均均言韻也古無韻字猶言一韻聲也韻集韻或作韵**晉宋以後韻盛而音微**說文新附字韻和也玉篇聲音和曰韻文心雕龍異音相從謂之和同聲相應謂之韻晉書律歷志凡音聲之體務在和韻益則加倍損則減半陸機文賦收百世

之闕文采千載之遺韻　案後人言韻始見於此繇斯以降聲病實繁而音樂有乖或廢不講焉**鄭康成導清源於前**閻百詩曰儀禮士昏禮記注用昕使者用昏壻也壻悉計反从士从胥俗作婿女之夫鄭作反語有此一條　案此注可疑釋文既闕賈疏又復無說或是後人傳寫誤將何處釋文竄入於此而陸德明賈公彥皆所未見也又案經中非注文竄入者又見於周禮保氏注九數鄭司農云今有重差夕桀句股釋文夕音的此二字非鄭注困學紀聞四卷案少儀正義引鄭司農云今有重差句股馬融干寶等更云今有夕桀各爲二篇未知所出則夕桀二字後人附益非鄭注信矣**孫叔然步芳塵於後**困學紀聞八卷引釋文序錄云古人音書止爲譬況之說孫炎始爲反語攷古編謂周顒始有翻切非也原注　若璩案音書止爲譬況三句出顏氏家訓**五聲出於五行**困學紀聞又云橫渠張子曰商角徵羽皆有主出於脣齒喉舌獨宮聲全出於口以兼五聲也又米元章云五聲之音出於五行自然之理沈隱侯只知四聲求其宮聲不得乃分平聲爲二　又引鶴山魏氏云唐韻於二十八刪二十九山之後繼以三十先三十一僊今平聲分上下以一先二僊爲下平之首不知先字蓋自眞字而來愚攷徐景安樂書凡宮爲上平商爲下平角爲入徵爲上羽爲去則唐時平聲已分上下矣　案沈約已分平聲爲二但自梁及唐次第已異由唐迄今刪併尤多困學紀聞注若璩案曾親見吳彩鸞所書唐韻次第較鶴山亦不合**七音生於二變**又引夾漈鄭氏曰聲爲經音爲緯平上去入四聲也其體縱故爲經宮商角徵羽半徵半商七音也其體橫故爲緯　案七音二變詳國語注**商徵響高宮羽聲下抗喉矯舌之差攢脣激齒之異廉肉相準皎然可分**文心雕龍**前世作者亦云備矣**案韻書之最古者莫如魏李登聲類晉呂靜倣其法作韻集齊周顒始著四聲切韻梁沈約有四聲

一卷隋秦王俊有韻集陸法言有切韻五卷至唐孫愐唐韻出而諸書皆廢宋景德祥符中陳彭年等重修廣韻丁度有集韻金韓道昭有五音集韻元黃公紹有韻會舉要明洪武中宋濂等修正韻此韻書大略也　困學紀聞八卷後魏江式曰晉呂靜倣李登聲類之法作韻集五卷宮商角徵羽各爲一篇則韻分爲五始於呂靜非自沈約始也約答陸厥曰宮商之聲有五文字之別累萬以累萬之繁配五聲之約高下低昂非思力所學泊梵學入中國其術精密沈存中筆談三十六字母若網在綱秩爾有條困學紀聞八卷七音三十六字母出於西域豈所謂學在四夷者歟司馬公以三十六字母總三百八十四聲爲二十圖夾漈謂梵人長於音所得從聞入華人長於文所得從見入華則一音該一字梵則一字或貫數音自注云鳩摩羅什曰天竺國俗甚重文制其宮商體韻以入管弦爲善凡覲國王必有贊德佛經中偈頌皆其式也豈非聲得鹽

梅響滑榆權割棄支離宮商難隱者哉文心雕龍

經

法也周禮大宰以經邦國注徑也楚詞王逸注如徑路無所不通可常用也釋名　案經又常也釋名是矣或言五經白虎通五經篇經所以有五何經常也有五常之道故曰五經五經何謂易尚書詩禮春秋也　案白虎通五經有二說一言樂經一言春秋其說並通或言六經困學紀聞八卷六經始見於莊子天運篇孔子曰治詩書禮樂易春秋六經或言六藝又云以禮樂詩書易春秋爲六藝始見於太史公滑稽列傳孔子曰六藝於治一也　又云漢藝文志云六藝之文樂以和神仁之表也詩以正言義之用也禮以明體故無訓書以廣聽知之術也春秋以斷事信之符也五者蓋五常之道相須而備而易爲之原白虎通云有五常之道故曰五經樂仁書義禮禮易智詩信也二說不同然五經兼五常之道不可分也或言七經

又云後漢趙典學孔子七經蜀秦宓謂文翁遣相如東受七經或言九經又云釋文敘錄易書詩周禮儀禮禮記春秋孝經論語唐谷那律傳九經庫始有九經之名或言十經者五經五緯也南史周續之或言十二經者六經六緯也莊子天道篇於是繙十二經以說老聃或言十三經者九經之內春秋則三傳加以孟子爾雅也閻百詩案孟子題辭孝文皇帝欲廣游學之路論語孝經孟子爾雅皆置博士後罷傳記博士獨立五經而已朱子謂此事在漢書無考余謂劉歆移太常博士書云孝文皇帝尚書初出屋壁詩始萌牙天下衆書往往頗出皆諸子傳說猶廣立於學官爲置博士非岐說之所本乎第史文不備耳　案十三經之名雖不見於古然據趙氏孟子題辭卽近世十三經所由名也嘗爲之說曰五經該五常之道言五經者是也案證以論

語稱假年學易書云孝乎惟孝雅言詩書執禮興於詩立於禮成於樂　又韓宣子見易象與魯春秋而曰周禮盡在魯則春秋亦古經之名白虎通蓋得其實六經非藝文之末言六藝者非也案禮記經解幷舉詩書樂易禮春秋之敎而題曰經解則知自周以前皆曰六經漢儒始言六藝而亦或言五經漢書藝文志古之學者耕且養三年而通一藝三十而五經立是也　又案急就篇云宦學諷詩孝經論春秋尚書律令文治禮掌故砥礪身此舉六經與藝文志又不同或言四經者各有見也困學紀聞八卷邵子定以易書詩春秋爲四經猶春夏秋冬皇帝王伯或兼六緯者傳猶經也案經非傳無以明經緯相爲表裏故莊子卽以六經六緯爲十二經甯言周孔誤莫道服鄭非詩疏述六朝語墨守者也遵師爲非義意說爲得理漢書徐防言今不依章句安生穿鑿以遵師爲非義

意說爲得理輕侮道術寖以成俗盜名者也非盜非墨斯通儒者也
案通儒不可彈名求之古人如夏侯勝所譏建章句小儒破碎大道然其人乃是通儒夫經焚
於秦而易獨存經出於漢而樂獨亡閻百詩述吳文正語漢興
文帝始置一經博士困學紀聞八卷後漢翟酺曰文帝始置一[illegible]
經博士攷之漢史文帝時申公韓嬰皆以詩爲博士五經列於學官者唯詩而已景帝以轅固爲博士
而餘經未立武帝初立五經博士又云武帝建元五年春初置五經博士儒林傳
贊曰武帝立五經博士書唯有歐陽禮后易楊春秋公羊而已立五經而獨舉其四蓋詩已立於文帝時
今并詩爲五也於後諸經猶頗以次并列學官雖與世盛衰
而經學卒以大顯延及於唐猶墨守也案唐人諸經義疏可見

迨其後盜名字者固多矣日知錄二卷豐熙僞尚書下引陸務觀曰唐及國初
學者不敢議孔安國鄭康成況聖人乎自慶歷後諸儒發明經旨非前人所及然排繫辭毀周禮疑孟子
譏書之胤征顧命不難於議經況傳注乎趙汝談至謂洪範非箕子之作學經不明不
如歸耕夏侯勝語今之學者苟欲經義復明其必轉盜爲
墨而可歟案且當學唐儒唐之試士大經二唐書選舉志禮記春秋左氏傳
爲大中經三又云詩周禮儀禮爲中經小經四又云易尚書春秋公羊傳穀梁傳爲
小經又云通二經者大經小經各一若中經二通三經者大經中經小經各一通五經者大經皆通餘
經各一斯蓋帖括之習明經之陋盜竊之餘也困學紀聞五卷
禮記下若璩案王子夏讀唐司業李元瓘上言明經所習務在出身咸以禮記文少人皆競讀禮記在唐

試士爲大經何以文反少今讀唐書選舉志不覺洞然曰唐制通五經固讀大經即凡通二經三經亦必
讀一大經禮記大經僅九萬餘字左氏傳一十九萬餘字誰肯舍九萬餘字之經而誦習十九萬餘字者
乎參以同時楊瑒奏今之明經習左氏者十無二三正合所謂禮記文少者較特少於左氏傳耳爲之快
絕附議於此何足語於通經者哉自漢迄宋刊定經文爲
石經凡七困學紀聞八卷石經有七漢熹平則蔡邕魏正始則邯鄲淳晉裴頠唐開成中唐玄
度後蜀孫逢吉等本朝嘉祐中楊南仲等中興高廟御書[illegible]自鐫版行
而石經廢宋孔平仲珩璜新論云昔時文字未有印板多是寫本齊宗室傳衡陽王鈞嘗手自
寫五經置於巾箱中巾箱五經自此始也至後唐明宗長興三年宰相馮道李愚請令判國子監田敏校
正九經刻版印賣朝廷從之是雖在亂世九經傳播甚廣至周廣順中蜀毋昭裔又請刻印版九經於是

蜀中文字復盛天祿識餘云唐以前凡書籍皆寫本未有模印之法五代時馮道始奏請官鏤版印行宋
淳化中復以史記前後漢付有司摹印自是版本漸多然隋文帝開皇十三年十二月八日敕廢像遺經
悉令雕撰則印書之制又在馮瀛王先矣九經凡四十七萬八千八百七
十四字王崇簡冬夜箋記歐陽永叔言孝經一千九百三字論語一萬一千七百五字孟子三萬
四千六百八十五字周易二萬四千一百七字尚書二萬五千七百字詩三萬九千二百三十四字禮記九
萬九千一十字周禮四萬五千八百六字春秋左傳一十九萬六千八百四字準以中人之資日讀三百
字不過四年半可畢稍鈍者減中人之半亦九年可畢昔友人宋文玉少司空爲給諫時曾於十三經分
爲段落日讀幾行一年除歲時曠日以一人計之自十三讀起至十八九歲可讀畢惜其邑經兵燹遺書
無復存者矣

書卷　自簡牘亡滅而書於帛帛亦絹也絹須軸藏故名卷軸至卷軸又復難行而變爲册葉矣歸田錄二云唐人藏書皆作卷軸其後有葉子其制似今策子案今俗作册頁凡文字有備檢用者卷軸難數卷舒故以葉子寫之如吳彩鸞唐韻李郃彩選之類是也案今道釋藏經雖從版印仍用册葉之制獨爲近古

證俗文卷八

孫聯茹蓀薇芬　曾孫國鎮瑞忠斌　同校字

證俗文

棲霞郝懿行著

第九

寺　寺者官府之名也漢書元帝紀注師古曰凡府廷所在皆謂之寺　釋名寺嗣也官治事者相嗣續於其內也誄謝三代以上奄官謂之寺寺者侍也詩秦風寺人之令毛傳內小臣也周禮寺人掌王之內人鄭注寺之言侍也取親近侍御之義秦漢以後官舍謂之寺寺者司也日知錄二十八卷自秦以宦者任外廷之職而官舍通謂之寺說文寺廷也有法度者也此亦是漢時解耳風俗通曰寺司也九卿皆曰寺唐書百官表漢以太常光祿勳衛尉太僕廷尉大鴻臚宗正司農少府爲九卿後魏以來卿名雖仍舊而所涖之局謂之寺因名九寺　日知錄又云又御史府亦謂之御史大夫寺縣治亦曰寺後漢書安帝紀皇太后幸雒陽寺及若盧獄錄囚徒注云寺官舍也張湛傳告歸平陵望寺門而步注云寺門即平陵縣門也樂恢傳父爲縣吏得罪於令恢年十一常俛伏寺門吳志淩統傳亦云過本縣步入寺門其羣官總治之處曰省專治之處曰寺唐書楊收傳漢制總羣官而聽曰省分務而專治曰寺諸官府所止皆曰寺謙階浮屠之居亦曰寺石林燕語漢以來九卿官府皆名曰寺鴻臚其一也本以待四裔賓客明帝時攝摩騰竺法蘭自西域以白馬負經至舍於鴻臚寺既死尸不壞因留寺中後遂以爲浮屠之居即雒中白馬寺也僧居稱寺本此

省　視也說文察也爾雅釋詁禁中謂之省漢書昭帝紀帝姊長公主共養省中蔡邕云本爲禁中避元后父名改曰省中師古曰省察也言入此中者當察視不可妄也官司亦

謂之省 唐書百官志官司之別曰省曰臺如尙書黃門中書秘書殿中內侍六省是也　案漢制與唐異者總羣官而聽曰省其餘曰寺是也

在外謂之行省 日知錄二十八卷十三布政使司今人謂之十三省者沿元之舊而誤稱之也元時爲行中書省者十一曰遼陽等處曰鎮東曰陝西等處曰四川等處曰河南江北等處曰雲南等處曰浙江等處曰江西等處曰湖廣等處曰甘肅等處曰嶺北等處國初沿元制立行中書省洪武七年以京畿應天等府直隸六部改行中書省爲布政使司今當稱十三布政司不當稱省

在州謂之部 集韻部總也統也漢書地理志置刺史部十三州　案凡州所統亦謂之部十三州爲十三部也闞駰十三州志諺云仕宦不偶値冀部　案部叶音否

六卿謂之六部 廣韻部署也六卿之署曰六部　案六部初名六曹通典隋初尙書有六曹是也唐初六部亦止列尙書省都堂之左右爲分司　通典隋煬帝又改吏部爲選部郞禮部爲儀曹郞兵部爲兵曹郞刑部爲憲曹郞工部爲起曹郞以異六侍郞之名廢諸司員外郞

押字

押署也 案今人謂之畫押

古謂之署 玉篇署書檢也　案古人自書名謂之署戰國策孟嘗君問門下諸客能爲文收責於辥者乎馮煖署曰能是知署已起於戰國時矣

亦謂之押 日知錄二十八卷韓非子言田嬰令官具押券斗石參升之計則戰國時已有之

後世或謂之署 又云集古錄有五代時帝王將相等署字一卷所謂署字者皆艸書其名今俗謂之畫押南齊書太祖在領軍府令紀僧眞學上手迹下名答報書疏皆付僧眞上觀之笑曰我亦不復能別也何敬容署名敬字則大作苟小作文容字大爲父陸倕戲曰公家苟旣奇大父亦不小北史斛律金不識文字本名敦苦其難署改名爲金從其便易猶以爲難司馬子如敎爲金字作屋況之其字乃就北齊書庫狄干不知書署名爲干字逆上畫之時人謂之穿錐又有武將王周署名先爲吉而後成其外

唐書董昌下制詔自署名

或謂之押 又云今俗謂之畫押不知始於何代岳珂古冢盆杅記言得晉永寍元年發有匠者姓名下有文如押字則晉已有之然不可考魏書崔乎伯尤善行押之書特盡精巧而不見遺迹黃伯思謂魏晉以來法書棨御府所藏皆是朱异唐懷克沈幟文姚懷珍等題名於首尾紙縫閒故或謂之押縫或謂之押尾後人花押蓋沿於此又云唐人及國初前輩與人書牘或只用押字與名用之無異上表章亦或爾近世遂施押字於機移不知南北諸史言押字者如此之多原注癸辛襍識古人押字謂之花押印是用名字稍花之如韋陟五雲體是也　案香祖筆記十一引石林燕語云王安石作押先橫一畫左引腳中爲一圈圈多不圓時謂押歹字據此則花押是用名字無疑矣筆記又言前輩有集古名臣花押爲一書者唐謂之花書

官府謂之押印 癸辛襍識　借確類書告身宋敕俱艸書後用三省長官僉押尙書印　唐李畢國史補宰相判四方之事有都堂處分有司有堂帖下次押名曰花押　案六朝章奏亦皆押字日知錄陳書蕭引善隸書高宗嘗披奏事指引署名曰此字筆勢翩翩似鳥之欲飛

亦謂之花字 日知錄又云北齊後主紀開府千餘儀同無數領軍一時二十連判文書各作花字御[illegible]不具姓名莫知誰也　案令公府文書於官銜下不書名字但作花押蓋本於此

制詔謂之押詔 又云唐書董昌僭位下制詔皆自署名或曰帝王無押詔昌曰不親署何由知我爲天子　又云三國志少帝紀注世說及魏氏春秋並云姜維寇隴右時安東將軍司馬文王鎭許昌徵還擊維至京師帝御平樂觀以臨軍過中領軍許允與左右小臣謀因文王辭殺之勒其眾以退大將軍已書詔於前文王入帝方食粟優人雲午等唱曰青頭雞青頭雞青頭雞者鴨也帝懼不敢發　案鴨者勸帝押詔書耳是則以親署爲押已見於三國時矣

亦謂之畫敕 又云南北朝謂之書敕

邸報

邸舍也　說文邸屬國舍也案今寫報處曰報房行報處曰提塘也　報告也　漢書吳王傳無文書口報案文報始見於此　自漢以前謂之赴　爾雅釋詁赴至也疏云趨而至也說文赴趨也徐鍇曰春秋傳赴告用此字今俗作訃非是左氏隱三年傳赴以庚戌案赴趨也者加疾也今俗送文報者名曰捷足是也又赴報古通用禮喪服小記報葬者報虞注云報讀爲赴急疾之義　漢謂之報　案漢書中多矣吳王傳無文書口報是其一　唐謂之雜報　日知錄二十八卷唐孫樵集中有讀開元雜報一篇困學紀聞十四卷孝宗問周益公云唐孫樵讀開元錄雜報數事內有宣政門宰相與百僚廷評十刻罷偏檢新舊唐史及諸書並不載益公奏太平御覽總目內有開元錄一書祖宗朝此本尚存近世偶不傳耳容臣博加詢訪　宋謂之邸報　又云宋史劉奉世傳先是進奏院每五日具定本報狀上樞密院然後傳之四方而邸吏輒先期報下或矯爲

家書以入郵置奉世乞革定本去實封但以通函騰報從之呂溱傳儂智高寇嶺南詔奏邸毋得輒報溱言一方有警使諸道聞之共得爲備今欲人不知此意何也曹輔傳政和後帝多微行始民間猶未知及蔡京謝表有輕車小輦七賜臨幸自是邸報聞四方邸報字見於史書蓋始於此　亦謂之朝報　案王安石詆春秋爲斷爛朝報

服制

期功奔喪　日知錄十五卷記曰奔喪者自齊衰以下是古人於期功之喪無有不奔者太祖實錄洪武二十三年閏四月甲戌除期年奔喪之制云云此出於一時權宜之政沿習以來至三百年遂以不奔喪守制爲禮法之當然而倍死忘哀多見於搢紳之士矣　去官持服　又云古人於期功之喪皆棄官持服通典安帝初長吏多避事棄官乃令自非父母服不得去職攷之於書如韋義以兄順喪去官楊仁以兄喪去官譙玄以弟服去官戴封以伯父喪去官馬融遭兄子喪自劾歸陳實以

期喪去官賈逵以祖父喪去官　晉泰始中楊旌有伯母服未除而應孝廉舉博士韓光議以宜貶又言天水太守王孔碩舉楊少仲爲孝廉有期之喪而行甚致清議　又緦喪不得赴舉宋天禧三年郭禎冒緦喪赴舉爲同輩所訟殿三舉今制非三年之喪皆得赴舉故士彌躁進而風俗之厚不如昔人遠矣　兄弟憂　又風俗通云范滂父字叔矩博士徵以兄憂不行劉衡碑云爲勃海王郎中令以兄琅邪相憂卽日輕舉圉令趙君碑云司徒楊公辟以兄憂不至則兄喪亦謂之憂也曹全碑云遷右扶風槐里令遭同產弟憂棄官則弟喪亦謂之憂也　從父兄憂　又度尚碑云除上虞長以從父憂去官楊著碑云遷高陽令遭從兄沛相憂篤義忘寵飄然輕舉則從父從兄喪亦謂之憂也　姊憂　陳重傳云舉尤異當遷爲會稽太守遭姊憂去官則姊喪亦謂之憂也　古人凡喪皆謂之憂其父母喪則謂之丁大憂見北史李彪傳　妹喪去官　王純碑云拜郎失妹歸甯遂釋印紱晉陶淵明作歸去來辭自

敘曰尋程氏妹喪於武林情在駿奔自免去職則已嫁之妹猶去官以奔其喪也　妻喪去官　後漢末時人多不行妻服荀爽引據大義正之經典雖不悉變亦頗有改者而潘岳悼亡詩曰亹亹期月周戚戚彌相愍又曰投心遵朝命揮涕强就車是則期喪既周然後就官之證今代之人躁於得官輕於持服令晉人見之猶當恥與爲伍況三代聖賢之列乎　子喪去官　晉嵇紹傳拜徐州刺史以長子喪去職則子之喪亦可以去官也　師喪去官　漢人有以師喪去官者如延篤孔昱譙漢劉焉謁並見於史而荀淑之卒李膺時爲尚書自表師喪則朝廷固已許之矣其亦子貢築室於場二三子羣居則經之遺意也與　漢文帝短喪　史記漢書　案日知錄有辯　困學紀聞十四卷常衮與禮官議禮爲君斬衰三年漢文帝權制三十六日我太宗遺詔亦三十六日羣臣不忍既葬而除略盡四月高宗如漢故事玄宗以來始變天子喪爲二十七日自斯云世多以短喪議漢文帝師不朔二十七日之禮自不宗端始　唐太

宗增服 日知錄五卷唐人增改服制嫂叔無服太宗令服小功會祖父母舊服三月增為五月嫡子婦大功增為期眾子婦小功增為大功舅服緦增為小功[illegible]父在為母服期高宗增為三年婦為夫之姨舅無服玄宗令從夫服又增舅母緦麻堂姨舅袒免而宏文館直學士王元戚遂欲增三年之喪為三十六月[illegible]皆務飾其文欲厚於聖王之制而人心彌蕘風化彌薄不探其本而安為之增益亦末見其名之有過於三王也

三年喪與古異者三事

又云今人三年之喪有過於古人者三事王肅據禮記三年問二十五月而畢檀弓祥而縞是月禫徙月樂之文謂為二十五月[illegible]鄭玄據服問中月而禫之文謂為二十七月[illegible]二說各有所據今從鄭氏之說三年之喪必二十七月原注宋武帝永初元年改晉所用王肅祥禫二十六月儀依鄭玄二十七月而後除其過於古人一也儀禮喪服篇曰疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨期者

父在為母傳曰何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也禮記雜記下篇曰期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫注云此謂父在為母也喪大記曰期終喪不食肉不飲酒父在為母為妻又曰期居廬終喪不御於內者父在為母為妻今從武后之制亦服三年之服[illegible]其過於古人二也喪服篇又曰不杖麻屨者婦為舅姑傳曰何以期也從服也檀弓上篇曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽正義謂以其為期之喪而殺於斬衰之服喪服小記曰婦人為夫與長子稽顙其餘則否今從後唐之制婦為舅姑亦服三年[illegible]其過於古人三也皆後儒所不敢議非但因循國制亦畏宰我短喪之議若乃日月雖多而哀戚之情不至焉則不如古人遠矣

揖拜

揖舉手下手也 說文 案下手不至地也至地則為拜

拜手至地也 案說文作首至地疑手字之譌揚雄說拜从兩手下是也

厀地曰跪 釋名跪危也兩厀隱地體危倪也 案古以厀坐禮所謂坐皆是跪也蟹有八足全似跪形故名八跪說文以跪為拜恐非

小跪曰啓 爾雅釋言啓跪也詩小雅不遑啓處毛傳用爾雅

長跪曰跽 說文跽長跪也釋名跽忌也見所敬忌不敢自安也 案古人席地而坐平時兩厀隱地其體短矮見所尊敬引身而起下體矧長故曰長跪

首至手曰拜手 拜手者空首也 周禮大祝辨九擽三曰空首注云空首拜頭至手所謂拜手也 案空首拜不跪今時送賓至大門外主人俛首拱手俟賓升輿郎所謂空首空首者言首不至地也

一拜謂之奇 九擽七曰奇擽鄭大夫云奇拜謂一拜也玄謂一拜答臣下案今時賓主相見亦皆一拜

再拜謂之褒 八曰褒拜鄭大夫云褒讀為報報拜再拜是也鄭司農云褒拜今時持節拜是也玄謂再拜拜神與尸 案今時於所尊敬辭不為禮亦須再拜答其殷勤漢時持節拜今未詳聞褒成亦不從也

揖而不拜謂之肅 九曰肅擽鄭司農云肅拜但俯下手今時揖是也介者不拜故曰為事故敢肅使者 案左氏成十六年傳三肅使者而退是知肅拜施於軍中也孔疏案成二年鞌之戰獲齊侯晉郤克投戟逡巡再拜稽首軍中得拜者公羊之義將軍不介胄故得有拜法是也

肅其禮之殺者也

䭫首者禮之至隆也

首至地曰䭫首 一曰䭫首注云稽首拜頭至地也 案䭫說文下首也卽今所謂叩頭叩頭必先拜然後䭫首故曰拜手䭫首日知錄二十八卷引明朝會典曰後一拜叩頭成禮此古之遺意也

小委地曰頓首 二曰頓首注云頓首拜頭叩地也 案叩地者頭幾及地卽引起也䭫者至地猶有稽畱也二者輕重之別

頓首施於敵體 疏云頓首者平敵自相拜之拜 案晉穆嬴抱太子頓首於趙宣子魯季平子頓首於叔孫漢李陵報蘇武書

稱頓首皆是自敵以下

䭫首施於至尊

疏云稽首拜中至重臣拜君之拜禮郊特牲拜服也稽首服之甚也又曰大夫之臣不稽首非尊家臣以避君也左氏襄三年傳盟于長樗公稽首知武子曰天子在而君辱稽首寡君懼矣哀十七年傳盟于蒙齊侯稽首公拜齊人怒孟武伯曰非天子寡君無所稽首以是知䭫首拜之至重也　日知錄二十八卷今表文皆云稽首頓首蔡邕獨斷漢承秦法羣臣上書皆言昧死言王莽盜位慕古法去昧死曰稽首光武因而不改朝臣曰稽首頓首非朝臣曰稽首再拜

䭫顙施於凶喪

五曰吉擽六曰凶擽注云吉拜拜而后稽顙謂齊衰不杖以下者凶拜稽顙而后拜謂三年服者　日知錄又云荀子言平衡曰拜下衡曰稽首至地曰稽顙似未然古惟喪禮始用稽顙蓋以頭觸地其與稽首乃有容無容之別

膜拜者舉兩手拜也

穆天子傳膜拜而受　案膜拜舉兩手伏地而拜蓋如今僧家合掌伏拜之狀

雅拜者屈一厀拜也

七曰奇擗杜子春云奇讀爲奇偶之奇謂先屈一厀今雅拜是也　案漢時雅拜今世謂之打千晉書潘岳見郭槐望塵雅拜即今之打千請安也故後漢書東夷傳高句驪跪拜曳一腳與杜子春之說合然則此拜蓋古之遺法歟

振動拜者抃手拜也

四曰振動鄭大夫云動讀爲董書亦或爲董振董以兩手相擊也釋文云今倭人拜以兩手相擊如鄭大夫之說蓋古之遺法　案康成不從鄭大夫之說謂振動戰栗變動之拜書曰王動色變疏云書見今文大誓愚謂先鄭之說後鄭雖不從但據陸氏釋文古拜有此遺法是當兩存以廣說經之助　又案楚辭天問注手拍曰抃今時巫嫗家有抃舞拜也又顏氏家訓風操篇云南人賓至不迎相見捧手而不揖送客下席而已今案捧手而不揖即今人見賓拱手是也又有賓主交手謂之拉手者

婦人拜者肅拜也

禮少儀婦人吉事雖有君賜肅拜爲尸坐則不手拜肅拜爲喪主則不手拜注云肅拜拜低頭也手拜手至地也婦人以肅拜爲正凶事乃手拜耳爲喪主不手拜者爲夫與長子當稽顙也慷讀嫌其餘亦手拜而己或曰喪爲主則不手拜肅拜也　案或說是也經文言婦人拜無問吉事凶事皆肅拜爲正也困學紀聞四卷或謂自唐武氏始尊婦人不令拜伏誤矣此辯良是然其論肅拜云漢時婦人之拜不過如此似未盡也少儀所記是古來婦人拜皆如此奚獨漢也閻百詩引劉熙釋名云拜於婦人爲扶自抽扶而上下也證漢婦人之拜亦似偶忘少儀之文並可通證自古及今婦人皆作如此拜也又引朱子曰古者婦人首飾盛多如副笄六珈之類自難以俛伏地上此解爲正確然據禮文婦人於凶事亦肅拜凶事固去飾矣若然婦人之不手拜似亦未必盡因首飾也困學紀聞又引周天元令婦人拜天臺作男子拜此則時俗所爲非常然也

扱地拜者手拜也婦人拜之至重者也非昏禮之拜無有也

儀禮士昏禮婦拜扱地注云扱地手至地也婦人扱地猶男子稽首　案疏云以手至地謂之扱地則首不至手又與男子空首不同

婦人有四拜者非古也蓋自唐以下也

日知錄二十八卷唐李涪刊誤曰夫郊天祭地止於再拜其禮至重尚不可加今代婦謁姑章其拜必四詳其所自初則再拜次則跪獻衣服文史承其筐篚則跪而受之常於此際授受多誤故四拜相屬耳　又引戰國策蘇秦路過雒陽嫂蛇行匍伏四拜自跪而謝此四拜之始蓋因謝罪而加拜非禮之常也　黃庭經十讀四拜朝太上亦是加拜　案今人四拜之禮爲四叩頭也一拜一叩頭其數凡四故謂之四拜　日知錄又引前明會典四拜者百官見東宮親王之禮見其父母亦行四拜禮然古人臣於君亦止再拜孟子所謂再拜稽首而受是也未嘗有四拜今則臣於君行三跪九叩頭之禮亦於古未聞

男子之三拜者非古也蓋自後周始也

周書宣帝紀詔諸應拜者皆以三拜成禮

三拜九頓首者亡國之大夫有

行之者矣
日知錄又云九頓首出春秋傳然甲包胥原是三頓首未嘗九也杜注無衣三章章三頓首每頓首必三此亡國之餘情至迫切而變其平日之禮者也韓之戰秦獲晉侯晉大夫三拜稽首古但有再拜稽首無三拜也申包胥之九頓首晉大夫之三拜也楚語湫舉遇蔡聲子降三拜納其乘馬亦亡人之禮也　案左傳又云歌鹿鳴之三三拜此又是三篇三頓首故爲三拜也可知三拜非禮之常皆有爲爲之耳
拜之有百也將以明賓主之多禮也未見有行之者也
又云百拜字出樂記古人之拜如今之鞠躬故通計一席之閒賓主交拜近至於百注云壹獻士飲酒之禮百拜以喩多是也徐伯晉曰案鄉飲酒禮無百拜此特甚言之耳
而頓首百拜何爲登乎咫尺之書
又云今人上父母書用百拜亦爲無理共武三年上諭中書省臣曰今人書劄多稱頓首再拜百拜皆非實禮其定爲儀式令人遵守於是禮部定儀凡致書於尊者稱端肅奉書答則稱端肅奉復敬己者稱奉書奉復上之與下稱書寄書答卑幼與尊長則曰家書敬復尊長與卑幼則曰書付某人
凡書牘頓首文也
案漢人書疏止言頓首後世彌文晉人帖遂言頓首頓首
叩頭質也
案劉歆與揚雄書及雄答書並云叩頭叩頭　盧山遠公集盧循與遠書云范陽盧子先叩首
惶恐敬也
晉帖謝安書六月廿日具記道民安惶恐言案稱民者謙言猶僕耳唯晉人有此如衛瓘書亦稱州民衛瓘
死罪謙也
東晉哀帝書不死罪死罪王羲之書羲之死罪
頓首再拜者敬也
晉王洽書洽頓首言又云王洽再拜
誠惶頓首死罪者臣也
說文敘許沖上書稱誠惶誠恐頓首頓首死罪死罪　晉王寘表臣寘誠惶頓首頓首死罪死罪
敢言之者下也
後漢書朱儁傳乃奏記於儁曰徐州刺史陶謙前揚州刺史周乾琅邪相陰德東海相劉尪彭城相汲廉北海相孔融沛相袁忠太山太守應劭汝南太守徐璆前九江太守服虔博士鄭玄等敢言之行車騎將軍河南尹莫府注引蔡質典職儀曰諸州刺史上郡并列卿府言敢言之
報白呈啓者告也
漢書匡衡傳注張晏曰世所傳衡與貢禹書上言衡敬報下言匡鼎白　案王羲之帖或言羲之報羲之白張華書言張華呈唐柳公權與弟帖云誠懸呈陳陳遠書云悚息謹啓又齊王僭虞云臣僭虞啓末云謹啓對君稱啓它無其例
和南拜也
翻譯名義合掌作禮曰和南　案衛夫人書衛稽首和南末云弟子李氏衛和南宋王曇首書王曇首和南粱王筠書王筠和南唐褚遂良書孤子褚遂良頓首和南
䠆蹬跪也
方言東齊海岱北燕之郊跪謂之䠆蹬注云今東郡人亦呼長跽爲䠆蹬　案玉篇䠆蹬拜也音長務

律例

律常也法也
爾雅釋詁　漢書律歷志律法也莫不取法焉
律蓋起於皋陶
急就篇皋陶造獄法律存誅罰詐僞劾罪人廷尉正監承古先總領煩亂決疑文
古或謂之律
管子七臣七主篇律者所以定分止爭也左氏桓二年傳百官於是乎畏懼而不敢犯紀律釋名律累也累人心使不得放肆也案軍法亦曰律易師卦師出以律
或謂之法
周禮冡宰乃縣治象之灋于象魏　左傳楚文王作僕區之法魏李悝著法經又名之爲律蓋法律通也說文灋刑也平之如水从水廌所以觸不直者
或謂之令
屈原傳使平爲憲令上官欲奪其藁艸是也憲法也周禮司市大刑憲罰謂之令者如令甲令乙宮衛令樓船令金布令光祿挈令皆漢律篇名也
秦漢以來通謂之律李悝六篇
晉書刑法志秦漢舊律起自李悝悝著網捕二篇雜律一篇又以其律具其加減是故所著六篇而已
蕭何九章
漢書刑法志蕭何攈摭秦法取其宜於時者作律九章案高帝初約法三章於時何未造律
凡律之例有八以準皆各其及即若若春秋之凡
困學紀聞十三卷律章句馬鄭諸儒

十有餘家魏明帝詔但用鄭氏章句范蜀公曰律之例有八以準皆各其及即若若春秋之凡宋莒公曰應從而違堪供而闕此六經之亞支也縱殺之故之不義議議之從命而破勘撕不可能供贊而諸不古供人然解諸後皆日職坐不謂案以以子孫不不存孝

例者比也說文**古字作列列亦音例**日知錄八卷古無例字只作列禮記閒傳罪多而刑五喪多而服五上附下附列也注列等比也釋文徐邈音例即後入例字案五經中無例字惟左傳敘云發凡以言例**例古謂之比**王制疑獄汜與眾共之眾疑赦之必察小大之比以成之注云已行故事曰比案漢之公府有辭訟比尚書有決事比比之為言猶今之例也**令謂之例**日知錄又云至漢書何武傳曰欲除吏先為科例以防請託杜欽傳曰不為陛下廣持平例王莽傳曰太傅平晏從吏過例始加入作例案例字蓋後人所加始見於漢書傳**聖賢**

秉義行權書呂刑輕重諸罰有權禮王制凡聽五刑之訟必原父子之親立君臣之義以權之注云權平也案易繫辭井以辨義異以行權聖賢權義於心故無所用例也**胥吏藏姦於例**日知錄又云寇萊公為相章聖嘗語兩府欲擇一人為馬步軍指揮使公方議其事吏有以文籍進者公問何書對曰例簿也公曰朝廷欲用一衙官尚須檢例邪安用我輩壞國政者正由此爾司馬溫公與呂惠卿論新法於上前溫公曰三司使掌天下財不才而黜之可也不可使兩府侵其事今為制置三司條例司何也宰相以道佐人主安用例苟用例則胥史足矣今為看詳中書條例司何也惠卿不能對案韓詩外傳五卷據法守職而不敢為非者人吏也然此猶古之良吏耳今之吏之敢為非者乃正在於據法守職者也烏虖例簿是也**例行而法破法廢而例繁矣**日知錄又云涫熙元年參知政事巢茂良言法者公天下而為之者也例者因人而立以壞天下之公者也昔之患在於用例破法令之患在於因例立法自例行而法廢矣故諺稱吏部為例部是則銓政之害在宋時即

已患之而今日尤甚所以然者法可知而例不可知吏胥得操其兩可之權以市於下世世相傳遂至以朝廷之力不能拔而去之甚哉例之為害也又豈獨吏部然哉案六部皆例部也凡發一議造一謀必求一故事相比其例或輕重殊科即吏得上下其手姦利與矣然而例又不可去也惟當事者清白乃心而巧吏無所施其蠹矣是良有司之責也漢書刑法志云其後姦猾巧法轉相比況禁罔寖密律令凡三百五十九章大辟四百九條千八百八十二事死罪決事比萬三千四百七十二事師古曰比以例相比況也文書盈於几閣典者不能徧睹是以郡國承用者駮或罪同而論異姦吏因緣為市所欲活則傅生議所欲陷則予死比議者咸冤傷之案老子云法令滋章盜賊多有故例益繁而法益廢自古及今未有不然者也觀漢志之言孝武帝可以鑒矣

爰書 **漢書張湯傳劾鼠掠治傳爰書訊鞫論報**師古

曰傳謂傳逮若今之追送赴對也爰換也以文書代換其口辭也訊考問也鞫窮也謂窮覈之也論報謂上論之而獲報也**並取鼠與肉具獄磔堂下父見之視文辭如老獄吏大驚遂使書獄**如淳曰決獄之書謂律令也劉奉世曰若云傳遠則不當先言掠治矣傳者傳因辭也爰書者蓋趙高作爰歷教學隸書時獄吏書體皆用此故呼為爰書也遂使書獄謂案牘耳非律令也案劉說是也爰書即刑書蓋趙高所造漢書賈讀傳使趙高傳胡亥而教之獄高善治獄以教胡亥故應有書又爰歷篇內有論獄者因號爰書也古者治獄必有刑書書呂刑云明啓刑書胥占是也或書於竹謂之竹刑或鑄於鼎謂之刑鼎胥是物也趙高所作謂之爰書者說文爰引也爾雅釋詁爰于也于即引辭之詞盖鞫獄者援引故事以相比況故獄書謂之爰書也

簿書文字 **律**如云案律 **例**如云察例 **准**說文作準平也經典並作準唯莊子天道篇云

平中准大匠取法焉呂忱字林准與準同不言准是俗作蓋此字起於魏晉以來公府文書字作省筆相
承用之故向秀注莊子呂忱作字林並皆承用不言是俗向呂皆晉人也漢代尚無此字故史記平準書
仍作準又案逸周書實典篇云准德以義已作准字蓋本亦作準孔晁沿俗从省故作准耳晁亦晉人也
駮不准也此字自漢以來用之漢書刑法志文書盈於几閣典者不能偏睹是以郡國承用者駁注云
不曉其指用意不同也愚案惟其不曉意指是以駁令改議也自是以後公府文移始有駁正而唐宋以
還朝廷章奏不合事理別議改正亦謂之駁給事中掌封駮司是也論列是非折辯羣議亦謂之駁柳宗
元駮復讎議夏侯銛駁安定公主合葬議是也　王球貽謀錄給事中掌封駁司不可一日無淳化四年
推考廢職始於唐末乃命魏庠柴成務同知給事中云云眞宗成平四年吏部侍郎知封駁事陳怨乞鑄
印命取門下印　案駁通作駮九經字樣分駁駮爲二者非**仰**以尊命卑曰仰今公府文移上行下
用仰字蓋本六朝也北齊書孝昭皇帝紀云詔定三恪禮儀體式亦仰議之用仰字始此　案仰有去聲
其義亦別集韻仰魚向切侍也候也資也戰國策東周之民可令一仰西周注云有呈於上則仰史記平
準書衣食仰給縣官**該**說文該軍中約也今文書云該州該縣或云該管注方疑即古軍中約警之語
也　正字通俗借爲該當之稱猶言宜也凡事應如此曰該**查**如云查照查得之類字當爲察蓋徒
隸作字凡書畫多者往往假借以取閒便此其一也**這**指事物而言如云這件事這箇物依字當作者
這集韻音彥玉篇迎也　正字通云周禮有掌訝主迎訝古作這毛晃曰凡稱此箇爲者箇俗多改用這
字這乃迎也**件**說文件分也从人从牛牛大物故可分又曰牛件也件事理也徐錯曰件若言物一
件二件也　案今簿書稱若干件雖州郡亦可稱件舊唐書武宗紀會昌二年中書奏赴選官多京債到
任塡還致其貪求罔不由此令年三銓於前件州府[illegible]得官者許連狀相保戶部各備兩月加

給料錢至支時折下所冀初官到任不帶息債衣食稍足可責清廉從之　案州府稱件惟見於此京債
之名亦始於此令則甚矣**項**猶件也令薄書有之未見所出**綜**如云文卷若千綜依字當作宗曰知
錄十二卷鞠明御載天啓上論云已上七宗是也**調**官有調有選調有更易之意猶琴瑟更張乃調
也漢書張釋之傳十年不得調袁盎傳調爲隴西都尉此今日調官字所本如淳注訓調爲選非也選調
義別**選**世說注引山濤啓事曰吏部郎史曜出缺處當選　案日知錄八卷員缺之名自晉時已有之
晉書王蘊傳遷尙書吏部郎每一官缺求者十輩通作闕唐趙憬審官六議有人少闕多人多闕少之語
而崔提以中書侍郎知吏部選事至逆用三年員闕**壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾**
官府文書紀數之字作此說見別字篇**實在開除**周禮司稼注云斂灋者豐年從正凶荒則
損若令十傷二三實除減半疏云鄭舉漢灋以況義十傷二三者謂漢時十分之內傷二分三分餘有七
分八分在實除減半者謂就七分八分中爲實在仍減去半不稅於半內稅之　案後漢紀云永元五年
詔令年郡國秋稼爲旱蝗所傷其什四以上勿收田租有不滿者以實除之注云所損不滿四者以見損
除也然則不滿四者謂十傷二三也十四以上勿收田租則不在斂灋之內矣**關防**明太祖實錄洪
武二十年上謂刑部尙書唐鐸工部侍郎秦逵都察院左部御史屬徵等曰朕初於文籍設關防印記者
本以絕欺祓防奸僞特一時權宜爾果正人君子焉用是爲自令六科有關防印記俱銷之仍移文諸司
使知朕意　案日知錄九卷載隋唐酷吏傳庫狄士文爲貝州刺史凡有出入皆封署其門僮僕無敢出
外此令日居官通例而史以爲異事豈非當日法制雖嚴而關防未若今之密乎**曉示**出童恢傳
困學十九卷**告示**出荀子困學十九卷　令之告示古作視[illegible]硯祇[illegible]**春秋文**
十六年書四不視朔論語言告朔蓋既告於廟親視

條教而遂班一示於民故或曰告或曰視必於朔者日吉辰良以授民時昭其敬也然則告示之字古作告視明矣唐虞畫象其詳蔑聞周有象魏月吉布令挾日而斂蓋必書於版箭故可懸斂也秦漢以來鄉亭題壁多致闕誤浸湮古意洎於後漢改書木版懸象復興風俗通云光武中興以來五曹詔書題鄉亭壁歲補正多有闕謬永建中兗州刺史過翔箋撰卷別改着版上一勞而久逸以上風俗通以下惠定宇左傳補注見哀三年命藏象魏句下漢之五曹猶周之六官又漢時教令皆奏可施行尚書掌之故謂之五曹詔書亦見應劭傳

孫聯茹葉薇芬　曾孫國鎮瑞忠斌同校字

證俗文卷九

證俗文

第十

棲霞郝懿行著

堯冢有三　一在成陽日知錄二十二卷漢書地理志濟陰成陽有堯冢靈臺　案後漢章安二帝紀並有使使者祠唐堯於成陽之文皇覽云堯冢在濟陰成陽皇甫謐帝王世紀云堯葬濟陰成陽西北四十里是為穀林水經注成陽西二里有堯陵陵南一里有堯母慶都陵於城為西南稱曰靈臺[illegible]鄉曰崇仁邑號修義皆立廟云云北宋史神宗熙甯元年七月己卯知濮州韓鐸言堯陵在雷澤縣東穀林山陵南有堯母慶都靈臺廟請敕本州春秋致祭置守陵五戶免其租奉洒埽從之[illegible]而集古錄有漢堯祠及堯母祠碑是廟與碑宋時猶在也又云竹書紀年則曰帝堯八十九年作游宮于陶九十年帝游居于陶一百年帝陟于陶[illegible]說文陶再成邱也在濟陰有堯城堯嘗所居故堯號陶唐氏而堯之冢始定于成陽矣

一在鄆州又云開寶之詔帝堯之祠乃在鄆州齡[illegible]十意者自石晉開運之初黃河決於曹濮堯陵為水所浸乃移之高地乎而後代因之不復考正矣　案鄆春秋時魯國邑

一在鄄城又云元史泰定帝紀泰定二年四月丁酉濮州鄄城縣言城西堯冢上有佛寺請徙之不報　又引括地志曰故堯城在濮州鄄城縣東北十五里　案今世祠堯陵於濮州者也

又在臨汾又云臨汾縣志曰堯陵在城東七十里俗謂之神林高一百五十尺廣二百餘步旁皆山石惟此地為平土深丈餘其廟正殿三開廡十閒山後有河一道有金泰和二年碑記竊考舜陟方乃死其陵在九疑禹會諸侯於江南計功而崩其陵在會稽惟堯之巡狩不見經傳而此其國都之地則此陵為堯陵無

疑也案志所論似爲近理但自漢以來皆云堯葬濟陰成陽未敢以後人之言爲信　案堯都平陽而葬濟陰是不可曉太史公謂作游成陽但耄期之年禪位之後豈復有巡游之事而囚堯偃朱又竹書荒唐之說茫茫數千載古書之存日少山陵之處彌多滿目荒丘果誰堪微信乎　山海經海外南經狄山帝堯葬于陽注呂氏春秋曰堯葬穀林今成陽縣西東阿縣城次鄉中楮陽縣湘亭南皆有堯冢墨子又曰堯北教乎八狄道死葬蛩山之陰此並戰國時人之說也

文武周公墓有二

一在畢

日知錄二十二卷劉向曰文武周公葬于畢史記周本紀太史公曰畢在鎬東南杜中皇覽曰文王武王周公冢皆在京兆長安鎬聚東杜中樬[illegible][illegible]鎬[illegible]吐張皺廼南郭璞山海經注同書序周公薨成王葬于畢傳曰不敢臣周公故使近文武之墓正義曰案帝王世紀曰文武葬于畢畢在杜南晉書地道記亦云畢在杜南與畢陌別史記周本紀正義引括地志曰文王武王墓在雍州萬年縣西南二十八里畢原上此其在渭水之南杜縣之中甚明雍錄曰文都豐武都鎬豐鎬與杜相屬則皇覽謂文王葬于渭南者其理順也文王旣葬渭南則周公葬畢必附文墓矣

一在畢陌

又云宋太祖乾德四年十月癸亥詔歷代帝王陵寢云云惜當日儒臣考之不審以致傳訛後世如云周文王武王成王康王並葬京兆咸陽縣者云云今乃祭於渭北咸陽縣之北十五里蓋據顏師古劉向傳注畢陌在長安西北四十里之誤[illegible]韃配祀[illegible]言案册府元龜唐憲宗元和十四年正月詔以周文王武王祠在咸陽縣俾有司修飾則似已在渭北矣　案史記秦本紀集解引皇覽曰秦武王冢在扶風安陵縣西北畢陌中大冢是也人以爲周文王冢非也周文王冢在杜中又秦始皇本紀末正義曰括地志云秦惠文王陵在雍州咸陽縣西北一十四里又云秦悼武王陵在雍州咸陽縣西十里俗名周武王陵非也是昔人已辯之甚明今祭周之文王武王而於秦惠文王悼武王之墓不已誣乎

　雍錄言元和一志皆李吉甫爲之而周公之墓亦遂兩出一云在萬年縣西南二十八里一云在咸陽縣北十三里則是自相殊異原其誤皆起於畢名之有兩也　水經渭水東過霸陵縣北注云秦名天子冢曰山漢曰陵故通曰山陵矣風俗通曰陵者天生自然者也今王公墳隴稱陵春秋左傳曰南陵夏后皋之墓也春秋說題辭曰丘者墓也冢者種也種墓也羅倚於山分尊卑之名者也　又云霸城縣有定陶恭王廟傅太后陵元壽元年傅后崩合葬渭陵潘岳關中記漢帝后同塋則爲合葬不共陵也諸侯皆如之恭王廟在霸城西北廟西北卽傅太后陵不與元帝同塋渭陵非謂元帝陵也蓋在渭水之南故曰渭陵也陵與元帝齊者謂同十二丈也　又云漢武帝茂陵在長安西北八十餘里陵之西而北一里卽李夫人冢冢形三成世謂之英陵夫人早卒上憫念之以后禮葬悲思不已賦詩悼傷案夫人旣以后禮葬而仍不同塋卽與定陶太后傅昭儀一例酈注說是　水經淄水注云巨淀之右又有女水注之水出東安平縣之蚰頭山從征記曰水西有桓公冢甚高大一方七十餘丈高四丈圓墳圍二十餘丈高七丈餘一墓方七丈二墳晏謨曰依陵記非葬禮如承世故與其母同墓而異墳伏突所未詳也郭緣生述征記曰齊桓公冢在齊城南二十里因山爲墳大冢東有女水或云齊桓公女冢在其上故以名水也　水經淄水注云齊城北門外東北二百步有齊相晏嬰冢宅左傳晏子之宅近市景公欲易之而嬰弗更爲誠曰吾生則近市死豈易志乃葬故宅後人名之曰清節里

首陽山有五

困學紀聞七卷云史記正義首陽山有五顏師古注漢書云伯夷歌登彼西山當以隴西爲是石曼卿詩曰恥生湯武干戈日寧死唐虞揖遜區謂首陽在河東蒲坂乃舜都也余嘗攷之曾子書以

爲夷齊死於濟滄之閒其人成名於天下又云二子居河濟之閒則曼卿謂首陽在蒲爲得其實自注云滄水名左氏所謂汾滄　案玉氏所引曾子書今大戴禮曾子制言中篇文也唯其人作其仁字爲異　案說首陽者賈逵馬融杜預謂在河東蒲阪高誘阮籍阮瑀謂在河南偃師水經注兩存其說許慎謂在遼西曹大家幽通賦注及顏師古漢書注皆謂在隴西方與勝覽史記索隱主其說謂在岐山之西　案余師王古村先生嘗倅蒲郡言中條之麓首陽之東去夷齊廟僅七里屢望見之然雷首即襄山穆天子傳謂之河首襄山蓋以其南枕大河一名首山未必即首陽山也偃師在河南遼西即孤竹疑皆非夷齊所到隴西岐西疑又太遠閻百詩四書釋地兩存蒲阪偃師之說亦非確見唯大戴記曾子制言篇謂夷齊死於濟滄之閒則其地當在絳翼絳翼今屬平陽莊子讓王篇云夷齊北至于首陽之山遂餓而死所謂北者蓋自河而北知偃師在河南者非矣近見臨海金誠齋鶚首陽山攷據唐風采苓采苓首陽之巔而斷以山在平陽爲與大戴莊子所言合然亦不能指其山的在今之絳翼何處也

葵邱有三　水經淄水注云系水出齊城西南世謂之寒泉也北逕臨淄城西門北又西逕葵邱北引春秋莊公八年襄公使連稱管至父戍葵邱京相璠曰齊西五十里有葵邱地是齊地故有葵邱也京相璠又疑葵邱不在齊而引河東汾陰葵邱山陽西北葵城是晉地又有葵邱也水經泗水東過沛縣東注云黃溝自城南東逕葵邱下引春秋僖公九年齊桓公會諸侯於葵邱云云即此地也案杜預春秋釋例曰葵邱宋地今其地在河南歸德府舊考城縣界是宋地又有葵邱矣

伯夷叔齊姓名　困學紀聞七卷云論語疏案春秋少陽篇伯夷姓墨名允字公信伯長也夷謚叔齊名智字公達伯夷之弟齊亦謚也少陽篇未詳何書原注眞宗問陳彭年墨允墨智何人彭年曰伯夷叔齊也上問見何書曰春秋少陽夷齊之父名初字子朝　胡明仲曰少陽篇以夷齊爲伯叔之謚彼已去國隱居終身尙誰爲之節惠哉蓋如伯達仲忽亦名而已矣　案胡氏之說亦未必然柳下惠陶靖節皆謚也彼非遺遜隱居者邪而有謚也陳摶謚希夷

周八士姓氏　困學紀聞七卷周有八士包氏注云四乳生八子其說本董仲舒春秋繁露謂四產得八男皆君子雄俊此天所以興周國周書武寤篇若璩案當作和寤解尹氏八士注云武王賢臣晉語文王詢八虞賈逵云周八士皆在虞官以仲舒興周之言攷之當在文武時若璩案楊升菴以周書克殷解命南宮忽振鹿臺之財爲即仲忽命南宮百達遷九鼎即伯達君奭有若南宮括即伯适則八士者南宮氏也康成注成王時人者近之亦一解　案成王時有南宮毛蓋即八士之宗族　魏書靈徵志高祖延興三年秀容郡婦人一產四男四產十六男後山叢談郟城民婦有二十一子而雙生者七較八士更多三乳

孔子生年月　困學紀聞七卷公羊傳於襄二十一年

云十有一月庚子孔子生穀梁傳於二十年十月云庚子孔子生二十一年賈逵注經云此年仲尼生昭二十四年服虔載賈逵語云仲尼時年三十五定以孔子爲襄二十一年生也孔子世家云魯襄公二十二年生杜注從史記臧榮緒以宣尼生庚子日陳五經拜之然以年則公穀史記有一年之差以月則公穀有一月之差今不可考若璩案王氏後宋景濂有孔子生卒歲月辨一篇生主公穀歲己酉卒主左氏歲壬戌相距則七十四年與歷所傳孔子年七十三者不合辭雖辨實不通歷法近黃太沖以歷上推斷生於襄公二十二年建酉之月二十七日庚子與羅泌路史胳合余亦推以歷

歎爲定論

聖人非相　尙書大傳略說堯八眉舜四瞳子禹其跳湯扁文王四乳八眉者如八字者也其跳者踦也鄭注其發聲也踦步足不能相過也牟氏曰董子繁露禹形體長長足所疾行先左隨以右勞左佚右也案巫家有禹步合此二書所言則禹步可知也扁者枯也言湯體半小家扁枯案注文有誤荀子非相篇禹跳湯偏注云湯半亂枯案亂蓋體字言皆不善也淮南子曰臯陶瘖而爲大理荀子非相篇臯陶面如削瓜困學紀聞二卷臯陶陳謨賡歌謂之瘖可乎司馬公詩云法官由來少和泰臯陶之面如削瓜然荀子非相之言亦未必然案瘖蓋如口吃之類非眞不能言也說文周公韤僂或言背僂案說文僂尪也

尪尫曲脛也荀子非相篇仲尼面如蒙倛楊倞注方相也其首蒙茸故曰蒙倛韓愈曰四目方相兩目爲倛案方相周禮注音放想史記孔子世家孔子生而圩頂故名丘索隱曰圩窊也韓詩外傳九卷姑布子卿曰得堯之顙舜之目禹之頸臯陶之喙從前視之盎盎乎似有王者從後視之高肩弱脊此惟不及四聖者也又曰汙面而不惡葭喙而不藉遠而望之羸乎若喪家之狗案汙面者黑而深也葭喙者長厚脣也臯陶鳥喙孔子得臯陶之喙故曰有喙三尺也見莊子　家語所載與外傳文異春秋演孔圖孔子坐如蹲龍立如牽牛案春秋演孔圖困學紀聞十九卷引是所謂至人不相者也史記蔡澤傳若乃顏淵角

文選注四十六論語撰考讖曰顏回有角額似月形淵水也月是水精故名淵子貢山庭又引摘輔象曰子貢山庭鐃口謂面有三庭言山在中鼻高有異相也雖非大聖亦其亞者爾

弟子門生　日知錄二十四卷後漢書賈逵傳皆拜逵所選弟子及門生爲千乘王國郎是弟子與門生爲二歐陽公孔宙碑陰題名跋曰漢世公卿多自教授聚徒嘗數百人其親受業者爲弟子轉相傳授者爲門生今宙碑殘缺其姓名邑里僅可見者纔六十二人其稱弟子者十人門生者四十三人故吏者八人

故民者一人愚謂漢人以受學者爲弟子其依附名勢者爲門生鄧壽傳時大將軍竇憲以外戚之寵威傾天下憲常使門生齎書詣壽有所請託楊彪傳黃門令王甫使門生於京兆界辜榷官財物七千餘萬憲外戚甫奄人也安得有傳授之門生乎（又云南史所稱門生今之門下人也已見前篇）

夫人城有二　一爲三國朱敘母一見漢書匈奴傳漢軍乘勝追北至范夫人城應劭曰本漢將築此城將亡其妻率餘衆完保之因以爲名也張晏曰范氏能

胡詛者

寄當歸有二　一爲姜維母一爲太史慈日知錄十三卷辛幼安詞小艸舊會呼遠志故人今有寄當歸此非用姜伯約事也吳志太史慈東萊黃人也後立功於孫策曹公聞其名遺慈書以篋封之發省無所道但貯當歸幼安久宦南朝未得大用晚年多有淪落之感亦廉頗思用趙人之意爾觀其與陳同甫酒後之言不可知其心事哉

蒼蠅傳赦有二　困學紀聞十三卷蒼蠅傳赦異苑以爲晉明帝與苻堅載記同

杯中蛇影有二　又云樂廣客蛇影與風俗通所載杜宣同（若璩案風俗通義劭祖彬爲汲令賜主簿杜宣酒感壁上弩影而致疾尤詳於晉書）

古人記月日有異　困學紀聞八卷古器銘云十有三月十有四月十有九月云正月乙子或云丁子呂與叔考古圖謂嗣王踰年未改元故以月數乙子即甲子丁子即丙子世質人渻取其同類不然殆不可考曾子固謂古字皆重出此文作三者特二字耳（案三古文四字也似非重文）

古時文字不一　日知錄二十一卷古時文字不一如漢汾陰宮鼎其蓋銘曰汾陰供官銅鼎蓋二十枚二十字作十十鼎銘曰汾陰供官銅鼎二十枚二十字作十十其末曰第二十三二十字作廿一器之銘三見而三不同自唐以後文字日繁不得不歸一律而古書之不復通者多矣（案攷工記輪人四尺者二十分寸之一謂之枚注故書十與上二合爲二十字杜子春云當爲四尺者三十分寸之一）

鬼畏桃　莊子逸篇插桃枝於戶連灰其下童子入不畏而鬼畏之是鬼智不如童子也（困學紀聞十卷）淮南子詮

言訓羿死於桃棓注云棓大杖以桃木爲之以擊殺羿自是以來鬼畏桃也日知錄二十七卷又說山訓羿死桃部不給射注云桃部地名案部即棓字一人注書而前後不同若此案齊桓公作桃殳韓詩外傳漢爲大剛卯急就篇射魃辟邪除羣兇注云射魃謂大剛卯也以金玉及桃木刻而爲之一名毅改其上有銘而旁穿孔系以綵絲用繫臂焉亦所以逐精魅也案桃殳形狀未聞然外傳云以正月作焉則是大剛卯之類也大剛卯見漢書王莽傳今桃符是其遺皆以鬼畏桃之故

壯士不病瘧　後漢書景丹傳丹時病注云東觀記曰丹從上至懷病瘧見上在前瘧發寒慄上笑曰聞壯士不病瘧今漢大將軍反病瘧邪使小黃門扶起賜

醫藥還歸洛陽病遂加案本艸云勞極洒洒如瘧狀素問云洒洒惡寒注洒並音蘇太平御覽七百四十三卷引抱朴子曰獮猴之鬼令人病瘧則是瘧鬼蓋鬼中之小者爾惟其小而易驚故誦杜子美手提髑髏血之句便可愈病而沈存中筆談稱關中故無蟹或懸諸戶上瘧遂不發也漢大將軍不遇沈杜二醫便令此病不起冤哉　又顏氏家訓左氏昭二十年傳齊侯痎遂店說文痎二日一發之瘧店有熱瘧案齊侯之病本是閒日一發漸加重故爲諸侯憂今北方猶呼痎瘧音皆世閒傳本多以痎爲疥杜預無解釋徐仙民音介俗儒通云病疥令人惡寒變成瘧此臆說也疥癬小疾豈有患疥轉作瘧乎

萬億及秭　詩周頌傳云數萬至萬曰億數億至億曰秭案是秭多於億也說文五稷爲秭一曰數億至萬曰秭徐曰

六萬四千斤也　案說文與毛傳不合稷者周禮掌客云四秉曰筥十筥曰稷是則稷四十秉禾也五稷纔二百秉便以爲豐年之頌其說已非至稷字下云布八十縷又以稷爲縷數尤非故徐鍇正之曰此即十筥稷也蓋言非八十縷布也此說是矣風俗通千生萬萬生億億生兆

兆生京京生秭秭生垓垓生壤壤生溝溝生澗澗生

正正生載載地不能載也案山海經五億十選九千八百步楊愼云選與萬古音通遂借其字左傳天子曰兆民諸侯曰萬民兆多於萬京又多於兆故漢武帝改內史爲京兆尹又左氏成元年傳太誓所謂商兆民離周十人同者衆也昭二十四年引太誓曰紂有億兆夷人垓壤以下未詳聞也

十年爲一秩　容齋隨筆白公詩云已開第七秩飽食

仍安眠又云年開第七秩屈指幾多人是時年六十二元日詩也韻會毛氏曰从禾形也从失聲也本再生稻刈而重出後先相繼故借爲秩敘字案秩官義本此

火耕水耨　漢書武帝紀元鼎二年詔曰江南之地火耕水耨應劭曰燒艸下水種稻艸與稻並生高七八寸因悉芟去復下水灌之艸死獨稻長所謂火耕水耨案北人不講火耕法故收薄　案番人亦有刀耕者今泰甯右營所轄一種西番西番住大渡河北岸性頗馴良通漢語畏兄不畏父母刀耕火種案江南種稻之法莫巧於秧馬見蘇東坡說

案說鈴載天祿識餘下卷畬田云上洛郡南六百里屬邑有豐陽上津皆深山窮谷不通轍跡其民刀耕火種大抵先斫山田雖懸崖絕嶺樹木盡枯俟其乾且燥乃行火焉火尚熾即以種播之然後釀黍稷烹雞豚先約某家某日有事於畬田雖數百里如期而集鉏斧隨焉至則行酒啖炙鼓譟而作蓋劚而掩其土也劚畢則生不復耘矣援桴者有勉勵督課之語若歌曲然見王元之小畜集

火政不修　日知錄五卷有明火有國火明火以陽燧取之於日（司烜氏）近於天也故卜與祭用之（菙氏大祝大司寇）國火取之五行之木（司爟）近於人也故烹飪用之今治水之官猶夫古也而火獨缺焉飲知擇水而亨不擇火以祭以養謂之備物可乎素問黃帝言壯火散氣少火生氣季春出火貴其新者少火之義也今人一切取之於石其性猛烈而不宜人疾疢之多年壽之減有自來矣（案司烜仲春修火禁蓋爲季春將出火預以養之所謂少火也）二十五卷路史燧人改火論曰昔隋王劭嘗以先王有鑽燧改火之義於是表請變火曰古者周官四時變火以救時疾明火不變則時疾必興聖人作法豈徒然哉在晉時有人以雒陽火渡江世世事之相續不滅火色變青（原注東晉初有王離妻李將河南火渡江云受於祖母王有遺書二十卷臨終戒勿絕火遂常種之傳二百年火色如血謂之聖火宋齊之閒李嫗年九十餘以火治病多愈嫗死人爲葬之號聖

火冢每陰雨見火出冢門今號其處爲聖火巷金陵故事云禪衆寺前直南小巷也）昔師曠食飯云是勞薪所爨晉平公使視之果然車輞今溫酒炙肉用石炭火木炭火竹火艸火麻荄火氣味各自不同以此推之新火舊火理應有異伏願遠遵先聖於五時取五木以變火用功甚少救益方大夫火惡陳薪惡勞晉代荀勖進飯亦知薪勞而隋文帝所見江甯寺晉長明鐙亦復青而不熱傳記有以巴豆木入爨者爰得洩利而糞臭之艸炊者率致味惡然則火之不改其不疾者鮮矣泌以是益知聖人之所以改火修火正四時五變者豈故爲是煩文害俗得已而不已哉傳不云乎違天必有大咎先漢武帝猶置別火令丞典司燧事（漢書大鴻臚有別火令丞）後世乃廢之邪東漢禮儀志日夏至浚井改水日冬至鑽燧改火（困學紀聞四卷改水唯見於此）

水利不講　日知錄十二卷歐陽永叔作唐書地理志凡一渠之開一堰之立無不記之其縣之下實兼河渠一志亦可謂詳而有體矣蓋唐時爲令者猶得以用一方之財興期月之役而志之所書大抵在天寶

以前者居什之七豈非太平之世吏治修而民隱達故常以百里之官而創千年之利至於河朔用兵之後則以催科爲急而農功水道有不暇講求者歟然自大歷以至咸通猶皆書之不絕於冊而今之爲吏則數十年無聞也已水日乾而土日積山澤之氣不通又焉得而無水旱乎崇禎時有輔臣徐光啟作書特詳於水利之學而給事中魏呈潤亦言傳曰雨者水氣所化水利修亦致雨之術也夫子之稱禹也曰盡力乎溝洫而禹自言亦曰濬畎澮距川古聖人有

天下之大事而不遺乎其小如此自乾時著於齊人枯濟徵於王莽古之通津巨瀆今日多爲細流而中原之田夏旱秋潦年年告病矣又云孫叔敖決期思之水而灌雩婁之野莊知其可以爲令尹也[illegible]魏襄王與羣臣飲酒王爲羣臣祝曰令吾臣皆如西門豹之爲人臣也史起進曰魏氏之行田也以百畝鄴獨二百畝是田惡也漳水在其旁西門豹不知用是不智也知而不興是不仁也仁智豹未之盡何足法也於是以史起爲鄴令引漳水溉鄴以富魏之河內[illegible]漢書召信臣爲南陽太守爲民作水約束刻石立於田畔以防分爭[illegible]此今日分水之制所自始也洪武末遣國子生人才分詣天下郡縣集吏民乘農隙修治水利二十八年奏開天下郡縣塘堰凡四萬九百八十七處河四千一百六十二處陂渠堤岸五千四十八處此太祖勤民之效

黃河原委　黃非本色也河出崑崙虛色白所渠幷千七百一川色黃爾雅釋水或曰是白河也崑山出五色流水其白水入中國名爲河晉文公投璧於河而曰有如白水是也困學紀聞六卷引河圖或稱五河者溯其始也漢書司馬相如大人賦揭度九江越五河師古曰五河五色之河也仙經說有紫碧絳青黃之河名九河者禹其功也書禹貢謂之河者北方通語耳司馬相如子虛賦注文穎曰南方無河也冀州凡水大小皆謂之河[illegible]自禹鑿龍門灑沈澹災河定民安千載無患及至於周賜齊人履西至

於河迺猶與水爭利塡閼八流而九河始幷爲一困學紀聞二卷鄭康成注禹貢九河云齊桓公塞之同爲一詩正義云不知所出何書愚案書正義引春秋緯寶乾圖云移河爲界在齊呂塡閼八流以自廣鄭蓋據此文　闞百詩案尚書中侯亦云齊桓之霸過八流以自廣始河下龍門南抵華陰東經洛汭歷大伾越洚水趨大陸而北也播爲九同爲逆入于海者其故道也周定王五年河徙然河水洋洋北流如故漢元光中河決瓠子東南注鉅野通於淮泗武帝自臨發卒數萬人塞之築宮其上名曰宣房導河北行復禹舊跡而梁楚之地復甯無水災自漢至唐河不爲害幾

及千年五代史晉開運元年五月丙辰滑州河決浸汴曹濮單鄆五州之境環梁山合於汶水與南旺蜀山湖連瀰漫數百里河乃自北而東宋史熙甯八年七月乙丑河大決於澶州曹村北流斷絕河道南徙東匯於梁山張澤濼分爲二派宋史宦者傳梁山濼古鉅野澤綿亘數百里濟鄆數州賴其蒲魚之利一合南淸河入於淮一合北淸河入於海河又自東而南矣元豐以後又決而北議者欲復禹迹而大臣力主回東之議降及金元其勢日趨於南而不可挽故今之河非古之河矣自中牟以下

奪汴徐州以下奪泗淸口以下奪淮凡三奪而後注於海今歲久河身日高淮泗又不能容矣廟堂之議既視其奪者以爲常司水之臣又乘其決者以爲利不獨以害民生妨國計而於天地之氣運未必不有所關也日知錄十二卷古者江河淮濟謂之四瀆瀆者獨也獨入於海今以一淮而受黃河之全是合二瀆而爲一也自宋以前河自入海尙能爲並河州郡之害況今河淮合一而淸口又合汴泗沂三水以同歸於淮邱濬大學衍義補淮狹而不能容又高而不利下則頻歲決

於邳宿以下以病民而妨運而邳宿以下左右皆有湖陂河必從而入之吾見劉貢父所云別穿一梁山濼者將在今淮泗之閒而生民魚鼈之憂殆未已也日知錄十二卷沙灣未築以前徐有貞疏言外有八百里梁山濼可以爲泄論者或曰河患有二曰決曰溢決之害閒見而溢之害頻歲有之使賈魯之三法遂而有成亦小補耳且當歲歲爲之其勞其費可勝言哉今欲治之非大棄數百里之地不可先作湖陂以豬漫波其次則濱河之處倣江南圩田之法案圩音于史記孔子世家索隱曰圩窊也江淮閒水高於田築隄而扞水曰圩多

爲溝渠足以容水然後浚其淤沙由之地中而潤下之性必東之勢得矣陸文裕續停驂錄案陸氏之意卽賈讓之上中二策而不敢明言其所不取卽其下策也然攷之前朝徐有貞治河猶疏分水之渠於濮氾之閒不使之並趨一道自宏治六年築黃陵岡以絕其北來之道而河流總於曹單之閒乃猶於蘭陽儀封各開一口而洩之於南今復塞之故河之在今日欲北不得欲南不得唯以一道入淮日知錄然後水無所容而橫決爲害賈讓有言古者立國居民疆理土地必遺川澤之分度水勢所不及大川

無防小水得入陂障卑下以爲汙澤使秋水多得有所休息左右游波寬緩而不迫漢書溝洫志及漢以後並水之民占田河旁水退之區並起廬舍賈讓言內黃界中有澤方數十里環之有隄往十餘歲太守以賦民民今起廬舍其中此臣親見者也水既迫束於左右而不得休息日知錄引元史河渠志謂黃河退涸之時舊水泊汙池多爲勢家所據忽遇汎溢水無所歸遂致爲害繇此觀之非河犯人人自犯之予行山東鉅野壽張諸邑古時瀦水之地無尺寸不耕而忘其昔日之爲川浸矣然治河之臣猶復開穿溝渠分洩水怒賈讓中策尙庶幾焉今自前明以來數百年開河在淮徐高於往時過半宿邳以下仰首受灌若

證俗文卷十　六

使巨浸拍城豈復能餘三版崔瑗河隄謁者箴導非其導堙非其堙八野塡淤水高居民而曹濮單鄆諸州河率高出民屋小有汎激百姓皆走上山其蘭陽儀封一帶則當南北受水之衝夏濤秋汎漂忽靡定故土俗謂之老耶河而向來防河之策唯資土壩合龍然沙石衝激絕無成算但會時期案合龍之期必俟河淸爲度百日作勞一朝漂沒往往而有至於糜費金錢動盈鉅萬防河大吏亦復束手而末如何正昔人所謂東南四十三州地取盡脂膏惟此河者也案漢志稱負薪塞決河其時薪柴少而下淇園之竹以爲揵[illegible]之決水

[illegible]杜[illegible]今之土壩全用藁秸蘆葦爲絙索引置土石不如以竹爲揵者重而難於漂沒是以萬家薪芻捜索略盡而猶汎濫不止愁吾人也至於薪不屬兮衛人罪而又以之破家蕩產矣烏虖河公眞不仁矣哉南昌王鍼麒可言前時甘公定進以東藩司攝河篆屢塞屢決無可爲計乃募水鬼[illegible]敢深入者偵其虛實久之乃獲水怪如皮囊而無口目者數十頭且言溯流數百步見若石門有獸若牛守其下獰目覘人遂不復敢深入也甘公始疑不得合龍必是此屬爲攫爰因相度水勢移下數里龍乃合云附識於此

水泉鹽鐵　唐六典天下水泉三億三萬三千五百五十有九漢志鹽官三十有五唐有鹽之縣一百五宋朝鹽所出者十二路爲池二爲監七爲場二十二爲

證俗文卷十　五

井六百有九困學紀聞四卷若璩案玉海作井八百二十二　案四語出山海經　漢志鐵官　十鹽鐵論大夫曰五行東方木而丹章有金銅之山南方火而交阯有大海之川西方金而蜀隴有名材之林北方水而幽都有積沙之地此天地所以均有無通萬物也若璩案丹謂丹陽章謂鄣郡困學紀聞四卷

民數盛衰　困學紀聞二十卷東坡策別均戶口曰當成康刑措之後其民極盛之時九州之籍不過千三萬四千有餘案戶口之數詳見通考夫地以十倍而民居其一案郡縣之數詳見初學記八卷案晉書地理志民口千三百七十一

萬四千九百三（若璩案郡國志引三作二）十三蓋周之盛也（見帝王世紀）漢桓永壽二年戶一千六百（若璩案本作十）七萬七千九百六十至晉武太康元年平吳戶止二百四十五萬九千八百四（案漏十字又案魏志陳羣傳云今喪亂之後人民至少比漢文景之時不過一大郡裴松之注云案漢書地理志云元始二年天下戶口最盛汝南郡爲大郡有三十餘萬戶則文景之時不能如是多也案晉太康三年地記晉戶有三百七十七萬吳蜀戶不能居半以此言之魏雖始承喪亂方晉亦當無乃大殊長文之言於是爲過）隋文開皇中戶八百七十萬至唐高祖武德初戶止二百餘萬高宗永徽初戶僅及三百八十萬玄宗天寶末戶八百九十一萬四千

七百九至肅宗乾元三年戶止一百九十三萬三千一百三十四兵禍之慘如此（若璩案孝平元始二年戶千三百二十三萬三千六百一十二至光武中元二年戶止四百二十七萬千六百三十四）

財用之數　困學紀聞十二卷桓譚新論漢百姓賦斂一歲爲四十餘萬萬吏俸用其半餘二十萬萬藏於都內爲禁錢少府所領園地作務八十三萬萬以給宮室供養諸賞賜漢財用之數大略見此

百家姓　陸深蜀都雜鈔蜀人多姓奇今百家姓以爲出於宋朝故首以趙錢孫李尊國姓也我朝千家姓亦以朱奉天運起文然未見有天姓者而蜀姓或有出於二家外自魏晉以來取才於門閥故姓氏尤重唐重八姓論相於此至不許與他姓爲婚姻自八姓而下凡有三百五十姓宋嘉祐中亦有千姓編鴈門邵思撰姓解則分爲一百七十門至有二千五百六十八氏漢潁川太守聊氏復有萬姓譜古姓之存於今者鮮矣案左氏因生賜姓胙土命氏以字以謚以官以邑才五者而已

市井　後漢書循吏傳白首不入市井注引春秋井田記人年三十受田百畝以食五口五口爲一戶父母妻子也公田十畝廬舍五畝成田一頃十五畝八家而九頃二十畝共爲一井廬舍在內貴人也公田次之重公也私田在外賤私也井田之義一曰無洩地氣二曰無費一家三曰同風俗四曰合巧拙五曰通財貨因井爲市交易而退故稱井市也（案注引風俗通曰俗說市井者言至市當有所鬻賣當於井上先濯乃到市也此說非是又春秋井田記他書未見引用故錄而存之世本伯益作井遐周書黃帝作井未知誰是玉篇則從世本）

證俗文卷十　孫聯（蓀薇）聯（茆芬）曾孫國（瑞忠）國（鎭斌）同校字

證俗文

第十一　　棲霞郝懿行著

眞武神　卽𤣥武也困學紀聞二十卷云朱祥符中以避聖祖名改𤣥武爲眞武　又云唐有代宗卽世宗也本朝有眞宗卽𤣥宗也皆因避諱而爲此號　𤣥武卽龜蛇考工記輈人云龜蛇四斿以象營室注云𤣥武宿與東壁連體而四星　昔沈仲霄子以誤殺龜蛇而及禍識者謂是𤣥武神也唐于逖靈應錄然則在天爲𤣥武在地爲龜蛇一如歲星太歲之爲靈矣周禮馮相氏疏云太歲在地與天上歲星相應而行歲星爲陽右行於天歲左行於地　𤣥武又卽𤣥冥記云冥勤其官而水死禮祭法注云冥契六世之孫也其官𤣥冥水官也秩在祀典冥武聲相近然則在天爲列星在河嶽爲英靈一如傅說箕尾之爲化矣莊子大宗師云傅說乘東維騎箕尾而比於列星　𤣥冥又爲孟公孟姥冥孟聲相近此皆語譌聲轉因隨俗也唐段公路北戶錄云南方逐除夜及將發船皆殺雞擇骨爲卜卜吉卽以肉祠船神呼爲孟公孟姥梁簡文船神記云船神名馮耳案疑卽馮夷夷耳聲相近五行書云下船三拜三呼其名除百忌又呼爲孟公孟姥劉思眞云𤣥冥爲水官死爲水神冥孟聲相似

又云孟公父名憒母名衣孟姥父名板母名履或云冥父冥姥因𤣥冥也案俗書載眞武神以開皇年生出家得道並是俗說不足辯也明史禮志北極佑聖眞君者靖康初加號佑聖助順靈應眞君圖志云眞武爲淨樂王太子修煉武當山功成飛昇奉上帝命鎭北方被髮跣足建皁纛𤣥旗此道家附會之說

河伯　國名也竹書紀年云帝芬夏帝十六年洛伯用與河伯馮夷鬬帝泄十六年殷侯微上甲微也以河伯之師伐有易殺其君綿臣是河伯者國名而馮夷其名也一名無夷穆天子傳云至于陽紆之山河伯無夷之所都居注云無夷馮夷也山海經云冰夷　是惟河宗氏河宗伯夭逆天子燕然之上然則河伯之外又有河宗氏河宗名伯夭也案又有河侯眞誥載有一人旦旦詣河邊拜河水如此十年河侯河伯遂與相見子白璧十雙教以水行不溺法注云河侯河伯故當是兩神邪　以河伯爲水神始於山海經云中一作從極之淵深三百仞惟冰夷恆都焉冰夷人面乘兩龍郭璞注冰夷馮夷也卽河伯也郭璞江賦冰夷倚浪以傲睨　楚辭九歌以河伯次東君之後遠遊云令海若舞馮夷王逸注馮夷水仙人也淮南言馮夷得道以潛於大川也案淮南言馮夷大丙之御注云二人古之得道能御陰陽者　天問云胡羿射夫河伯而妻彼洛嬪是皆以爲水神之名也既以爲神於是造爲荒怪之說莊子大

宗師云馮夷得之以游大川司馬彪注引清泠傳云馮夷華陰潼鄉隄首里人也服八石得道爲水仙是爲河伯龍魚河圖云河伯姓呂名公子夫人姓馮名夷是又以馮夷爲河伯之妻矣魏書高句麗傳云先祖朱蒙朱蒙母河伯女爲夫餘王妻朱蒙告水曰我是日子河伯外孫干寶搜神記云胡母班爲泰山府君致書於女壻河伯是則河伯又有婦翁有外孫矣 案段成式諾皋記云河伯人面魚身金匱言名馮循脩一作河圖言姓呂名夷淮南子言馮遲抱朴子曰八月上庚日溺河

湘夫人　楚辭九歌湘君湘夫人蓋湘水之神有此二名也或曰一人或曰二人不可知據九歌所言自是二人要是川瀆神靈非人所爲也山海經洞庭之山帝之二女居之郭璞注云天帝之二女而處江爲神即列仙傳江妃二女也九歌所謂湘夫人稱帝子者是也初不言舜之二妃王逸注楚辭始以湘君爲水神湘夫人爲二妃 河圖玉版云湘夫人者帝堯女也尢西堂雜說五云湘陰黃陵廟劉表所建以祀舜二妃今人乃爲王靈官像以譌傳譌可發一笑也 而列女傳言二女死於江湘之閒俗謂之湘君鄭司農亦以舜妃爲湘君則又以湘君湘夫人爲一人也檀弓云舜葬於蒼梧之野蓋三妃未之從 鄭注三妃謂之三夫人離騷所歌湘夫人舜妃也 明知舜妃溺死湘江是俗儒之妄說又據屈子遠遊之文二女御九招歌則是舜妃也下云使湘靈鼓瑟則是水神也原謬妄所繇蓋因誤讀山海經帝之二女以爲帝堯之二女耳然此誤非始於王逸也史記秦始皇浮江至湘山祠逢大風幾不得度而問博士湘君何神博士對曰聞之堯女舜之妻而葬此則自周秦閒已有此說矣艮繇經生陋儒依託賢聖造作神

怪泣竹隕湘經義靡載而流水無情終古銜恨吁可怪已韓詩章句載漢有游女謂漢神也云鄭交甫逢二女漢皋臺下解其佩珠然則漢神亦二女讀韓詩者將復謂二女何人邪

泰山　岱也 說文 岱胎也 風俗通 秩在祀典古者宗之 虞書曰至于岱宗柴 後世帝之 蓋本易說卦帝出乎震 又其後也以主人生死而神之 亦本說卦傳萬物之所成終而所成始 迨後而有封號矣 蓋自唐以下 始周之衰季氏陪臣而臚於岱祀君子懼焉彼蓋爲封內山川而乞靈也秦漢侈功勒石登封彼殆因

神仙不死而馳志也主人生死神而祀之意者其昉於此乎其見於史始於後漢書方術傳許峻自云嘗篤病三年不愈乃謁泰山請命烏桓傳云使犬護死者神靈歸赤山赤山在遼東西北數千里如中國人死者魂神歸岱山也注引博物志泰山一曰天孫言爲天帝孫也主召人魂魄東方萬物始成知人生命之長短三國志管輅傳謂其弟辰曰但恐至泰山治鬼不得治生人如何而古辭怨歌行云齊度遊四方各繫泰山錄人間樂未央忽然歸東嶽應璩百一詩云年命在桑榆東嶽與我期日知錄三十卷又引陳思驅車

篇云魂神所繫屬逝者感斯征劉楨贈五官中郎將詩云常恐游岱宗不復見故人云云然則主人生死之說蓋起於後漢矣其神創立名號亦起於漢末干寶搜神記云後漢胡母班嘗至泰山側爲泰山府君所召令致書於女壻河伯云至河中流扣舟呼青衣當自有取書者果得達復爲河伯致書府君於是始有泰山府君之號矣班又爲其亡父求得社公博物志言主召人魂魄此言不虛哉又司馬彪記蔣濟亡兒爲泰山伍伯太廟西謳士孫阿爲泰山令夫泰山旣有府君有令因有伍伯而阿以濟故轉其

兒爲錄事則有官府因有曹掾復因有請託大抵不異人間也段成式諾皋記載劉翁爲泰山太守主生死之籍記又載張天翁竊劉翁龍駕登天有府君又有太守或一官或非一官不可知然固是泰山神之貴者耳劉翁何人將生人而死爲神者邪魏書言泰山之子與段暉同遊學而乘其木馬魏書段承根傳父暉戲作木馬與童子甚悅謝暉曰吾泰山府君子奉敕遊學今將歸損子厚贈言訖乘馬騰空而去記又言有三郎子七郎子者集異記貞元初李納病篤遣押衙王祐禱岱嶽遙見山上有四五人衣碧汗衫半臂路人止祐下車言此三郎子七郎子也號曰威雄將軍曰炳靈公文獻通考後唐長興

三年詔以泰山三郎爲威雄將軍宋大中祥符元年十月封禪畢親幸加封炳靈公志又稱泰山之女避灌壇令而不以風雨博物志文王夢見一婦人當道而哭曰我東海泰山神女嫁爲西海婦欲東歸灌壇令當吾道太公有德吾不敢以暴風疾雨過也云云而其後以碧霞元君特聞日知錄二十五卷云泰山頂碧霞元君宋眞宗所封世人多以爲泰山之女云云又云列異傳記蔡支事又以天帝爲泰山神之外孫云云遂傳之至今

竈神

竈者䆴也博雅䆴謂之竈其脣謂之陘其窗謂之突突下謂之甄玉篇引蒼頡云楚人呼竈曰䆴或曰炎帝於火而死爲竈淮南氾論訓或曰火正祝融爲竈神荊楚歲時記引許慎五經異義云顓頊有子曰黎爲祝融火正祝融爲竈神姓蘇名吉利婦姓王名搏頰高誘注呂氏春秋云祝融卽老童之子吳回是也又云吳國回祿之神託於

竈

或曰竈有髻莊子達生篇注髻音詰竈神名疑不能明也古者祀於夏禮月令孟夏其祀竈後世祀於臘說見下而禮器言竈禮本作奧者老婦之祭也盛於盆尊於缾鄭注云奧當爲爨字之誤也或作竈蓋祭先炊雍母之屬故曰老婦而供盆缾未聞祀竈陘正神而敢同於所安褻之甚也說文趧字解云一曰竈上祭名也玉篇廣韻皆作禪云竈上祭古禮蓋有其文方士謬言祠竈能致竈鬼之貌漢書郊祀志此妄說也見於史者後漢書陰識傳宣帝時陰子方者臘日晨炊而竈神形見子方再拜受慶家有黃羊因以祀之自是以後暴至巨富至識三世而遂繁昌故常以臘日祀竈而薦黃羊焉今之臘日祀竈起於此也荊楚歲時記亦言臘日以豚酒祭竈神然史稱子方至孝有仁恩茲乃竈神所以見形而錫祉者歟賢者之祭必受其福豈獨竈神哉而五行家言豬肝泥竈令婦孝後漢書注引雜五行書曰宜市豬肝泥竈令婦孝　案李時珍本艸綱目伏龍肝下案廣濟歷作竈忌日云伏龍在不可移作則伏龍者乃竈神也臨安陳與言砌竈時納豬肝一具於伏土俟其日久與土爲一乃用之始與名符蓋本於此其信然邪段成式諾皐記始著其威靈云常以月晦日上天白人罪狀太平御覽一百八十六卷引萬畢術曰竈神晦日歸天白人罪大

者奪紀紀三百日小者奪算算一百日案竈神每月晦日輒上天言人罪狀云云此五句出抱朴子內篇故爲天帝督使下爲地精己丑日日出卯時上天禺中下行署此日祭得福然則竈神者白人罪狀而不白人功狀奪人紀算而不增人福祿此戒人側身修行之道也世人乃徒知祈福而不知避殃何哉雜五行書云竈神名禪字子郭衣黃衣夜被髮從竈中出知其名呼之可除凶惡此郎方士致竈鬼貌之說其言迂怪不經而諾皐記所言復與此異云竈神名隗狀如美女案莊子達生篇竈有髻釋文引司馬彪注云髻竈神著赤衣狀如美女又姓張名單字子郭夫人字卿忌有六女皆名察一作祭洽一作治一曰竈神名壤子也雜五行書曰作竈法當辰巳閒隙地取土先掘去上五寸以水美酒一升合和泥之以癸亥日修之此日安竈自如也作竈法廣四尺長五尺欲安兩釜長七尺子孫富貴作竈餘泥不可泥井井餘土不可泥竈大凶勿以壬癸庚辛反支九空血忌破危閉建寅日皆凶竈君名禪字子郭衣黃衣披髮從竈中出知其名呼之可得除凶惡賈市不知其名見之死豬肝泥竈令婦孝竈君以壬子日死不用此日治竈常以五月辰日豬頭祭竈令人治生萬倍用人故竈凶敗雞毛入竈中致非禍犬骨入竈出狂子正月巳五日白雞祠竈宜蠶五月巳丑卯祠竈吉四月丁巳日祠竈百倍夢書曰夢見竈者憂求婦嫁女何以言之井竈女執使之象藝文類聚八十卷

城隍神▲今日秩在祀典於古未聞也困學紀聞二十
卷引集古錄李陽冰記云城隍神祀典無之吳越有
爾案北齊慕容儼鎮郢城城中先有神祠俗號城隍
神則唐以前已有之閻若璩案隋五行志梁武陵王紀祭城隍神將烹牛有赤蛇繞
牛口紀與儼同時經籍志鮑至撰南雍州記記云南陽城內見有蕭相國廟相傳謂爲城隍神記文則見
通典引者愚案城隍之字始見於易之泰卦而廟祀之典
始於六朝像設之興盛於宋元而革於明初旋復其
舊今日則尤金碧輝煌矣鳳陽縣志言洪武三年詔
下城隍止立神主稱某府某州某縣城隍之神前時

爵號一皆革去未幾又令城隍神有泥塑像在正中
者以水浸之泥在正中壁上仰畫雲山圖像在兩廊
者泥在兩廊壁上日知錄十四卷案棲霞令杜明府嵩爲余
言六合縣杜即縣人城隍神傳是漢九江王英布也明太
祖戰鄱陽神以鬼兵助壓軍中夜見上流有雙鐙籠
題九江王自後朝廷封表以爲神號迄今勿改余謂
漢書英布六人非六合也疑是俗流附會之譌而言
鄱陽神兵助戰頗與北齊書江陵神兵陸法和傳法和登艫大笑
曰無量兵馬江陵多神祠人俗恆所祈禱自法和軍出無復一驗人以爲神皆從行故也及唐小

說九江神女事同然則城隍塑像水中雲山畫壁得
非當日欲神其事而不沒其功勤之意歟郢城祈禱城隍神須
臾衝風欻起驚濤涌激漂斷荻洪約復以鐵鏁連緝風浪夜驚復以斷絕如此者再三城人大喜以爲神
助然則神著靈響不獨六合九江禦災捍患矣
宣聖　像設始於漢之文翁日知錄十四卷云宋玉招
魂有像設君室之文尸禮廢而像事興蓋在戰國之
時又云漢文翁成都石室設孔子坐像其坐斂跡向
後屈膝當前七十二弟子侍於兩旁案孔子石室設像又見水經亘
洋水東北過壽光縣西注云城之西南水東有孔子石室故廟堂也中有孔子像弟子問經既無碑志未

詳所立又云朱子白鹿洞書院只作禮殿依開元禮臨
祭設席不立像案開元未嘗不立像又云嘉靖九年詔革先師
孔子封爵塑像有司依違多於殿內添砌一牆置像
於中以塞明詔又云宋文恪訥國子監碑言夫子而
下像不土繪祀以神主數百年陋習乃革是則太祖
已先定此制獨未通行天下爾案詔當在洪武三年困學紀聞
十四卷了齋陳瓘號云顏回配饗先聖其初但爲立像
至開元中始與十哲合爲一座案唐志開元八年詔
十哲爲坐像自注引集古錄李陽冰縉雲孔子廟記云換夫子之容貌增侍立者九人蓋獨

顏回配坐而閔損等九人爲立像陽冰修廟
在肅宗上元二年其不用開元之詔何也

佛　宋孔平仲珩璜新論云佛果何如哉以捨身爲福則梁武以天子奴之不免淨居之禍以莊嚴爲功則晉之王恭修營佛寺務在壯麗其後斬於倪塘以持誦爲獲報則周嵩精於事佛王敦害之臨刑猶於市誦經竟死刃下佛果何如哉佛出於西胡言語不通華人譯之成文謂之經而晉之諸君子甚好於此今世所謂經說性理者大抵多晉人文章也謝靈運翻經臺今尚存焉唐傅亦謂佛入中國孅兒幻夫摸像

莊老以文飾之姚令崇治令其說亦甚詳霍去病傳破匈奴獲休屠祭天金人注祭天以金人爲主佛徒祠金人也師古曰今之佛像是也其後休屠王太子歸漢以金人之故賜姓金氏即日磾也據此則前漢時佛像已入中國矣凡金之佛像皆祭天之主也宜乎其盛也有天助焉爾後漢明帝夢見金人以爲佛於是遣使天竺國圖其形像光武子楚王英始信其術爲浮屠齋戒祭祀詔還贖縑以助伊蒲塞之盛饌注伊蒲塞即優婆塞也陶謙傳笮融大起浮屠寺作

黃金塗像浴佛設飯云云又引後漢襄楷傳注浮屠即佛佗聲之轉耳史記大月氏傳身毒國在大夏東南數千里其俗土著大與大夏同而卑溼暑熱案後漢西域傳天竺一名身毒今浮屠像袒肩赤足此卑溼暑熱之驗也又云其民乘象以戰今浮屠像亦跨象云孔平仲之論如此余嘗以其說攷之佛生於晚周

春秋魯莊公七年夏四月
辛卯夜當周莊王之十年

金像起於前漢塑像始於六朝唐李綽尚書故實云佛像本胡夷朴陋人不生敬今之藻繪雕刻自戴顒始也顒嘗刻一像自隱

帳中聽人臧否隨而改之如是者積十年厥功方就

案金鑄范蠡已起於春秋
之世佛像則起於戴氏爾

佛寺起於漢明帝白馬寺

已見前
九卷

六朝以降泛於隋唐列刹相望名類實繁困學紀聞二十卷引通鑑考異云會要元和二年辭平奏請賜中條山蘭若額爲大和寺蓋官賜額者爲寺私造者爲招提蘭若杜牧所謂山臺野邑是也

自注
云杭

州南亭紀武宗去山臺野邑四萬所　案尚書故實
云會昌毀寺時分遣御史檢天下所廢寺及收錄金

銀佛
像

案袁宏漢紀云浮屠佛也西域天竺國有佛道焉佛者漢言覺也將以覺悟羣生也其教也以修善

慈心爲主不殺生專務清淨其精者爲沙門沙門漢言息也蓋息意者欲歸於無爲又以爲人死精神不滅隨復受形生時善惡皆有報應故貴行修善道以煉精神以至無生而得爲佛也蘇軾集袁宏論佛說此言雖淺近佛教大略盡於是矣夫佛以清淨行修爲本其言因果善惡皆是切實爲人將令一切衆生脫離火阬同登彼岸而昧者不悟將謂持齋燒香可抱佛腳垂老抱佛腳孟東野讀經詩也心地穢濁福田奚存乃若富室豪家營求善果輒復印刊經貝修建浮圖遞相誇競以爲造

無量福烏虖吾誰欺乎哉昔宋明帝以故第爲湘宮寺備極壯麗欲造十級浮圖而不能乃分爲二謂巢尙之曰此是我大功德用錢不少通直散騎侍郞虞愿曰此皆百姓賣兒貼婦錢所爲佛若有知當慈悲嗟憫罪高浮圖何功德之有梁武帝問達磨曰朕自卽位以來造寺寫經度僧不可勝紀有何功德答曰並無功德此但人天小果有漏之因如影隨形雖有非實洛陽伽藍記云有比丘惠凝死去復活見閻羅王閱一比丘是靈覺寺寶明自云出家之前嘗作隴

西太守造靈覺寺成棄官入道閻羅王曰卿作太守之日曲理枉法劫奪民財假作此寺非卿之力何勞說此付司送入黑門日知錄三十卷引之云此雖寓言乃居官佞佛者之箴砭也烏虖世之作功德而死去能免送入黑門者有幾人哉尙書故實載某經云佛教上屬鬼宿鬼暗則佛教衰又引吳先生嘗稱有靈鬼錄佛乃一靈鬼耳今之鬼宿非加暗也今之佛教似盛而實衰蓋傳其教者衰也此扣槃捫燭之說也女僧亦起於漢代漢劉峻女出家又洛陽婦阿潘出家乃尼之始何充捨宅安尼乃尼寺之始

淫祠　日知錄二十五卷云禹崩會稽故山有禹廟而水經漸江水注言廟有聖姑禮樂緯云禹治水畢天賜神女聖姑案禮樂緯之說瀆亂不經而宋書符瑞志云玉女天賜妾也禮含文嘉曰禹卑宮室盡力溝洫百穀用成神龍女降其言神女卽聖姑與嵞山啓母天問之雜說也後人附以少姨以爲啓母之妹今少室有阿姨神案堯廟中有蘇侯坐日知錄三十卷古今神祠下引胡三省通鑑注曰蘇侯神卽蘇之峻南齊書蘇祖思傳爲都昌令隨青州刺史垣護之入堯廟廟有蘇侯神偶坐護之曰唐堯聖人而與蘇侯神共坐今欲正之何如祖思曰使君若清蕩此坐則是堯廟重去四凶緣是諸雜神並除舜廟中有武后像日知錄二十五卷引張南軒集言舜廟中有武后像卽日投之江中又引[illegible]

氏通典汾陰后土祠爲婦人塐像[illegible][illegible]人武太后時移河西梁山神塐像就祠中配焉開元十一年有司遷梁山神像於祠外之別室　案國語周之房后實有爽德丹朱憑身以儀之生穆王焉武曌平生蠱媚爲妖爲變寡恥宣淫乃復亟意重瞳豈知蒼梧祠中甯有妖狐獻媚處邪**妒女爲介推之妹**日知錄二十五卷金元好問承天鎮懸泉詩注云平定土俗傳介子推被焚其妹介山氏恥兄要君積薪自焚號曰妒女祠[illegible]其碑大歷中判官李諲撰辭旨殊謬至有百日積薪一日燒之之語鄉社至今以百五日積薪而焚之謂之祭妒女**卞山爲項羽之神**宋書孔季恭傳先是吳興頻喪太守云項羽神爲卞山王居郡聽事二千石至常避之季恭居聽事竟無害也**小孤山之謁爲小姑**歐陽公歸田錄**杜拾遺之謁爲十姨**黃氏日鈔**伍子胥之謁爲五髭鬚相公**尤西堂艮齋雜說五云溫州土地有杜十姨卽杜拾遺五髭鬚卽伍子胥土人合爲夫婦云**唐張公素之謁爲仲素**日知錄二十二卷大明一統志永平府名宦有唐張仲素云云詳其歷官卽公素也云云**宋王亘之謁爲王旦**又引肇慶府志宋王亘湻熙中爲博羅令築隨龍蘇鄴二隄民賴其利後知南恩一統志誤作王旦今博羅名宦稱宋丞相文正公前博羅令而不知文正未嘗爲此官[illegible][illegible]湻熙又孝宗年號也**祀典紛紛莫能悉數吾以此類皆是五臺山聖琵琶耳**事見唐孫頠幻異志**夫石不能言或憑爲妖繇人興其氣燄以取之千古淫祠皆作是觀良無怪也**後漢郈原嘗行而得遺錢拾以繫樹枝此錢既不見取而繫錢者愈多問其故答者謂之神樹原惡其由己而成淫祀乃辯之於是里中遂斂其錢以爲社供事見魏志郈原傳今世淫祀愈多惜無如原者

能辯之耳　北齊書魏蘭根傳丁憂居喪將葬常山郡境先有董卓祠祠有柏樹蘭根以卓凶逆無道不應遺祠至今乃發柏爲槨　昔有人赴都甫出郿郭傳杖於地遊經數年聞此郿閒乃有祠宇香火甚殷旁攢茂樹蔚若叢林後其人歸家便謁神祠因憶昔年植杖之地於是偏詣郿人追述往事相共咨嗟自爾以後神便無靈又有遠遊者去家里許適見殤子路旁戲溺其口自茲以後靈異著於此方先是此郿有神降夢宜食茲土須爲立廟夢筮協襲尸祝繁興其神乃夢所稱鹹淡公者也及此人多年遊歸重經其地瞻其神容

彷彿殤童耳豈有神名鹹淡公者哉按香祖筆記三云嘗見一書言今江浙所祀五通邪神乃明太祖伐陳友諒陣亡士卒詔令五人一隊得受香火云云而武林聞見錄又載宋時已有五通之說不自明初始云云其爲邪魅昭然矣吳越之人信而畏之理不可解宜湯潛菴斌碎其土偶投胥湖中也余謂聊齋志異言五通神乃作歡蹄復與此異也　尤西堂艮齋雜說五云福州人皆祀孫行者爲家堂又立齊天大聖廟甚壯麗四五月間迎旱龍舟裝飾寶玩鼓樂喧

閭市人奔走若狂視其中坐一獼猴耳無論西遊記爲子虛烏有卽水簾洞豈在閩粤閒哉風俗怪誕如此而不以淫祠毀何也　又云事有訛傳而卽眞者彭蠡湖中有大孤山彭澤江中有小孤山又有彭郎磯女兒港皆山水名耳韓子蒼詩大姑已嫁彭郎去小姑還隨女兒住以孤爲姑直是戲語而後人遂於山上立大姑小姑廟云云按此下引一條云蔡可宗題小姑廟詩有狎語詰朝開船風發闔家俱沈豈非小姑作祟與然小姑本無名氏既有廟貌則物或憑

之矣此言是也　歸田錄二云西京龍門山夾伊水上自端門望之如雙闕故謂之闕塞而山口有廟曰闕口廟余嘗見其廟像甚勇手持一屠刀尖銳按膝而坐問之云此乃豁口大王也此尤可笑者爾　澠水燕談十云蕭柳字大珍後梁宗室爲青州刺史有惠愛篤信於民及死民爲立祠千乘縣西相與謚曰信公嘉祐中祠宇頽敝主廟者賈天恩老伶也有王乂者金家蒼頭也幼苦痛寒汗不洽體腰不能行傴而丐且十年一旦人灸之遂愈天恩教之曰第云信公召語能爲吾修廟則使爾腰伸諸之腰即伸於是遠近聞之奔湊爭施錢帛以新廟貌踰年得錢數千緡功未卒而二人爭錢相毆事稍諠施者因不復來

劉猛將軍　棲霞邑志三卷云案周禮族師春秋祭酺酺與步同爲人物災害之神案族師注玄謂校人職又有冬祭馬步則未知此世所云蝝螟之酺與人鬼之步與蓋亦爲壇位如雩禜云賈疏漢時有蝝螟之酺神有人鬼之步神宋紹興中議舉酺祭蝗蟲爲災則祀之今之祀劉亦祭酺之遺制也神爲南宋劉宰字平國金壇人紹興元年進士仕至浙東倉司幹官告歸隱居三十年卒

諡文清以正直爲神驅蝗保穡而人以猛將軍呼之誤矣見萊郡志案禮郊特牲蜡祝辭曰昆蟲毋作注云昆蟲螟螽之屬爲害者也詩大田云田祖有神秉畀炎火是則古人祭蜡爲除昆蟲之神應歸田祖後世祀典必求其人以實之今之祀劉蓋亦如此　嘗讀謝應魁趙州志擬稿祠祀篇劉猛將軍下引降靈錄載神名承忠吳川人元末授指揮弱冠臨戎兵不血刃盜皆鼠竄適江淮千里飛蝗遍野揮劍追逐蝗飛境外後因鼎革自沈於河有司奏請遂授猛將軍之號此言猛將軍詳矣而所引降靈錄未知何等書也　案水經洛水注云偃師九山有百蟲將軍顯靈碑云將軍姓伊氏諱益字隤敳帝高陽之第二子伯益者也案張匡學水經注釋地云史記秦本紀云顓頊之裔孫大業生大費佐舜調馴鳥獸是爲柏翳索隱云柏翳卽尚書之伯益列

女傳云皋子五歲而贊禹曹大家注云皋子者皋陶之子伯益也此碑謂益字隤敳帝高陽之第二子與史記異左傳所記隤敳庭堅並高陽氏之子杜元凱注又云皋陶字庭堅則父子同在八愷之中不應並時而舉也夫伯益作虞鳥獸是若故其神號百蟲將軍然則驅蝗保穡是其專職神應祀百蟲將軍矣劉猛將軍恐是傳譌

秋姑　水南翰記北方老嫗八九十歲齒落更生者能於夜出食人嬰兒名秋姑秋讀如鶖酒之鶖案姑讀爲胡案五音集韻越王巫䑕祠在雲陽䑕音孤又小兒病鬼茲豈秋姑之類歟又倀鬼者虎齧人人死魂不敢他適輒隸事虎名曰倀鬼聽雨記談人遇虎衣帶自解皆別寘於地虎見人躶而後食之皆倀所爲倀可謂鬼之愚者也又慈幼編有鳥名隱飛最喜陰雨夜過落羽人家庭檐置兒衣中令兒作癇必死故兒生至十歲洗衣不可夜露案隱飛鳥蓋無辜鳥也無辜卽巫䑕南人謂之姑獲鳥見李時珍本草綱目又異史載鬼車九頭鳥也帝鵂案二字疑有誤書謂之逆鴿夫子一見而歌之小說周公居東周惡聞此鳥命庭氏射之血其一首餘猶九首夫子鴿歌曰逆毛鴿兮一身九尾長兮只言九尾不言九頭余案

郭璞江賦奇鴿九頭是鳥有九頭也族祖山輝爲余言此鳥南方有之慶遠人說喜夜飛人聞其鳴擊銅驚之滴血人屋上主有凶然則此屬皆是爲人物災害之神者而校人馬步亦其一也夫夏鼎圖姦不逢不若周官祭酺爲人禦災古先聖王慮民之意深且遠矣

厲壇　州縣皆有厲壇今城隍神以三時出巡俗人皆言爲鬼放飯蓋有因於古也明史禮志載泰厲壇祭無祀鬼神春秋傳曰鬼有所歸乃不爲厲左傳昭七年又成十年傳晉侯夢大厲是知鬼無祀者名厲也此其義也祭法王祭泰厲諸侯祭公厲大夫祭族厲士喪禮疾病禱於厲鄭注謂漢時民間皆秋祠厲則此祀達於上下矣然後世皆不舉行洪武三年定制京都祭泰厲設壇𤣥武湖中歲以清明及十月朔日遣官致祭前期七日檄京都城隍祭日設京省城隍神位於壇上無祀鬼神等位於壇下之東西羊三豕三飯米三石王國祭國厲府州祭郡厲縣祭邑厲皆設壇城北一年二祭如京師里社則祭鄉厲後定郡邑厲鄉厲皆以清明日七月

十五日十月朔日

梓潼神　神張氏諱亞子亞古與惡通（尚書大傳王升舟入水鐘鼓惡觀臺惡將舟惡宗廟惡鄭注惡讀爲亞亞次也周禮春官肆師注引此文並作亞字語林載漢周亞夫印文爲惡夫）卽惡子也晉常璩華陽國志梓潼有善板祠神一曰惡子民歲上雷杵十枚歲盡不見云雷取去蓋祠所從來遠矣相傳神生於西晉居劒之七曲山山在梓潼縣北十五里或曰神越巂閒人也通考云仕晉戰沒蜀人爲立廟禮祭法所謂以死勤事則祀之者歟後秦錄初姚萇遊梓潼嶺見一神人謂曰蚤還秦秦無主將在君萇請其姓氏曰張惡子也言訖不見及稱帝卽其地立張相公廟通考唐僖宗西狩追命左丞僖宗入蜀封濟順王宋咸平中王均爲亂忽有人登梯衝言梓潼神遣我來九月二十日城陷爾輩悉當夷滅賊射之倏不見及期果克城詔改封英顯王唐孫樵集有祭梓潼神君文稱其爇火反風此皆靈異尤著者也其崇以帝君之尊冠以文昌之號則倡自道家而始於元代（明史禮志弘治元年禮部尚書周洪謨等言道家謂帝命梓潼掌文昌府事及人間祿籍故元加號爲帝君而天下學校亦有祠祀者景泰中因京師舊廟闢

而新之歲以二月三日生辰遣祭）攷史記天官書斗魁戴匡六星曰文昌宮索隱引春秋元命苞貴相理文緒道家蓋依此而爲說然周禮大宗伯祀司中司命注文昌第五第四星或曰中能上能也（能古文台字）天府祭司祿注文昌第六星或曰下能也周官所祭自是天星梓潼所祀乃其地之神空假戴匡之號虛張司祿之名（據周禮注司中司命司祿乃三台非文昌也）又以魁星爲之佐魁斗魁也蓋以相近文昌而展轉附會之明周洪謨言梓潼顯靈於蜀廟食其地爲宜文昌六星與之無涉此實籍徵之英談攷古之篤論矣方今神祠徧天下天下之文士尤尊奉之而俗人不知隨聲逐影非能察其由來者也愚攷舊說擇其言尤雅者著於篇

火帝神　古言神不必實有其人易說卦傳離爲火是也後世言神必指其人禮月令其帝炎帝其神祝融注云此赤精之君火官之臣自古以來著德立功者也炎帝大庭氏也祝融顓頊氏之子曰黎爲火官周語惠王十五年內史過曰昔夏之興也融降於崇山其亡也回祿信於聆遂注云融祝融也回祿火神左

氏昭元年傳遷閼伯於商丘主辰（案辰爲大火）今世所祀火神則未知於此數者爲誰也通考載後魏太和十四年詔先常有水火之神四十餘名蓋火神滋多於是矣黷祀不經今無取焉

雷聲普化天尊　明史禮志弘治元年禮部尚書周洪謨等言雷聲普化天尊者道家以爲總司五雷又以六月二十四日爲天尊示現之日故歲以是日遣官詣顯靈宮致祭夫風雲雷雨南郊合祀而山川壇復有秋報則此祭亦當罷免

王靈官　明史禮志言崇恩眞君隆恩眞君者道家以崇恩姓薩名堅西蜀人宋徽宗時嘗從王侍宸林靈素輩學法有驗隆恩則玉樞火府天將王靈官也又嘗從薩傳符法永樂中以道士周思得能傳靈官法乃於禁城之西建天將廟及祖師殿宣德中改大德觀封二眞君成化初改顯靈宮每年換袍服所費不貲近今祈禱無應亦當罷免詔皆如議行（案道家之說名稱實繁不可殫述姑識於此以著其誕而不經也道士謂有道之士道人亦謂有道之人若莊子天下篇古之道人漢書京房傳道人是矣今則以爲符咒法術之稱非也道士之名蓋起於漢困學紀聞二十卷新序介子推曰謁而得位道士不居也元和郡縣志樓觀本周康王大夫尹喜宅也穆王爲召幽逸之人置爲道士太霄經以尹喜爲尹軌又謂平王東遷洛邑置道士七人案漢郊祀志注漢宮閣疏云神明臺高五十丈上有九室常至九天道士百人蓋自武帝始也穆王平王事不可考又言北齊文宣敕道士剃髮爲沙門徽宗令沙門冠簪爲德士其相反如此案德士即道士）

三官神　珩璜新論劉焉傳有張陵者謂之米賊即今俗所謂張天師也眞誥有張生白亦是也本傳注張脩爲太平道張角爲五斗米道法亦略同爲人禱病爲書三通一上之天著山上一埋之地一沈之水謂之三官眞誥有祓考於三官者是也注云實無益於

療病小人昏愚競共事之後角被誅脩亦亡（案此見劉焉傳注引典論）

井神　太平御覽一百八十九卷引白澤圖曰井神曰吹簫女子

髮神　御覽三百七十三卷引黃庭經曰髮神名蒼華字太元（出黃庭內景經）

土地神　池北偶談二載土地一條云今吏部禮部翰林院衙門土地祠皆祀韓文公明南京吏部土地祠則祀蹇忠定公（艮齋雜記五）

證俗文卷十一

孫聯茹蓀薇芬曾孫國鎮瑞忠斌同校字

證俗文

棲霞郝懿行著

第十二

蘭蕙　困學紀聞十七卷夾漈艸木略以蘭蕙爲一物皆今之零陵香也然離騷滋蘭樹蕙招魂轉蕙氾蘭是爲二艸不可合爲一若璩案蘭茝與蕙各自爲類黃山谷一榦一花而香有餘者蘭一榦數花而香不足者蕙說亦未必然案蕙乃零陵香耳蘭與蕙相似而各異李時珍本艸綱目辨之極詳芳艸類本條下云蘭艸與澤蘭同類故陸璣言蘭似澤蘭但廣而長節又云其葉似菊俗名孩兒菊盛宏之荊州記云都梁有山下有水清淺其中生蘭艸因名都梁香也朱子離騷辨證可稱精覈略云古之蘭似澤蘭而蕙即今之零陵香今之似茅而花有兩種者不知何時訛也　案黃山谷不識蘭蕙謬以一榦一花一榦數花者當之此乃蘭花非蘭艸也余嘗樹蕙艸蓋今京師人呼艾抗者也方莖紫白華葉如藍而香

芍藥　司馬相如凡將篇藥名有艸芍藥見唐陸羽茶經陸璣艸木疏云今藥艸芍藥無香氣非是也未審今何艸案今驗藥艸芍藥單葉果無香氣其人家庭園植者千葉則極香陸氏蓋徒見野生者爾故未審矣而困學紀聞十七卷江離下引詩記董氏曰古今

注謂芍藥可離唐本艸可離江離以芍藥爲江離此則非也芍藥一名將離不曰江離也顏師古曰郭璞云江離似水薺今無識之者

牡丹　唐李綽尚書故實世言牡丹華近有蓋以國朝文士集中無牡丹詞詩案天香染衣未聞邪張公嘗言楊子華有畫牡丹處極分明子華北齊人則知牡丹華亦已久矣案此華一名木芍藥接於椿樹之杪可令作華高丈餘案鶴林玉露四云牡丹自唐以前未有聞至武后時樵夫採山乃得之舒元輿爲之賦李太白爲之詩云云

萵　續博物志萵生應月閏月益一節陸璣艸木疏幽州謂之先旁爲先如牛角案謂萵先旁所未能詳清異錄北戎萵止三孔漢語轉譯其名曰省事三案省事三萵名也

人蓡　本艸一名人銜其成有階級故名案宿根在地來年又自蘆頭抽萌說文人蓡藥艸出上黨蘇軾詩舊聞人銜芝生此羊腸嶺案今出遼東曰遼蓡上黨者曰黨蓡矣氣味稍薄舊說薺苨亂人蓡薺苨今杏葉蓡也其葉似杏葉其根蘆全似蓡食之甘段成式支諾皋言常見道者論枸杞茯苓人蓡朮形有異服之獲上壽

波稜　困學紀聞二十卷唐西域傳末祿有軍達案今譌謂根大菜亦謂大根菜即甜菜也泥婆羅獻波稜皆菜名也案唐韋絢劉賓客嘉話錄菜之菠稜本西國中有僧將其子來如苜蓿蒲陶因張騫而至也絢曰豈非頗陵國將來而語訛爲波稜邪案波稜名鸚鵡菜以根紅似鸚鵡觜也博聞錄云菠菜過月朔乃生須二十七八閒種之月初即生余驗之似不必然　又案菜之異者南越志猴菜色赤生石上南越謂之鹿角案今鹿角菜蕹菜水生性冷味甘冶葛有大毒以蕹汁滴其苗當時萎死世傳魏武能啖冶葛至一尺云先食此菜也冶葛人食之輒死

山羊食其苗即肥而大亦如鼠食巴豆其大如㹠蓋物類有相伏也晉嵇含南方艸木狀睡菜食之好睡郭子橫云五味艸食之不使人睡亦名卻睡艸唐段公路北戶錄羞菜安南國有之蔓生水上甘美可食人過池中以手指之曰女羞否即時憔悴有羞色人去青如初高淡人天祿識餘

茄子　酉陽雜俎云茄子一名落蘇今吳人正謂之落蘇或云錢王有子跛足以聲相近故惡人言茄子亦未必然老學庵筆記二案今登萊人通呼爲茄子音如怯平

聲亦作缺平聲俗謂跛足爲茄子正讀缺平聲也茄本求迦切在廣韻八戈方俗音轉耳落蘇說者言味如酪酥假借之字也

茄樹　香祖筆記十二云予昔奉使廣州親見草麻樹扁豆樹茄樹昨閱一書言西土甘艸亦有成大樹者皆異聞也

橄欖　玉篇橄欖果木出交阯南方艸木狀吳時歲貢以賜近侍本朝自太康後亦如之案此果自漢已入中國三輔黃圖漢武帝破南越得橄欖百餘本北戶錄廣志云有大如雞子者有野

生者高不可梯但刻其根方數寸許入鹽於中子皆落矣陳藏器云其木主鯢魚毒此木作檝撥著鯢魚皆浮出案鯢魚即鯸鮐魚今之河豚也見左思吳都賦　案鯢應作規沈括補筆談浙東人呼河豚爲規魚又有生海中者腹上有刺名海規吹肚魚李時珍本艸綱目橄欖治魚毒骨鯁今人煑河豚團魚皆用橄欖乃知橄欖能治一切魚鼈之毒也齊東野語橄欖一名青果一名諫果一名忠果陵川詩注南人謂之格覽

檳榔　仁頻果也司馬相如上林賦注孟康曰仁頻椶也李善引仙藥錄曰檳榔一名椶仁頻郎檳榔也南方艸木狀云味苦澀以扶留藤古賁灰並食則滑美下氣消穀出林邑彼人以爲貴婚族客必

先進若邂逅不設用相嫌恨一名賓門藥餞梁書海南諸夷傳干陀利國在南海洲上其俗與林邑扶南略同出斑布吉貝檳榔檳榔特精好爲諸國之最　梁王僧孺有謝賜干陀利所獻檳榔啓案本艸圖經尖長而有紫文者名檳圓而矮者名榔檳力小榔力大陶宏景云向陽者曰檳榔向陰者曰大腹子案本艸綱目又以圓者爲大腹子　鶴林玉露一云嶺南人以檳榔代茶且謂可以禦瘴余始至不能食久之亦能稍稍居一歲餘則不可一日無此君矣故嘗謂檳榔之功有四一曰醒能使之醉二曰醉能使之醒三曰飢能使之飽四曰飽能使之飢云云嘗舉似於西堂先生范旂叟曰子可謂檳榔舉主矣然子知其功未知其德檳榔賦性疏通而不洩氣稟味嚴正而有餘甘有是德故有是功也

巴旦杏　本艸綱目一名八擔杏正要云忽鹿麻出回回舊地今關西諸土亦有其核如梅核殼薄而仁甘美點茶食之味如榛子西人以充方物案今京師人呼杏爲巴達即巴旦也東齊人以杏仁甘美者爲榛杏蓋味如榛也按香祖筆記一云異物彙苑巴旦杏出哈烈國今北方皆有之京師者實大而甘山東者實小肉薄少津液土人賤之不食獨其仁甘可以佐茹

銀杏　左思吳都賦平仲桾櫏松梓古度李善注劉成曰平仲之木實白如銀君遷之樹子如瓠形古度樹也不華而實子皆從皮中出大如安石榴正赤初時可煮食也廣州有之案平仲即今銀杏古度即今

無華果

枸　陸璣艸木疏子大如指長數寸啖之甘美如飴八九月熟江南尤美今官園種之謂之木蜜古語云枳枸（案說文作積椇後人省積作枳椇作枸石經改作椇）來巢（案宋玉風賦枳句來巢）言其味甘故飛鳥慕而巢之本從南方來能令酒味薄若以爲屋柱則一屋之酒皆薄（案禮曲禮婦人之贄椇榛脯脩棗栗疏云椇枳也卽今之白石李形如珊瑚味甜美）

合昏　困學紀聞八卷急就篇注牡蒙（案急就篇牡蒙甘艸菀藜蘆）一名黃昏後山詩黃昏湯（案陳無己詩探囊一試黃昏湯）疑卽此也案續博物志王孫一名黃孫一名黃昏孫思邈有黃昏散注云黃昏木或曰合歡合昏夜合華此皆非也觀急就篇牡蒙乃是艸屬一名黃昏見木艸別錄陳無己黃昏湯孫思邈黃昏散皆是物也或以黃昏木當之則非矣黃昏木自是合昏夜合合歡樹爾一名青棠崔豹古今注欲蠲人之忿則贈以青裳（案嵇康養生論合歡蠲忿）俗名烏䅶語譌爲芙蓉一名馬纓也（案馬纓以其形似）

扶老　困學紀聞十三卷策扶老以流憩謂扶老藤也見後漢蔡順傳注（案此當引前漢孔光傳注）案陸璣艸木疏椐樻

節中腫似扶老卽今靈壽是也漢書孔光傳賜靈壽杖孟康曰扶老杖師古曰木似竹有枝節長不過八九尺圍三四寸自然有合杖制不須削治也

蛺蜨樹　段公路北戶錄公路南行歷懸藤峽維舟飲水覩巖側有一木五綵初謂丹青之樹因命僮僕采之頃獲一枝尙綴輭蜨凡二十餘箇有翠紺縷者金眼者丁香眼者紫斑眼者黑華者黃白者緋脈者大如蝙蝠者小如榆莢者愚因登岸覩乃知木葉化焉是知蜨生江南柑橘樹蠹變爲蛺蜨烏足之葉爲胡蜨非虛語也（案列子天瑞篇烏足之根爲蠐螬其葉爲胡蝶莊子至樂篇胡蝶胥也注云胡蝶一名胥）案段氏所見樹豈卽烏足者耶然舊說皆以烏足爲艸名所未詳也介休馬柳溪愚爲余言冬蟲夏艸者其根蟲也其葉艸也艸枯葉落撲其根蠕然蟲也方春艸長緜蟲脊上抽萌蔚然艸也乃知烏足之根爲蠐螬此言非虛矣（至樂篇又云化而爲蟲生於竈下其狀若脫其名爲鴝掇　案今之竈雞似之形若蟋蟀而輭白色牟默人間燉煌人說有艸焉其根蟲其葉爲飛蟲與馬說異）馬又言雪裏蓮似千葉蓮華生陰谷雪中其華聞人探之縮入地終不可得此與南方沙箸同也（見北戶錄越王

竹下北戶錄又載會要云大食國西鄰大海嘗遣人乘船經八年未極西岸中有一方石石上有樹榦赤葉青樹生小兒長六七寸見人皆笑動其手脚若著樹枝其使摘取一枝小兒卽死

白翎雀　巧便能作百鳥語今人多能畜之者天厤識餘朔漠之地無他禽惟鴻雁與白翎雀鴻雁畏寒秋南春北白翎雀雖窮冬沍寒亦不易處故元世祖作樂名曰白翎雀

賓雀　呂氏春秋高誘注賓爵者老爵也棲宿於人堂

宇之閒有似賓客故謂之賓爵古今注雀一名家賓本此　案鴻雁來句賓爵入大水爲蛤句高誘註不誤若來賓斷句月令未見此例　案說文雀依人小鳥也从小隹讀如爵同爵說文作[illegible]禮器也象爵之形所以飲器象爵者取其鳴節節足足也而宋符瑞志鳳凰其鳴雄曰節節雌曰足足困學紀聞八卷引之謂爵卽鳳凰非也節節足足今驗之卽爵鳴之聲爵卽雀也然則書鳥名爲雀書禮器爲爵古書多假借故雀皆爲爵爾符瑞志之言何其誣邪

鵬　說文鵬朋皆古文鳳字困學紀聞二十卷宋玉曰鳥有鳳而魚有鯤莊子音義崔譔云鵬音鳳案莊子書鯤化爲鵬雖本寓言然攷臨海異物志南海有黃雀魚六月化爲黃雀十月入海爲魚案今海上人言九十月閒雀飛入海爲蛤今驗蛤有黃白如雀文者是也然未審春夏閒蛤復爲雀不　是知魚鳥幻化固理所不無也又案古人說鳳形狀者多矣獨摯虞決疑要注載太史令蔡衡曰辛繕隱居華陰光武徵不至有大鳥高五尺五色脩舉而多青棲繕槐樹宏農太守以聞詔問百僚咸以爲鳳衡對云　凡象鳳者有五多赤色者鳳多青色者鸞多黃色者鵷多紫色者鸑多白色者鵠此鳥多青乃鸞非鳳也案此說亦未必

然余於嘉慶五年夏見外方進鸞扇一柄其色赤黃有斑文大小如豆似蛇眼表裏通瑩而一羽且數十眼其羽長六七尺舊說鸞鳥似雞禽經黃鳳謂之焉說文焉鳥黃色出於江淮摯虞所記青爲鳳恐非也案司馬相如上林賦捎鳳凰捷鵷雛揜焦明張揖曰焦明似鳳西方之鳥也是焦明亦鳳屬厥狀未聞

信天公　困學紀聞十八卷攻媿記張武子之語水禽有名信天公者案晁景迂集黃河有信天緣常開口待魚案異史載信天翁鳥名雲南有之其鳥食魚而不能捕俟魚鷹所得偶墜者拾食之蘭庭瑞詩云荷錢荇帶落江空唼鯉含鰷淺艸中波上魚鷹貪未飽何曾餓死信天翁

鷹　陸璣艸木疏隼鷂屬也齊人謂之擊征或謂之題肩或謂之雀鷹春化爲布穀者是也案郭璞注征鳥本此而云鷹春化爲鳩則鳩即布穀也牟盧坡夏小正辨疑言鷹鳩不能相化說多不載 案道書言鷹化游絲鷹者筋多肉少善能高舉翔入寥空卒遇罡風吹散颺爲游絲也

畢方　李綽尙書故實載漢武帝時嘗有獨足鶴人皆不知以爲怪異東方朔奏曰此山海經所謂畢方鳥也驗之果然案畢方或曰神名或曰鳥名博雅木神謂之畢方張衡東京賦況魃蜮與畢方注云畢方老

父神如鳥兩足一翼者常銜火在人家作怪災案此神未有見者今人家庭園有見火光者疑此爲怪也山海經章莪之山有鳥焉其狀如鶴一足赤文靑質而白喙名曰畢方案此東方朔所見者與商羊同 案風俗通師曠曰昔黃帝駕象車交龍畢方並轄蚩尤居前是知畢方神名也

雙雙　公羊宣五年傳注雙雙之鳥一身二首尾有雌雄隨便而偶常不離散故以喻焉案此鳥卽鶼鶼注不引爾雅何邪又韓愈元和聖德詩駕龍十二魚魚雅雅案雅卽雅烏也說文楚烏也一名鸒一名卑居好羣飛亦見爾雅

解廌　神羊也說文字林九經字樣並作解廌說文解廌獸也似山羊一角古者決訟令觸不直 廣雅作獬豸陸作獬豸司馬相如傳弄解豸通作觟䚦困學紀聞十八卷論山谷詩下 呈吉老縣丞詩觟䚦今無種蒲盧教未形注云觟䚦此兩姓今無人案姓有觟者見後漢書儒林傳案太玄難上九云角觟䚦終以直其有犯二字與解豸同亦見王充論衡云見是應篇一角之羊也注誤矣案集韻或作獬觟

鹿　有兩頭者雲南郡荼首其音爲蔡茂案荼音蔡首音茂是兩頭鹿名也永昌有之博物記 鹿瑀與瓊同者老鹿年八

角中生玉名曰鹿瑀字彙補 嬰蜺蟲卽鷦螟巢於蟁睫者常春生以季夏藏於鹿耳中名嬰蜺神異經 按狗蠅亦冬藏狗耳中醫方有需用者於狗耳取之又說蝦蟇冬藏桑根下並可以資博聞

狼　能作小兒聲鳴則沸其州案州竅也或曰諸竅皆沸埤雅作聲諸竅皆沸其腸直焚其矢煙亦直埤雅古之烽火用狼糞取其煙直而聚雖風吹之不斜善卜食是其知也埤雅善逐獸里語曰狼卜食狼將遠逐食必先倒立以卜所向故獵師遇狼輒喜狼之所嚮獸之所在也後漢陽嘉中順帝紀陽嘉元年望都蒲陰今定州地狼殺女子九十七人爲不祠北岳所致注引東觀記云爲不祠北岳所致詔曰政失厥中狼災爲應至乃殘食孤幼博訪其故山岳尊靈固所望

秩而比不奉祠淫刑放濫害加孕婦也案猨大出役人民俗訛言猨虎下降又言猨爲山神之使本於此也困學紀聞八卷句容有盜改置社稷而盜止下邳多盜遷社稷於南山之上盜亦衰息見陳後山談叢西州田鼠害稼雍明遠曰迎貓之祭不修也命祭之鼠隨以斃見范蜀公集靈帝時羣狼入城中齧人後漢書

虎　方言陳魏宋楚之閒或謂之李父江淮南楚之閒謂之李耳郭注虎食物值耳卽止以觸其諱故案應劭謂南郡李翁化爲虎故呼李耳然則李翁名耳也牛哀封邵李微皆化虎何人而虎者之多邪唐李肇國史補裴旻守北平多虎旻善射常一日斃三十有

一有老父曰此皆彪也似虎而非將軍若遇眞虎無能爲也下云眞虎狀小而勢猛云云然則人所化者非虎乃彪歟此輩若遇酋耳則不活矣酋耳者不食生物有虎則殺之唐張鷟耳目記周永昌中涪州多虎暴有一獸似虎而絕大逐一虎噬殺之錄奏檢瑞圖乃酋耳也不食生物有虎則殺之逸周書王會解史林以尊耳尊耳者身若虎豹尾長三尺其身食虎豹案尊耳疑卽酋耳

虎威者骨也脅兩旁及尾端有骨如乙名虎威見酉陽雜俎茅亭客話虎有威如乙字長三寸許在脅兩旁皮下取得佩之臨官而能威衆無官佩之無憎疾者蘇軾詩得如虎挾乙澠水燕談十云舊說虎有威遇人百步之外咆哮作聲以威懾人人或不懼虎反畏而去故虎不食醉人小兒不知懼則虎畏而不食蘇子由作孟德傳云云案魚

乙見禮記魚丁見爾雅虎乙魚丁可以作對

騶虞　陸璣詩疏騶虞卽白虎也黑文尾長于軀不食生物不履生艸君王有德卽見應信而至者也案一作騶牙史記東方朔傳遠方當來歸義而騶牙先見其齒前後若一齊等無牙故謂之騶牙一作騶吾山海經墨子書並作騶吾王應麟詩攷鄒虞或作騶吾見劉芳詩義疏騶吾謂之俇獸俇音質字典引大傳司馬相如所謂般般之獸者也漢書師古注般與斑同從丹青之丹

地生羊　拂林國有羊羔生於土中然其臍與地連割

之則死惟人著甲走馬擊鼓駭之其羔驚鳴而臍絕便逐艸矣案此殰羊之類見家語又唐陸勳集異志晉元帝時廬江灊縣何旭家忽聞地中有犬子聲掘得一母犬青黎色狀甚羸瘦又載乾符中洛陽建春門外因暴雨有物墜地如羖羊不食頃之入地中云云至於今骨重羊還是羊產非土中生而世俗譌傳謂爲骨種羊以骨種之而生非也其羊毳短而細卷曲如環其形瘠小骨豐肉薄故謂之骨重羊皮可爲裘及帽檐出葉爾羌之西布哈拉

皮樹　儀禮注云獸名張鎰三禮圖云皮樹人面獸形困學紀聞五卷云他書未見案鄉射禮注今文皮樹爲繁豎蓋皮古音婆

貓　李時珍本艸綱目俗傳牝貓無牡但以竹箒埽背數次則孕或用斗覆貓於竈前以刷箒頭擊斗祝竈神而求之亦孕此與以雞子祝竈而抱雛者相同俱理之不可推者也貓有病以烏藥水灌之甚良貓食薄荷則醉（案女貓草馬草驢並見日知錄三十二卷）

魚種　南海諸郡人至八九月於池塘閒采魚子著艸上懸於竈煙上至二月春雷發時卻收艸浸於池塘閒旬日內如蝦蟆子狀鬻於市號魚種育池塘閒一年內可供口腹也陶朱公養魚經曰朱公謂威王治

生之法有五水畜第一水畜魚也（北戶錄）案史記秦始皇八年河魚大上漢書食貨志蕭望之奏言故御史屬徐宮家在東萊言往年加海租（上言耿壽昌白增海租三倍）魚不出長老皆言武帝時縣官嘗自漁海魚不出後復予民魚迺出然則魚亦靈物哉詩序魚麗美萬物盛多詩人星習言鮮可以飽而眾魚之夢占爲豐年今海人亦言歲豐魚大上也

種鼈　北戶錄引博物志云取鼈剉如棊搗赤莧汁和合厚以茅包之六月中投於池內卽成鼈也

蟹　有吠蟹遇毒者海上人言蟹食鯸鮐子能殺人非也年年春時海豚大上卽如是殺人多矣今驗之殊不爾也舊說蟹食水茛艸能毒人（集韻茛音建水草蟹有毒食水茛所爲）恐是也橄欖子制魚蟹毒又蘆筍解河豚及諸魚蟹毒本艸云

鼃魚　漢書東方朔傳土宜薑芋水多鼃魚貧者得以人給家足無飢寒之患（師古曰鼃卽蛙字也似蝦蟇而小長腳蓋人亦取食之）（案說文鼃蝦蟇也然漢書武帝紀元鼎五年秋鼃蝦蟇鬬則二物也師古說是）案周禮蟈氏掌鼃黽之屬序官注今御所食蛙也漢書霍光傳擅

減宗廟羔兔鼃古蓋以爲上味而韓愈答柳柳州食蝦蟇詩居然當鼎味豈不辱釣罩余雖不下喉近亦能稍稍然未詳其食法尉遲樞南楚新聞載百粵人以蝦蟇爲上味先於釜中置小竿俟湯沸投入蝦蟇乃抱竿而熟謂之抱竿羹又云疥皮者最佳切不可脫去錦襖子余案今關東人言以科斗入麪投沸湯中其味絕美亦此類也然韓公詩及尉遲所記皆是蝦蟇非鼃也古人食鼃而已後世乃食蝦蟇爾

守宮　漢書東方朔傳注守宮蟲名也術家云以器養

之食以丹砂滿七斤擣治萬杵以點女人體終身不滅若有房室之事則滅矣言可以防閑淫逸故謂之守宮也〔又云今俗呼爲辟宮辟亦禦扞之義〕案此出博物志注引之非也守宮之名見於爾雅推究其義蓋以此蟲善緣屋壁以穴以居出入不離似爲人守故曰守宮至於丹砂點體乃近房中之術妄誕不經且爾雅守宮聖人所著安容方士迂怪之談顏監長於小學其於諸書別擇尤嚴〔匡衡傳注辯西京雜記足見一斑〕此注竟舍爾雅妄引術家之謬談是其蔽也〔爾雅邢疏亦引之則承師古注而失者〕

蝗　後漢書馬援傳注引東觀記曰棱在廣陵蝗蟲入江海化爲魚蝦〔案棱援之族孫　藝文類聚引毛詩義疏曰今謂蝗子爲螽一名螣螽兗州人謂之螣蔡伯喈曰蝗螣也當爲災則生故水處澤中數百或數十里一朝蔽地而食禾粟苗盡復移雖自有種其爲災云是魚子在水中化爲之〕案蝗魚二物相化相生俗說蝗遺種於地遇水則爲魚旱則爲蝗春秋桓五年大雩螽漢書文帝紀旱蝗是其驗也蝗又音橫演春秋繁露云徽州稻苦蟲害俗呼橫蟲又蝗入海今海上人亦有見者而唐陸勳集異志載晉大康中會稽鬣蜞及蟹皆化爲鼠食稻爲災

沙蝨　廣雅蝖蝚也〔萬畢術謂之蓬活〕郭義恭廣志沙蝨在水中色赤大不過蟣入人皮中殺人抱朴子云沙蝨水陸皆有之雨後人晨暮踐沙必著人如毛髮刺人便入皮裏可以鍼挑取之正赤如丹不挑入肉能殺人〔肘後方云嶺南人初有此以茅葉或竹葉挑刮去之仍塗苦苣汁己深者鍼挑取蟲子正如疥蟲也　李時珍本艸綱目案溪毒射工毒沙蝨毒三者相近俱似傷寒故有挑沙刮沙之法今俗病風寒者皆以麻及桃柳枝刮其徧身亦曰刮沙蓋始於刮沙病也初起如傷寒頭痛壯熱嘔惡手足指末微厥或腹痛悶亂須臾殺人者謂之攪腸沙也〕案困學紀聞二十卷車永茂安外甥石季甫見使爲鄮令〔案漢書地理志鄮縣屬會稽郡〕茂安與陸士龍

書曰此縣既有短狐之疾又有沙⿰虫風害人〔玉篇⿰虫風蟲穴也房中切〕⿰虫風蓋蝨字之譌注引玉篇尤譌試問何處無蟲穴且蟲穴何遽能害人此必傳寫之譌王氏未攷廣志及抱朴子故致斯謬爾抱朴子又言凡遇有此蟲處行還以火炙身則蟲隨火去也據此則亦可用炙今北方無沙蝨而俗有刮沙或以火罐拔者卽古之炙法也故著之於篇以告世之爲醫者

沙蟲　沙中有蟲形似鼃黽穴沙爲居其狀如釜而銳底潛於其中游蟲誤墮因爪取食之俗名哈喇模

兒童以髮繫蟲爲餌投之卽引出其蟲謂之釣哈喇模今驗其形見人以前足蒙頭作慚赧狀疑卽謝豹所作蟲也

藻　唐陸勳集異志漢武帝與羣臣宴未央方食黍臛忽聞語云老臣尋覔不見梁上有一公長九寸拄杖僂步帝問之公下稽首不言自仰視屋俛指帝腳忽然不見問東方朔朔對曰其名爲藻兼水木之精也夏巢林冬潛河陛下興造宮室斬伐其居故來訴耳仰視屋者殿名未央也俛視腳者腳足也願止足於

此也帝爲此暫止

郎君子　唐李珣海藥本草云郎君子生南海有雌雄狀似杏仁青碧色欲驗眞假口內含熱放醋中雌雄相逐逡巡便合卽下卵如粟狀者眞也亦難得之物李時珍本草引顧玠海槎錄云相思子狀如螺中實如石大如豆藏篋笥積歲不壞若置醋中卽盤旋不已此卽郎君子也主治婦人難產手把之便生極驗宋此物今名相思石登州海濱多有之非難得也李珣所說得其情狀其云下卵如粟今未之見也云主婦人產難未詳其理

琿璖碧牙西眞珠　琿璖近臭穢則璺裂碧牙西近煙火紅色便減眞珠被磕碰及入白衣人家亦便減色

證俗文卷十二

孫聯茹蓀薇芬曾孫國鎭瑞忠斌同校字

證俗文

棲霞郝懿行著

第十三

筭　管子輕重戊篇虙戲造六筭行以迎陰陽作九九之數以合天道而天下化之周人之王循六筭行陰陽（王若谷曰六筭其猶周髀算法乎　困學紀聞二卷筭字未詳正字通云諸家筭義未詳字書皆不載委宛編以六計解之筭當讀如計以企有䟐音也　案閻百詩云辛文子號計研漢碑作筭研亦一證）

由　楊慎丹鉛錄由與農通韓詩東西耕曰橫南北耕曰由（案韓詩作橫由其畝）呂氏春秋管子歷紀皆云堯使后稷

爲大由注大由大農也（案管子立政篇云使五穀桑麻皆安其處由田之事也由田當即農田）錢譜神農幣文農作由（案說文無由字作甹）

丣　困學紀聞二卷周禮注引書曰分命和仲度西曰柳谷虞翻云鄭氏所注尚書古篆丣字反以爲昧古大篆丣字讀當爲柳古柳丣同字而以爲昧裴松之謂翻言爲然（又載魏明帝時張掖柳谷口水溢涌寶石負圖即其地也　若璩案隋地理志張掖郡張掖縣注曰有大柳谷今爲甘州衛）

𠔁　宋景文筆記云古文卯本柳字後借爲辰卯之卯（案李衎跋筆記云卯乃古鄉字又音齋今謂卯本柳字何邪）北本別字後借爲西北之北虞翻笑鄭氏不識古文以卯爲昧訓北曰北猶別也（案尚書分北三苗鄭注見吳志注）案卯當爲丣北當爲𠔁更笑宋祁不識古文也𠔁即古文別（說文作𠛱）字說文𠔁分也引孝經說曰故上下有別（案當作𠔁）然則虞書分北鄭本蓋作分𠔁爾形近而誤

耐　禮運注耐古能字傳書世異古字時有存者則亦有今誤矣樂記注耐古書能字也後世變之此獨存焉古以能爲三台字（說文耐耏同）案古以耐爲能亦以能爲耐漢書食貨志能風與旱鼂錯傳其性能寒其性

能暑師古曰能讀曰耐則此二字古通用矣其以爲忍耐字始於荀子仲尼篇能耐任之注云忍也（案今俗云能耐本於此）

𥙊　禮郊特牲所以交於旦明之義也注旦當爲神篆字之誤也顧甯人金石文字記曰神古碑多作𥙊下从旦莊子有旦宅而無情死（大宗師篇）亦讀爲神蓋昔之傳書者遺其上半因譌爲旦爾

泣　天祿識餘云素問脈泣則血虛又云寒氣入經而稽遲泣而不行又云多食鹹則脈凝泣而變色泣音

義與㴭同又神農本艸勞極洒洒如瘧狀素問洒洒惡寒注洒並音蘇蓋洗字一作洒古音蘇官名有洗馬是也案說文洗洒足也从水先聲洒滌也从水西聲然西先古音同爾又汶古岷字武巾切音王羲之書遊目汶領案又書登汶領峩眉尚不改古今蜀有汶川縣即岷江發源處因水名之而俗呼作問川縣字學不明地理亦謬豈有蜀川可冒魯汶乎案史記貨殖傳汶山之下沃野正義曰汶音岷

絫 日知錄十一卷絫或作參沈存中曰今蜀部亦以十參爲一銖參乃古之絫字案絫音壘說文增也十黍之重也漢書律歷志權輕重者不失黍絫應劭曰十黍爲絫十絫爲銖又吳王濞傳脅肩絫足師古曰絫古累字班固敘傳同

壘 玉篇除疫也與儺同案說文儺行有節也引詩佩玉之儺集韻壘本作難卻凶惡也案說文難鳥也案說文儺難二字並無除疫之義唯禮記月令周禮方相氏作難論語作儺蓋皆古書假借非正文也而說文有𩴾字云見鬼驚聲案今俗語驚其物皆曰𩴾讀若詩受福不儺玉篇𩴾驚毆疫癘之鬼也然則其字正當作𩴾矣字書又載古文作[illegible]則與壘相近疑皆古文也博物志漢舊史儺立桃人葦索滄耳虎等通雅漸耳蓋滄耳也又儺神凡十二皆使之追惡凶詳見後漢禮儀志又禮郊特牲鄉人禓注禓彊鬼也謂時儺索室毆疫逐彊鬼也禓或爲獻或爲儺是儺與禓通今時侲子毆疫謂爲唱禓歌本於此也案舊音商然禓字亦音陽

𧯛 說文鋀酒器也象器形或省金廣韻音鋀禮器也轉注古音石經毛詩酌以大𧯛以祈黃耇今文作星斗之斗非周禮作豆蓋此字之譌案攷工記梓人注豆當爲斗

秢 玉篇年也案俗作齡非說文新附字有之集韻禾始熟曰秢字彙

補漢碑與齡同案漢碑未見秢字而有作秢者樊毅修華嶽碑云垂曜億秢婁壽曰漢碑齡皆作秢愚謂作秢者唯見此碑及繁陽令楊君碑爾又有作零者斥彰長田君斷碑云身歿名立永載萬零是也亦有作齡者魯峻碑云永傳啚齡是也文王世子云夢帝與我九齡釋文云齡作秢本或作齡九經攷異云九齡石經作秢惠定宇古義云漢石經禮記無攷未詳何據愚謂雖無禮記漢石經可據然經云古者謂年齡齒亦齡也則齡字斷以秢爲正文其餘秢零等皆假借爾案稘說文復其時也引虞書曰稘三百有六旬秊說文穀熟也引春秋傳曰大有秊之字皆从禾與秢同義齡字不知誰所作也又䄷百二十斤也說文稻一䄷爲粟二十升禾黍一䄷爲粟十六升大半升案十斗爲一䄷省作石案今俗音旦非秙禾熟也集韻秙枯沃切方言穀熟曰酷卷七蓋古字通也皆从禾

又萬古矩字攷工記注立古位字周禮注嬾古懶字後漢書注省
作蘭借爲姸媸之姸論衡云形要骨蘭皮媚色稱又
骨體蘭麗皆姸字之借也蘭乃嬾省柬蘭又省女古
人用字意勝於法例如此天祿識餘

⿰礻离祙　山海經祙其爲物人身黑首從目郭注即魅也
楊愼曰魑魅字漢碑作⿰礻离祙从示蓋魑魅亦山神案
玉篇⿰礻离音離福祥也是知⿰礻离祙蓋假借之字古文作
魑彔

憺怕　說文憺安也楚辭哀時命志欿憾而不憺兮注同怕無爲也集韻憺怕靜也通作澹泊案說文無之泊字注云淺水也顏氏家訓勉學篇泊古文魄字老子曰
澹兮其若海又曰泊兮其未兆泊又與薄通王充論
衡率性篇氣有厚泊故性有善惡又云酒之泊厚同一麴蘖人之善惡同一元氣又曰人生於陰陽有厚有泊玉生於石有純有駮老子道德經薄作泊天祿識餘云其怕
音普駕切者於古未見始於韓昌黎二鳥詩鬼神怕
嘲詠集韻怕懼也

傀儡　木偶戲也列子殷湯篇周穆王時巧人有偃師
者爲木人能歌舞此傀儡之始也一作魁櫑風俗通
曰時京師賓婚嘉會皆作魁櫑酒酣之後續以挽歌

證俗文卷十三　五

魁櫑喪家之樂挽歌執紼相偶和之者後漢五行志注一作
窟礧通典云窟礧子亦曰傀儡俗讀匯磊字典案今俗
亦名窟礧子

儃佪　說文作儃何也蓋形近而譌楚辭九章欲儃佪
以干傺兮注儃佪猶低佪也又睥睨說文作俾倪倪字注俾也莊子馬蹄篇注介音戛介倪猶睥睨又作埤堄
女牆也開箭眼以窺望城下因名亦作僻倪字典

彽徊　日知錄二十七卷孔子世家余低回留之不能
去云案玉篇彳部彽除饑切彽徊猶徘徊也然則字

證俗文卷十三　六

本當作彽徊省爲低回耳今讀爲高低之低失之楚
辭九章抽思低佪低一作徘案古本自作低不作徘愚案徘徊
漢書作裴回郊祀歌神裴回燕剌王傳裴回兩渠閒
兮君子獨安居

佳可　石鼓文其魚佳可風雅廣逸注佳可讀作惟何
古省文也案古書此類非一禹貢濰淄漢書作惟甾地理志注惟字今作濰甾字或作淄古字通用也案濰字又省作淮今其土人不識字呼爲江淮之淮
周禮望諸史記爲明都史記夏本紀道菏澤被明都職方注望諸明都也在睢陽索隱曰明都音孟豬孟豬澤在梁國睢陽縣東北爾雅左傳謂之諸今文亦爲然唯周禮稱望諸皆此地

之名一明蓋盟字省文盟古孟字也夏本紀又東至于盟津索隱曰盟古孟字都古文作豬隸作潴夏本紀彭蠡既都索隱曰都古文尚書作豬孔安國云水所亭曰豬鄭玄云南方謂都爲豬是則明都即孟豬矣

𢦏欸　左氏隱元年傳仲子生而有文在其手曰爲魯夫人正義云唐叔亦有文在手曰虞隸書起於秦末手文必非隸書石經古文魯作𢦏虞作欸手文容或似之案說文㫃古文旅古文以爲魯衛之魯則旅魯古字通也虞古文亦作吴楊愼曰吴古虞字省文漢書武帝紀不虞不驁周頌作不吴不敖衛尉衡方碑不虞不揚

魯頌作不吴不揚石鼓文有吴人注曰虞人也古文吴又作共與㕦然則手文或似共㕦亦不可知又閔二年傳有文在其手曰友遂以命之友篆文作𠬛古文作𦍌也宋陸務觀言張文潛生而有文在其手曰耒故以爲名而字文潛案耒篆文作耒也

厶从　玉篇厶亡后切音某厶甲也篇海義同某陸游老學庵筆記今人書厶以爲俗穀梁桓二年蔡侯鄭伯會于鄧范甯注云鄧厶地陸德明釋文不知其國故云厶地从集韻鄰古作从漢書敘傳亦从亖而助信劉德曰从近也師古曰从古鄰字案尚書大傳八家而爲鄰三鄰而爲朋蓋鄰曰比鄰至爲親近故古文作从而劉德曰从近也从與朋同意又案厽力軌切說文絫坺土爲牆壁象形玉篇厽七貪切尚書以爲參字然則參古文省作厽也與厶从同意一厶爲某二厶爲鄰三厶爲參所謂字者孳乳而浸多此類是也

周田觀　禮緇衣注古文周田觀文王之德爲割申勸寍王之德今博士讀爲厥亂勸寍王之德三者皆異古文似近之齊次風曰鄭不見孔安國之古文尚書其所謂古文者即二十八篇之古本其

字多異於歐陽夏侯三家所傳者也案虞書在治忽今文作采政忽史記作來始滑漢書作七始詠見律歷志史記夏本紀集解尚書滑字作忽音忽鄭玄曰忽者臣見君所秉書思對命者也君亦有焉以出內政教於五官索隱曰古文尚書作在治忽今文作采政忽先儒各隨字解之今此云來始滑於義無所通蓋來采字相近滑忽聲相亂始又與治相似因誤爲來始滑今依今文音采政忽三字亦是三者皆異也又如高宗亮陰禮記作諒闇注讀爲梁鶕尚書大傳作梁闇注闇讀如鶕鶕謂廬也漢書五行志作涼陰師古曰涼信也陰默也言居哀信默三年不言也涼讀曰諒一說涼陰謂居喪之廬也謂三年處於廬中不言此類甚多

證俗文卷十三　孫聯蓀薇聯茹芬曾孫國瑞忠國鎮斌同校字

證俗文

第十四　　　　　　　　　　　　棲霞郝懿行著

奇字　說文敘一曰古文孔子壁中書也二曰奇字即古文而異者也案說文所載如爲无人爲儿是三國志注孫亮時有山陰朱育依體像類造作異字千名以上周禮外史注古曰名今曰字儀禮聘禮注名書文也今謂之字案漢以來此類多矣集奇字

炅香炔三音桂秦博士桂貞避地制爲諸子姓廣韻後漢太尉陳球碑城陽炅橫漢末被誅有四子一守墳墓姓炅一避難徐州姓香一居幽州姓桂一居華陽姓炔此四字皆古惠切霮音彎茵音迄

霙音毓覃音賢詎音莽昷音舉痥音褒癹音擁吳錄孫休詔曰禮名子欲令難犯易避今爲四男作名字長子名靈字茵次子名霙字霙次子名詎字昷次子名痥字癸此都不與世所用者同故鈔舊文會合作之取其易避也案此八字疑即朱育造者

商君恖臣案恖字見論語釋文云恖古臣字囡國原亦作囡巫乖唐史作乖㊇日㊄月匪月○星穐授史籒原作穐亂載亶初鳌證曌照

案此皆唐武后所作字惠定宇論語古義云唐天后以而坐㊂㊄㘞作○商恖亂南乖壬敕作曌曌髮穐亶囡代天地日月星君臣載初年正照證聖授戴國等字以論語恖字攷之亦非盡出聽造而本篆書埊字見管子戰國策鶡冠子等書戰國策宋使者曰恖檔錢祷授邊城徐攻而晋其日續玉篇云囡古文國字義雲章以囡爲囡

商商列子周穆王篇商商爲右注商商音泰丙字彙商叉音合列子注商商即古齊合二字

商商穆天子傳商商爲右案商商典商商同唐王起不識即此

圓毡名臣奏議司馬光論圖毡兩號所對策辭理俱高字彙補同音眞宋時取士編號字也毡音厶案偏號字自前明己來改用千字文而卷而彌封字个則入旂爲合監生爲皿生員爲貝

卮音尼三蒼合尼工之山

號音荒元次山合以謚煬帝廣弖說文長箋古彈字非弓音義與彈同見蓺侗六書故

弓貞詰同卷号楊愼轉注古音音穆即說文糾宇道經借爲卷帙之卷合廣韻同支出道經

坒字彙補同幻出釋典辨正論卍天祿讖餘華嚴香義云卍本非字周長壽二年權制此文著於天姬苑師云此是西域万宇佛胸前吉祥相也楞嚴經云即時如來從胸卍字涌出寶光其先晃昱有百千色

八字彙伊字如州書下字見涅槃經苑咸詩三點成伊猶有想一觀知幻自忘筌

隶字彙補與事同道藏洞霊經人舍本而隶末

𢇍兕貇龠洪遵泉志載梵字錢有此四字文不可辨

養音緩不長也闋音穩坐於門中穩也坴亦音穩大坐亦穩也仦音孏小兒也夭音動人瘦弱也之嚴篇也

歪音終人亡絕也㝃音臘不能舉足也妖音大女大及姊也百音砌山若

門音搌門橫闋也案此十字見范成大桂海虞衡志臨桂士字

龔南唐書南漢劉巖改名襲復改名襲古無襲嚴取飛能在天之義創此名襲音儼

皴奇姓通梁四公教鷀皴音麥字典案采四公傳作敎鷀轉注古音教音頤廣韻作教蕭教音贖末審孰是鷀存孜鷀音湍吳孫休自制名字以命其子武曌劉襲及囡皆字書所無梁四公記亦然潸虛以蕞爲天古文也見廣韻而集韻不載二紇劉凡翻

證俗文卷十四

孫聯茹蓀薇芬　曾孫國鎮瑞忠斌　同校字

證俗文

第十五

棲霞郝懿行著

別字　後漢書儒林尹敏傳讖書非聖人所作其中多近鄙別字日知錄十八卷近鄙者猶今俗用之字別字者本當為此字而誤為彼字也今人謂之白字乃別音之轉　案說文敘詭更正文鄉壁虛造不可知之書此即所謂別字者也如說文中某俗从某是案漢以來所見多矣集別字顏氏家訓書證篇云春秋說以人十四心為德詩說以二在天下為酉漢書以貨泉為白水真人新論以金昆為銀三國志以天上有口為吳晉書以黃頭小人為恭宋書以召刀為邵參同契以人負告為造如此之例蓋數術謬語假借依附雜以

戲笑爾

智知　悅說　汝女　避辟　悌弟　強彊　邠豳　猶由　以上孟子字樣　日知錄七卷九經論語皆以漢石經為據故字體未變孟子字多近今蓋久變於魏晉以下之傳錄也然則石經之功亦不細矣

罪　說文秦以辠似皇字改為罪

對　又云對或从士漢文帝以為責對而面言多非誠對故去其口以从士也

疊　又揚雄說以為古理官決罪三日得其宜乃行之从晶从宜亡新以為疊从三日太盛改為三田

影　原作景葛洪字苑加彡

陣　原作陳王羲之小學章作陣　案影陣說見顏氏家訓書證篇

⿰馬瓜　原作騶宋明帝以類禍改⿰馬瓜

雒　漢書地理志雒陽縣屬河南郡師古曰魚豢云漢火行忌水故去洛水而加隹如魚氏說則光武以後改為雒字也　案職方氏其川熒雒中山經讙舉之山雒水出焉春秋書雒戎左傳凡洛皆作雒蓋左傳至後漢始行故改洛从雒從時制也益信魚

說之有據而楊升菴反據以駮其不然非矣

隋　原作隨文帝以周齊奔走不遑甯居故去走作隋　案說文隋裂肉也从隓省古音妥

邠　唐書言邠州故作豳開元十三年以字類幽故為邠　案邠非俗字說文邠豳同今惟孟子書用邠字

吳　吳志薛綜傳無口為天有口為吳　案此雖借為諱語然可見當時已有此字

魏　說文作巍徐鉉曰今人省山以為魏國之魏　案讖言當塗高則魏國當亦作巍然莊子天下篇魏然而已注獨立貌則已作魏矣疑此字起於晉代故注莊者據以改焉亦如平中準之改為准也說見前簿書文字

⿱巧言　斈　困學紀聞二十卷巧言為辯文子為學宋景文云此後魏北齊里俗僞字也若瑧　案見顏氏家訓

斋　篇海同齋　案此疑亦俗字州書有之

斌　說文作份古文作彬徐鉉曰今俗作斌非是　案玉篇斌亦作份彬不言是俗潘岳耤田賦士女頒斌而成戾注頒斌相雜之貌也　日知錄二十一卷魏明帝太和初公卿奏言夫歌以詠德舞以象事於文文武為斌臣等謹

製樂舞名曰章斌之舞魏去叔重未遠是古未嘗無斌字也　案巧言為辯文子為學固俗之俗也文武為斌日月為易亦雅之俗也日月為易說文引虞翻說

⿱立言　斉　篇海⿱立言俗誓字斉音齊等也中也疾也　舊說齊省作斉斉即齊之譌也

太　後漢書黨錮傳郭太字林宗注云范曄父名泰故改為此太鄭公業之名亦同也　案鄭太亦在列傳泰古文作太不作太也　困學紀聞二卷泰誓古文作大誓孔氏注大會以誓眾晁氏曰開元間衛包定今文始作泰或以交泰為說眞燕書哉大誓與大誥同音泰者非

腑　玉篇賦腑本作府　案古作藏府通作附揚子太乎肺附之行正韻晉書作肺腑誤又通作附漢書劉向傳臣幸得託肺附俗作腑史記惠景間侯者年表諸侯子弟若肺腑

亹　徐鉉曰字書所無不知所从無以下筆易云定天下之亹亹當作娓　案爾雅釋詁作壹壹釋文亹字或作亹

賾　徐鉉曰當通用嘖　案周易鄭氏作天下之至嘖而不可亂也嘖當為動然說文敘亦作嘖古文作嘖

榐　顏氏家訓

書證篇吳人呼盞爲竹簡反故木傍作展以代盞字**栞**困學紀聞八卷四十八安取於栞閔疏俗桑字从四十八**卌**又云三十七未足語世閔疏秦始皇紀會稽碑俱四字句獨三十有七年多一字元申暦駉八藏舊刻卌有七年三十爲卌速達反退之自謂識家故孔戔志銘亦云孔世卌八卅字世字俗俱作丗**乎**廣韻互俗作乎韓愈贈張籍張徹詩交驚舌乎齰柳宗元夢歸賦乎參差之白黑注乎卽互字中山詩話云古稱駔儈今謂牙非也劉道原云本稱互郎主互市唐人書互爲乎乎似牙字因訛爲牙耳舊唐書史思明傳互市郎安祿山傳互市牙郎蓋爲後人添一牙字今通鑑亦作互市牙郎　案經傳中乎牙相亂者多周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互徐音乎詩楚茨傳或陳于互孔疏亦引周禮文並誤作牙唐韻正辨之甚詳此不具載**傘**古無此字古者簦笠而已無柄曰笠有柄曰簦說文簦笠蓋也此傘之始歟本作織通作幭史記五帝紀舜乃以兩笠自扦索隱引皇甫謐云兩繖繖笠類案史書中繖字始見

於此繖又起於古之縿字爾雅纁帛縿說文縿旌旂之游也通雅繖本因古之縿升庵謂傘亦古文晉輿服志功曹吏繖扇騎從傘始見於南史王縉以笠傘覆面魏書裴延儁傳山胡持白傘白播　案升庵以傘爲古文未見所出傘之屬又有罕玉篇旌旗也史記周本紀百夫荷罕旗以先驅注引蔡邕獨斷曰前驅有九流雲罕東京賦雲罕九旐然則罕蓋傘之有旐者今有旐無旐通名爲傘矣**訛**說文作譌云譌言也引詩曰民之譌言周禮馮相氏注引書辯秩南譌史記五帝紀便程南譌今詩書皆作訛非也譌通作爲史記南譌索隱作南爲謂所當爲之事也又通作僞漢書王莽傳每縣則薅以勸南僞師古注同讀曰訛化也叅訛譌相亂始於玉篇云訛與譌同僞也謬也外也其訓譌云僞也化也動也又妖言也自斯以後訛譌不分然此誤非始於玉篇也爾雅釋言訛化也釋詁訛動也詩小雅或寢或訛傳訛動也韓詩作譌覺也此皆誤矣蓋釋詁釋言之訛依字並當作吪說文吪動也引詩曰尚寐無吪今詩字仍作吪傳

云吪動也豳風四國是吪傳云吪化也詩內吪字唯此兩處不誤而王風釋文則曰吪本亦作訛豳風釋文亦曰吪又作訛蓋陸德明亦或此二文要皆爾雅誤之也然玉篇引詩或寢或訛字作吪是顧野王所見本向有作吪者也因知詩古本訛字必皆書作吪矣傳爲既久遂據爾雅誤文改吪從訛獨有國風二文尚存其舊而釋文又欲亂之曾不思爾雅有訛無吪是非習其讀而忘其義者歟今爾雅俗字當加是正者多此字其一爾**個**儀禮注俗呼个爲個　宷个字亦假借也古个介通依字當作箇**做**字彙租去聲又音佐　宷今東海文登人讀作爲租去聲讀做亦如之蓋作字俗爲做也然作爲租去聲古原有此讀後漢書廉范傳廉叔度來何碁不禁火民夜作昔無稀今五袴此作爲租去聲讀也其讀爲佐音者韓愈詩非閒復非船可居兼可過君去問方橋方橋如此作宷今方音作亦讀佐也**伱**通雅爾汝而若乃一聲之轉爾又爲尔尔又作伱俗書作伱　集韻侃伱本字**体**俗作四體之體　集韻盆上聲

劣也又麤貌與笨同通雅輌車之夫曰体夫唐懿宗咸通十二年葬同昌公主賜酒餅餤四十橐馳以飲体夫注体蒲本反体夫畢柩之夫**套**廣韻滔去聲與套同長大也集韻韜去聲凡物重沓者爲套今之沓杯曰套杯方語不受人籠絡者曰不落套簡略時趣者曰脫套**姦**日知錄三十二卷廣韻姦古顏切私也詐也亦作奸今本誤奸作奸非也奸音干犯也左氏僖公七年傳曰君以禮與信屬諸侯而以姦終之曰子父不奸之謂禮一傳之中二字各出而義不同釋名姦奸也言奸正法也以奸釋姦其爲兩字審矣又奸字亦可訓爲干祿之干漢書荊燕吳傳齊人田生以畫奸澤史記作干嫼[illegible]然則奸但與干通用而不可以爲姦也後人於案牘文移中以姦字畫多省作奸字此如繁之爲煩宗[illegible]衝之爲沖驛之爲駉臺之爲台皆借用之字**元**又云元本者也本官曰元官本籍曰元籍本來曰元來唐宋人多此語後人以原字代之不知何解原者再也云云與本來之義全不相同或以爲

洪武中臣下有稱元任官者嫌於元朝之官故改此字又云古人亦有稱原官者後漢張衡應間聶撍日官今又原之注爾雅曰原再也衡為太史令去官五載復為太史令故曰原之然則原官乃再官之義也

壹 一古文作弌

貳 二古文作弍

叁 三古文作弎又作叁　案參本星名借作三考工記叁分去一

肆 四籀文作亖

伍 五古文作乂

陸 六

柒 七當作桼或作漆廣韻柒俗漆字開山圖長安西有渠謂之柒渠　又木名山海經剛山多柒木

捌 八　案捌無齒杷也見急就篇注

玖 九　陳綵曰洪容齋五筆九作久陽數九為老久義也玖黑色玉也借作九非

拾 十　稗史壹貳叁肆等字相傳始於明初刑部尚書開濟然宋邊寶崑山志已有之蓋錢穀之數用本字則姦人得以盜改故易此以關防之耳　案此亦非始於宋也洪容齋書九之與久十之與拾百之與栢亦然則是起於宋以前矣正字通以為秦法凡數目字文單者取茂密字易之一作壹二作貳是也然攷秦諸碑唯一二三字改易其四以下仍用正文則此制亦非始於秦也周禮天官公之士壹命則一已作壹易坎卦樽酒簋貳注一樽之酒二簋之食禮曲禮雖貳不辭注貳謂重殽膳也貳二古又通用坊記惟卜之日稱二君注二當為貳　案易釋文因貳以濟民行鄭云貳當為弍則二已作貳攷工記叁分去一則三已作叁是則秦碑改易之字蓋自周時已然也其四以下無攷而伍字古亦為數目字說文伍相參伍也周禮天官設其參而傳其伍注參謂鄉三人伍謂大夫五人則五已作伍其拾字依古當用什孟子書或相什佰或相千萬說文佰相什佰也今遂無用什字者而百或書作佰千或書作仟漢書食貨志仟伯之得師古注仟謂千錢伯謂百錢是也又今萬字或書作万廣韻集韻韻會万並同萬

器 玉篇俗器字案器本工作故从工過於部潑

塘 當作唐周語陂唐污庫以鍾其美注唐俗本作塘呂氏春秋尊師篇治唐圃注唐隄以壅水圃農圃也晏子問下篇亦有治唐園之語史記秦紀至錢唐臨浙江正義曰錢唐今杭州府

吃

喫俗字新書耳庫篇越王之窮至乎吃山草　案古人飲亦言喫杜甫送李校書詩對酒不能喫

云 本雲古文借為員字今文困學紀聞二卷周益公謂文苑英華賦多用員來非讀秦誓正義安知今之云字乃員之省文案漢書韋孟諫詩顏師古注引秦誓雖則員然古文作員愚案云之為員非止秦誓一見也詩鄭風聊樂我員釋文員本亦作云商頌景員維河箋員古與云通左傳昭二十年伍員釋文本音云　案紛云說文作紛貶漢書省作紛云司馬相如傳威武紛云俗作紛紜

亘 說文作桓古文作亘俗从日譌也顏氏家訓亙從二閒舟詩云亙之秬秠是也今之隸書轉舟為日何法盛中興書乃以舟在二閒為舟航字誤

匆 顏氏家訓書翰稱匆匆蠏廷嬾忽艸不知所由或妄言此忽忽之殘缺者及考說文乃知悤遽者稱為勿勿東觀餘論今俗匆中加點作匆為忽遽字獨失員矣案禮祭義勿勿乎其欲其饗之也注猶勉勉也杜牧詩浮生長匆匆此匆匆字所本至於忽遽當作悤說文悤多遽悤悤也

的 說文作旳隸釋魯峻碑喚矣旳旳案旳古音灼釋名以丹注面曰勺勺灼也是旳勺同為一字後人讀曰滴轉上聲為底由是的底二字俗書相亂如卑賤稱小的當作小底宋史內班小底遼史承應小底之類又語勺有的亦當作底宋人書中凡語助皆作底並無的字

明 田菰衡曰古皆从日月作明漢乃从目作明廣韻禮部韻略俱不收明字正韻沿玉篇集韻之誤分明明為二非　案莊子外物篇目徹為明然字不作明詳字典

俐 伶俐俐字諸書不載詳字典

恠 字典俗怪字顏眞鄉學王義之東方朔贊怪作恠以就楷法俗字誤从在

汍 王稱登荊溪疏宜興古陽羨也一名荊溪城外有東西二汍匯諸溪之流注太湖菰蘆之藪汍字字書不載當作九土人以九里計程故名

策 顏氏家訓書證篇云簡策字竹下施東灰賜末代隸書似杞宋之宋亦有竹下遂為夾者猶如刺史之傍應為東今亦作夾徐仙民春秋禮音遂以筴為正字以策為音殊為顛倒

宓 又云張指云處今伏羲氏孟康漢書古文注亦云虙今伏

而皇甫謐云伏羲或謂之宓羲按諸經史緯候遂無宓羲之號云云

勅 宋景文筆記云今公私文書以勅韻爲敕吏既書書有體不復能改

万 水經汝水注云楚盛周衰控霸南土欲爭彊中國多築列城於北方以逼華夏故號此城爲萬城或作方字唐勒奏土論曰我是楚也世霸南土自越以至葉垂宏境萬里故號曰萬城也余按春秋屈完之在召陵對齊侯曰楚國方城以爲城杜預曰方城山名也在葉南未詳孰是　粲注言萬城或作方字方當爲万俗萬字正如此作而酈氏誤會濫引春秋方城之文斯爲謬矣唐勒論詞可爲佳證

汝 水經頴水南過女陽縣北注云縣故城南有汝水枝流故縣得厥稱矣闕駰曰本汝水別流其後枯竭號曰死汝水故其字無水余按汝女乃方俗之音故字隨讀改未必一如闕氏之說以竆通損字也

證俗文卷十五

孫聯茹 蓀 薇 芬　曾孫國鎮 瑞 忠 斌　同校字

證俗文

棲霞郝懿行著

第十六

誤字 昔邢子才喜讀誤書 北齊邢子才有書不甚讎校嘗謂誤書思之更是一適 蘇子瞻不敢改書 蘇氏書諸集改字自余少時見前輩皆不敢改書故蜀本大字書皆善本 依古以來是類多矣集誤字

閏門 左氏襄九年傳閏月戊寅注此年不得有閏月戊寅疑閏月當爲門五日五字上與門合爲閏則後學者自然轉日爲月

䵣伯 䵣音沓偎茸貌玉篇晉書有䵣伯　顏氏家訓晉中興書泰山羊曼頹縱任俠飲酒誕節兗州號䵣伯俗閒有䵣䵣語蓋無所不施無所不容之意顧野王玉篇誤爲黑旁沓吾所見數本並無作黑者重沓是多饒厚積意從黑更無意旨

玎公 說文玎玉聲也齊太公子伋諡曰玎公案周書諡法解述善不克曰丁述義不悌曰丁韻會引作述義不勉曰玎今周書無此文丁又不作玎也蓋誤

雞斯 禮問喪親始死雞斯徒跣注雞斯當爲笄纚聲之誤也

龍卷 玉藻注龍卷晝龍於衣字或作袞疏云禮記本或作卷字其正經司服及覲禮皆作袞字故鄭注王制云卷俗讀其通則曰袞是也　案玉藻玄端朝日注端當爲冕字之誤也龍卷之卷不言誤者以禮記中凡袞皆書作卷故鄭不云是誤其實皆字誤爾

巾幗 困學紀聞五卷士冠禮注今之未冠笄者著卷幘頍象之所生滕薛名蔮爲頍 原注幗古柄反續漢輿服志蔮簪珥 集韻有菌幗無蔮字疏云卷幘之類 隸釋武榮碑云闕幘　案釋名蔮恢也恢郭覆髮上也魯人曰頍齊人曰帨後漢輿服志公卿列侯夫人紺繒蔮或作幗玉篇幗帨也覆髮上也晉書宣帝紀遺帝巾幗婦人之飾是則巾幗者婦人之首飾如今時婦人喪冠然蓋纖麻若艸爲之故其字从艸爲蔮後世

或以布爲之故其字从巾爲幗至儀禮注誤从竹爲簂而玉篇因之或作簂後漢烏桓傳亦作簂云猶中國有簂步搖注云字或作幗愚謂作蔮者是通作幗而作簂者誤故集韻不收簂字頁有見也

晳幘 說文𪗇齒相值也春秋傳曰晳𪗇　案定九年左傳文今本譌作幘注文亦譌而云齒上下相值也賴有此句可以是正

儒雅 韓詩外傳一卷今爲儒雅之故不救溺人可乎　牟氏曰新序有此文儒雅作濡足後漢書崔駰傳注周黃徐姜傳注再引新序亦並作濡足儒濡字形相似雅字古作疋與足字相似是以譌轉也

熾菑 詩小雅俶載南畝箋俶讀爲熾載讀爲菑疏云謂耜之熾而入地以菑殺其艸故方言入地曰熾反艸曰菑也又周頌俶載南畝箋云俶載當作熾菑

桃萊 後漢書馮衍傳注萊字似栗文又連桃後學者輒改萊爲栗以桃栗易明桃萊難悟也

桺丣 已見前　困學紀聞十九卷洪景盧周茂振入館謝啓桃萊難悟柳卯本同

牡丹 日知錄十八卷山東人刻金石錄於李易安後序紹興二年玄黓歲壯月朔不知壯月之出於爾雅而改爲牡丹凡萬歷以來所刻之書多牡丹之類也

日及 困學紀聞八卷田敏不知日及學之陋也若璩案木槿花朝開暮落故名日及不知日及改爲白及見宋史儒林敏本傳

海金 又十九卷逸周書王會解東越海金或誤爲侮食王融曲水詩序用之

舟鮫 說文銜或作敘春秋傳曰澤之自銜　案左氏昭二十年傳澤之萑蒲舟鮫守之卽舟敘也敘鮫舟自皆字形之譌莊寶琛說

巫乙 困學紀聞二十卷柳芳論氏族曰氏於事則巫乙匠陶　案風俗通乙當作卜若璩案今風俗通義無則王氏所見猶全本

元二 後漢書鄧騭傳時遺元二之灾注元二卽元元也古書字當再讀者卽於上字之下爲小二字言此字當兩度言之後人不曉遂讀爲元二或同之陽九或附之百六良由不悟致斯乖舛今岐州石鼓銘凡重言者皆爲二字明驗也　顧氏隸辨云楊君石門頌中遺元二西夷虐殘金石錄云若讀爲元元則爲不成文理漢注未必然也

隸釋云漢刻如北海相景君碑之類凡重文皆以小二字贅其下案北海相景君銘元二鰥寡又綏元二兮此碑書爲大二字又孔耽碑云遺元二軾軻人民相食若作元元則下文不應又言人民漢注之非明矣　案高誘戰國策注元元善也姚察云元元者非一人也古者謂人爲善人因善爲元故云黎元顧野王云元元猶喁喁可愛憐皃也至於漢碑北海相景君銘自是元元其楊君石門頌孔耽神祠碑及鄧騭傳皆是元二矣

虎六 顏氏家訓書證篇云後漢書酷吏樊曄爲天水郡守民歌曰寧見乳虎穴不入冀府寺而江南書本穴皆誤作六夫虎豹穴居事之較者所以班超云不探虎穴安得虎子寧當論其六七乎

羊四 東觀漢記馬援上書成皋令印皋字爲白下羊丞印四下羊尉印白下人人下羊卽一縣長吏印文不同云云

寶力 顏氏家訓穀粱傳孟勞者魯之寶刀也辯元有姜仲岳讀刀爲力謂公子左右姓孟名勞多力之人爲國所寶與吾苦諍淸河郡守邢峙當世碩儒助吾證之赧然而服

割名 日知錄二十七卷漢書註下揚雄傳解嘲篇中欲談者宛舌而固聲固乃同之誤東方朔割名於細君名乃炙之誤有文選可證而必欲訓之爲固爲名此小顏之辭也

金根 事文類聚退之子昶性闇劣爲集賢校理史傳有金根車悉改根字作銀字

鋃鎖 顏氏家訓後漢書囚司徒崔烈以鋃鐺鏁鋃鐺大鏁也世多誤作金銀字武烈太子亦誤嘗作詩云銀鎖三公腳

昌歜 日知錄四卷僖公三十年王使周公閱來聘饗有昌歜白黑形鹽注曰昌歜昌蒲葅而釋文歜音在感反正義曰齊有邢歜魯有公父歜其音爲觸說文歜盛氣怒也從欠蜀聲此昌歜之音相傳爲在感反不知與彼爲同爲異今攷顧氏玉篇有歜字祖敢切昌蒲俎也然則傳之昌歜正合此字而唐人已誤作歠廣韻亦誤作獻

苦鹽 周禮鹽人共其苦鹽注杜子春讀苦爲盬謂出鹽直用不湅治　案說文盬河東鹽池亦作盬左傳郇瑕氏之地沃饒而近盬注盬鹽也猗氏縣鹽池是卽說文所云也然則周禮當作盬鹽其字作苦聲之誤也

又案漢書息夫躬傳器用盬惡盬當作苦此與詩王事靡盬皆聲近而譌也

興雲　顏氏家訓書證篇詩云有渰萋萋興雲祁祁毛傳渰陰雲貌萋萋雲行貌祁祁徐貌案渰已是陰雲何勞復云興雲祁祁邪雲當爲雨俗寫誤耳

不雨　天祿識餘蘇秦鷸蚌相持之說鷸曰今日不兩明日不兩必有死蚌蚌曰今日不出明日不出必有死鷸兩謂闕口今人改兩作雨非也

淫泆　困學紀聞五卷大學章句咏歎淫液刋本誤爲淫泆

壙遂　又十八卷韋玄成傳五世壙僚言五世無官也呂成公銘湯烈母云湯世壙僚委祉於後而發本改爲壙遂

不斟　又云方言斟益也凡病少愈而加劇謂之不斟或謂之何斟呂居仁答曾吉父詩記我今年病不斟蓋用此而不知者改爲不禁

將殼　日知錄四卷哀公二十五年若見之君將殼之今本作殼廣韻注曰說文從口

相近　禮祭法相近於坎壇注相近當爲禳祈聲之誤也

塡池　檀弓主人既祖塡池注塡池當爲奠徹聲之誤也

廬維　周禮職方氏其浸盧維注盧維當爲雷雍字之誤也

擾阻　大戴禮武王踐阼篇擾阻以泥之案擾阻二字蓋誤盧辯無注今本誤也

鹿鹿　漢書蕭何曹參傳贊當時錄錄未有奇節師古曰錄錄猶鹿鹿言在凡庶之中也案鹿鹿疑本作䃙䃙誤脫去石耳篇海䃙石也陸龜蒙耒耜經有磟碡一作䃙碡蓋䃙碡平田之器無圭角廉棱人之庸猥隨從者似之故師古謂在凡庶之中也錄錄通作碌碌史記酷吏傳贊九卿碌碌奉其官論語注碌碌庸人一作琭琭老子曰不欲琭琭如玉珞珞如石注琭琭喻少珞珞喻多一作碌碌莊子漁父篇祿祿而受變於俗釋文祿祿形貌爲禮也又作陸陸後漢書馬援傳今更共陸陸注陸陸猗碌碌也

蠅蠅　尙書大傳微子將往朝周過殷之故虛見麥秀之斬斬禾黍之蠅蠅也案蠅蠅當爲繩繩之譌也漢書伍被傳注張晏曰箕子將朝周過殷故都見麥及禾黍心悲乃作歌曰麥秀之漸漸兮黍苗之繩繩兮繩繩又作油油文選注引大傳作麥秀漸漸兮禾黍油油案油油假借之字當作秞秞集韻秞禾黍盛也唐元結樂歌其生如何兮秞秞

穰穰　史記貨殖傳天下壤壤皆爲利往　案今俗作穰穰或作攘攘並誤

秩秩　說文秩積也詩曰稽之秩秩　案今詩無此句疑誤

壹戎衣　周書康誥殪戎殷左氏宣六年傳引周書同禮記中庸作壹戎衣注衣讀如殷聲之誤也　案殷誤爲衣亦當殪殘爲壹康成不言何邪宋葉適除正字謝啓書殘武殪謂此

八寸策　北史徐遵明傳見鄭玄論語序云書以八寸策誤作八十宗因曲爲之說其辟也皆如此

蔡蔡叔　左氏昭元年傳周公殺管叔而蔡蔡叔釋文云上蔡字音素葛反說文作槃從殺下米疏云說文槃散之也槃爲放散之義故訓爲放　案書禹貢二百里蔡亦同斯義蓋經典槃字皆誤作蔡而孔傳訓蔡爲法見小爾雅又蔡姓與祭通史記蔡澤古作祭左傳祭仲國語祭公謀父後漢書祭遵俱作蔡說見字典　案鄭注禹貢云蔡之言殺又注尙書大傳云蔡衰也衰猶殺也小爾雅曰蔡法也是則槃字作蔡非誤矣

紹周王　孟子趙岐注願見周王　案紹當作釗或作昭遐周書釗我周王悔蹟書昭我周王爾雅釋詁昭釗見也是趙注所本因知孟子古本紹盡作昭今作紹者傳寫之誤非趙氏所見也紹繼也本釋詁

蝦蟇陵　日知錄二十四卷引西京雜記董仲舒之墓稱下馬陵李肇國史補武帝幸宜春苑每至此陵下馬時謂之下馬陵案唐蘇[illegible]上記門王皆下之馬陵人歲遠譌爲蝦蟇陵也白樂天琵琶行家在蝦蟇陵下住

光祿淵　水經洛水東過洛陽縣南注云合水東北流注於公路淵世俗音譌號之曰光祿淵非也上有袁術固

寡婦城　水經渦水東過傳陵縣南注云渦水東流逕夏屋故城其城東側因阿仍墉築一城世謂之寡婦城　案水經汝水過潁川鄭縣南注云桓水逕賈復城北復南擊鄢所築也俗語譌謬謂之寡婦城水曰寡婦水賈復從光武追銅馬五幡於北平所作也世俗音轉故有是名矣

寒號城　水經聖水注云王肅曰今涿郡方城縣有韓侯城世謂之寒號城非也

千齡洲　水經

河水又東北流又屈東南過武當縣東北注云縣西北四十里漢水中有洲名滄浪洲庾仲雍漢水記謂之千齡洲非也是世俗語譌音與字變矣

樹亭川 水經渭水東過武功縣北注云雍水又東逕邵亭南世謂之樹亭川蓋邵樹聲相近誤爾亭故邵公之采邑也

洞渦驛 日知錄二十一卷太原府徐溝縣有同戈驛其名本取洞渦水云云水經洞渦水出沾縣北山西過榆次縣南又西到晉陽縣南西入於汾酈道元注劉琨之爲幷州也劉淵引兵邀擊之合戰於洞渦即是水也宋史曹彬傳爲前軍都監戰洞渦河北漢世家李繼勳敗繼恩兵於洞渦河魏書地形志晉陽下云同過水[illegible]後人減筆借書同戈字而今鑄印遂作同戈又不但馬文淵所言成臬印點書之譌而已

慎陽縣 漢書地理志汝南郡下慎陽應劭曰慎水出東北入淮師古曰慎字本作滇音眞後誤爲慎耳今猶有眞丘眞陽縣字並單作眞知其音不改也闞駰云永平五年失印更刻逯誤以水爲心 案地記之書似此尤多如戾太子傳以湖閔鄉邪里聚爲戾園孟康曰閔古閔字從門中旻建安中正作閔師古曰旻舉目使人也旻音許蜜反閔字本從旻其後轉譌誤遂作門中受耳而郭璞乃音汝授反蓋失理遠耳 案文選西征賦亦作閔鄉注云閔音閒非也

毛氏河 困學紀聞十二卷儒林傳毛莫如少路[illegible]李宋景文公引蕭該音義案風俗通姓氏篇混沌氏太昊之良佐漢有屯莫如爲常山太守案此其如姓非毛應作屯字音徒本反愚案溝洫志云自塞宣房後河復北決於館陶分爲屯氏河顏師古注屯音大門反而隋室分析州縣誤以爲毛氏河乃置毛州失之甚矣[illegible]以此證之則毛屯之相泥久矣屯之爲氏於此可攷廣韻云後蜀錄有法部尙書屯度[illegible] 案桂未谷繆篆分均有屯田丞印其字作毛云古屯作毛易與毛泥又云儒林傳毛莫如卲風俗通所謂屯莫如轉寫誤爲毛也

三豕文 家語卜商反衞見讀史志者云晉師伐秦三豕度河子夏曰非也己亥耳讀史志者問諸

晉史果曰己亥 案古文己作己亥作豕形近故譌

六幺曲 琵琶錄綠腰即錄要也本自樂工進曲上令錄出要者乃以爲名後轉呼綠腰又譌爲六幺也白居易琵琶引先爲霓裳後六幺

索郎酒 水經注河水又南過蒲坂縣西下云民有姓劉名墮者宿擅工釀採挹河流醞成芳酎懸食同枯枝之年排於桑落之辰故酒得其名矣然香醑之色清白若滫漿焉別調氛氳不與他同蘭薰麝越自成馨逸方土之貢選最佳酌矣自王公庶友牽拂相招者每云索郎有顧思同旅語索郎反語爲桑落也更爲籍徵之雋句中書之英談 案索郎或爲桑郎韻府羣玉引後史補簪京人呼桑落酒爲桑郎蓋語譌爾

杜十姨 杜拾遺之譌

黃姑女 爾雅釋天河鼓謂之牽牛語譌聲轉爲黃姑古詩云東飛伯勞西飛燕黃姑織女時相見李太白詩黃姑與織女相去不盈尺是皆以黃姑爲牽牛也至李後主詩迢迢牽牛星杳在河之陽粲粲黃姑女耿耿遊相望以黃姑爲織女尤譌

單非單 天祿識餘單單今爲一字古分兩姓赫京山髦記云唐進士有姓單者主司誤書單乞改正主司曰方口尖口何足辨答曰台州吳縣作呂州矣縣可乎主司無以應可知字亦小異矣 案篇海單時戰切音善姓也廣韻單單襄公之後史記儒林傳桓生單炙注單音善單姓次名又姓亦有讀單復之單者廣韻可單氏後改爲單氏亦有讀爲唐千切音壇者集韻鄭有樣邑大夫單伯通作檀是則單單二文作字雖異爲姓則同唐進士之姓未知於三者孰從然以爲單單異文雖稱辨口未爲識字者也再攷漢碑衛方碑有單穆兵謨之風則作單至於偏旁仲秋下旬碑孤嗣禪莞隸釋云以禪爲單韓勑碑陰趙國邯鄲亦皆從單而鄭季宣殘碑陰邯鄲復從單帝堯碑乃共立壇墠既從單而靈臺碑地殘石墠仍從單可知二字隸文通用其施於篆文則有單無單天祿識餘之言非篤論也

側不菑 厲鴞序杭大宗石經考異云公羊昭二十五年齊侯唁公于野井既哭以人爲菑何休注云菑周埒垣也今太學碑雍作側字儒林傳休精研

六經世儒無及者太尉陳蕃辟之與參政事蕃敗乃作公羊解詁覃思不闚門十有七年案蕃誅於靈帝建寍元年又七年爲熹平四年始立石經爾時休詁公羊未卒業則辟雍所作側字其爲石經隸字無疑　案說文側旁也从人則聲韻會菑側吏切音廁蓋菑有廁音故考工記輪人注鄭司農云菑讀如雜廁之廁泰山平原所樹立物爲菑聲如胾博立梟綦亦爲菑案菑通作倳釋名云事倳也倳立也青徐人言立曰倳也漢書蒯通傳注李奇曰東方人以物臿地中爲事師古曰事音側吏反字本作倳周官考工記又作菑音皆同耳又通作剸管子輕重篇春有以剸耕夏有以剸耘然則石經之側字準漢書當爲倳準管子當爲剸準考工記注當爲廁疑廁字者爲是廁古與側通莊子外物篇廁足而墊之卽側足也此則石經之側恐當作廁而公羊注作側者傳寫之誤耳知然者側通廁廁不通菑於古無可考其誤明矣

魯爲魚　張鶩云魯之與魚淄澠莫辨抱朴子云以魚爲魯以帝爲虎

焉成馬　海錄碎事古語云字經三寫烏焉成馬

淮淫別列　文心雕龍練字篇尙書大傳有別風淮雨飆雄雜蝶帝王世紀云列風淫雨別列淮淫字似潛移淫列義當而不奇淮別理乖而新異

鷻鶉鳶鳶　說文鷻雕也詩曰匪鷻匪鳶鳶鷙鳥也从鳥屰聲　案屰魚戟切咢五各切蛢亦五各切然則屰卽咢字之省加鳥卽鴞字也徐鍇乃以屰非聲爲疑誤矣　阮芸臺先生曰鳶卽鴞字自隸變爲戴又省爲鳶讀匪鷻匪鳶詩者安以鳶字與天淵相韻讀爲以專反形聲兩無所振字之極誤不可不正者徐鼎臣不知此義以鳶爲从雀省聲陋矣

房子官綿　困學紀聞二十卷曹操夫人與楊彪夫人書送房子官綿百斤古文苑誤爲官錦而注者安解案魏都賦綿續房子晉陽秋有司奏調房子睢陽綿武帝不許水經注房子城西出白土可用濯綿

芳洲杜若　筆談謝朓詩芳洲生杜若有省郎牒下房州求之州官批牒尾曰房州不生杜若應由謝朓詩誤云云

趙肖齊立　劉向戰國策敘本字多誤脫爲

半字以趙爲肖以齊爲立

天芳先牛章長　劉向晏子春秋校錄云中書以天爲芳又爲備先爲牛章爲長如此類者多謹頗略椾皆已定以殺青書可繕寫

彭郞小姑　蘇軾詩舟中賈客莫謾狂小姑前年嫁彭郞注大小孤山俗轉爲姑江側彭浪磯轉爲彭郞云彭郞小姑壻也小孤山廟像乃一婦人敕額爲聖母廟豈止俚俗之繆哉

載弄之麞　張九齡誕子李林甫作手書慶之曰聞有弄麞之喜客視之掩口蘇軾詩甚欲去爲湯餅客只愁錯寫弄麞書

有杖之杜　李林甫不識杕杜字謂韋陟曰此云杖杜何也陟俛首不敢言　顏氏家訓書證篇云詩云有杕之杜江南本並木傍施大而河北本皆爲夷狄之狄此大誤也

侮食來王　侮食是海龕之誤文

見閒分覵　禮祭義見以蕭光見閒以俠甒注見以見閒皆當爲覵字之誤也

刺齒合齧　史記蔡澤傳吾持梁刺齒肥裴駰集解刺齒二字當作齧

既且爲暨　隸辨張遷碑爰既且於君乃暨之誤分既旦爲兩字又誤旦爲且也

將且作暨　爾雅釋言奘駔也釋文引沈旋本駔作暨音同樊光孫炎本並作將且而無奘駔詩小雅將恐將懼箋將且也是鄭所見本與樊孫同

圜水是圁水　漢書地理志西河郡下圜陰注師古曰圜字本作圁縣在圁水之陰因以爲名也王莽改爲方陰則是當時已誤爲圜字今有銀州銀水卽是舊名猶存但字變耳、水經注河水南過圁陽縣東圁水出上郡白土縣圁谷遷其縣南又東遷圁陰縣南流注於河圁陰漢惠帝五年置後漢郡國志作圁陽

毌丘非毋丘　廣韻毌音貫通作貫史記索隱曰貫丘古國名今作毌者字殘缺耳正義曰括地志云故貫城今名濛澤城在曹州濟陰縣南又字棠補古音略貫高之貫音冠本毌丘復姓後去丘爲毌氏又作貫氏魏有毌丘儉今多呼爲父母之母非也

春城迷秦城　天祿識餘三輔黃圖長安故城城南爲南斗形城北爲北斗形故號斗城何遼咸陽詩云城斗疑連漢老杜秦城近斗杓北斗故臨

秦皆用此而秦中詩云春城依北斗郢樹發南枝春不可對郢且於義無取當是秦城耳

秋江亂

澄江 王阮亭論詩絕句無因點竄澄江練笑煞談詩謝茂秦注謝朓詩澄江淨如練謝蓁改澄爲秋也

頭曼員兜欒 日知錄二十一卷金石錄有宋公䜌餗鼎銘云案史記世家宋公無名䜌者莫知其爲何人今考左傳宋元公之太子欒嗣位爲景公漢書古今人表有宋景公兜欒而史記宋世家元公卒子景公頭曼立是兜欒之音譌爲頭曼而宋公䜌即景公也

范武假士會 漢書古今人表士會在中上別有范武子列上中師古曰據今春秋說范武子即士會也而此重見豈別人乎末詳其說

陸質羞陸贄 困學紀聞二十卷近世記錄多誤無垢心傳錄以王叔文之黨陸質爲陸贄質即陸淳非贄也

宗均非氏宋 日知錄二十一卷金石錄下宗均之誤爲宋不必證之碑及黨錮傳即南蠻傳云會援病卒謂者宗均聽恐受降爲置吏司羣蠻遂平事與本傳合而南蠻傳

作宗本傳作宋其誤顯然注未及正黨錮傳注宗資字叔都南陽安眾人祖父均自有傳

壬臣是名王 隸辨魯峻碑陰壬端子行案即王字穀梁傳文七年宋公壬臣卒左傳公羊傳皆作王臣據此碑王書爲壬壬臣即王臣傳寫譌耳　案襄五年經楚公子壬夫匡謬正俗曰楚公子王夫字子辛今之學者以其字子辛遂改王夫爲王夫顏監以王夫爲說謬矣壬夫是

王少字簡棲 困學紀聞二十卷王巾字簡棲作頭陀寺碑說文通釋以爲王少

先生號角里 李濟翁資暇錄云漢四皓其一號角里先生角音祿今多以覺音呼誤也至於讀角爲覺而角里之音祿者輒改作角則益謬矣又東都事略崔偓佺云刀下用音權兩點下用音鹿一點一撥不成字唐韻角音祿又音覺其實字無二形偓佺臆說不可从佩觿集字林韻會正韻分角角爲二並誤　案禮喪大記君大夫鬌爪實於緣中注緣當爲角聲之誤也是知角古音祿不獨角里先生之角从此讀也資暇錄似猶未曉然於古音者字

典引據可謂詳矣

韓王信都 桂未谷繆篆分均有信居賢及信居廣印云案路史虞帝職爲司徒其後有司徒氏又轉爲申徒中居申都信居信都潛夫論申都者司徒也史記晉侯世家以良爲韓申徒徐廣曰即司徒耳但語音譌轉故字亦隨改又韓王信傳索隱云楚漢春秋韓王信都案韓王信初爲韓司徒後譌云申徒因誤以爲韓王名耳　案韓王信傳云使張良以韓司徒降下韓故地徐廣蓋據此爲說也

肅肅鴇羽集于苞栩 詩唐風　案廣雅翻飛也廣韻集韻並云翻翻鳥羽聲集韻或作肅然則今詩作肅蓋假借通用而讀者遂不復知有翻翻字矣聊識於此

駉駉牡馬在坰之野 顏氏家訓書證篇詩云駉駉牡馬江南本皆作牝牡之牡河北恐爲放牧之牧鄴下博士見難云駉頌既美僖公牧于坰野之事何限騲騭乎余答云案毛詩駉駉良馬腹幹肥張也若作放牧之意通於牝牡則不容限在良馬獨得駉駉之稱良馬諸侯以充朝聘郊祀必無騂也今以詩傳

良馬通於牧騂恐失毛氏意　案今詩皆作牡字从江南本也蓋課其蕃息則言騋牝用於朝聘則言駉牡言各有當也　說文駉牧馬苑也引詩在駉之野今詩作坰與野重複疑傳寫之譌

行李往來共其乏困 左氏僖三十年傳注行李使人疏昭十三年傳行理之命周語行理以節逆之賈逵云理吏也小行人也　李匡乂資暇集曰李古使字孫爽書尺亦云古使字从山下人人下子作孝後人轉作李耳一說使人爲行必有裝鄭當時之治行孟子之治任是行李本義爲行理不必作使字解案行使義雖可通古書皆李理通用後說是也

繕完葺牆以待賓客 左氏襄三十一年傳注葺覆也　天祿識餘引此傳又臧宣叔令修賦繕完夫繕完葺三字皆一義於文爲複古人修辭體要必不如是審思完字乃宇字之誤門繕宇葺牆詞無復義亦昭矣患李祭酒浩云爾修賦繕完亦當作字不然則繕完何物哉　案說文寏或作院周垣也疑左傳古本作院誤脫自旁作完爾繕院葺牆於

義爲長不宿作宇字**養以之福**天祿識餘漢酸棗令劉熊碑猗與明哲秉道之樞養以之福惟德之偶左傳古本養以之福今本作養之以福非**貧而樂道**論語未若貧而樂道富而好禮者也漢唐石經皆然宋高宗寫石經誤落道字朱子今本因之紀大宗伯說**書名眘最**天祿識餘鄭虔採集異聞著書四十餘卷名曰眘最眘草多貌最小也虔自謂著書雖多皆碎小之事也後人傳寫誤爲會粹謂會集其純粹失之遠矣唐史亦因之獨杜工部八哀詩云眘最何技癢可以爲據**惠損蹲鴟**錢希言戲瑕梁權貴讀誤本蜀都賦注解蹲鴟芋也而爲羊字後有人餉羊肉答書云損惠蹲鴟唐率府兵曹參軍馮先震入集賢院校文選又注蹲鴟爲今之芋子即是著毛蘿蔔此二事一出顏氏家訓一出談賓錄並足軒渠滿朝貽笑千古**昆明布舊**後漢書西南夷傳注案前書日西自同師以東北至葉榆名爲嶲昆明今流俗諸本並作布舊昆明蓋嶲字誤分爲布舊也**冉駹**

棘人鹽鐵論入卷云氏棘人冉駹嶲唐昆明之屬案棘人蓋僰字之誤分也**洛陽土軍**漢書王子侯表土軍侯郢客師古曰土軍西河之縣也說者以爲洛陽土軍里非也案說文韋土也洛陽有大韋里今師古注脫去大字而稱土軍里是亦布舊昆明之誤也又案高祖功臣表有土軍式侯宣義師古無注**陝州爲峽**陸游入蜀記晚至峽州泊至喜亭峽門在唐爲硤州後改爲峽而印文則爲陝州元豐中郎官何洵直建言峽與陝相亂請改鑄印文從山事下少府監而監丞陝陽發言湖北之陝州從阜從夾陝從兩入案說文陝弘農古虢國王季之子所封也陝陝西之陝州從阜從夾陜從兩人案說文陜隘徐鍇曰今俗从山非是偏旁不同本不相亂恐四方謂少府監官皆不識字當時朝士之議皆是發而卒從洵直言改鑄云**末下成末**唐趙璘因話錄千里蓴羹末下鹽豉世多以淡煮蓴羹末用鹽與豉相調和非也蓋末字誤書爲末末下乃地名此二處產此二物耳其地屬江干 天祿識餘末下吳地名北人問陸機曰羊酪

之美江東何物可並機云有千里蓴羹末下鹽豉耳注千里末下皆蘇州境後人訛末爲未蘇東坡詩每懷蓴菜下鹽豉及肯將鹽豉下蓴羹皆誤也 案漢書地理志會稽郡大末孟康曰大音如闇郎末下也**齊侯疥**左氏昭二十年傳齊侯疥遂痁注痁瘧疾顏氏家訓左傳齊侯痎遂痁說文痎二日一發之瘧痁有熱瘧案齊侯之病本是間日一發漸加重故爲諸侯憂今北方猶呼痎瘧音皆世間傳本多以疢爲疥杜預無解釋徐仙民音介俗儒通云病疥令人惡寒變成瘧此臆說也疥癬小疾豈有患疥轉作瘧乎 案左傳正義曰後魏李繪聘梁梁人袁狎說此云疥當作痎痎是小瘧痁是大瘧蓋齊侯初二日一發後遂頻日熱發以此久不差耳此說與前說相合則知顏氏亦有所本**羣公溓**周易鄭注爲其慊于陽也故稱龍焉慊讀如羣公溓之溓古書篆作立心與水相近讀者失之故作慊溓雜也 案公羊文十三年傳羣公廩注周公盛之盛新穀也壽者冒也故上以新也周公盛謂新穀滿其器魯公壽

謂下故上新康者連新於陳上財令半相連耳然則康亦雜也今文作康鄭據古文作謙**集鶡雀**漢書黃霸傳鶡雀飛集丞相府蘇林曰今虎賁所著鶡也師古曰蘇說非也此鶡音芬字或作鴒此通用耳鶡雀大而色青出羌中非武賁所著也武賁鶡者色黑出上黨以其鬬死不止故用其尾飭武臣首云今時俗人所謂鶡鷄者也音曷非此鶡雀也 案說文鶡似雉出上黨鴒鳥似鶡而青出羌中然則鴒音介不音芬也鴒是屬名見爾雅今漢書本誤矣 案今板本誤芥爲芬誤鴒爲鶡非師古誤也徐楚金朱景文皆有校正**銜鱣魚**後漢書楊震傳有冠雀銜三鱣魚飛集講堂前注冠音貫即鸛雀也鱓音善韓子云鱓似蛇臣賢案續漢書及謝承書鱣皆作鮮然則鱣鱓古字通也鮮魚長者不過三尺黃地黑文故都講云蛇鱓鄉大夫之服象也郭璞云鱣魚長二三丈音知然反安有鸛雀能勝二三丈乎此爲鮮明矣 案顏氏家訓書證篇說此爲詳**周文弱枝之棗**顏氏家訓勉學篇太山羊肅讀

爲杖策之杖**容成造歷**同上以歷爲磋磨之磨案國策故鼎反乎磨室俗亦誤磨爲磨**百草權與瑞雉無釋**大戴禮誥志篇史記歷書作百草奮興秭鳺先滜索隱曰字體各謌變**種桐釀酒**顏氏家訓勉學篇撞挏乃成**鼓夜誦詩**大戴禮保傳篇注晉與鼓聲誤夜史爲字誤**慮羲非宓羲**仝上**北丁尴廚**物類相咸志引孫炎爾雅注日間靁即生俗呼地菌白如脂可食亦名地葷北丁尴廚江東人今呼土菌可食者案北丁尴廚疑當爲亦曰尴廚字之謌也有郭樸爾雅注可參訂**丞相隗林**顏氏家訓書證篇案秦時鐵稱權銘林當爲狀貌之狀爿作犬則知俗作隗林非也**傍中外禔福**書證篇云字當從示禔安也而江南書本多誤從手屬文者對耦並爲提挈之意恐爲誤也**長仙縣**水經漸江水北過餘杭東入於海注云穀水東逕長山縣南或謂之長仙縣言赤松采藥此山因而居之故以爲名後轉呼乖

謬字亦因改**齊人歸衛伃**惠氏周易古義繫辭下聖人之大寶曰位孟喜本作大保保古寶字漢尚方鑑云壽比金石之固保春秋莊六年齊人來歸衛伃左傳伃作寶正義云案說文保从人案省書古文保不省然則古字通用寶或保字與伃相似故誤作伃**三老五更**惠氏禮記古義文王世子云蔡邕以更字爲叟云字誤也云云**形天無千歲**洪容齋曰舊本淵明讀山海經詩形天無千歲疑上下文義不貫遂取經文參校形天獸名也好卿干戚而舞乃知是刑天舞干戚五字皆譌**壺矢相樂**九經古義同人九五引古本漢書薛宣傳云壺矢相樂應劭曰以壺矢相樂也今本云壹矣相樂晉灼曰書篆形壹矣字象壺矢因曰壺矢**百果甲坼**解彖曰百果草木皆甲坼釋文云馬陸坼作宅云根也棟案古文宅字作宅與坼相似故誤作坼**七月鳴鵙**王肅傳云七當爲五古五字如七因譌爲之九經古義書七世之廟七字亦當作五**甲午祠兵**公羊

莊八年經文鄭康成駁五經異義云祠兵者公羊字之誤以治爲祠因而作說之詩采芑箋引作治**敗於臺鮐**檀弓上文注云臺當爲壺字之誤也春秋傳作狐鮐襄四年秋**君子好其正小人毒其正**緇衣注正當爲匹字之誤也匹謂知識朋友案漢碑正字俱作匡因致斯誤**越大夫舌庸**宋景文筆記云呂公書左氏國語越大夫舌庸今春秋傳作后庸而姓綮舌氏引越大夫爲祖**五廟觀怪**呂覽引商書曰五世之廟可以觀怪怪字傳寫之誤**四享**加壁儀禮考下注云四當爲三古書作三四或皆積畫此篇又多四字相似由此誤也又春秋傳子革曰是四國者專足畏也劉光伯規過云楚語云今吾城三國無四國也**有蜮**隸古春秋作弒莊十八年經**伯于陽**公羊傳昭十二年春齊高偃帥師納北燕伯于陽傳云伯于陽者何公子陽生也云云何休注云孔子案史知公誤爲伯子誤爲于陽在生刊云云**鮑昭**宋景文筆記云今人

多誤以鮑照爲昭李商隱有詩云濃烹鮑照葵又金陵有人得地中石刻作鮑照字**甯爲雞口無爲牛後**顏氏家訓書證篇云案延篤戰國策音義曰尸雞中之主從牛子然則口當爲尸後當爲從俗寫誤也**屄屖**案蔡邕月令章句曰鍵關牡也牡所以止扉也或謂之剡移聲類作屄屖又或作居

證俗文卷十六

孫聯茹 蓀 薇 芬　曾孫國鎮 瑞 忠 斌　同校字

證俗文

棲霞郝懿行著

第十七

潁川語小曰哥韻會兒墮地能開目視者謂之寤生風俗通案左傳莊公寤生

小兒學言曰啞嘔集韻音鴉歐亦曰哯嘔玉篇哯嘔小兒語也哯音娃荀子富國篇拊循之哯嘔之

南方人謂抱小兒爲雍樹漢書夏侯嬰傳蘇林說

楚人謂嗁極無聲爲嗄集韻音沙去聲又於邁切音隘老子曰終日號而嗌不嗄

江淮之閒謂小兒多詐狡獪爲亡賴漢書高帝紀晉灼說

小兒多詐而獪謂之央亡或謂之嚜尿或謂之姡方言郭注嚜音目尿丑夷反姡胡刮反嚜尿潛潛狡也姡言黠姡也案今世小兒謂無其事而相詐爲者爲央亡廣雅作鞅罔又謂小兒狡戲曰嚜姡讀嚜若禡謂口不言而內狡猾者曰嚜尿讀若月杵

小兒匍匐曰跁集韻蒲巴切音爬

東方人名我爲阿魏志東夷傳巴濮之人自呼阿陽爾雅釋詁注案蓋語辭東漢末已有阿誰之語蜀志龐統傳云向者之論阿誰爲是隸釋載漢殽阬碑陰云其閒四十人皆字其名而繫以阿字如劉興阿興潘京阿京之類必編戶民未嘗表其德書石者欲其整齊而強加之猶今閭巷之婦以阿挈其姓也成陽靈臺碑陰有主吏仲東阿東又云惟仲阿東年在元冠幼有中質又可見其年少而未有字云云詳見日知錄三十二卷又云阿字今南人讀爲入聲非案韻會小補阿音屋古詩家中有阿誰木蘭詩阿爺無大兒世說新語一門則有阿大中郎皆讀入聲也

南蠻呼我曰歹音戴上聲田汝成炎徼紀聞南蠻稱人曰北歹自稱亦曰歹猶晉之言咱楚之言儂也

人稱我曰俺集韻案爾雅卬吾我也蓋卬轉爲阿又轉爲俺耳說文俺大也稱我大非

或曰喒字彙喒祖含切昝平聲俗云我也字典案北音喒本讀上聲字彙誤亦曰咱篇海咱子葛切音师俗稱自己爲咱案咱與喒似一聲之轉

我曰我們人曰你們方言注們渾肥滿也今作語辭亦非元代稱我每你每蓋聲轉爲們爾

南人謂我爲儂

集韻謂彼渠儂甌人呼爲能六書故吳人謂人儂卽人聲之轉甌人呼若能案能亦卽儂聲之轉

蜀人稱尊老者爲波或曰天波宋范成大吳船錄發嘉州僅行二十里至王波渡宿蜀中稱尊老者爲波祖及外祖皆曰波又曰有所謂天波日波月波雷波者皆尊之稱此王波蓋王老或王翁也宋景文嘗辨之謂當作皤字魯直貶涪州別駕自號涪皤或從其俗云

漢世謂蜀爲叟後漢書董卓傳布軍有叟兵內反注叟兵卽蜀兵也又劉焉傳焉遣叟兵五千助之注云漢世謂蜀爲叟孔安國注尙書云蜀叟也本牧誓注正義曰叟者蜀夷之別名此說非也古讀蜀爲叟漢世猶然非蜀夷別名也華陽國志謂夷人大種曰昆小種曰叟並非

宋時稱川蕬苴唐韻蕬盧下切玉篇作蕬類篇蕬苴泥不熟貌言鯖前代呼蜀人爲川老鼠以其善鑽非也宋時謂蜀人誕故稱川蕬苴見山谷集老鼠其訛也案苴側下切讀如補苴之苴今俗駡人不脩飾曰蕬苴本於此也

五代宋初人自稱沙家字典余字注古有余無余余之轉韻爲禪遮切音蛇姓也楊愼曰今人姓有此而妄寫作余此不通曉說文而自作聰明者余字从舍省舍與蛇近則禪遮之切爲正音矣五代宋初人自稱曰沙家卽余家之近聲可證而賖字从余亦可知也案沙家亦曰酒家

吳人謂中州人爲倉晉陽秋吳人謂中州人爲倉陸機呼左思

爲傖父宋孝武比擬羣臣目王玄謨爲老傖或曰吳人罵楚人曰傖漢書賈誼傳注晉灼說楚人曰乾魚頭言鯖荊楚人善治鮭魚海錄碎事謂鮑爲乾魚故楚人謂之乾魚頭南人詈北人爲奋子荻園雜記奋音胎上聲集韻普伴切面大曰奋京師謂江西人曰雞明京師人語王崇簡談助嚴分宜生辰江西士紳致賀分宜長身聳立諸公俛躬趨謁高新鄭旁睨大笑分宜問故曰偶思呂黎詩云大雞昂然來小雞悚而待是以失笑耳京師市語謂江西人爲雞故云言鯖元時江西人仕於朝者多以腊雞爲贄故江西人呼爲臘雞頭南朝江右人曰傒南史胡諧之傳是何傒狗諧之南昌人故云案傒狗之傒讀如今罵人曰入之入傳云諧之家人語傒音不正是也又傒亦有雞音淮南本經訓云傒人之子女高誘注云傒讀曰雞是也任身傭作曰傷焦竑俗用雜字音粥謂賤丈夫爲漢子

輟耕錄北齊書何物漢子與官不就江西俚語罵人曰客作兒客作兒者傭夫也天祿識餘三國志焦先飢則爲人客作飽食而已見田汝成委巷叢談女子賤者曰丫頭委巷叢談劉賓客詩花面丫頭十二三措大士也書言故事窮措大眼孔小與錢十萬貫塞破屋子矣額上有壯髮爲圭頭漢書外戚傳師古曰壯髮當額前侵下而生今俗呼爲圭頭者是也齊人謂無髮爲禿楬禮明堂位注案楬通作扢淮南齊俗訓云親母爲其子治扢禿扢音蓋也山東新沐浴飲酒謂之筏頭顏師古匡謬正俗筏字當作禨音譏玉藻進禨進羞禨謂福祥也吳人呼瞬目爲愐目列子黃帝篇怵然有愐目之志何承天纂文集韻愐音瞬齊人名手足擊爲骹考工記弓人注茭讀如齊人名

手足擊爲骹之骹案輪人注人脛近足者細於骨謂之骹羊脛細者亦曰骹集韻骹丘交切音敲三輔謂憂愁面省瘦曰嫶冥漢書外戚傳悼李夫人辭嫶妍太息晉灼曰嫶冥猶嫶妍也瘦曰太瘦生李白戲杜甫詩借問別來太瘦生生語辭也關中人以腹大爲胍肫音孤都宋景文筆記集韻一曰椎之大者故俗謂杖頭大爲胍肫關中語譌爲胍檛案肫从乇加宀爲宅故一音陟加切胍檛字變而音未變集韻謂語譌非也天祿識餘俗謂杖頭大者爲胍肫後譌爲骨朵今京師猶有此稱骨朵宿衛人所執宋鹵簿中有之卽今長柄手撾之類案乇加言爲託又宅與度古字通骨朵亦字變音未變高潛人以爲古譌非也京師目形短矮曰遳七禾切左思魏都賦宵貌蕞陋稟質遳脃唐書王伾傳形容遳陋桂林之閒謂人短爲矲矮周禮典同注釋文罷皮買反或作矲案方言桂林之中謂短矲郭注言

矲𥏑也𥏑音苦駭切矲𥏑卽矲矮聲轉耳集韻又作矲𥑉音亞此亦矮聲之轉也又典同注陂讀爲短罷之罷司弓矢注司農云澌矢讀如人罷短之罷罷矲古字通江南謂口吃爲喋集韻喋去涉切音疺案今北方人亦曰喋巴冀州人謂懦弱爲孱漢書張耳傳注孟康說北方人謂鈍拙爲椎儲或曰名拙語爲椎儲漢書周勃傳應劭說杭州謂戇蠢人曰杓子今京師語亦然音標朴實曰艮頭輟耕錄蜀人謂病風者爲雲老學庵筆記三蜀人謂病風者爲雲畫家所謂趙雲子是矣京師市人亦有此語北方人謂媚好爲詡畜漢書張敞傳孟康說滇夾謂好曰嫭扨楊慎奇字韻俏醋好也廣韻案俏方言作釙云釙嫽好也青徐海岱之閒曰釙或謂之嫽郭注今通呼小姣潔喜好者爲嫽釙物不淨曰婄贜焦竑

俗用雜字

浙人言闒嬯曰阿帶 說文長箋闒嬯浙省方言曰阿帶愚戇貌阿入聲帶平聲一曰阿歎

閹人曰私白 唐書宦者傳宣宗時諸道歲進閹兒號私白

六朝謂內家爲夫娘 天祿識餘南宋蕭齊崇尚佛法閣內夫娘悉令持戒魔下將士咸使誦經夫娘之稱夫人娘子也陶九成謂是罵語蓋未見六朝雜說耳

古人謂年曰茲 說文茲艸木多益也一年艸生一番故以茲爲年古詩爲樂當及時何能待來茲呂氏春秋任地篇云今茲美禾來茲美麥左傳今茲注云此歲孟子今茲未能注云今年未能盡去

亦曰稔 說文稔穀熟也春秋傳曰鮮不五稔、案左氏襄二十七年傳不及五稔注稔年也熟也穀一熟爲一年

瓊州西鄉音謂一年爲一火 廣東通志火音微

東鄉人謂一年爲喜或謂之化 又云乃喜之變音喜化皆火之變音也

案 梵言一年爲一白 傳鐙錄我止林聞已經九白

兗州人謂澤曰掌 釋名云水泆出所爲澤曰掌水停處如手掌中也今兗州人謂澤曰掌也

保定河閒之閒謂淺水曰淀 天祿識餘淀亦作澱保定河閒之閒有大小淤淀及白洋掘鯉五官洋東諸淀出蒲葦藕芡魚鰕其利與北地耕植相等 案左思吳都賦掘鯉之淀注淀如淵而淺玉篇淺水也一曰陂淀泊屬然則淀蓋南北通名耳

齊人謂泉涌高數尺曰瀵流又曰趵突 曾鞏趵突泉記有泉湧出高或至數尺齊人名曰趵突之泉嘗有棄穰於黑水之灣者而見之於此蓋泉自渴馬之崖潛流地中而至此復出也趵突之泉冬溫泉旁之蔬甲經冬常榮故又謂之溫泉 元好問濟南行記爆流泉在城之西南泉樂水源也近世有太守改泉名檻泉又立檻泉坊取詩義而言然土人呼爆流如故爆流字又作趵突 鮑山甫云濟南德王府內池水皆

趵突高數尺卽民閒處處皆然濟水善伏濟南水多趵突者以伏流所積故也

閩人謂水曰沝 類篇音捶

越人謂瀑布爲洩 水經漸江水注云浦陽江水導源烏傷縣東逕諸暨縣與洩谿合凡有五洩此是瀑布土人號爲洩也

楚越之閒謂水之反流者爲渦 柳子厚袁家渦記渦音若衣褐之褐

蜀人謂江石磧水淺曰磧 楊愼蜀江水路險名云今有上磧下磧

扶南謂谿瀨曰究 水經溫水注云竺枝扶南記山谿瀨中謂之究 案水經注又云九德浦內逕越裳究九德究南陵究皆究之類也

灘磧相湊曰沝 又云音子今有石梔子折危子

水疾崖傾曰碥 今有閣王碥燕子碥、案今北方謂山傾亦曰碥

水如轉轂曰漕 今有野豬漕

水黑不流曰盧奴 水經滱水東過唐縣南注云盧奴城內西北隅有水淵而不流南北百步東西百餘步水色甚黑俗名曰黑水池或云水黑曰盧不流曰奴故此城藉水以取名矣

水漫不流曰沱洞疾流也 江中有達洞構木洞又云其名尤多不盡書也

江東謂山隴之閒曰干 宋張敦頤六朝事迹云建康南五里有山岡其閒平地庶民雜居有大長干小長干東長干並是地名 案韓詩章句考盤在干地下而黃曰干文選吳都賦注引今詩作澗小雅秩秩斯干傳干澗也是則干與澗其義同但考槃以干寬相韻尤協證以張氏江東山隴之閒曰干之說則知山岡平地可居皆曰干正與韓詩義合今人徒見詩有河干便謂水旁曰干殊不知山閒平地亦謂之干且如易鴻漸于干蓋初六居艮之初是在山下平處進此則爲磐而注者謂干大水之旁故停水處非也艮爲山不爲水也韓詩地下而黃曰干黃者謂土與水無涉此字誤訓久矣

卽墨人謂峯爲峒 明陳沂鼇山記鼇山一曰勞山

有大勞小勞齊記謂泰山高不如東海勞始皇登勞盛山卽此以勞於陟也在今卽墨之東南四十里土

人以峯名峒山多峒名案峒依字當爲固也蜀人謂山閒之流通江者曰
瀼杜甫夔府詠懷詩自注曰江水橫通山谷處方人謂之瀼陸游入蜀記東屯少陵故居也又云在瀼
之西故一曰瀼西土人謂山閒之流通江者曰瀼云齊魯謂田中高處爲部風俗
通云春秋左氏傳培塿無松柏言其卑小部者阜之類也今齊魯之閒田中少高卬名之爲部矣嶺
南謂郣市爲墟水津爲步青箱雜記水際謂之步上虞有
石駞步吳中有瓜步吳人賣瓜於江畔因以名也江
中有魚步龜步湘中有靈妃步案吳楚閒謂浦爲步
蓋語訛耳太平御覽七十五卷引述異記水經注贛水徑豫章郡北爲津步步即水渚也
案水中渚可通人步故謂之步江之滸凡舟可縻而上下者曰步柳子
厚鐵爐步志字典韓愈孔戣墓誌蕃舶至泊步有下碇之稅通作埠今人呼船儈曰埠頭埠音如步
瀨湍也吳越謂之瀨中國謂之磧漢書武帝紀元鼎五年注辥瓚記
楚人謂橋曰圯漢書張良傳服虔說圯音頤北方謂田爲晌有田
者不計畝但以人工窮日之力數之曰有田若干晌
案齊齊哈爾在東北邊與黑龍江毗連種地以六畝爲一晌二晌爲一套套之長短畝之大小均無定數總以自晨至
午半日之內牛力所到爲度上洛謂田爲索山田亦不計畝但以
百尺繩量之曰某家種得若干索天祿識餘案大戴禮主言篇云十
尋而索然則索亦古名也雲南謂田一畝爲一雙仝上遼西人謂甽
畝爲墑呂氏春秋任地篇高誘注云古者以耜耕廣六尺爲畝三尺爲甽遼西之人謂之墑也

案墑字字書無攷西南黑水之閒廣都之野謂播殖爲播琴
山海經西南黑水之閒有廣都之野冬夏播琴郭注播琴猶播殖方俗言耳楚人謂冢爲
琴水經泚水注云六安縣都陂中有大冢民傳曰公琴者即臯陶冢也楚人謂冢爲琴又汝水注云鯛
陽縣有楚武王冢民謂之楚王琴徐州人謂塵土爲蓬塊博物志云徐州人謂
塵土爲蓬塊吳人謂塵土爲埃坱見藝文類聚六卷所引東北人名土塊爲蓬顆
漢書賈山傳晉灼說師古曰顆謂土塊蓬顆言塊上生蓬者耳案顆即塊聲之轉耳晉說是又俗謂蓬
子類岐道謂之差集韻跛楚嫁切音衩岐道也差亦楚嫁切異也韓愈瀧吏詩颸風有時作
掀鏃眞差事案集韻以差爲異跛爲岐道然以聲求之岐道亦當爲差取其聲也故韻會小補引唐詩
枯木巖前差路多董遐周吹景集記俗語亦引之河東謂治道爲繇繇役也
臿鏵也青州謂之鏵有刃也三輔謂之鍋也三輔人
謂休華樹下爲茠也楚人樹上大本小如車蓋狀爲
越言多蔭也高誘淮南精神訓注晉人謂平地除坌曰拔集韻拔筆
別切讀若分別之別北方謂土曰拓謂后曰跋廣韻有拓跋氏初黃帝子昌意
少子受封此土黃帝以土德王北俗謂土爲拓謂后爲跋故以拓跋爲氏跋亦作拔或說自云拓天而生
拔地而長遂以氏焉謂忠貞爲賀若廣韻北俗謂忠貞爲賀若魏孝文以其先祖有忠貞
之稱遂以賀若爲氏周書賀拔勝傳云北方謂土爲拔爲其總有地土時人相賀因爲賀拔氏東方
人以物臿地中爲事漢書蒯通傳李奇說師古曰事音側吏反字本作倳泰山
平原所樹立物爲菑博立梟棊亦爲菑考工記注案漢書武帝紀瓠子歌隤林竹

兮槌石砦師古曰石砦謂臿石立之也北人以物探水爲沁音滲韓愈詩義泉雖
至近盜索不敢沁注云閩南人謂雨淋曰汱鄭瑗井觀瑣言楚人謂扇
爲箑高誘淮南精神訓注青州謂伏爲俔高誘淮南時則訓注吳音呼緒
爲紿宋書樂志一白紵舞云云紵本吳地所出宜是吳舞疑白紵卽白緒也齊人言常
曰終古考工記云輪已庳則於馬終古登陁也鄭注云齊人之言終古猶言常也案今讀如
終究轉爲自棍平聲越人謂鹽曰餘越絕書云朱餘者越鹽官也齊人謂苦
曰車燉煌呼苦曰庫漢陽曰古桂未谷繆篆分均有苦成勃苦成眾苦成
喜苦成樂印云案潛夫論氏姓篇苦城城名也在鹽池東北後人書之或爲枯齊人聞其音則書之曰車
燉煌見其字呼之曰庫城其在漢陽者不喜枯苦之字則更書之曰古城氏通志氏族略苦成氏姬姓郄

犨別封於苦爲苦成子潛夫論苦城城名然此城因苦成子之封而得苦成城之名其實成諡也又庫成
氏風俗通云本苦成方言音變爲庫成又苦氏卽郄氏越大夫苦成漢有苦灼會稽太守音庫馥案此姓
古無定音今從通志鮮卑呼艸爲俟汾遂號爲俟汾氏後世通
稱宇文蓋音譌也廣韻宇字注五代時人謂應如此曰趙
後宋有天下也村中人家稍密有鎮守之官名曰買
節眞臘風土記字典節字注晉言四十里曰由旬顏氏家訓歸心篇吳楚
俗謂牽引前卻爲根格灌夫傳注關西俗謂得杖呼及小
兒啼呼爲呼𠬝田蚡傳注閩人謂無爲謨南唐書黨與傳越人謨信未可
迷攻注云謨信無信也閩人語音

烏雀尾上肉曰脂餅舊說烏雀尾上有肉高有穴者名脂餅每引觜取脂以塗翅毛則悅
澤雨露不能濡楚人命鶪曰服史記賈誼傳鄧展云似鵲而大吳錄云服黑色也鳴自呼
其名三輔謂牛蹏處爲蹋漢書敘傳鄭氏曰蹋迹也牛羊乳汁曰構
漢書敘傳如淳說案左氏宣四年傳楚人謂乳穀蓋穀是假借字義當作構故如淳曰穀音構川
人謂豬爲烏鬼漫叟詩話川人家家養豬每呼豬作烏鬼聲故謂之烏鬼元微之江陵
詩病賽烏稱鬼自注云南人染病競賽烏鬼蜀人謂牝豬爲母蘇軾豬母佛泉記
案今時牛羊雞狗之類通曰母不獨豬也揚雄所謂初別國不相往來之言今或同者此類是已古
謂馬牡爲騭馬牝爲草馬爾雅注案草本作騲廣韻牝馬曰騲顏氏家訓
有云騂騭魏志杜畿傳爲河東太守課民畜牸牛草馬是漢末已有此語今人謂牡爲兒

馬牝爲騍馬牝驢爲草驢北齊書楊愔傳選人魯漫漢在元子思坊騎禿尾草
驢是北齊時已有此語詳見日知錄三十二卷山東河北人謂牝猫爲女猫
隋書外戚獨孤陁傳猫女可來無任宮中是隋時已有此語凡牡而去勢者曰淨
猫善狗鐓雞閹豬羯羊宦牛騸馬臞仙肘後經接樹亦曰騸案月令
廣義有騸樹法通作扇五代史郭崇韜傳謂繼岌曰當盡去宦官至於扇馬亦不可騎虎江淮
南楚之閒謂之李耳方言注虎食物値耳卽止以觸其諱故案應劭謂南郡李翁
化爲虎故呼李耳此說近是太平御覽引風俗通義云俗說虎本南郡中廬李氏公所化爲呼李耳因喜
呼班便怒案廣雅疏證謂此說及方言注皆失之鑿云於䖘虎文貌與說文䖘字聲義並同引春秋傳楚
闘穀於菟字子文是其證也又引易林隨之否云鹿求其子虎廬之里唐伯李耳貪不我許豈更有唐氏

公所化哉

雲南蠻人呼虎爲羅羅 見天中記　海外北經云有青獸狀如虎名曰羅羅

自燕以北灤水之閒謂之老䖘子 方言或謂之於䖘注於音烏今江南山夷呼虎爲䖘音狗竇　案今北人呼爲老頭子卽賨贅語有輕重耳本左傳楚人謂虎於菟漢書敘傳又作謂虎於檡注檡字或作菟並音塗愚案檡本音鐸轉爲塗又轉爲竇耳

越人呼豹爲程 尸子　案越一作秦　莊子至樂篇青甯生程程生馬注程豹也或謂程爲獮筆談言延州人至今呼虎豹爲程

鄭人以乾鼠爲璞 漢書應劭傳注尹文子曰鄭人謂玉未琢者爲璞周人謂鼠未腊者爲璞周人遇鄭賈人曰欲買璞乎鄭賈曰欲之出璞視之乃鼠也因謝不取戰國策亦然今此乃云鄭人以乾鼠爲璞便與二說不同此云乾鼠彼云未腊事又差舛

世人呼禿尾狗爲厥衣之短後者亦曰厥 劉貢父詩話云歐陽永叔寄陶尚書詩有末厥

兵則此兵正爲末賊耳天祿識餘　案厥當爲臀廣雅釋親云𩪓臀也𩪓或作翠臀或作橛內則注云翠尾肉也素問骨空論注云尾窮謂之橛然則橛爲尾後之稱爾雅鷢白鷢白鷺亦謂白尾也

兗岐昏曰火 韻會小補火虎何切蓋古音也莊子外物篇利害相摩生火實多衆人焚和月固不勝火　案今謂破處曰火口子

京師人將出則令備馬 南渡錄康王質於金閒道南奔倦息崔府君廟夢神曰追騎已至宜速去已備馬候矣　案備當爲犕後漢書皇甫嵩傳義眞犕未乎注犕音服說文曰犕牛乘馬犕古服字今河朔人又有此言音備

江西諺曰豬來窮家狗來富家貓來孝家又曰笑狗落雨 明江盈科雪濤談叢余邑諺云豬貓二物皆爲人忌有至必殺之而邑中博士張宗聖者解曰諺語正不爾無足忌者蓋窮家籬穿壁破故豬來非豬能兆窮也富家飲饌豐遺骨多故狗來非狗能兆富也家多鼠蟲爲耗故貓來孝字則耗之譌非貓能兆孝也笑狗謂瘦狗江西人呼瘦爲笑落雨者謂落尾亦江西人讀字之譌也余每觀狗之瘦者尾必下安

蜀人謂蠶眠曰幼 陸放翁詩婢喜蠶三幼注云鄉中謂蠶眠爲幼

恩平謂蛇爲訛 埤雅恩平郡譜蛇謂之訛

關中謂毒蟲曰蛇 集韻字彙補蛇以遮切音耶

蠻語謂魚爲娵隅 郝隆南蠻參軍詩娵隅躍淸池

吳人謂腌魚爲膎腩 集韻釋名鮓滓也以鹽米釀之如葅熟而食之也　案鮓同鯗陸廣微吳地記閶閭思海魚而難於生致治生魚鹽漬而日乾之故名爲鯗讀如想[illegible]案王氏此讀非也鯗从魚省聲讀非从養省聲讀如想誤矣[illegible]今俗讀想以爲海魚之名亦誤周禮籩人注鱐者析乾之出東海卽吳地記所謂鯗也又案說文鯗藏魚也南方謂之䰼北方謂之鯗一曰大魚爲鯗小魚爲䰼然則鯗蓋藏魚通名矣今謂之糟糟與鯗一聲之轉

凡孰食謂之膎 太平經多田不婁費我膎

功注孰食曰膎說文膎脯也徐鍇曰古謂脯之屬爲膎因通謂儲蓄食味爲膎韻會引南史孔靖飲宋高祖酒無膎取伏雞卵爲肴　案今俗謂雞子爲肴蓋本此膎又通作鮭集韻廣韻鮭吳人謂魚菜總稱世說庾杲之淸貧每食三韭任昉戲之曰誰謂庾郎貧每食鮭菜常有二十七種

細剉肉謂之劇 南史恩倖傳齊東昏時宮中訛云趙鬼食鴨劇諸鬼盡著調俗謂以細剉肉糅以薑桂曰劇意者以凶黨皆當細剉而烹之也　案劇先弔切廣韻作鱐云切肉食糅也

肉裹劇謂之脂 釋名脂銜也銜炙細密肉和以薑椒鹽豉已乃以肉銜裹其表而炙之也　案脂音陷或作餡字彙凡米麪食物坎其中實以雜味曰餡或作䭑歐陽脩歸田錄京師賣酸䭑者俚俗誤書爲酸餡滑稽子謂爲俊叨蓋不知餡之从臽而誤从舀也

東齊謂蠅爲羊江東呼羊如蠅 方言注

徽州呼蝗爲橫 唐韻古音蝗音橫演春秋繁露云徽州稻苦蟲害俗呼橫蟲

兖州

謂蝗曰螣謂蟥爲螣音殆見呂氏春秋高誘注虸蚄螟也蝗螽也
齊民要術氾勝之術曰牽馬令就穀堆食數口卽以馬踐過爲種無虸蚄蟲也或謂之蚱蜢
本艸蝗蟲一名蚱蜢集韻蝗類似螽而小六書正譌蚱蜢艸上蟲也又借爲船名取譬其小也別作舴
艋並非案蚱蜢今聲轉爲蛨虴音陌窄或謂之蚾鍾漢書文帝紀旱蝗師古曰蝗卽螽也
食苗爲災今俗呼爲簸鍾案今俗呼步鬭子卽簸鍾聲轉也宋魯人皆謂汁爲瀋
釋名　左氏哀三年傳云猶拾瀋也注瀋汁也高誘引作潘
筆楚謂之聿吳謂之不律燕謂之弗秦謂之筆說文染紙
謂之裝潢釋名潢染紙也齊民要術有裝潢紙法唐六典崇文館有裝潢匠五人　高潽人曰
裝潢謂裝成而以蠟潢紙也　案潢有上去二音書衣謂之袠說文帙書衣也或作袠

證俗文卷十七　十三

天祿識餘古人書卷外必有帙藏之如今裹袱之類白樂天嘗以文集畱廬山草堂屢亡逸宋眞宗命崇
文院寫校包以斑竹帙近項子京家王右丞畫一卷外以斑竹帙裹之云是宋物帙如細簾其內襲以薄
繒觀帙用巾旁可想也今大內藏黃庭內經墨蹟亦有蝦鬚草細簾裹之亦是宣和物也卷首帖
綾曰贉徒感切音萏　米芾書史隋唐藏書皆金題錦贉注贉卷首帖綾又謂之玉池有毯路錦
贉樓臺錦贉摴蒲錦贉　案買物先入直者名曰贉玉篇預入錢是也或曰玉池楊愼墐戶
錄古裝裱卷軸引首後以綾黏者曰贉唐人謂之玉池紙條不黏曰驚燕天祿識餘
畫上例裝二紙條名曰驚燕燕怕紙　凡有紙條處則飛去畫上紙條古不黏蜀人謂糊窗
曰泥窗花蘂夫人宮詞　紅錦泥窗繞四廊齊魯名竹篗曰笱公羊文十五年
傳注笱者竹篗一名編輿齊魯以此名之曰笱齊人謂柯斧柄爲椑考工記廬人注

謂鋤柄曰檯釋名齊人謂鋤柄曰檯案說文檯枋也一曰鋤柄籠燭曰照道
儀禮注東方人謂斧斤之斤爲鐇左思蜀都賦注楚人謂刃頓
爲銖淮南齊俗訓云其兵戈銖而無刃高誘注云蜑人謂筯曰梯廣東新語　案
筯同箸船柁尾曰梢篙師曰梢子字彙或作筲　案今亦曰梢工蜀人謂桅
師爲長年三老杜甫詩用之見宋景文筆記吳人謂盛衣之櫝曰廘亦曰
廚集韻廘丘廉切音憾　案今北方通謂之櫃或謂之廚廚亦古語也晉書顧愷之傳愷之嘗以一廚
畫寄桓玄南史齊陸澄傳王儉戲之曰陸公書廚也關東器物漆者謂之捎漢書
外戚趙皇后傳殿上髹漆師古曰以漆漆物謂之髹音許求反又許昭反今關東俗器物一再著漆者謂
之捎漆捎卽髹聲之轉重耳髹字或作髤音義亦與髹同今關西俗云黑髹盤朱髹盤其音如此兩義並

證俗文卷十七　十四

通珠琲謂之顆六書故凡圜物以顆計會今言物一顆猶一頭也韻北土呼
物一凸爲一顆顏氏家訓書證篇
武夷茶園謂之喊山天祿識餘宋御茶園在武夷第四曲中有喊山臺每歲驚蟄日有司
爲文致祭祭畢鳴金揚鼓同喊曰茶發芽謂之喊山南越茗苦澀謂之過羅又云
卽今之苦丁亦名皋盧酒酣爲白著唐書劉晏傳稅外橫取謂之白著春明退朝錄世人
謂酒酣爲白著言刻薄之後必顚沛酩酊如飲者之著也人飲酒多者爲大戶吳志
孫皓每饗宴人以七升爲限小戶雖不入並澆灌取盡唐白居易詩戶大嫌甜酒　言鯖酒家有進戶法
謂以酒漸漸誘之以開其量老而血氣衰則當漸漸節飲恐亂其血氣用退戶法飲酒曰喫
酒正韻喫飲也杜甫從李校書詩對酒不能喫　案今世亦有斯語亦曰食酒漢書于定

國傳定國食酒至數石不亂案食猶喫也如淳說食酒猶喜酒師古說猶食言之食蓋皆不知喫酒之
義耳京師謂飲曰呷唐韻呷呼甲切說文吸呷也案今讀呼可切齊人命浩
酒曰滌周禮司尊彝凡酒脩酌注脩讀如滌濯之滌滌酌以水和而泲之今齊人命浩酒曰滌
女麴小麴也齊民要術麴塵麴衣也周禮內司服注鞠衣黃桑服也色如鞠塵
案鞠麴同造麴者鬱之使生黃衣乃可用齊人名麴餅曰媒漢書李陵傳隨而媒
孽其短孟康曰媒酒教孽麴也謂釀成其罪也師古曰孟說是也齊人名麴餅曰媒案今齊人名麴麩
曰媒周禮媒氏注文麩音魚列切孽也媒通作梅集韻酒本曰梅或作酶五音集韻酶酒母也教蓋與酵
通集韻酵酒滓正字通以酒母起麪曰發酵是也江南謂酢母爲鬍說文鬍髮貌讀
若江南謂酢母爲鬍案凡讀若之字例非本文鬍字疑傳寫之譌鬍唐韻奴禮切秦人溲曰

滫齊人滑曰髓禮內則注案溲糔義同內則爲稻粉糔溲之以爲酏注糔溲亦博異語
也糔讀與滫瀡之滫同玉篇溲水調粉麪也說文滫久泔也玉篇瀡滑也燕俗名湯熱爲
觀周禮司爟注案觀與涫音同涫鬻也今東齊讀涫聲如滾吳人謂冰曰冷凙
集韻音靈鐸案冷又音靈上聲幸冷寒也又冰一讀去聲唐書韋思謙傳涕泗冰須注謂涕著須而凝
也李商隱詩碧玉冰寒漿煤火也方言楚轉語也猶齊言𤈦火也注煤呼隗反𤈦音燬楚人
曰煤齊人曰燬吳人曰𤈦詩王室如燬釋文案本方言而少異江南
謂喫爲喋集韻云喋去涉切音瘱江南謂喫爲喋閩人謂喫爲噍謂喫
飯爲噍蓁喫烟爲噍芬案噍皆讀爲子許切今時閩人語也漢書高帝紀襄城
無噍類如淳曰噍音祚笑反無復有活而噍食者也青州俗呼無子遺爲無噍類紀莒之閒

名諸爲濫禮內則注釋文乾桃乾梅皆曰諸蜀人呼鹽曰鰏廣韻云鰏薄泫
切見二十七銑南夷名鹽曰鹺廣韻云倉奏切見五十候楚人名布爲曹
高誘注淮南說林訓云楚人名布爲曹今俗閒以始織布繫著其旁謂之曹布以燒傅蟾蜍瘡則愈蜀
人呼舟曰舲廣韻云巨禁切見五十二沁南方呼醬曰鹼廣韻云楚夫切
見十七丸楚人謂中庭爲壇淮南說林訓云腐鼠在壇燒薰於宮高誘注云謂精
進爲精搖謂澤濁爲畛挈淮南要略云精搖靡覽棄其畛挈高誘注云云謂
牢爲霤淮南本經訓云牢籠天地高誘注云牢讀屋霤楚人謂牢爲霤物小而甘美
者曰沙韓彥直橘錄云沙橘取其細而甘美或曰種之沙州之上故其味特珍然邦人稱物之小
而甘美者必曰沙如沙瓜沙蜜沙糖之類特方言耳青州呼彈弓曰弤弤陟吏切見廣

韻七志古人呼手版曰簿蜀志秦宓傳宓以簿擊頰裴松之注簿手版也蜀人
謂平川曰埧玉篇土部云埧必駕切
齊人謂穅爲相禮樂記注關中謂桑榆孼生爲葆禾野生曰
旅漢書天文志參主葆旅事如淳及晉灼說案旅與穭稆並通京師人謂麤屑爲
紇頭漢書陳平傳亦食穅覈耳晉灼說孟康曰覈麥穅中不破者也案覈紇並假借字當作麧
說文堅麥也蜀人呼粒爲逼顏氏家訓勉學篇云是豆逼耳命取將來乃小豆也窮訪
蜀土呼粒爲逼云云青州謂麥曰稞集韻音科淮南謂麥爲味字典楊愼
謂麥有味音引范文正公安撫江淮進民閒所食烏味草謂郎今燕麥也淮南謂麥爲味故史從音爲文
殊不知燕麥卽野稷也升菴失考乃引范文正所進烏味草當之蓋烏味草實蕨也附辨於此案今郎

墨人呼麥爲妹則謂麥有味音是矣然以烏昧爲燕麥則非蓋禾有蕎麥者卽荍麥一名烏麥升菴殆必因斯致誤吳謂善稻謂伊緩春秋襄五年會吳于善稻穀梁傳注善稻吳謂之伊緩沛國謂稻曰稬說文　集韻奴臥切音愞俗作糯穤萊陽之閒刈稻聚把爲筥儀禮聘禮記注筥稭名也若今萊陽之閒刈稻聚把有名爲筥者　案周禮掌客注筥讀爲棟梠之梠齊謂芋爲莒說文　案莒州疑以此得名齊人或名全菹爲芋儀禮士喪禮注汝南名收芋爲叔說文叔拾也　案詩九月叔苴是豳國名收麻爲叔

作事不常爲佛儻玉篇佛儻不常也　集韻佛音弔儻當去聲使人不休曰絡索顏氏家訓引時諺云絡索阿姑餐迂緩不曉事曰儒輸方言儒輸愚也

說文儒輸向小也其義同左氏哀二十一年傳惟其儒書以爲二國憂意亦如此杜氏以周禮釋之非也儒與儒輸與書字異音同凡疊韻之字取聲不取字也杜氏坐不曉方言耳猶與不前曰眡娗田汝成委巷叢談眡娗音如緬忝出列子　案出列子力命篇也方言云眡娗脈蜴摘㦟音麗忚醅皆欺謾之語與此異胸次不坦夷遲獨見以忤人者曰奊寞委巷叢談音如列挈漢書奊寞而無志節　案引漢書非也賈誼傳奊詬亡節師古曰謂無志分也集韻奊音頡頭衺骫也寞音結頭傾也今北方讀如頡列或列決冒人桀猾不循理者曰雜種委巷叢談晉書前燕載記贊曰蠶茲雜種奕世彌昌　案亦見杜詩　淮南墜形訓云五類雜種興乎外肖形而蕃事多褒貶曰包彈又云蓋宋人以包孝肅多所彈劾故云包彈畏憚之詞也見人不當意者曰嘴鼻又云金史宋破金泗州守將畢資倫不肯降繫獄十四年及盱眙守將納合買住降北望哭拜謂之辭故主資倫見買住罵曰國家未嘗負汝何所求死不可乃作如此嘴鼻也　案今亦曰嘴臉女子及笄曰上頭倡女初薦寢於人亦曰上頭又云花蘂夫人宮詞新賜雲鬟使上頭　案已上六事並委巷叢談載杭人語也今或同故不名一方時人以無分別爲郱婁字典引蘇氏演義時人以無分別者爲郱婁不辨郱婁小國微小之人不能分別也六書故春秋郱國號郱婁世俗謂盡死殺人爲鏖糟漢書霍去病傳合短兵鏖皋蘭下晉灼說師古曰今俗猶謂打擊之甚者曰鏖　案委巷叢談載杭人言不潔曰鏖糟引此傳注以爲蓋血污狼藉之意非也今人言不潔曰婄驖不言鏖糟也鏖糟是狼惡之意燕代謂恐懼曰謾台齊楚曰脅閱方言注台音怡非也謾台今讀若腄臺注脅閱猶㵎沐也㵎沐注云喘嗜貌也今人惶懼曰㵎沐讀若靴熾牟默人說

齊人以相絞訐爲掉磬北海人謂相激事爲掉磬禮內則釋文　案今京師人謂相絞訐爲門根讀上蓋卽掉磬聲之譌轉也市語無交涉爲羅師唐張鷟朝野僉載袁守一性行浚促時人號爲料鬭鳧翁雞與竇懷貞不協於朝堂抗衡於貞曰與公羅師羅師者市郭兒語無交涉也俗語以職煩爲鞅掌詩小雅傳鞅掌失容也疏云傳以鞅掌爲煩勞之狀故云失容今俗語以職煩爲鞅掌其言出於此　案此蓋古語至唐猶然也莊子庚桑楚臃腫之與居鞅掌之爲使盇皆朴鄙無似之狀今俗謂鞅掌讀如卬辭工穩成就曰妥帖韓愈薦士詩妥帖力排奡注今方言工穩成就皆曰妥帖亦曰帖妥韓愈元和聖德詩歡盾騰挐圓壇帖妥叶音土西北方言以墮爲妥漁隱叢話杜甫詩花妥鶯捎蝶俗言把穩爲將牢天祿識餘晉載記後秦諸將謂姚萇曰若

値魏武王不令村登至今陛下將牢太過耳注魏武王謂姚襄將牢猶俗言把穩與五代史莊宗紀將牢義同

不知而問曰拾沒 字典沒母果切音麼本集韻 **亦曰甚麼** 古今語異聲之轉也蓋十有諶音老學菴筆記十轉平聲可讀爲諶白樂天詩綠浪東西南北路紅欄三百九十橋宋文安公宮詞三十六所春宮館一一香風送管絃鼂以道詩頌君一日殷勤意示我十年感遇詩

或曰怎麼 方言云會訾何也湘潭之原荊之南部謂何爲會或謂之訾注云今江東人語亦云訾爲聲如斯　案今京師人讀訾如薩或如唼謂日唼底卽怎麼底也會訾怎方音雖異並一聲之轉也底語助也　字典案怎字廣韻集韻皆未收唯韓孝彥五音集韻收之今時揚州人讀爭上聲吳人讀尊上聲金陵人讀津上聲河南人讀如槍各從鄉音而分也

謂何物爲何等亦曰等 匡謬正俗俗謂何物爲底此本言何等物後省何直云等物耳應璩詩云用等稱才學言用何等才學也去何

言等其言已舊今人不詳根本乃作底字非也案等字聲轉爲底古人言等後人言底其義同也

何事爲底事亦曰底 又云唐人詩多用底字杜甫寄王陶二少尹詩文章差底病韓愈曲江寄白舍人詩有底忙時不肯來　案晉子夜歌郎喚奴底爲又北朝人讀庾信人日詩曰是底言蓋此語起於六朝非始唐人也

噫歆警神也或曰噫興 儀禮士虞禮聲三注聲者噫歆也將啓戶警覺神也禮曾子問祝聲三注聲噫歆警神也既夕禮聲三注舊說以爲噫興也　牟獸人謂余曰噫音乙戒反歆讀如亨噫歆歎聲警神冀神聽之也興亦歆也爾雅釋詁歆興也厭歆同先儒未達斯意謂神所享謂之歆作聲欲令神歆享非也余案詩大雅歆攸介攸止歆亦歎聲 **或曰噫嘻** 詩周頌噫嘻成王噫嘻卽噫興也字興音轉義實同耳爾雅釋詁熙興也鄭注樂記興之言喜也歆也孔疏引爾雅歆喜興也是則熙喜

古通用嘻音又同熙故假借通用　老學菴筆記蜀人見人物之可誇者則曰嗚呼可鄙者則曰噫嘻此說非也審如所言詩頌將鄙成王可乎攷李白蜀道難詩起句疊用嗚呼噫嘻蓋嗚呼是詫聲噫嘻是歎聲　宋景文筆記云蜀人見物驚異輒曰噫嘻嚱李白作蜀道難因用之

阿堵若箇也 若音諾今卽墨人讀若箇聲如此堵音賭音者阿堵晉時人方言說見前六卷又

無那無奈也 唐人方言　日知錄三十二卷六朝人多書奈爲那三國志注文欽與郭淮書曰所向全勝要那後無繼何宋書劉敬宣傳宰之曰平乎之後令我那驟騎何唐人詩多以無奈爲無那　案奈俗字

那奈何也 疾言之曰那緩讀之曰奈何　日知錄周書召誥曷其奈何弗敬瑧孫之書歌引左傳河魚腹疾奈何曲禮曰國君去其國止之曰奈何去社稷也楚辭九歌大司命愁人兮奈何九辯君不知兮可奈何此奈何二字之祖左傳華元之歌曰棄甲則那直言之曰那長言之曰奈何一也又書如五器鄭康成讀如

爲乃箇反論語吾末如之何也已矣音亦與奈同案古人曰如之何曰若之何曰奈之何其音一耳左傳莊七年僖二十六年注並云如而也公羊宣九年傳乃難乎而也古讀如而皆如乃乃又通若周語必有忍也若能有濟也若又通汝史記項羽本紀吾翁卽若翁漢書作吾翁卽汝翁又唐韻古音引三略云尊卑相若強弱相虜古人讀若爲汝亦可見也那又音乃箇切韻書以爲語助非也後漢書逸民傳公是韓伯休那注那語餘聲也乃不二價乎言公是韓伯休便奈何杜甫詩杖藜不睡誰能那亦言誰能奈何也那又讀上聲集韻何也玉篇俗言那事

囉嗊來羅也 囉嗊音魯何呼孔二切玉篇歌曲也通雅囉嗊猶來羅雲溪友議元稹贈劉采春曰選詞能唱望夫歌卽囉嗊曲也又金陵有囉嗊樓　案集韻囉歌助聲王褒洞簫賦行鏈鉼以餘囉注餘囉聲迭蕩相雜貌然則囉嗊歌之餘聲所以助成曲調來羅者來音釐今歌有憐來羅轉爲連理樂卽此曲歟

狠扈狠藉也 周禮條狼氏注條當爲滌器之

漇狠狠凥道上疏狠狠凥道上者謂不齺之物在道猶今言狠精也**浩穰繁盛也**漢書張敞
傳長安中浩穰師古曰浩大也穰盛也言人眾之多也　案浩音閤讀如浩亹之浩今人言浩浩穰穰
秋秋疾行也荀子解蔽篇鳳皇秋秋注秋秋猶踰踰謂舞也漢書禮樂志飛龍秋游上天揚
雄羽獵賦秋秋踰踰入西園秋七遙切音鍫蕭該讀　案荀子云鳳皇秋秋其翼若干其音若簫亦秋與
簫為韻今讀如務酒之務**于諸寅也**公羊哀六年傳注齊人語也**因諸獄也**公羊
昭二十一年傳注　周曰囹圄齊曰因諸**是月月邊也**公羊僖十六年傳注是月是月邊也
曾人語釋文是如字一音徒兮反**傺地如此也**說文傺下齋也从心任聲徐鍇曰心所齋
卑下也俗言如此也
燕齊謂勉强為文莫晉書欒肇論語駮　案方言侔莫强也北燕之外郊凡勞而相勉若

言努力者謂之侔莫侔與文一聲之轉博雅莫强也淮南謬稱訓猶未之莫與注莫勉之也**關中**
謂呻吟為呻恫顏師古匡謬正俗**楚人謂恨不得為柾治**淮南
道應訓云乃止駕柾治高誘注云楚人謂恨不得為柾治柾音坏**吳人語且止為罷**
休言鯖吳人言罷則以休繼之古如是也吳王闔閭語孫武曰將軍罷休**杭人言甯可**
曰耐可田汝成委巷叢談音如能可漢書揚越之人耐暑注與能同李太白詩耐可乘明月又耐
可乘流直上天皆讀如能　案引漢書非也其言甯可曰能可今東齊人語亦然**事相邂逅**
曰豆湊委巷叢談蓋鬬湊之訛也或言吳越風俗除日互擊炒豆交納之且餐且祈曰湊投殆此
語所從出歟**不通時宜者曰方頭**又云陸魯望詩頭方不會王門事塵土空緇白
紵衣　言鯖今人謂不通時宜者曰執古謂不圓活轉變者曰方頭觀陸詩唐時已有此語蓋頭尖則善

鑽刺方頭則不能　案今駡人曰方頭讀如旁集韻方有旁音**言事頻煩不易作者**
曰鄭重又云漢書王莽傳非皇天所以鄭重符命之意師古曰鄭重頻煩也　案三國志國家哀
汝故鄭重賜汝好物　顏氏家訓勉學篇云吾亦不能鄭重聊舉近世切要云云蓋亦頻煩之意今人俱
作珍重用非漢人意也**遷居而鄰友治具過飲曰煖屋亦曰煖**
房又云王建宮詞大家前日暖房來**日先微煖曰溫暾**又云王建宮詞新晴草色
綠溫暾白樂天詩池水暖溫暾　言鯖引輟耕錄南人方言曰溫暾者得懷煖也今俗多以溫煖曰溫暾
本此暾音呑**稱善能營生者曰經紀**又云唐滕王蔣王皆好聚斂太宗嘗賜諸
王帛敕曰滕叔蔣兄自能經紀不須賜物　案事見張鷟朝野僉載今駔儈曰經紀本此**人虛僞**
不檢者曰樓頭又云蓋宋時何家樓下多亡賴以濫惡物欺人其時有何樓之號樓頭者

蓋何樓之惡物也**言人儀矩可喜者曰庯峭**又云音如波峭言鯖今美人
之儀容輕麗者謂之波俏　案魏收有庯峭難為之語人多不知其義文潞公以問蘇子容子容曰木經云
梁上小柱有曲折之勢者謂之庯峭又案齊魏閒以人之儀矩可喜者謂之庯峭庯奔謨切今人轉相傳
改謂之波俏　宋景文筆記又引集韻曰庯庲屋不平也庲同都切**艸木穉而初蕚者**
曰始花又云音如試月令桃始華蟬始鳴注皆去聲案毛晃曰本始之始上聲易資始大始之
類是也方始為之始去聲禮月令桃始華蟬始鳴之類是也**言已是如此曰隔是**
又云元微之詩隔是身如夢頻來不為名**問何人曰兀誰**又云阿誰訛為兀誰蜀志龐統
傳先主謂曰向者之論阿誰為失　案江南人讀阿入聲故轉為兀誰兀誰蓋北宋人語**言人猶**
與不前猛者曰墨尿又云音如迷癡出列子又皮日休反招魂上曖昧而下墨尿

案方言嚜尿獪也嚜音目言人進退不果曰佁儗又云音如熾貳司馬相如賦仡
以佁儗柳子厚夢歸賦紛若倚而佁儗兮案已上十四事並委巷叢談載杭人語賣雜玩寶
貨曰骨董言鯖今賣雜玩寶貨肆曰骨董鋪仇池筆記陸道士詩投醪骨董羹羅浮穎老取飲
食雜烹之名曰骨董羹俗譌爲古董香祖筆記七云古董字東坡作骨董晦菴作汩董見霏雪錄稱
所寫字曰筆腳亦曰字腳又云蓋本唐詩柳家新樣元和腳也詩文無
出處曰杜撰又云道家經懺俱杜先庭所撰多涉虛誕杜默爲詩多不合律引用無據故曰
杜撰有鑑別者曰品藻又云品藻水菭名一名品菭以菭形如品字也今人言有鑑別
者借爲品藻之名言如苔之有文藻也案說文菭艸也唐韻音樵不言形狀此說可證意所忽
過曰不保又云不敢保俚諺也不保亦有出處北齊書後主穆后名舍利母名輕霄後入宮幸

於後主女侍中陸大姬鄭令養以爲女后以陸爲母提婆爲家更不保輕霄蓋南北朝已有此語案保
當作睬字彙補俶睬俗言也詞家多用此字俶音秋又俶集韻音峭傻俶不仁俶一作俏傻沙上聲一
音灑義並與此異心中不快爲牢愁又云愁集韻音曹揚雄有畔牢愁今人言心中
不快爲心曹當用此愁字後又訛爲牢騷騷乃曹音之誤也人不振拔曰踏趿又云
俗謂事之不振者曰踏趿唐人有此語酉陽雜俎錢知微賣卜爲韻語曰世人踏趿不肯下錢今訛爲塌
趿案與偒𠊱異玉篇偒𠊱惡也一曰不謹貌來相觸忤爲唐突又云律有唐突之罪
劉禹錫磨鏡篇云卻思未磨時瓦礫來唐突曹子建牛驅詩行至土山頭欻起相唐突其語蓋有自也
心不分曉爲糊塗又云鶻突二字當作糊塗謂其不分曉也案呂原明家塾記云太宗
欲相呂正惠公左右或曰呂端之爲人糊塗原明自注讀爲鶻突帝曰端小事糊塗大事不糊塗決意相

之糊塗二字不讀本音也案心不曉了亦曰媒晦莊子知北遊媒媒晦晦今俗讀如倍倍潰潰案已
上九事並言鯖所記俗謂自誇譽曰賣卦釋名釋姿容篇云卦賣卦挂也自挂於市而自
賣邊儗之岩自可無慙色言此似之也案古言卦賣今言賣卦但語有倒轉其實一爾
瓠落廓落也莊子逍遙遊則瓠落無所容注以爲零落非也陸長庚副墨解云瓠落大貌猶廓落
也此說近是今俗謂物之大而不中運掉者曰瓠落讀若喇孟浪不子細也齊物論夫
子以爲孟浪之言徐邈讀莽朗向秀讀漫瀾案今讀如毛朗又則陽篇勿鹵莽勿滅裂滅裂爲孟浪之
轉聲鹵莽即滅裂之倒文弔詭猶譎觚也齊物論是其言也其名爲弔詭注弔音的弔詭
至怪也案弔讀如字今世有此言又譎怪謂之詭觚亦古語也周禮宮正注奇衺譎觚非常譎觚卽詭
觚矣疏云兵書有譎觚之人謂譎詐桀出觚角非常也觚角蓋如今人言乖角措置曰安排

大宗師安排而去化慙沮曰卑陬天地篇子貢卑陬失色頊頊不自得注卑陬愧恧貌案
陬今讀若登瑣細之事曰淩誶徐無鬼篇察士無淩誶之事則不樂列子力命篇
譏極淩誶注謂好淩辱責罵人也案今俗作零碎非也史記天官書淩雜米鹽其義亦同案已上六
事皆莊子書疑當時方言姑識之
俗語嚏云人道我詩邶風願言則嚏箋今俗人嚏云人道我此古之遺語也嚇詐人
曰拏訛頭日知錄三十二卷泰昌元年八月御史張潑言京師姦宄叢集游手成羣有謂之把
棍者有謂之拏訛頭者原注偵知一人作姦測詭鑼其後陷人於罪從而嫐一金衙役所謂訛之恐拏得訛受頭賊即漢請將巡城改爲中差一年一代
京師依託官府賺人財貨者名撞太歲吳中名賣廳
角江西名樹背張風明李如一水南翰記案今名此輩爲撞木鐘不知所却以

事干人謂之相干摩 後漢書董卓傳乘金華青蓋爪畫兩轓時人號竿摩車言其服飾近天子也注竿摩謂相逼近也今俗以事干人者謂之相干摩

凡人不慧者曰不鄉溜 宋景文筆記云孫炎作反切語本出於俚俗常言故謂就爲鄉溜凡人不慧者郎曰不鄉溜謂團曰突欒謂精曰鄉令謂孔曰窟籠不可勝舉而唐盧仝詩云不鄉溜鈍漢國朝林逋詩云團欒空遶百千回是不曉俚人反語逋雖變突爲團亦其謬也

作事助力曰阿痏痏 田汝成委巷叢談武后時南皮縣丞郭勝靜每巡鄉喚民婦託衣縫補而姦之其夫至縛勝靜鞭數十主簿李慭往救解之勝靜羞諱其事但忍痛不禁低聲唱云勝靜不被打阿痏痏 案輟耕錄淮人寇江南齊聲大喊阿痏痏字彙補痏音戚喊聲也委巷叢談云作事助力未詳

人無用者曰不中用 委巷叢談史記始皇聞盧生竊議亡去怒曰吾前收天下書不中用者盡去之

聆言不省曰耳邊風 又云杜荀鶴詩百歲有涯頭上雪萬般無染耳邊風

言人不快曰不耐煩 又云庾炳之傳爲人强急而不耐煩又云言人有病曰不快華陀傳體有不快起作一禽之戲

鄙人之庸賤微薄者曰小家子 又云霍光傳任宣謂霍禹曰史樂成小家子得幸大將軍

言人作事無據者曰沒雕當又曰沒巴鼻 又云蘇長公詩有甚意頭求富貴沒些巴鼻使奸邪 案已上六事並委巷叢談載杭人語

蜀語鮮明曰翠欲流 困學紀聞十八卷陸務觀記東坡詩翠欲流謂蜀語鮮翠猶言鮮明也愚案稽叔夜琴賦云新衣翠粲李周翰注翠粲鮮色李善注引子虛賦翕呷翠粲張揖曰翠粲衣聲漢書作萃蔡班倢伃賦紛綷縩兮紈素聲其義一也以鮮明爲翠乃古語

今人謂熱曰熱湯湯 釋名第十三云湯熱湯湯也是東漢以來有此語

虎拍思湖撥四也 天祿識餘北方人唱小曲有名虎拍詞者案北征事蹟云也先奉出酒自彈虎撥思兒唱曲衆齊聲和之應物異名疏云即湖撥四長二尺許三弦席上腐談云王昭君琵琶壞重造而其形小昭君笑曰渾不似今譌爲湖撥四楊升菴集以湖撥四對漢秋千一作虎拍思又作琥珀思

作麼生怎麼生也 生語辭也歐陽修詩問向青州作麼生又李白戲杜甫詩借問別來太瘦生 案詩人又云可憐生今東齊人有怎麼生之語

北人以候爲等 天祿識餘北人土語以候爲等詩人未有用者范石湖州橋詩云州橋南北是天街父老年年等駕迴用等字亦新

河北人謂待曰徯 爾雅釋詁徯待也注

遨人同行曰拉 正韻拉招也諺言遨人同行曰拉

河朔謂無曰毛 後漢書馮衍傳飢者毛食注案衍集毛字作無今俗語猶然者或古亦通用 案毛與無聲之轉也五代史黃幡綽賜緋毛魚袋亦無也故佩觽集河朔謂無曰毛又水經灅水注引地理風俗記曰燕語呼毛爲無 又案耗韻書亦音毛引漢書高惠高后文功臣表靡有子遺耗矣注孟康曰謂無有毛米在者也師古曰孟說非也言無有獨存者至於耗盡也

楚人謂多爲夥 史記陳勝世家

燕人曰緌 集韻烏不切燕人謂多曰緌

緌亦夥也 蓋聲轉而然

或曰齊謂多爲綶 說文案綶夥一字緺字下云讀若楚人名多夥知綶夥一耳或曰楚或曰齊者方言齊宋之郊楚魏之際曰夥

吳亦謂多曰夥 字典今吳音謂多曰夥問幾何曰幾夥又俗謂同本合謀曰夥計

楚亦謂多曰鈂 陳勝世家夥頤涉之爲王沈沈者集解沈音長含反沈亦作鈂音耽玉篇云多也

吳又謂多曰寇 方言凡物盛多謂之寇注今江東有小鬼其多無數俗謂之寇鬼

越謂齊人爲多 越絕書云麻林山一名多山句踐欲伐吳種麻以爲弓弦使齊人守

之越謂齊人多故日痲林多以防吳

建州人謂口爲苦走爲祖唐韻正口古音苦引朱子韓文考異云今建州人謂口爲苦走爲祖雖出俚俗亦出音本相近故與古暗合也

秦人言跳曰跑集韻弼各切音雹博雅跑趵也集韻趵音剝玉篇足擊聲跑謂之波立謂之站李翊俗呼小錄案跑大奔也讀庖上聲站讀爲驛站之站今福山人謂相過曰來站

吳人云坐曰跨集韻音誇類篇跨大坐也

京師謂怯曰齼天祿識餘齼音楚去聲齒怯也今京師語謂怯皆曰齼曾茶山和曾宏父餉柑詩云莫向君家樊素口瓠犀微齼遠山攢黃山谷和人送梅子云相如病渴應須此莫與文君蹙遠山茶山之詩全效之案說文漸齒傷酢也讀若楚玉篇漸作齼今謂怯曰褪齼又案謂怯曰齼之齼當作嫣說文云人不孫爲不嫣輟欲反牟默人說

江東呼打爲度方言僉或謂之度注今江東呼打爲度音量度也案說文笪笞也當劉

切入割碚工俗作打字非也打有數音唐韻都挺切音頂穀梁宣十八年傳梲殺也注梲捶打也打音項又唐人詩有打頭風即石尤風也今俗語云頂頭風歐陽脩歸田錄打字當滴耿切是也又唐韻德令切讀若等今江南人讀打爲等東齊人讀打爲頂或轉去聲讀若定南北異讀皆古音也又打與捷同義楊愼曰尚書捷音入聲又轉上聲俗用打爲捷字典云从捷轉音亦未合今讀德馬切答上聲爲正北史張彝傳羽林武賁將幾千人至尚書省以瓦石擊打公門正从此讀也今北人讀打亦然

北人呼打爲扶直質切音秩今東齊語

謂過度曰跌公羊莊二十二年傳肆者何跌也注跌過度也案此齊人語也而注不言跌讀如鐵今萊陽人曰跌太

語太甚曰痛漢書食貨志以稽市物痛騰羅晉灼曰痛甚也案凡事盡力爲之者皆曰痛世說新語痛飲酒熟讀離騷便可稱名士又俗言痛快也

或曰殺天祿識餘白樂天半閒花詩西日憑輕照東風其殺吹自注殺去聲音虞俗語太甚曰殺容齋隨筆序殺有好處元人傳奇或風流或殺思今京師語猶然大曰殺大高曰殺高案傳奇有一殺二殺集韻或作煞

齊人謂疾曰僂力主反公羊莊二十四年傳夫人不僂注僂疾也齊人語案方言汨犴反疾行也今東齊謂疾行曰汨僂僂

或曰戚考工記不微至無以爲戚速也注齊人有名疾爲戚者春秋傳曰蓋以操之爲已蹙矣案戚與促同今東齊謂疾爲急戚

楚人謂倨爲倦淮南道應訓云若士方倦龜殼而受蛤梨高誘注云

幽州人謂耿爲簡蜀志簡雍傳注或曰雍本姓耿幽州人語謂耿爲簡遂隨音變之

白謂之鮮齊魯之閒謂之斯詩小雅有兎斯首箋斯白也今俗語斯白之斯作鮮齊魯之閒聲近斯案斯鮮語有輕重耳斯又音賜詩大雅王赫斯怒箋斯盡也釋文鄭音賜案方言賜澌皆盡也鄭此讀假借非正音

江東以物蒙頭曰娓音混通鑑梁敬帝太平元年人人以荷葉裹飯娓以鴨肉數臠注江東人以物蒙頭曰娓

齊人謂涼爲惠釋名繐惠也齊人謂涼爲惠言服之輕細涼惠也案禮檀弓繐衰繐衰非古也注非時尚輕涼慢禮

吳人謂冷爲溤集韻楚慶切請去聲世說云劉眞長見王導導以腹熨彈棊局曰何乃溤劉出曰未見他異惟閒吳語字典又引字牖云江東呼厭極爲溤音磬

楚人謂我曰塊字典塊子也案此義別無可攷

燕趙人謂師曰史李翱韓公行狀先太史爲國打朱滔王武俊贈太師呼太史者燕趙人語也案今猶呼老師爲老史

陳宋之俗言桓聲如和漢書酷吏尹賞傳注如淳曰舊亭傳於四角面百步築土四方上有屋屋上有柱出高丈餘有大板貫柱四出名曰桓表縣所治夾兩邊各一桓陳宋之俗言桓聲如和今猶謂之和表師古曰即華表也

齊人言殷聲如衣禮中庸注

汾陰呼葵如誰漢書武帝紀元鼎四年注

關中

讀中爲烝 劉貢父詩話關中讀中爲烝詩大雅泉之竭矣不云自中叶上頻班固高祖泗水亭碑天期乘祚受爵漢中叶下秦古東韻與庚陽通案烝塵塡古音通用今人言鎮日或云烝日或云塵日鎮與塡通也

楚人曰漚齊人曰湊 考工記慌氏漚其絲注

江東呼獵爲獠 爾雅釋天宵田爲獠注今江東呼獵爲獠或曰即今夜獵載鑪照也　案管子四稱篇獠獵畢弋司馬相如子虛賦乃相與獠於蕙圃則獠不必夜獵也

南方謂都爲豬 鄭注檀弓云豬都也

南人呼棱爲斂 南方草木狀五斂子

齊人謂得爲登 公羊隱五年傳登來之也注登讀言得得來之者齊人語也齊人名求得爲得來作登來者其言大而急由口授也

謂萌爲蒙 李鼎祚周易集解鄭注

無垢加功曰漱去垢曰浣 公羊莊三十一年傳注齊人語也　案漱浣未必齊人語禮內則冠帶垢和灰請漱衣裳垢和灰請澣曲禮諸母不漱裳詩周南薄澣我衣康成齊人豈忘齊語而無一及邪得非誤歟

楚人名滿曰憑 楚辭注方言

齊語讀獻爲莎 周禮司尊彝注獻讀爲摩莎之莎齊語聲之轉也郊特牲注獻讀當爲莎齊語聲之誤也

吳語謂避人爲畔 言靖今吳語謂避人爲畔亦有出陳後主興齊雲觀謠曰齊雲觀寇來無處畔

齊人謂疾疫曰痾 公羊莊二十年傳大災者何大瘠也大瘠者何痾也注瘠病也齊人語痾者民疾疫也　案痾音例瘠本作漬曲禮云四足曰漬注引此傳作大漬也謂相瀸汚而死蓋疫鬼傳染病人也今東齊人謂疫曰瘟災延巫嫗曰看災

踊豫也齊曰踊關西曰渾 公羊僖十年傳踊爲文公諱也注踊豫也齊人語若關西言渾矣

關西謂致力於一事爲所 字典　關西方言致力於一事爲所所謂絕利一源也書無逸君子所其無逸召誥王敬作所　又指物之辭禮檀弓其高可隱也注謂高四尺所前漢疏廣傳問金餘尙有幾所注幾所猶幾許也張良傳父去里所復還注里所猶里許也

瀘戎閒謂笛爲獨 老學庵筆記二　案黃山谷在戎州作樂府以笛與竹協韻故放翁辨之如此其實笛从由聲周禮作篴可知古讀聲近後人强分之耳

齊人謂所曰黨 公羊文十三年傳往黨注黨所也所猶時齊人語也　案黨訓爲所又見左傳哀五年萊人之歌曰師乎師乎何黨之乎注黨所也案杜注本服虔萊人亦齊人此注蓋本公羊也今京師人語者箇黨兒猶言者箇時候也又案釋名云上黨黨所也在山上其所最高故曰上黨也中國亦稱上黨趙語上云夫上黨之國韋昭注云黨所也上所之國謂中國是皆以黨爲處所也

齊魯之閒語賫爲至祈之言是齊西偏之語也 禮緇衣注

其語助也齊魯之閒聲如姬記曰何居 書微子若之何其史記裴駰集解引鄭注　案禮檀弓何居注居讀爲姬姓之姬齊魯之閒語助也

靑齊呼意所好爲枕 字典　案枕讀如酣今人謂所好曰熙枕

齊人所善曰麾 禮禮器不麾蚤注麾之言快也

汝南人有恨曰㛴 說文

齊魯之閒謂祭爲墮 儀禮士虞禮注　案三禮注齊言詳困學紀聞七卷茲未具錄

齊人謂隨行曰殆 公羊襄五年傳故相與往殆乎晉也注殆疑疑讞於晉齊人語　案注非也傳意蓋謂叔孫豹如晉鄫世子巫亦將如晉故殆之同行耳今俗有此語注以殆爲疑殊不成文

凡無高下有絕加躡板曰梏 公羊成二年傳注齊人語也

謂燒爲樵 公羊桓七年傳焚之者何樵之也樵之者何以火攻也注樵之齊人語

狂曰㤄 公羊桓五年傳㤄也注㤄者狂也齊人語　案㤄呼述反今人謂述㤄

卒曰詐 公羊僖三十三年傳注詐卒也齊人語也　案殺之戰非以譎詐勝秦直出其不意爾故曰詐卒也今語曰詐然閒

不如曰如 公羊隱元

年傳注如即不如齊人語也案此不必齊人語左傳此語尤多僖二十二年宋子魚曰若愛重傷則如勿傷愛其二毛則如服焉昭十三年蔡朝吳曰二三子若能死亡則如違之以待所濟若求安定則如與之以濟所欲此類凡六七處蓋由語急故以如爲不如正義曰古人語然猶不敢之言敢也此說是矣何得皆齊人之語乎凡何休所指齊語略具於此矣餘所不知姑闕疑焉爾

咄嗟也 集韻咄當沒切敦入聲漢書李陵傳立政曰咄少卿良苦東方朔傳朔笑之曰咄師古曰咄叱咄之聲案說文咄相謂也蓋咨嗟相命之聲今聲轉讀若吸又讀若諱又讀若殆皆咄之聲隨方音而變也晉書石崇傳嘗爲客作豆粥咄嗟立辦又重之爲咄咄後漢書嚴光傳咄咄子陵晉書殷浩傳但終日書空作咄咄怪事四字而已

汾晉之閒尊者呼左右曰咄左右必諾 唐司空圖休沐記案諾當爲喏休沐當作休休亭見宋景文筆記

喏語辭也 集韻喏余者切音惹玉篇敬言字彙俗云唱喏案唐杜荀鶴松窗雜記裴休問黃衣人吾賢所任何官率爾對曰喏郎不敢新授宣州廣德令反問裴曰押衙所任何職裴效之曰喏郎不敢新授宣州觀察使

者者猶言諾諾也 尤侗明史樂府云大明天子雲端坐誰人推向沙場墮嵩兒帳房黃龍臥赤光籠罩望如火也先耶伯顏耶大同賽刊耶今日宰牛明日宰馬大婦唱歌小妻洗咠風吹草低橐駝盈野送君還歸羣呼者者注云伯顏曰大明天子雲端裏坐不知上天何故推亦之云云當報中國遣使迎還一旦復坐寶位豈不有萬世美名哉衆皆曰者者者然詞也案今滿洲人語猶爾

喏喏唯唯應聲也阿聲之緩也 集韻喏應聲六書統古文諾字淮南道應訓子發曰喏不問其詞而遺之說文唯諾也禮曲禮必愼唯諾釋文唯于癸反又父召無諾先生召無諾唯而起戰國策范睢曰唯唯老子曰唯之與阿相去幾何注唯與阿遲速小異案應聲曰喏喏即諾諾也阿阿亦喏喏也古

音阿與喏相近說文諾膺也从言若聲當讀以灼切而唐韻諾奴各切若而灼切不知古讀而如尼則諾與若同一聲也从說文古音諾若並以灼切音藥又案古如而通用則如古讀乃余切而今皆讀人余切亦爲失其古音矣儀禮鄉飲酒禮云公如大夫入注云如讀若今之若周禮旅師職云而用之以質劑致民注云而讀爲云聲之誤也據鄭氏注則漢人讀若爲奴各切故注爲讀若今之若明古若字不如此讀也若既讀奴各切即與而如並可通用故康成作注而如之字並讀爲若然則若之一字蓋有二音歟

唉亦阿也 說文唉膺也讀若埃莊子知北遊狂屈曰唉吾知之釋文唉烏來反又烏在反李音熙又歎聲史記項羽紀唉豎子不足與謀索隱曰唉歎恨發聲之辭音虛其反案唉與阿一聲之轉今京師人膺聲曰唉

譽亦唉也 方言欸諳譽娀譽戮然也南楚凡言然者曰欸或曰譽案譽與唉亦一聲之轉唉欸其聲同又發語辭楚辭九章欸秋冬之緒風

哈蚩笑也楚人謂相笑曰哈 呼來切左思吳都賦東吳王孫齂然而哈劉淵林注

咳小兒笑也 說文古文作孩案禮內則父執子之右手咳而名之史記扁鵲傳曾不可以告咳嬰之兒終日注咳嬰言嬰兒初知笑者案今俗呼嬰兒爲孩子誤矣

羌語辭也 楚辭注猶言卿何爲非也

閩人謂戲曰狡猾 陸放翁詩注閩人謂戲爲狡猾今閩語倘爾

語餘聲曰來 莊子人閒世仲尼謂顏回嘗以語我來葉公子高謂仲尼子其有以語我來案來語辭公羊隱五年傳登來之也注齊人名求得爲得來蓋亦語辭也來戾古音同禮大學注春秋傳曰登戾之即登來之也又來里古音同詩大雅云如何里里亦來也里俗作哩元人詞曲借爲語助蓋即里字耳攷里字作語餘聲者不獨見於雲漢詩又正月云悠悠我里其義亦同鄭箋里憂也釋文本亦作悝爾雅作悝案釋詁瘂病也悝憂也其字俱不作里蓋詩中之里同莊子之來先儒附會爾雅失其義也

枝落之曰泄人閒世實熟則剝則辱大枝折小枝泄案方言戲泄歇也楚謂之戲泄莊子
之義蓋與此同大笑聲曰嗑天地篇折楊皇荂則嗑然而笑案集韻嗑谷盍切音閤又迄
甲切音呷二音並通今謂大笑曰嗑嗑孔叢子子路嗑嗑尚飲百榼人不受而彊予之
曰柴天地篇趣舍聲色以柴其內又云內支盈於柴柵注柴塞也案柴讀去聲說文徐鉉曰師行
野次豎散木爲區落名曰柴籬後人語譌轉入去聲又別作寨字非是小兒訴之笑曰
誰天運篇子生五月而能言不致乎孩而始誰案誰讀如堆孩小兒笑也喫謂之撮秋水
篇鴟鵂夜撮蚤察毫末案注或訓撮爲聚非也今邨氓或以喫飯爲撮飽義如曲禮無嘬炙之嘬其聲
亦似因嘬而轉以足梯物曰跐秋水篇且彼方跐黃泉而登大皇案跐音此跐蹈也廣雅
曰跐躡也吳都賦曰將抗足而跐之今人謂架木登屋曰跐腳怒而拒人曰嚇秋水篇鴟

得腐鼠鵷雛過之仰而視之曰嚇案嚇音赫聲轉爲恨今以怒聲加人爲嚇責人不已曰
誶山木篇虞人逐而誶之說文誶讓也吳語吳王還自伐齊誶申胥案誶音祟今謂責人不休曰誶
誶作是也又廣雅誶諫也問也莊子徐無鬼篇釋文誶問也音祟又音峻此說非也說文誶从言卒聲訊
問也从言卂聲二字音異義別自張揖以問訓誶而陸德明因之既誤其義並誤其聲於是莊子釋文音
峻亦音信矣詩釋文音信又作誶矣誶訊二文形聲相亂推尋其故蓋始於爾雅及詩釋詁云誶告也今
本謗作訊與釋言之訊字相亂後之傳詩者又因爾雅而謗如墓門篇歌以誶止與有鴞萃止爲韻兩無
正篇莫肯用誶與憯憯日瘁爲韻而今本並謗爲訊聲義俱乖斯巨謬也唯前後漢書二誶字不誤一則
賈誼傳之誶曰史記作訊此作誶李奇曰誶告也一則張衡思玄賦之誶古水火而妄誶文選作訊後漢書
作誶注引爾雅曰誶告也此可以訂爾雅之誤矣離騷謇朝誶而夕替注引詩云誶予不顧此可以訂詩

之誤矣詩雖誤爲訊而毛傳訓告也韓詩訓諫也賴此二文可訂廣雅諸書之誤又莊子書誶字凡三見
俱不誤而釋文又欲亂之賴楚辭漢書可以訂正集韻諸書不察其本妄謂訊誶通用夫古字固多通借
如此二文較然殊異譌誤相循雖通人如陸德明亦似奉於俗而不能定也偶讀莊子書而附識於此
以足踏物曰蹍庚桑楚蹍市人之足案蹍尼展切音輦謂嗽曰欸徐無鬼而
況乎昆弟親戚之謦欬其側者乎注欬苦愛反案今聲轉讀爲克曰欸嗽謂打曰扶則陽
篇扶其背折其脊案扶音秩奔走追及曰連讓王篇民相連而從之遂成國於岐山之
下案今讀如輦韻書無此音已上十三事並莊子所載者
不龘莽曰子細北史源思禮傳爲政當舉大綱何必太子細也案俗作仔細非不可
曰不中蕭參希通錄引左傳成公二年無能爲役注不中爲之役使諸凡曰一切

言鯖一切音砌出佛書猶言諸凡也今俗通作本音非也摒擋事物曰打疊言鯖俗打
壘二字當作打揲趙槧聞見錄云須當打揲先往排辦東坡與潘彥明書云雪堂如要偎息先與打揲相
倅俱用揲字案揲搶魏晉人語也拮辦當亦作屏當晉書阮孚傳祖約性好財正料財物客至屏當不
盡數語人曰叮嚀囑付玉篇云叮嚀囑付也案今俗亦有是言其叮嚀囑三字
依字並當去口旁偵探事情曰打聽項氏家說俗助語每與本辭相反其於打字用
之尤多凡打疊打聽打量打睡無非打者勢不順利曰乖刺言鯖勢有不便順謂之乖
刺刺音賴讀作刺非也東方朔謂吾強乖刺而無當杜欽謂陛下無乖刺之心今俗罵人曰歪刺俗此
案此說非也其音則是今俗謂罣礙於物曰乖刺不能直前曰跁跒集韻跁部下切
音罷跒口下切音價行貌玉篇跁跒不肯前李建勳詩跁跒爲詩跁跒書到底謂之至竟

言䲭唐人多言至竟卽今俗言到底也杜牧之詩至竟息亡緣底事至竟江山誰是主之類

喫虧謂之喫虛 言䲭李義山定子詩云檀槽一抹廣陵春定子初開睡臉新卻笑喫虛隋煬帝破家亡國爲何人定子牛相小青也北里志劉泰娘門有樗樹有䏶詩云尋常凡木最輕樗今日尋樗桂不如漢高新破咸陽後莫使奔波遂喫虛此詩見杜牧外集喫虛當是唐時語竟不知何解或以爲卽今之喫虧虧虛音相同或傳寫之誤耳 案若作喫虧不應二詩俱誤後一詩韻又不叶可知爲當時方言無疑也尋其義蓋如今人言包空㤅黷相似喫虧義亦相近而不可謂字之誤

上恩頒賜謂之克什 言䲭上賜餠餌皆稱爲克食不知滿洲以恩澤爲克什凡頒賜之物出自上恩者皆謂之克什卽賜飯一桌及衣服果品皆然不獨餠餌爲克食也

由鹿謂之哨鹿 又云今制秋獮謂之哨鹿獵人冒鹿皮入山林深處口銜蘆管作鹿聲鹿乃羣至然後取之卽古之由鹿也唐呂溫由鹿賦曰由此鹿以致他鹿故曰由鹿說文云率鳥者繫生鳥以來之名囮則由鹿又當作囮

虛棺未用謂之壽器 言䲭人未死先合棺爲壽器見類聚音韻 案壽音受集韻棺也玉篇壽板令人通謂之壽器蓋未檢玉篇也棺成今皆實物其中亦起於古禮檀弓君卽位而爲椑歲一漆之注若未成然藏焉注虛之不令 案令善也言必藏物於中不令虛也釋文令本又作合謂虛之但不以蓋合其上不欲人見故藏焉於義亦通然作令字爲長

冢謂之宰 左氏僖三十二年傳中壽爾墓之木拱矣公羊三十三年傳若爾之年者宰上之木拱矣注宰冢也 案傳蓋齊人謂冢曰宰何休不知故闕爾

墓謂之艮 莊子列禦寇篇闔胡嘗視其艮既爲秋柏之實矣注艮墓也 案艮後人加土旁作垠見廣韻四十二宕云垠冢也魯當切此俗字也秋蓋與楸同宰上木也觀春秋二傳則知古人預爲冢墓逮其生存所樹之木拱且實矣今人蓋不知此或反以爲豫凶事也

墳謂之堌 堌音固廣川書跋古冢作堌冢山東考古錄曹縣有冉堌乃稷侯魏冉冢今以爲仲弓云 案古冢今人謂之堌堆本此

過所符傳也 漢書文帝紀除關無用傳張晏曰傳信也若今過所也如淳曰兩行書繒帛分持其一出入關合之乃得過謂之傳也李奇曰傳棨也師古曰張說是也古者或用棨或用繒帛棨者刻木爲合符也 案今之行路文引也漢謂之過所周禮司關以節傳出之注傳如今移過所文書釋名云過所至關津以示之是矣如淳以爲書繒帛則終軍傳關吏予軍繻是也 蘇林曰繻帛邊也舊關出入皆以傳傳須因裂繻頭合以爲符信也 李奇以爲棨則後漢書竇武傳取棨信閉諸禁門是也說文棨傳信也韻會形如戟有旛書之吏執爲信皆今之所謂路引爾

排馬牒馬牌也 言䲭唐時御史所過皆給驛馬先有牒文飭侯謂之排馬牒卽今之馬牌

零丁招子也 天祿識餘齊諧記云有失兒女零丁謝承後漢書戴良有失父零丁零丁今之尋人招子也 案零丁失志貌或作伶仃晉書李密傳零丁孤苦至於成立是也以爲尋人招子存以俟攷

藺石雷石也渠答鐵蒺藜也 漢書鼂錯傳具藺石布渠答詳見如淳蘇林說

撒撥架粱軍語也

都會爲馬頭架手爲鏢客 天祿識餘程途一覽云臨清爲天下水馬頭南宮爲旱馬頭鏢客所集 言䲭通鑑史憲誠據魏博於黎陽築馬頭爲渡河之勢注附岸築土植木夾之以便兵馬入船謂之馬頭馬頭之名始此

賊曰幡城 漢書王莽傳無鹽索盧恢等舉兵反城師古曰反城據城以反也一曰反音幡今語賊猶

曰幡城劫盜曰馬哈沁紀宗伯灤陽銷夏錄額魯特名劫盜爲馬哈沁小偷翦衫袖以掏財物杭州謂之翦綹委巷叢談翦脫衣服環佩荷包者謂之覓帖兒委巷叢談暗換易物曰擲包兒並杭州語也輟耕錄扒音爬首安徽語也揚州名刮兒京師曰小利案小利蓋搜牢之轉聲扒雞收曬徽州語也割包翦縷京師語也案翦縷即翦綹子當作綹白手騙人謂之打清水網杭州語也委巷叢談

證俗文卷十七

孫聯茹蓀薇芬　曾孫國鎮瑞忠斌　同校字

證俗文

第十八

棲霞郝懿行著

單于姓虛連鞮後漢書南匈奴傳一曰姓攣鞮氏其國稱之曰撐犂孤塗單于匈奴謂天爲撐犂謂子爲孤塗單于者廣大之貌也言其象天單于然也匈奴謂賢曰屠耆漢書匈奴傳案單集韻時連切音蟬孝曰若鞮一曰鞮南匈奴傳注匈奴謂孝爲若鞮自呼韓邪單于降後與漢親密見漢帝謚常爲孝慕之至其子復株纍單于以下皆稱若鞮南單于比以下直稱鞮也妻曰閼氏匈奴傳注師古曰閼氏匈奴皇后號也閼音於連反氏音支一曰可敦單于又曰可汗魏書吐谷渾傳可汗此非復人事唐書突厥傳可汗猶單于也妻曰可敦字彙補可苦格切音克一曰匈奴謂天爲祁連也漢書武帝紀天漢二年與右賢王戰於天山注師古曰即祁連山也匈奴謂天爲祁連祁音巨夷反今鮮卑語尚然案九州要記涼州古武城有天山黃帝受金液神丹於此一曰在伊州注天山即祁連山日本謂星曰付泥金曰空揩泥銀曰失祿揩泥船曰浮泥辟後日本寄語高麗謂星曰屑金清異錄吐蕃謂星宿爲火敦河源記百濟國號王所都城曰固麻邑曰檐魯如中國言郡縣也南史百濟傳案百濟後漢書作伯濟南與倭接北則三韓見東夷傳

南詔本哀牢夷後烏蠻別種也渠帥有六自號六詔曰蒙巂詔今建昌越析詔滇載記作摩步詔今麗江府浪穹詔今浪穹縣邆賧詔今鄧川州施浪詔今浪穹縣蒙次和之地蒙舍詔今蒙化府蠻語謂詔爲王楊愼滇載記

哀牢本名安樂語譌爲哀牢楊愼雲南山川志其母鳥語謂背爲九謂坐爲隆因名子曰九隆後漢書南蠻西南夷傳哀牢夷者其先有婦人名沙壹居于牢山嘗捕魚水中觸沈木若有感因懷妊十月產子男十人後沈木化爲龍出水上沙壹忽聞龍語曰若爲我生子今悉何在九子見龍驚走獨小子不能去背龍而坐龍因舐之其母鳥語謂背爲九謂坐爲隆因名子曰九隆

獠言紵曰蘭干又云蘭干細布注華陽國志曰蘭干獠言紵

槃瓠後漢書南蠻傳帝有畜狗其毛五采名曰槃瓠注魏略曰高辛氏有老婦居王室得耳疾挑之乃得物大如繭婦人盛瓠中覆之以槃俄頃化爲犬其文五色因名槃瓠名渠帥曰精夫相呼爲姎徒注說文曰姎女人自稱我也音胡朗反此已上並見風俗通

獠集韻音老西南夷謂之獠巢巢音爪又音老無名字以長幼次第呼之丈夫稱阿暮阿段婦人稱阿夷阿等之類皆語之次第稱謂也北史案杜甫有示獠奴阿段詩一曰山獠無年甲姓名一郎中惟有事力者曰郎火餘但稱火范成大桂海虞衡志

廣西猺俗男子老者一寨呼之曰婆其老婦則呼之曰公字典桂海虞衡志猺本五溪槃瓠之後其壤接廣右案公婆顛倒猶稱謂之謬耳至於唐人所記產翁可以代女事產婦可以操男工此又奇也尉遲樞南楚新聞載南方有獠婦生子便起其夫臥牀褥飲食皆如乳婦稍不衛護其孕婦疾皆生焉其妻亦無所苦炊㸑樵蘇自若又云越俗其妻或誕子經三日便澡身於溪河返具糜以餉壻壻擁衾抱雛坐於寢榻稱爲產翁其顛倒有如此案此已奇矣尤有奇者後漢書東沃沮傳其耆老言海中有女國無男八或傳其國有神井闚之輒生子云夫闚井孕胎亦如鴉鵠目交而成孕鶯鸑影抱而懷卵野鵲傳枝黿蛙叫子雖然猶有雌雄也至於大腰無雄細腰無雌並貧他族細縕化生乃若驗遞同穴共爲雌雄爾歸師奇異類自爲牝牡莊子天運篇類自爲雌雄故風化山海經亶爰之山有獸如狸名曰師類帶山有鳥其狀如鳳名曰奇類皆自雌雄而生迹涉奇詭事乖聞見信乎天地之間何物不有哉

峒峒蠻國其王號鬼王其別帥曰羅殿王言靖在辰交之閒即今雲貴界外也世用其蛤飾器謂之羅殿今江南徽州工人以製杯盤屏匣精工細巧實出於此俗謂之螺甸乃羅殿之誤也桂海虞衡志羅殿自杞等以國名又云羅殿等處乃成聚落亦有文書公文稱守羅殿國王案此則羅殿是國名非渠帥之稱與言靖異也其王號鬼王蓋即詩之鬼方殷之高宗所伐者淮南傳曰吳人鬼越人禨其俗尊鬼故號鬼王爾

九眞徼外蠻里張游後漢書南蠻傳注里蠻之別號今呼爲俚人案俚人疑即黎人桂海虞衡志所謂海南四郡鴈上蠻是矣張游者號也蠻以張爲號桂林之宜州有西南蕃大小張大小王也亦見桂海虞衡志

且蘭有椓船牂牁處乃改其名爲牂牁南蠻傳初楚頃襄王時遣將莊

豪從沅水伐夜郎軍至且蘭椓船於岸而步戰卽滅夜郎因畱王滇池牂牁繫船杙也異物志

羈縻州洞通謂之蠻其種落大者爲州小者爲縣又小者爲洞州縣洞五十餘所有知州權州監州知縣知洞其次有同發遣權發遣之屬謂之主戶餘民皆稱提陀猶言百姓也民戶强壯可教勸者謂之田子田丁亦曰馬前牌總謂之洞丁酋豪或娶數妻皆曰媚娘見桂海虞衡志又黎人女及笄卽黥頰爲細花紋謂之繡面女既黥集親客相慶賀惟婢獲則不繡面又云婦人加銅環耳墜垂肩案耳墜當作錘字見釋名凡州洞歸朝者皆稱

出宋桂海虞衡志

禮記稱南方曰蠻雕題交阯其俗男女同川而浴故曰交阯也題額也雕之謂刻其肌以丹青涅之案男雕題女繡面正復相似其西有噉人國生首子輒解而食之謂之宜弟南蠻傳案前漢書元后傳羌胡尚殺首子以盪腸正世師古曰盪洗滌也言婦初來所生之子或他姓此與宜弟皆蠻荒之惡俗

夫餘國以六畜名官有馬加牛加狗加其邑落皆主屬諸加食飲用俎豆會同拜爵洗爵揖讓升降以臘月祭天大會連日飲食歌舞名曰迎鼓是時斷刑獄解囚徒有軍事亦祭天殺牛以蹏占其吉凶魏志曰牛蹏解者爲凶合者爲吉行人無晝夜好歌吟音聲不絕後漢書東夷傳

高句驪置官有相加對盧沛者古鄒大加古鄒大加高驪掌賓客之官如鴻臚也主部優台使者帛衣先人好祠鬼神社稷零星前書音義龍星左角曰天田則農祥也辰日祀以牛號曰零星風俗通曰辰之神爲零星故以辰日祀於東南也以十月祭天大會名曰東盟其國東有大穴號隧神亦以十月迎而祭之其公會衣服皆錦繡金銀以自飾大加主簿案主簿蓋卽主部之譌皆著幘如冠幘而無後案今高驪人著幘有後如冠幘也其小加著折風形如弁案今其人著如中國艸笠之形而屋高者其折風歟無牢獄有罪諸加評議便殺之沒入妻子爲奴婢東夷傳高句驪名城爲溝漊三國志東夷傳云

濊及沃沮句驪本皆朝鮮之地也昔武王封箕子於朝鮮箕子教以禮義田蠶又置八條之教前書曰箕子教以八條者相殺者以當時償殺相傷者以穀償相盜者男沒入爲其家奴女子爲婢欲自贖者人五十萬音義曰八條不具見也其人終不相盜無門戶之閉婦人貞信飲食以籩豆已後風俗稍薄法禁亦浸多至有六十餘條其官有侯邑君三者常用十月祭天晝夜飲酒歌舞名之爲舞天又祠虎以爲神邑落有相侵犯者輒相

罰責生口牛馬名之爲責禍殺人者償死少寇盜其地有果下馬高三尺乘之可於果樹下行案今之高麗馬海出從魚使來皆獻之東夷傳案從魚疑鰯鰒之屬

韓有三種一曰馬韓二曰辰韓三曰弁辰馬韓常以五月田竟祭鬼神十月農功畢亦復如之諸國邑各以一人主祭天神號爲天君又立蘇塗魏志曰諸國各有別邑爲蘇塗諸亡逃至其中皆不還之蘇塗之義有似浮屠建大木以懸鈴鼓事鬼神辰韓者老自言秦之亡人避苦役適韓國馬韓割東界地與之其名國爲邦馬爲弧賊爲寇行酒爲行觴相呼爲徒有似秦語故或名之爲秦韓有城柵屋室諸小別邑各有渠帥大者名臣智次有儉側次有樊秖次有殺奚次有邑借皆其官名嫁娶以禮行者讓路兒生欲令其頭扁皆押之以石東夷傳

倭在韓東南大海中依山島爲居凡百餘國國皆稱王其大倭王居邪馬臺國今名邪摩推音之譌也飲食以手而用籩豆俗皆徒跣以蹲踞爲恭敬人性嗜酒多壽考至百餘歲者甚眾灼骨以卜用決吉凶行來渡海令一人不櫛沐不食肉不近婦人名曰持衰若在塗吉利則雇以財物如病疾遭害以爲持衰不謹便共殺之東夷傳

伊都國官曰爾支副曰泄謨觚柄渠觚又奴國官曰兕馬觚魏志東夷倭人傳

琉球海中小國出土產惟蕉布硫磺其烟刀紙張摺扇漆器之類皆來自日本國有米麥秖可供應王府民皆食番茹狀如薯蕷彼國人雖與中國同而語言大別金曰領膩銀曰喀難爺曰安知大曰倭捕煞小曰彌煞紅曰呀噶煞白曰十六煞男曰會耕噶女曰會南宮幼小曰蛙籃璧父母曰倭呀吃曰米小利飯曰安班酒曰薩几好曰優嗟煞不好曰挖煞醉曰威帝睡覺曰殷帝人名俱有四五字者如馬爛敏達羅如喀難顧司姑之類惟有阿彌多夜弗蘇二名呼喚者甚多張學禮使琉球紀中山紀略

高麗俗謂刺蝟毛爲苦苫過苦苫苫距竹島不遠此山林木茂盛而不大正如蝟毛故以名之謂笠爲軋過鵶子苫亦名軋居苫麗人謂笠爲軋其山形如之因以得名舟人以風勢未定尙候其孰海上以風轉至次日不改者謂之孰宋徐兢使高麗錄

高麗方言謂白曰漢謂水曰沒井曰烏沒熟水曰泥根
沒冷水曰時根沒孫穆雞林類事
高麗用中國書獨以姦爲好字好爲姦字字典引正字通
黔中苗人稱　天子爲京裏老皇帝稱大小官府皆曰
皇帝其私稱官府則曰朦粵西稱官曰瞎稱官府之
僕從皆曰老爺各衙門曰朝廷噫朦瞎之稱殆春秋
一字之譏歟又曰苗人呼漢官爲流官甚畏懼之呼
上市爲趕場又曰諸苗謂父爲索關索嶺考世俗謂前將軍第三子曰
關索從諸葛丞相南征孟獲威勛甚盛沒而民思之立廟於此以其名名嶺考三國志前將軍有二子長

曰平次曰興平與前將軍俱被害於臨沮次興爲丞相所器重任侍中嘗監軍有令聞無所謂第三子名
索也或曰諸苗謂父爲索猶言關父關索封順忠王俗稱小關王廟然則順忠王得非其次子名興者歟
謝肇淛滇略云漢昭烈章武元年丞相亮南征左將軍之子索亦有戰功未審所據何書又諸葛元聲滇
事紀略云建興三年五月武侯渡瀘水進征益州從征自趙雲魏延外如張翼王平句扶及雲長少子關
興卽關索尤以驍勇前驅多建奇功觀此則從前臆揣若有符合又考雲南通志路南州北亦有關索嶺
以其險峻必引之以索而後能度此又一說也存之以備討論又曰苗人多衣艸衣
婦人以筒布爲裙以荷葉包飯澗水澆而食之以蘆
管漬酒飲之謂之竿兒酒呼坐爲歹戴平聲雞又曰安
南至新興所苗類甚繁與徒力役皆苗也漢人戲稱

之曰同年則驩然色喜不知其何所取義閭呼踴躍
也又曰苗中歲臘有以十月十一月者迎春多扮故
事殊怪奇俗用雞卜吹蘆笙賽神打鼓爲戲又曰男
女未婚匹者每晚食後打鼓聚會女攜竿男簪花謂之跳月
又曰苗民無城郭據險而居每一處合募一勇士號
曰老虎戰則老虎當先許纘曾滇行紀程
北語云翕陸連漢言驢駒河也河之北有大山曰窟速
吾漢言黑色也自一舍外望之黯然若有茂林者迫而視之皆蒼石也蓋常有陰霾之氣
覆其上焉卽黑山也北語云渾犯刺漢言兎兒也自黑山之陽西南行九驛

復臨一河深廣加翕陸連三之一其水始西流深急不可涉北語云渾犯刺漢言兎兒也遵河而西行一
驛有契丹所築故城可方三里背山面水自是水北流矣過大澤泊周廣約六七
十里水極澄徹北語謂吾悞竭腦兒元張耀卿邊堠紀行
白狼王唐菆並國名隸莋都下等慕化歸義作詩三章注東觀記載其
歌并載夷人本語並重譯訓詁爲華言今范史所載者是也今錄東觀夷言以爲此注也遠夷樂
德歌詩曰大漢是治提官隗構與天意合魏冒踰糟吏譯平端
罔驛劉脾不從我來旁莫支留案注旁莫疑當爲莫旁聞風向化徵衣隨旅所
見奇異知唐桑艾多賜繒布邪毘繼緒甘美酒食推潭僕遠昌樂肉
飛拓拒蘇便屈申悉備局後仍離蠻夷貧薄僂讓龍洞無所報嗣莫支

度由願主長壽陽雒僧鱗子孫昌熾莫稱角存遠夷慕德歌詩曰

蠻夷所處僂讓彼尼案注彼尼疑當作支尼日入之部且交陵悟慕義向化繩動隨旅歸日出主路旦捒雒聖德深恩聖德渡諾與人富厚魏菌渡洗冬多霜雪綜邪流藩夏多和雨莋邪尋螺寒溫時適藐潯瀘灕部人多有菌補邪推案菌補應作補菌注誤涉危歷險辟危歸險不遠萬里莫受萬柳去俗歸德術疊附德心歸慈母仍路孳摸遠夷懷德歌曰

荒服之外荒服之儀土地墝埆犁籍憐憐食肉衣皮阻蘇邪犁不見鹽穀莫碭麤沐吏譯傳風罔驛傳微大漢安樂是漢夜拒攜負歸仁縱優路仁觸冒險陜雷折險龍高山岐峻倫狼藏幡緣崖磻石扶路側祿

證俗文卷十八　十

木薄發家息落服淫百宿到洛理遞髭雒父子同賜捕茝菌毗懷抱匹帛懷槖匹漏傳告種人傳言呼敕長願臣僕陵陽臣僕後漢書西南夷傳案注雖本東觀記但東觀記今不可見傳刻既久容有錯譌今亦不能考正唯中有重文詳加讎校信爲繫然不誤者附錄於此以資博覽云提官大漢也彼言提官此言大漢又言是漢也魏與也罔驛吏譯也莫不也無也支我也所也知所也彼所也衣風也微風也隨旅向化也邪多也衣也毗賜也推甘也有也拓昌也角昌也拒樂也蘇肉也仍悉也心也陽願也雒主也莫子也茝子也僂讓蠻夷也旦日也陵之也陵長也路歸也附歸也菌人也同也路崖也赦人也自餘誤否不可知矣其注文顯見錯譌者如旁莫當爲莫旁菌補當爲補菌彼尼疑支尼之譌莫稱捕茝亦疑字形之譌餘所不知蓋闕如也

益州諺曰虜來尚可尹來殺我後漢書西南夷傳前中郎將尹就討益州叛羌

益州諺云

歌曰漢德廣開不賓度博南越蘭津度蘭倉爲宅人西南夷傳始通博南山度蘭倉水行者苦之歌云案蘭倉或作瀾滄李元陽西洱海志卽黑水也華陽國志蘭倉水有金沙洗取融爲金

盟曰秦犯夷輸黃龍一雙夷犯秦輸淸酒一鍾南蠻傳板楯蠻秦昭襄王乃刻石盟要復夷人頃田不租十妻不算傷人者論殺人得以倓錢贖死盟云

岑陬者官號也名軍須靡昆莫王號也名獵驕靡後書昆彌云漢書西域烏孫傳

驢非驢馬非馬若龜茲王所謂驘也西域傳龜茲王絳賓樂漢衣服制度

證俗文卷十八　十一

歸其國治宮室作徼道周衞出入傳呼撞鐘鼓如漢家儀外國人皆云困學紀聞十九卷驢非驢馬非馬烏不烏鵲不鵲織國可以爲對若璩案後魏宣武孝明民閒謠曰狐非狐貉非貉

烏秅國民接手飲師古曰自高山下谿澗中飲水故接連其手如蝯之爲飲其西則有縣度縣度者石山也谿谷不通以繩索相引而度云楊愼度索尋橦說西域傳有度索尋橦之國唐獨孤及招北客辭笮復引一索其名爲笮八懸半空度彼絕壑予案今蜀松茂之地皆有此橋其河水險惡既不可舟楫乃施植兩柱於兩岸以繩絙其中繩上有一木筒所謂橦也欲度者則以繩縛人於橦上入自以手緣索而進行達彼岸復有人解之所謂尋橦也非目見其制不知其解范成大吳船錄將至青城當再度繩橋每橋長百二十丈分爲五架橋之廣十二繩相繼排連上布竹笆攢立大木數十於江沙中輋石固其根每數木作一架掛橋於半空大風

過之掀舉幡幡然大略如魚入㒩網染家涼彩帛之狀又須舍輿疾步稍從容則震掉不可行望者皆失色 案杜詩云運糧繩橋壯士喜斬木火井窮猿呼皆蜀地也

舊圖經云灎澦大如幞瞿唐不可觸灎澦大如馬瞿唐不可下此俗傳灎澦大如象瞿唐不可上蓋非是也後人立石辨之甚詳吳船錄又曰泊夔州早遣視瞿塘水僅能沒灎澦之頂盤渦撒出其上謂之灎澦撒髮又曰峽江水性大惡飲輒生癭婦人尤不能免

烏弋山離國行可百餘日乃至條支國臨西海安息長老傳聞條支有弱水西王母亦未嘗見也自條支乘水西行可百餘日近日所入云案後漢書西域傳德若國下或云其國西有弱水流沙近西王母所居處幾於日所入也與漢書異又言有飛橋數百里可度海北 案此海亦謂西海也

烏弋有桃拔孟康曰桃拔一名符拔似鹿長尾一角者或為天鹿兩角者或為辟邪

安息國書革旁行為書記漢書西域傳注服虔曰橫行為書記也師古曰今西方胡國及南方林邑之徒書皆橫行不直下也革為皮之不柔者

天竺國一名身毒案前漢書有捐毒非此國也乘象而戰修浮圖道不殺伐遂以成俗浮圖即佛也 案前書霍去病傳收休屠祭天金人豈即浮屠歟張晏曰佛徒祠金人也師古曰今之佛像是也世傳明帝夢見金人長大頂有光明以問羣臣或曰西方有神名曰佛其形長丈

六尺而黃金色帝於是遣使天竺問佛道法遂於中國圖畫形像焉楚王英始信其術中國因此頗有奉其道者後桓帝好神數祀浮圖老子百姓稍有奉者後遂轉盛後漢書西域傳云 案列子周穆王篇西極之國有化人來云云則佛入中國非始於漢明帝也或曰列子寓言爾然亦可見佛之由來蓋已久矣

羌人謂奴為無弋以爰劒嘗為奴隸故因名之後漢書西羌傳元帝時彡姐等七種羌寇隴西彡音先廉反又所廉反姐音紫 案又有蕩姐亦羌屬蓋七種之一也前書匈奴傳籍蕩姐之場遣右將軍馮奉世擊破降之

西羌之本出自三苗姜姓之別也其俗氏族無定或以父名母姓為種號十二世後相與婚姻以戰死為吉利病終為不祥西羌傳 又云湟中月氏亦以父名母姓為種 又烏桓傳氏姓無常以大人健者名字為姓

羌目鬼曰唐述復因名為之唐述山指其堂密之居謂之唐述窟水經注河水下河北有層山遠望參參若攢圖之託霄上其下層巖峭舉壁岸無階縣巖之中多石室焉室中若有積卷矣而世士罕有津逮者因謂之積書巖巖堂之內每時見神人往還矣

部人三百帳別屬役之食其稅帳者猶中國之戶數也

後漢書西域傳

耨達兀兒火敦崑崙也一曰悶磨黎山楊慎黃河源考唐薛元鼎使吐蕃自隴西成紀出塞二千里得源於悶磨黎山中高四下所謂崑崙水東北流與積石河相連佛書言阿耨達山有大淵水卽崑崙也元梁寅河源記河源在吐蕃朶甘思西鄙有泉百餘泓沮洳散渙弗可逼視方可七八十里履高山下瞰燦若列星故名火敦腦兒火敦譯言星宿也腦兒者海也元史地理志河源附錄大藏西域記云阿耨達池在香山之南大雪山北案黃河源考朶甘思東北有大雪山卽崑崙也周八百里東南流入海者曰殑廣韻殑其餧切琴去聲伽河西南流入海者曰縛芻河西北流入海者曰徙多河又潛流地下出積石東北流入海者爲中國河源阿耨達華言無煩惱殑伽華言天堂縛芻華言靑徙多華言冷翻譯名義集

突厥署子和爲屋利設突厥別部典兵者曰設屋利者一設之號也唐書李子和傳注

突厥世居金山工於鐵作金山狀如兜鍪俗呼兜鍪爲突厥因爲國號韻會厥九勿切音劂

契丹契集韻欺訖切音乞契丹國號宋爲南朝契丹北朝後改號遼所居曰梟羅箇沒

里沒里者河也五代史附錄

秋冬違寒春夏避暑各有行在謂之捺鉢遼史

居先鋒前二十餘里偵探敵人動靜曰欄子軍遼史兵衞志

金叕馬首飾也遼史儀衞志馬融廣成頌揚金叕而把玉瓖蔡邕獨斷金叕馬冠玉瓖馬帶案古有此名蒐時釣魚得頭魚輒置酒張宴名頭魚宴與頭鵞宴同遼史

宋余靖使契丹爲彼語詩微臣雅魯祝若統聖壽鐵擺俱弗忒雅魯拜舞也若統福祐也鐵擺嵩高也古今詩話

金人其官長皆稱曰勃極烈都勃極烈總治官也諳版勃極烈官之尊者也國論勃極烈尊禮優崇得自由者也胡魯勃極烈統領官也斡里朶官府治事之所也阿胡迭長子也骨赧季也蒲陽溫幼子也按答海客也散亦孛奇男子也撒答老人也阿里孫貌不揚也胡魯剌戶長也阿合人奴也兀朮頭也粘罕心也界可牙也又曰吾亦可亦謂牙也盤里合將指也設都訶癡騃也謀良虎無賴也辭不失酒醒也奴申和睦也訛出虎寬容也賽里安樂也迪古乃來也撒八迅速也與人同受福曰忽都以力助人曰阿息保凡市物

已得曰兀帶物象則兀典明星也阿鄰山也阿嬾坡陀也魯忒鄰海也沙忽帶舟也斡論生鐵也闍母釜也斜烈刃也婆盧者槌也按春金也銀朮可珠也蒲盧渾布囊也阿里虎盆也活女罐也沙剌衣襟也胡剌竈突也物類則桓端松也阿虎里松子也孰輦蓮也活里罕羔也合喜犬子也訛古乃犬之有文者也斜哥貂鼠也蒲阿山雞也窩謀罕鳥卵也姓氏則完顏王也烏古論商也紇古烈高也徒單杜也女奚烈郎也兀顏朱也蒲察李也顏盞張也溫迪罕溫也石

抹蕭也奧屯曹也孛朮魯魯也移剌劉也斡勒石也納剌康也裴滿麻也尼忙古魚也斡准趙也阿典雷也阿里侃何也吾魯惠也抹顏孟也撒答駱也呵不哈田也兩林蔡也僕散林也朮虎董也古里甲汪也（金史國語解）

元之先國號蒙古今塞外四十八家卽其後也蒙古國言銀也因女眞號國曰金乃以銀號其國也（言鯖）

分番宿衞元謂之怯辥元史曰宿衞皆領於四怯辥以太祖功臣博爾忽博爾朮木華黎赤老溫四族世領怯辥之長年勞既久卽擢爲一品或以才能任使貴任雖極一日歸至內庭則執事如故（天祿識餘）

阿禮（音）介主愁憤詩曰（主元梁王女瀌總管段功之妻功有勛勞梁王疑而誘殺之主作詩）吾家住在鴈門深一片閒雲到滇海心懸明月照靑天靑天不語今三載欲隨明月到蒼山誤我一生路裏彩（路裏彩錦被名也）吐嚕吐嚕段阿奴（吐嚕可惜也）施宗施秀同奴歹（歹不好也）雲片波潾不見人押不蘆花顏色改（押不蘆乃北方起死回生草名）肉屛獨坐細思量（肉屛駱駝背也）西山鐵立霜瀟灑（鐵立松林也）

德宗以懷光外孫燕八八爲後（唐書李懷光傳）八八外國語稱巴巴（通雅案燕八八須與毁七七作對）

鮮卑地名也（後漢書鮮卑傳依鮮卑山故因號焉）楚辭大招小腰秀頸若鮮卑只注鮮卑衮帶頭也言腰支細小頸銳秀長若以鮮卑帶約而束之也（牟默人曰鮮卑亦作師比亦作胥紕亦作犀毗張晏以爲郭落帶瑞獸名東胡好服之師古亦曰胡帶之鉤也見戰國策史記漢書詳矣）

徐偃王國名也周宣王之舅申伯所封也詩曰申伯番番既入于徐（楚辭注）或曰徐先君僭號稱駒王西討濟於河（禮檀弓注駒王徐先君僭號）蓋當周穆王之十三年王西征

次于陽紆徐戎侵洛造父御王入于宗周十四年王帥楚子伐徐戎克之竹書紀年而史載繆王使造父御西巡狩見西王母樂之忘歸而徐偃王反繆王日馳千里馬攻徐偃王大破之史記趙世家是則徐戎卽徐偃王偃王國號駒王僭號也案後漢書東夷傳云徐夷率九夷以伐宗周西至河上穆王畏其方熾乃分東方諸侯命徐偃王主之然則徐偃王非反者乃誅反者爾檀弓謂西討濟於河是已此說與史記竹書並異而以爲繆王時則同譙周乃謂徐偃王與楚文王同時去周穆王遠史記索隱其說非也尸子曰偃王有筋而無骨故曰偃博物志以爲生而偃故以爲名並非史記正義及後漢書東夷傳注並引博物志曰徐君宮人娠生卵以爲不祥棄於水濱孤獨母有犬名鵠倉銜所棄卵以歸覆煖之遂成小兒生而偃故以爲名宮人聞之乃更錄取長襲爲徐君後鵠倉臨死生角而九尾實黃龍也鵠倉或名后倉

西王母國名也竹書帝舜九年西王母來朝沈約注西王母之來朝獻白環玉玦大戴禮記西王母來獻其白琯少閒篇盧辯注西王母神也其狀如人琯所以候氣漢明帝時於舜祠下得玉琯一枚也周穆王十七年西征昆侖丘見西王母其年西王母來朝賓於昭宮竹書紀年爾雅釋地西王母與觚竹北戶日下謂之四荒郭璞注皆四方昏荒之國次四極者漢書西域傳聞條支有弱水西王母亦

未嘗見師古注引玄中記云昆侖之弱水鴻毛不能起也或云大秦國西有弱水流沙西王母所居處幾於日所入後漢書西域傳是皆以爲國名無疑也案譙周亦云或曰地名在西域見史記索隱山海經始以爲神人而云狀如人豹尾蓬髮戴勝善嘯穆天子傳注云虎齒蓬髮困學紀聞二十卷案山海西荒經云西海之南流沙之濱赤水之後黑水之前有大山名崑崙之丘有人戴勝虎齒有尾穴處名曰西王母爾雅釋地怪矣然推尋山海經穆天子傳之意或卽謂其國之人皆形狀如此未必以爲神名也穆天子傳亦止稱穆王與西王母觴于瑤池之上作歌不言神異幻怪而譙周不信此事而云余嘗聞之代俗以東西陰陽所出入宗其神謂之王父母史記索隱趙世家案代俗卽世俗蓋避唐諱也其所謂王父母者卽是東王公西王母之說所由來也要皆世俗之論矣其說尤怪是以郭璞注山海經及爾雅於此事曾不一言蓋已覺其誣矣漢武內傳之類託名班固乃展轉增加而後世談神怪者據以爲言非經傳傳疑之旨也紀大宗伯庚辰集注司馬遷不信山海經郭璞注後復注爾雅於此事曾不一言蓋作史釋經謹嚴如是陸氏釋文邢氏疏中乃引之陋矣文人援引始於相如大人賦今已沿爲故實不可不辨其源委或單稱西王荀子云禹學于西王國莊子云西王坐乎少廣是也詩詞內

或單稱王母者非王母是禽名見於杜詩杜少陵玄都壇歌子規夜啼山竹裂王母晝下雲旗翻人多不曉王母宋中官陳彥和在宣和閒掌禽苑言蜀中貢王母鳥狀如燕色紺翠尾甚長飛則尾開頭裊如雨旗少陵詩正指此見天祿識餘

雨師妾國名山海經雨師妾在其北　字典楊慎曰雨師妾如姮娥織女之類非下文元股國在雨師妾北可證丈夫國山海經丈夫國在維鳥　又云夫夫山在風伯山之東女子國又云在巫咸北　郭璞圖贊女子之國浴于黃水乃娠乃字生男則死　又東女國女主號賓就見唐書西域傳

姑妹珍國名逸周書王會解注姑妹國後屬越母兒獸王會解周公旦主東方所之青馬黑歇謂之母兒注馬名末聞八百媳婦尤侗外國竹枝詞曰漢宮嘗說三千女酋長何居八百妻注云世傳土酋有妻八百各領一寨故名元征之道路不通而返明立八百大甸司

證俗文卷十八

孫聯茹蓀薇芬曾孫國鎮瑞忠斌同校字

證俗文

棲霞郝懿行著

第十九

浮屠佛也西域天竺國有佛道焉佛者漢言覺也將以覺悟羣生也其教也以修善慈心爲主不殺生專務清淨其精者爲沙門沙門漢言息也蓋息意者欲歸於無爲袁宏漢紀見後漢書楚王英傳注

菩提薩華言覺有情也從簡稱菩薩柳子厚無姓和尚碑注佛書云菩普也薩濟也能普濟衆生釋典　綱目集覽菩之爲言了也薩之爲言見也謂智慧了見也

桑門爲息心比丘爲行乞魏書釋老傳　案桑門卽沙門也

僧伽藍衆園也梵書譯云園取生植義今浮屠所居是也凡稱釋氏曰僧伽

梵言阿蘭若音惹漢言精舍也譯曰無諍也或曰空靜處也言鯖云若以爲香草乾草則非梵音矣

伊蒲塞卽優婆塞也中華翻爲近住言受戒行堪近僧住也後漢書楚王英傳以助伊蒲塞桑門之盛饌注桑門卽沙門

佛有妻名耶須梵書蓮經注　言鯖云人知有火居道士唐鄭熊番禺雜志廣僧有室家者謂之火宅僧近陝西邊郡山中僧人自耕自種俱有室家有人往西陲經深山中投宿僧寺僧待客甚豐酒

肉精腆且奉盤匜者俱年少婦女客驚謝之僧曰不然若無家小大老爺豈容住持此處蓋深山中恐藏姦宄有妻子則有家累盜賊亦無可容故也案浮屠不三宿桑下爲生愛戀心況火宅僧乎或曰佛有妻何邪蓋顏叔子云柳下惠則可吾故不可

梵言婆利耶華言婦又云梵言阿摩此言女言毋蘇弗室利此言善女又云梵言馱索迦華言奴

梵言薜荔此言餓鬼

那伽龍也竭伽犀也梵書伽那象也駢雅頻伽人面鳥也釋典舊唐書憲宗紀元和十八年河陵國獻僧祇僮頻伽鳥二枚蚊蚋小蟲之屬名諸趣梵書

金曰蘇伐羅銀曰阿路巴梵言

梵言耆婆華言長壽天神梵言貧婆華言叢林梵言優婆塞華言善士祖庭事苑案優婆塞說以後漢書爲長

有婆娑國梵言婆娑華言堪忍梵書阿彌陀經

有頻婆果梵言頻婆華言相思

梵語般若唐言智慧梵語波羅蜜唐言到彼岸又西土俗語凡作事了辦皆言到彼岸金剛經集註般若一曰波若晉書曇霍傳霍持一錫杖令人跪曰此是波若眼

釋氏團墮言食墮在鉢中也梵言賓茶波一曰濱茶夜華言團團者食團謂行乞食也

鮮渠華言碧上沮華言芬也明皇雜錄肅宗與貴妃避暑興慶宮命進碧芬之裘碧芬出林氏國乃騶虞與豹交而生大如犬碧如黛香聞數十里太宗時貢名曰鮮渠上沮

伊黎沙掌拏此言妒梵書

阿耨多羅阿此云無也耨多羅此云上也內典

西竺譽人曰蘭奢朱子語錄王導爲相只周旋人過一生嘗坐客二十許人逐一稱讚獨不及西僧徐謂僧曰蘭奢

葱河以東名震旦樓炭經案震旦西域稱中國之名

梵言吃栗多華言賤人底栗多華言畜生字典

證俗文卷十九

孫聯茹蓀薇芬曾孫國鎮瑞忠斌同校字

駢雅序目七卷

訓纂十六卷

有不為齋藏板

駢雅卷首

序目

四庫全書總目 經部小學類

駢雅序 舊鈔本

駢雅序 張刻本

駢雅序 从朱氏經義考擬經類所載補入

駢雅自序 舊鈔本張刻本

駢雅跋 舊鈔本張刻本

中尉貞靜先生謀㙔小傳 列朝詩集閏編

鬱儀小傳 江西通志謝志

諸家評論 凡八事

附鬱儀所撰書序竝跋 凡七則

駢雅訓纂目錄

凡例

讀駢雅識語

駢雅訓纂識語

徵引書目

駢雅卷首

序目

四庫全書總目卷四十

經部四十

小學類一 著目

駢雅七卷 浙江巡撫採進本

明朱謀㙔撰謀㙔有周易象通已著錄此書皆刺取古書文句典奧者依爾雅體例分章訓釋自釋詁釋訓以至蟲魚鳥獸凡二十篇其說以爲聯二爲一駢異爲同故名曰駢雅謀㙔淹通典籍其一齋書目所載往往爲諸家所未窺故徵引詳博頗具條理非鄉塾陋儒捃拾殘剩者可比中間如藻井乃屋上方井刻爲藻文西京賦注引風俗通義甚明而謀㙔以爲刻扉之屬改易舊文殊爲未確又謂都御史爲大司憲詹事爲端尹乃流俗之稱亦乏典據至如釋天內之歲陽月名釋地內之五邱四荒太平大蒙丹穴空桐之類皆爾雅所已具更爲複引尤病冗蕪然奇文僻字搜輯良多擷其膏腴於詞章要不爲無補也

駢雅　一

駢雅序 舊鈔本

漢揚雄長識奇字讀呂氏春秋恨不走咸陽市門增損其字以取千金讀淮南王鴻烈以爲一出一入字直百金今二書並傳於世而子雲取舍若此豈非以不韋之書尚多未當而淮南之作含英咀華米字挾風霜之氣如今駢雅哉駢雅者鬱儀王孫作也彼稱聯二爲一駢異爲同有味哉其言之也遠自六經近逮百家芳潤既繁采輯匪易無袁豹之書乏王筠之好鬱儀卓爾勒爲成書游心千古之上垂訓千古之下者乎夫山有木工則度之藥有才師則擇之散爲一狐之腋總爲千金之裘眞詞賦之資矣余讀鬱儀廣騷祖德名士夕佳樓諸賦頌未嘗不篇篇稱善也賦家之心包括宇宙總覽人物此選其最精者卌之作者合纂組以成文列錦繡而爲質一經一緯一商一宮有所取材安能舍茲編哉假令揚子而在必等諸淮南何得加增損如呂覽也萬歷己丑春日五嶽山人沔陽陳文燭撰玉山程福生書

駢雅　序　二

駢雅序 張刻本

自六經之道弗闡而世尠眞傳自爾雅之學弗行而人希博物古者羣子弟於家塾黨庠也方其搏黍舞象之年未可責以徵往俟來之業姑舉六合以內鉅細遠邇稱名品物所當見而區分閒而縷析者摭薈成編詮釋曉暢使之不貿貿然如爰居之駭鐘鼓迨長而窮經凡經中所載名稱品物幼多素習大義了然而措之於用不至盭謬故古之經也明今之經也涉古之學也實今之學也虛爾雅所以釋經也間有篤古君子取而埤之翼之廣之矣其書具在綜洽者所不廢然其爲字也或奇或三或四而不必於耦其爲說也或辨或駁或證而亦不必於耦致考者畢飭而始明披者累牘而難竟此鬱儀宗侯駢雅之所由作也駢之爲言并焉也聯也謂字與說俱耦者也其目曰釋詁曰釋訓曰釋名稱曰釋宮曰釋服食曰釋器曰釋天曰釋地曰釋草曰釋木曰釋蟲魚曰釋鳥曰釋獸合之得七卷諸凡高文顯冊之播汲冢酉室之藏蒐漁寡陋歲月屢更用力亦旣勤矣篇仍爾雅之舊者明有所沿而不敢創也文專駢聯之義者示有所益而不欲襲也括殊號於同條標微言於兩字務使罰計之夫金根麼易耳食之子蟛蜞罔悞當筵疏事定奪五花行祕質遺任亡三篋且吾夫子教學詩者必終以多識而此何疑乎鬱儀穎敏強記年甫逾壯而著述已不下數十百卷於易象尤究其微是書特游藝之一耍非事末而遺本者余故牽而序之貽諸爲窮經者嚆矢云豫章余長祚靈承譔

駢雅序 从朱氏經義考擬經類所載補入爵里未詳

昔者周公作雅南豳頌之詩其辭典則其義奧渺其用物也宏其取材也古世人莫之解也其徒作爾雅以釋之則爾雅者固學詩之津筏也夫賦者古詩之流也屈原離騷思鬱以幽文奇以嶇驚采絶豔蔚爲詞賦之宗自後司馬相如揚雄班固張衡左思之徒皆博雅君子其所爲賦罔不醞釀古今錯綜名物以文被質度宮中商麗句偉辭駱驛奔會覽之者五色眩爛若登太廟而彝鼎錯陳若入武庫而戈鋋森列若步昆侖之墟璆琳琅玕無不有也蓋涉之莫窮其源遡之莫測其本始故知雅道至淵宏哉六朝以來此義泯泯雖間有緣情體物之作而見聞旣狹興寄益微近代綴文之士稍厭薄之更復專務虛恢嬋綏其辭僻怪其字懸疣附贅余無譏焉信矣好古之難也豫章宗侯鬱儀者今之振奇人也慨風雅陵遲詞賦寖頓冥搜古昔旁采方謠原本山川極命草木於凡駢偶之語宏侈之辭靡不該而存之體倣爾雅作駢雅七卷篋縷綜繇攟摭覶璧合珠聯煇煌炳煥自是之後作賦者有所取裁矣雅道庶可興哉善乎王通氏之言曰詩者人之性情也性情安可無乎夫世不能廢詩又何可無賦則爾雅駢雅當並傳天壤間亦千古作者之林也孫開撰

駢雅自序（舊鈔本張刻本）

言以足志文以足言自六經已然君子不病夫足文之言而唯枝葉無當之辭是辟也試觀爾詁雅頌厥亦選艱而抱賾矣今去商周二（經義考二作三）千餘禩其雕章畫羽方言殊訓與夫制事錫名豈不淵且博哉畸文隻句猶（經義考猶作獨）得諷之頡籀家書乃聯二爲一駢異而同析之則秦越合之則肝膽古故無其編焉非藝事一大歉鍵（經義考無鍵字）哉暇日檢諸解詁排纂散幽（經義考幽作出）之文經史子流（經義考作經子史流）稗官騰說罔不搜括條貫依爾雅廣雅之義作駢雅七卷所見異辭所傳寫異辭皆不刪廢要使夏五郭公之例存焉耳（經義考耳作爾）若子耳目所不及接或幽僻放軼所未攬倘亦俟夫博識君子紹而充之則予敢以蓽路驅乎哉其固陋也惡乎辭萬歷丁亥五月己亥朔朱謀㙔鬱儀甫言

駢雅跋（舊鈔本張刻本）

家公天性簡靜以不試故益潛精于學凡經緯圖史支流羣藝靡不探核其奥嘗說易說六書通歷算皆研幾索隱鈎深致遠神聖無所逃其情矣暇日又攬古駢偶合并之言近於典麗者依爾雅而作駢雅殊蟲詭峙㝠然乎稱異書焉鍥學詩賦于家公恒苦見聞未（舊鈔本見聞作聞見未作弗）博既奉駢雅遂得肆觀夫要妙幽奇之文若登元圃臨崑侖熊熊魂魂駭心奪目鍥敢自私以諱我家公之寶哉遂梓以傳公著有周易象學五經稽復古今通歷字統宏雅皇輿肇史海語元覽物識怪史南昌耆舊傳四百餘卷以貧不能遍刻尚俟他日云萬歷十五年丁亥歲五月五日男輔國中尉統鍥敬書

中尉貞靜先生謀㙔小傳 列朝詩集閏編第五

謀㙔字鬱儀以中尉攝石城王府事孝友端直束修自好理藩政積三十年埽戶讀書絕綺紈鮮腆之疢貫串經史博覽羣籍通曉本朝掌故明興以來宗支繁衍諸王子孫好學修行比西京之劉向者周藩睦㮮之後未有如鬱儀者也著書百有十二種皆手自繕寫稿至數易未嘗假手小胥辨論古今傾倒腹笥黃貞父爲進賢令投謁抗禮劇談久之逡巡改席次日遂北面稱弟子人兩稱之公留心史事常詒書告余願盡出其藏以相傾助繕寫經歲卷帙宏多餘干令爲余邑子屬以相寄令酒人也傳其書而焚之至今念之猶有餘恨

鬱儀小傳 江西通志謝志

朱謀㙔字明父一字鬱儀寧獻王十世孫封鎮國中尉萬歷丁卯給諫葉初春以學行薦於朝巡撫邊維垣巡按陳儆交相推轂得旨俾綰通侯之章理石城王府事公族有所紛競無不請質㙔片言剖決皆屈服而去生而天資穎異目所流覽終身不忘以先儒譚易尙理而置象不能獲文周孔子立言之旨作易象通八卷以晦翁註於比興微詞妙旨多鬱而未章乃原本小序酌諸家得失作詩故十卷疾緯候之亂三五典墳也作邃古記八卷以糾正圖讖之尨謬疾李斯之變壞頡誦舊文也作古文奇字輯解追述先聖之制作以鍼砭漢世訓詁之沈痼他若書禮春秋魯論大戴各有箋疏又著金海百二十卷異林十有六卷駢雅二卷六書本原一卷說文舉要水經注箋四十卷豫章耆舊傳二卷藩獻記一卷

晩成古今通歷用其法推左傳僖五年正月辛亥冬至昭二十年二月己丑朔冬至以爲魯史所用皆周正故經書春王正月明非夏商之正也於時諸侯僭竊天下衰微鮮行頒朔之禮晉楚大國或用夏正未能齊一魯秉周禮獨不敢變故孟獻子稱正月日至可祀上帝是已其論醫則有取於張子和論壬遁則有取於祝泌論陽九百六則有取於王希明悉鑒鑿見於徵驗而於堪輿之說尤精嘗言祖墓病水以語諸父兄弟咸弗信會㙔從暴卒者十餘輩㙔不能忍遂自發之墓中果積水若溪澗諸父始遜謝自告別移吉壤太史焦竑嘗曰鬱儀制作精微宏博一依六經莫可儔選湖廣李維禎山東邢侗福建曹學佺屈指江右人物輒首及之子統鉁崇禎丁丑進士詩澹遠高古稾燬於兵不傳 人物志

諸家評論

鬱儀事不多見茲採諸家說部有涉中尉事者備錄之以資攷核凡八事

冷賞一事 信州鄭仲夔胄司

西山天寶洞道書爲十三洞天朱鬱儀嘗曰吾書成其藏諸此乎故後人目其所撰著曰天寶藏書公著書凡一百十二種曰周易象通周易窟言周易占林詩故五經稽復毛詩草木蟲魚疏集解駢雅宏雅演爾雅邃古記甲歷歷代紀年考怪史廣國語兩漢逸事南齊記高典三朝甲歷世紀今論明典故藩大記藩獻記臯明惇史歷代名臣言行錄獸記皇圖頤記江右名勝記江右小史武策南昌耆舊記挍注豫章古今記廬山記覊縻合志異域圖說方國殊語歷原歷記歷纂合朔算例古今通歷今歷矩度字原表微說文質疑六書貫玉六書緒論六書本原古文奇字輯解三古文釋七音通軌古音考楚辭古音樂語名隱子新說元象記玉燭記物緯閩海異物志海語小酉記古今異林鉛槧志頤記元覽古今名言國朝善語要言莊子約淮南子要解五苑南北史膾法苑珠林抄金海水經注箋水經注鈔注庾開府哀江南賦挍正文心雕龍金石文選廣廣文選六朝殊選祇園語明文繁露古學府拾遺六朝詩類孽詩韻宋詩選元詩選明藻詩菁英藩藻麟角集初雅枳園近稿枳園文集豫章社稿太乙金匱選擇捷要陰陽通宅兆元經奇門摘要內經要略內經小傳醫詮岐黃鈎元肘後鴻寶祕方罕言編通計百有六種已刊布者十五種未就梓九十一種外有六種天寶藏書目佚其名

耳新四事 信州鄭仲夔胄司

王孫謀㙔字鬱儀以中尉攝石城王府事權埒郡王然秉質端向造次必於禮教謹戶讀書絕粉白絲竹紈綺鮮腆之奉尤喜延接四方士以聲氣相悅慕者歲無虛日與人交久愈篤理藩政積三十年人以寧一著書百有十二種皆手自繕寫稿至數易未嘗假手書偏易簀前二日猶與諸公子說易指示詩文宗尚是夕有星光大如斗墜里中左右闔闕相驚告棲鳥皆鳴越二日而公逝南州人士私謚之曰貞靜先生有子八人統鍡統鋣統鎜寶符統鐏統鈺統鑲統鑽皆賢而好學世謂其遠過荀氏八龍

朱鬱儀博綜多聞著述之富百倍中壘而謙抑好士不欲以所有加人每館閣中遇故事隱僻者貽書相問輒裁答如響

詩有集唐集古余友朱鬱儀諷古十首乃更集諸子鎔鑄之巧妙極自然非胸中有萬卷書筆下無半點塵者安能爲也雷司空暎謂其稟龍沙閒氣而出又謂其不神不仙而以著作結爲大年誠然

余以戊申秋始交費文孫雲仍至丁巳冬凡十年而文孫卒以己酉冬交汪恭仲檣至丙辰冬凡八年而恭仲卒以乙卯春友程輔嗣康棐至癸亥秋凡九年而輔嗣卒以乙卯秋友鬱儀王孫謀㙔至甲子夏凡十年而鬱儀卒今歲五月中吾兄又忽舍我去矣時甲子仲冬月也

湧幢小品二事 湖上朱國楨文甯

宗室謀㙔所輯異林中有多男一款備矣尚有未盡者故摘出如左附異林記二則云云

所輯夙慧數款甚少惟異林記詳備今并大年一款稍訂正錄於後云云

按夙慧一門載任賢年十二明詩易春秋號任聖童原注後漢書與駢雅所引同今范書作任延未詳所據何本

因樹屋書影一事 祥符周亮工櫟園

西蜀楊升菴太史著書至二百餘種豫章朱鬱儀中尉著書至一百十二種當時曾未聞有茂陵之求張天如雖一時名流然無多撰著當時至見之章奏求其遺書人有幸不幸如此

附鬱儀所撰書序並跋七則

易象通序 京山李維楨本甯 侯官曹學佺能始

昔者孔子晚而學易而爲之十翼其指曰易者象也象也者像也由周迄漢治易者率先明象逮晉王弼尙名理而宋邢恕輩因之至欲棄卦畫不用程氏傳專言理義邵氏說盡主象數矣然而識者多有遺議李鼎祚謂鄭康成參天象王輔嗣釋人事馮當可謂王與人事疎程與天道遠天人寧可偏廢耶陳瑩中舉邵說似劉器之劉不其然朱子亦以必見意象方可說理而與劉君房滕珙言本義有模印之戒其定論如此人情畫狗馬難而鬼魅易是以爲象數之學者卒不勝而自畢于業出易象益置不講矣友人朱鬱儀讀易而嘆曰說易者莫如孔子孔子曰八卦成列象在其中此象之始也書契與而結繩遠後聖廣爲之象以開物象有數故曰極其數遂定天下之象象有辭故曰彖者言乎其象聖人設卦觀象繫辭焉吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也易之爲書安往而非象書不盡言言不盡意立象所以盡意象之不明意言何有乃爲易象通八卷近取身遠取物揆人事以合天道使讀者占者犂然各當於心而始信夫聖人吉凶與民同患之理彼訓詁支離與索之窈冥昏默

者皆非孔子指也易無方而象有方象有定體而無定用陽一君而二民爲君子陰二君而一民爲小人三畫之象八卦小成之體也二與四三與五同功而異位重爻之象六位之體也因而重之不可勝象矣八卦之象既已爲天地風雷山水火澤矣而說卦更廣之見天下之賾而擬諸形容象其物宜因而廣之象不可勝用矣鬱儀之名象曰通有以也見乃爲之象往來不窮謂之通化而裁之存乎變推而行之存乎通變則通通則久要之範圍於孔子孔子之指不明天下始遺象而言易遺象而言易則狥象而言易者階之過也有狥象而後有遺象不遺象而後象通興焉通也者懲於狥與遺之弊者也不曰得心而忘象乎惟通而後能得惟得而後能忘惟忘而通之能事畢矣亦孔子之指也 李序

古注易不下數百家罕有以繫辭說易者說易而不本之繫辭如挈衣而不得其領者也繫辭不云乎君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也易卦爻皆序也卦爻辭皆象也樂斯玩玩斯無窮矣豫章友人鬱儀氏作周易象通一書其道主變其說順乎本文而不爲穿鑿大要本之繫辭者也 曹序

水經注箋 自序 齊安李長庚序 天都黃晟曉峯跋

在昔志地者禹貢而下代有撰述迄於齊梁至二百四十四家陸常侍澄任太常昉先後集爲一部名地理書極稱該博隋唐之際圖史散失陸任所纂已不可得而別集自行者猶五十餘家乃今所傳僅山海佛國十洲神異數種而已然而奇編輿記往往散見水經注中造語命詞殊爲彪炳則知水經一注擷彼二百四十四家菁英居多豈不誠爲六朝異書哉顧傳寫既久錯簡譌字交棘口脗至不可讀余甚病焉間嘗紬繹割正十之六七已與友人綏

安謝耳伯婺源孫無撓商榷㧞讐十得八九則懼古今聞見互有異同未敢輕致雌黃也乃援引載籍以爲左劵名曰水經注箋箴而藏之萬歷甲寅齊安李公分陝江右旣及奏最政教恢卓風化穆清廿棠之頌洋溢郡國閒於退食之暇延見紳帶表章幽微一日詢古先逸典於太學生李嗣宗嗣宗偶以不佞水經注箋對公遽索觀之慨然嘆曰是書脫誤可慨幾欲淪廢乃今箋㧞精詳殆還酈氏舊物可無與當世好古之士共觀乎遂損鍰梓之仍屬嗣宗董㧞其事極深研幾閱五月而告成嗟乎水經一書原本山川而作非有道業名理可味也又非當世博士家言所急也李公一見輒命梓之豈無概於中哉夫水在天地閒猶乎世之貨財也發源名山流成江河趨爲四海蘊爲雲氣還雨天下以浸潤萬物未嘗少壅也一有所壅卽至泛溢昏墊患被四方猶之高府之財瓌

林大盈之藏蓄而不散納而不出理極勢窮潰決雷駭此則不覩川壅而潰之厭也有國有家者使能因是水經之理引申觸類以施於政何患不地平而天成乎然則公之刻此用意蓋深遠矣非規規小識所能測度矣萬歷乙卯孟夏朔日南州朱謀㙔撰

水經在楊用修時以爲久湮搜刻方始而去其注近方有吳歙二刻并注盛行於世惜其中尙不無譌謬嘗謂古書一有譌謬便成廢書然在他書譌者猶可以理測可以意更且一字之譌未必能累篇一篇之譌未必能累卷惟水經有譌非足跡所履非圖籍所載不敢擅定且出過注入之異勢也江淮河漢之異名也一字之譌遷派稍異分合頓殊此無以通彼無以受譬之人身脈絡之閒一節有礙卽爲痿癈故是書校刻之難尤倍他書南州鬱儀氏專攻此書有年而架帙甚富腹笥更廣又與四方博雅之士所得於遐搜遡覽者互相參糾斷歸於是遂成此書忠臣李生克家佐有勞勘一日持以相過余往讀是書每遇疑處不能自通輒爲廢卷今得覩所未聞喜而刊之于署因嘆古人著書立言皆於古無所沿於人無所倚或窮天文陰陽之變或索輿地廣闊之形或藉之名山大川或憑之耳目手足或闢千古特立之見或創從來未有之書故終其身著一家言以成名而今人載籍滿目勘訂甚易乃不能爲古人保已成之緒則何古今人之不相及也世界有四大水居其一然古今至變者亦莫如水乃有疑是書與今水不無相迕者不知此適以明其變耳又有疑桑欽於史缺其名者夫司馬遷之傳以史記也至於漢書一傳不過寫其自序文耳何足重遷班固之傳以漢書也亦不以范曄後漢書之一傳重也欽以水經傳奚必以史重於經邪又有謂酈注太贅者經固宜簡注固宜煩

經宜據實以書注宜旁引以證彼疑其任傳而疑經者不曰郭之注劉之注裴之注非注也各自爲一書以行也何獨疑於酈乎況其鉤採羣書宏鋪抒述新益見聞尙慮是書之易竟矣今注箋一出而變者可定缺者可信博者可該疑者可證是經之功不在禹下而箋校之功亦不在欽下矣李生謂是書成當一序之余笑曰水經無容序也水經而贅之以序猶序書經而贊其政事之嘉序詩經而稱其風雅之致也不幾於爝火而助日月之光乎古今序水經者皆複語也可無序也惟序其所以箋校水經者如此其諸君子之姓名則俱載編首之下萬歷乙卯西楚李長庚撰

自昔山川奠定著述之家志輿圖者代有其人數傳而後卷帙散佚已無足稽惟漢桑欽氏撰輯水經流傳最久然大綱具舉而節解猶疎後魏酈子道元窮源竟委而詳注之考訂不厭辭煩引證

必求實據於是經以簡貴注以詳明彼此相成厥功甚懋𠝣後朱謀㙔復增注箋蔡正甫又作補正是皆羽翼二氏爲功川阜者也夫古人著述原以昭示後人而傳世行遠尤藉後人保護而珍藏之第萬物與時消息維彼金石尚有磨礲區區棗梨與毀又奚足怪哉此予所以覽舊刻而不禁慨然也方今水利宏開寰宇稱便渠河溝洫皆釐宸衷則是水經一書胡可淹替爰取舊本重爲校刊俾作之於前者得以流傳於後聊存好古之心用曾同人之願云爾乾隆癸酉秋新安歙西黃晟曉峯跋

按跋稱朱謀㙔復增注箋蔡正甫又作補正二語殊失之未檢考蔡正甫乃金禮部郎中所撰之書不應夾于鬱儀之後况其書久已不存僅據元文類鈔得歐陽圭齋一序曉峯於何處得其書而錄之且卽錄得其書而補自爲補箋自爲箋亦當先後標明更不應混而爲一若謂鬱儀注箋係就補正本核定庶乎其近之爾

駢雅　評論　十五

古文奇字輯解序　閬谿安謝兆申

楊桓統而博薛尙功釋道泰韻鍾鼎而不辨王楚黃伯思博古而不釋羅更翁呂大防王球考古集古而弗倫徐鍇張有趙古則膠舊而好强魏校王應電吳元滿狥臆而立變惟朱公忠古而理通雅卷首之二小學大略○統而博疑當作統而弗博存攷

按此序不全姑錄其評隲諸家數語亦可知當時傾倒於朱王孫者至矣

又按方氏通雅於輯解一書尙謂其未會通經史然於卷首之一音義橥論亦謂少温之論百虫漁仲之論㦯戊季昭之論古𠕑辛泉之載臧岀合溪之論𡧊㴱伯温之言㞕亞子才之論冈亥𧵊完泝原以㽞爲儷總要反身爲臣鬱儀之言𤝔臭皆有補於前人不能盡引則亦推論中所共相稱許者矣原注𤝔卽病字臭从𠕑𠕑卽秬鬯之鬯

按正文心雕龍跋　從海陵田寶臣茂才藏本鈔錄

往余弱冠日手抄雕龍諷味不舍晝夜恒苦舊無善本傳寫譌漏遂注意校讐往來三十餘年參考御覽玉海諸籍并據目力所及補完改正共三百二十餘字如隱秀一篇脫數百字不復可補他處尙有譌誤所見吳歙浙本大略皆然雖有數處改補未若予此本之最善矣俟再諮訪博雅君子增益所未備者而梓傳之亦劉氏之忠臣秇苑之功臣哉萬歷癸巳六月日南州朱謀㙔跋

駢雅　評論　十六

駢雅訓纂目錄

卷一上
訓纂一
釋詁上
卷一下
訓纂二
釋詁下
卷二上
訓纂三
釋訓上
卷二下
訓纂四
釋訓下
卷三上
訓纂五
釋名稱
卷三中
訓纂六
釋宮
卷三下
訓纂七
釋服食
卷四上
訓纂八

釋器上
卷四下
訓纂九
釋器下
卷五上
訓纂十
釋天
卷五下
訓纂十一
釋地
卷六上
訓纂十二
釋草
卷六下
訓纂十三
釋木
卷七上
訓纂十四
釋蟲魚
卷七中
訓纂十五
釋鳥
卷七下
訓纂十六

釋獸

駢雅訓纂

凡例

一以駢字分目仿爾雅廣雅之體爲書古未有之自明豫章鬱儀氏此書始鬱儀撰述甚富與新都楊氏相埒其書目載信州鄭仲夔冷賞中

欽定四庫全書於經部收其二種周易象通載於存目其著目所載卽此書也林初從四庫館稿本中錄出譌謬滋多繼得昭文張氏借月山房刊本挍正數百字其陶陰互出烏焉溷淆之處尚未易悉數茲分注各條之下以備參挍

一原書七卷分釋詁釋訓釋名稱釋宮釋服食釋器釋天釋地釋草釋木釋蟲魚釋鳥釋獸爲十三目今加訓纂篇數不啻倍之茲分十三目爲十三卷而分釋詁釋訓釋器爲上下二卷共十六卷篇內仍標七卷原目以存其舊

一四庫書槀本卷首僅載陳文燭序一自序一卷末載朱統鍡刻駢雅跋一張氏刊本則載豫章余長祚序一而無陳序其自序與後跋略同茲從朱氏彝尊經義考中錄有孫開序一又江西通志列朝詩集鬱儀小傳各一諸家評論及所撰書序並跋附焉而以

欽定四庫全書總目提要列之於首其徵引駢雅最多之吳任臣山海經廣注無關考證徐應秋談薈所引駢雅多涉訛舛茲約存數則餘不悉錄

一此書初未有注祝蘅畦尙書前在詞館屬其門人董孝廉方立注有釋詁一卷未竣而歿林於壬午夏假得之因次第編輯槀凡三易至道光辛丑冬始獲成書名之曰訓纂仿子雲

續蒼頡姚察注漢書例也惜董君不及見之矣

一古人注書有分句注有分段注有段後平格或低一格單行注有正文全錄後別列一格標題一二字雙行注此書初擬原文七卷列前訓纂十六卷列後旣因每條平列空格太多改照高郵王氏廣雅疏證海昌陳氏格致鏡原二書之例於每卷每段正文下別低一格單行注每注仍空一格其標目則但於注旁加圈旣醒眉目亦便瀏覽明王志堅表異錄卽用此格近江西盧氏宣旬刊刻宋本十三經注疏悉依原刻字不輕改但於誤字旁加圈亦其例也

一古人注書多不載篇名卷數後人互相稗販意爲增減以致輾轉沿譌無從檢對茲編所引悉據原書不敢妄加一字冀可徵信後學不致貽悞方來

一引書應載篇名卷數尤必載明所引之書係據何本已佚之帙錄自何書倘須檢對不難抽卷而得之蓋版本不同卽字句不無或異也茲將徵引書目備載卷首以便稽考

一引書條例略仿

國朝經籍纂詁及庚辰集注二書或詳或略參而用之如庚辰集引書皆載作者姓名此書旣首標書目則姓名可省庚辰集於諸大部書俱載篇名卷數至說部等書不載者多茲編意在徵信無論多寡悉爲標出以昭畫一經籍纂詁於羣籍本注皆不稱姓非本注則稱姓以別之此書於十三經注疏史漢等注皆仿其例惟高誘鮑彪國策注王逸洪與祖朱子楚辭注以鬱儀類多兼採是以竝列姓名又揚子法言當以李軌爲本注太乍當以范望爲本注今所據乃宋司馬光集注本法言於李軌外尚有柳宗元宋咸吳祕等注標名五臣太乍於范望外尚有宋衷陸績及王涯宋維幹陳漸吳祕等注與四庫書著目所載編修厲守謙家藏本不同今惟據集注本於法言則先標李軌注其司馬光集注則仍標某曰光曰太乍則概標司馬光集注而以范曰宋曰小宋曰及光謂云云分系以符其舊至本

朝考證諸家但引其一二條者仍標姓氏若卷內數見如邵氏爾雅正義戴氏方言疏證王氏廣雅疏證郝氏山海經箋疏之類祇標書名以省繁冗與陸德明經典釋文史記裴駰集解司馬貞索隱張守節正義竝舉二字不稱姓名者一例

一此書舊無音切今爲訓纂竝爲補音考先儒音止譬況孫炎始爲反切許氏說文於某字下祇云从某某聲其云某某切

者乃大徐據孫愐唐韻所加也茲於訓纂一書引用經籍凡係古音仍載讀若讀如等訓餘則或稱反或稱切各照原書其音切俱無者以說文玉篇廣韻集韻等書足之闕者仍存以待補

一古音簡樸不似後人用翻切之便如後鄭之讀周禮高氏誘之注呂覽淮南郭氏璞之注方言曹氏憲之音博雅讀者每疑其有脫誤經後人解釋乃明今於原注一仍其舊間爲疏證一二亦取其易曉非注中加注也

一一字數音莫詳於陸氏經典釋文諸家音讀多藉此以傳故有音同而字異音異而字同者不嫌多載以存舊訓

一駢雅原文每雙字旁用單點訓纂引書上下加匡注出之字旁加雙圈其可爲上下節引證者用雙點以記之凡雙圈字

祇於每書首見者用之如引兩書亦然餘不槩加以便循覽

一駢雅原書分段有太長處茲爲訓纂不能不略爲節短然次序仍循其舊並於原分段下加長一以識之

一凡徵引各書於每段內同一出典者下空一格祇用又字加匡如係分段同一出典者則書又同上加匡不同卷又不同篇者加篇名卷數

一徵引書目悉照四庫全書總目編次惟取駢雅採用及林所目見者錄之餘不槩登其有所錄之書在四庫全書纂成後始出者悉照全書次序分時代編入仍載明所見何本及採自何書以備稽考

一徵引書目有採自叢書者悉於書目下登明以初見一條爲始後不具載

一鬱儀取用經史子集所收義訓各異如文選或引善注或引五臣注與史記漢書楚辭舊注均有不同他皆類此茲惟據其所疏義訓釋之其未悉者存俟後補

一鬱儀取用諸書今皆略爲疏出然各家所引書目稱名多有不同如一切經音義王氏廣雅疏證則稱衆經音義急就章漢志或稱急就篇或但稱急就倉頡篇孫氏岱南閣叢書作蒼王氏廣雅疏證引衆經音義俱作倉任氏小學鈎沈引倉頡亦同又若素問注前人皆以爲王砅作今考當作王冰艸木蟲魚疏前人皆以爲陸璣撰今考當作陸機文選劉淵林三都賦注或稱其字或舉其名若斯之類既難畫一亦不容輕改茲惟就各書所引錄之以存其舊至卷首徵引書目則就林所見之本著錄未見之書槩不濫登

一鬱儀博極羣書所據之本多今所未見詎容妄下雌黃惟所引既多其中亦不無小有歧誤之處謹於卷首附加識語條並分系於各條之下不敢如陳晦伯之正楊吹毛求疵肆意彈射亦不敢如徐徵明之袒鄭以宗爲策曲意彌縫

一郭氏景純於爾雅方言山海經注稍有疑義多云未詳崇賢選注亦然蓋不欲以影響之辭遷就其說慎之至也訓纂於駢雅所載各門尤多未得其義訓之所在雖間採他說仍應闕疑謹立補遺一門以俟續登博雅君子幸有以匡我不逮焉

讀駢雅識語

駢雅七卷四庫書目及經義考載之鬱儀自敘竝同江西通志小傳則稱二卷提要又稱凡二十篇豈以七卷分上下卷析其篇爲二十耶抑於十三目中別分上下子目爲二十耶若余長祚序標目十二脫釋器一門自係張氏本漏刻（已據原書篇目補入）舊鈔本釋鳥作釋禽亦屬傳鈔之誤不足據也

鬱儀所著之書據泠賞云共刊有十五種今所傳祇有駢雅易象通箋古記水經注箋掞正文心雕龍古文奇字輯解古今異林元覽八種林架上所有又止駢雅水經注箋二種而已方氏通雅祇論及古文奇字他未之及意豫章所刻之書方氏亦未盡寓目惜其所撰小學書自古文奇字外如字原表微說文質疑六書貫玉六書緒論六書本原七音通軌古音考楚辭古音等書今皆未見無由取以爲證爾

六書之學至　本朝而推闡益精其端實開於有明升菴楊氏之論轉注季立陳氏之求古音鬱儀生升菴後與季立同時所撰之書皆與新都楊氏慎連江陳氏第相出入駢雅七卷薈萃叢書左右采獲乃雙聲疊韻之會歸而假借轉注之總目也識者讀此書謂可翼爾雅續方言廣廣雅信然駢雅之得列於經部小學者以此而或但奉以爲詞賦之貲糧亦淺之乎測明父矣

小學有形有聲有義單文以形爲主駢字以音爲主而義實貫之今之雙聲卽古之所爲轉注也鬱儀自敘所稱連二爲一駢異而同此卽古六書同音相代同義互訓之恉轉注異字同義假借異義同字皆所以究形聲之變也讀駢雅者於切韻取雙聲由雙聲通轉注博綜乎駢異而同之說深明乎連二爲一之原於六書形聲之變思過半矣

張揖廣雅撑擅羣萩既標古訓兼用古音此書亦踵其例如釋詁駣駚長也本訓長短之長（入十陽）而兼採鬱熙餑餽等字鬱熙方言郭注訓爲壯大餑餽廣雅釋詁疏證訓爲消長之長（入三十六養）雖平仄互異而古音古義實相通蓋陽與養同在第十部也（此據段氏音均表高郵王氏分二十一部此二音同在第五部說同）鬱儀曾撰古音考楚辭古音其研究六書博通聲類於此可見

鬱儀生於萬歷以前歿於天啟四年甲子距甲申二十一年凡乙丑以後所出之書均未之見通雅其一也然其書實與朱氏相表裏第方氏自爲疏證本末燦然使人易曉駢雅無人爲加音釋故讀者望猶河漢以棘澁置之爾

方氏以通雅命名蓋取漢書敘傳函雅故通古今之語其實釋詁八卷內多釋重言謰語其他卷所舉亦皆駢語也凡例內謂一字之詁別編字書則其書亦與駢雅等升菴古音駢字撏採無多不過爲二書筆路之驅耳

通雅好持議論然未免有過於輕詆處駢雅第舉其義不標出處又未免蹈明季著書匿端困人之習茲爲訓纂並爲補音乃知鬱儀所采皆人人應讀之書初非若石室積卷蔑由津逮向之望洋興歎者可不必自崖而返矣

駢雅一書於各篇編次排比有倫與所作元覽同而分晰極細釋詁中如廣大下又分大也及褎大光大高大等條高也下又分高峻高遠高廣高靜高明高植等條盛多茂盛下又分盛也盛滿盛長及㬇爽軫軫盛也等條深廣下又分深平深遠深空

深微深極曲深緐深幽深及宎𥨍深也等條初疑其敘次冗沓又與各家訓義多不相合久乃知其捃采放軼每出於耳目所見之外所訓各別要皆確有所本未可輕議其非今僅就所見者疏之餘竝闕以待補

騈雅一書好鑿幽隱如藻井以爲刻屝提要非之然鬱儀淹貫羣書實事求是其所蒐輯必有攈依斷非鄉壁虛造者比自序稱所見異辭所傳寫異辭皆不刪廢要使郭公夏五之義存焉爾是則選猨抱璯以求遂其抱殘守闕之心乃其撰書本例鬱儀固自言之矣

提要於刻屝外又議其以都御史爲大司憲詹事爲端尹尙沿俗稱考馬端臨通考卷六十及卷五十三所載二名皆龍朔二年改非俗稱也

又議其復引爾雅以爲冗蕪此書本採騈字凡經史中重言謰語皆所必錄自釋詁至釋獸所收爾雅雙字甚夥不僅歲陽月名四郊四荒爲此書所必載也

騈雅有可議者四事以方言廣雅一字一義者爲騈語前無所承一也此類甚多不勝覼縷又以三字上下互易作騈語尤爲不辭二也如釋詁之翐辣翐釋名稱之弛彈騙釋地之瑭瑊瑚皆衍三字爲四字既仿爾雅廣雅立目分釋又不立釋言一門致將爾雅廣雅釋言中雙字收入釋詁釋訓釋器中其重言本隸釋訓茲又以釋訓之字分隸釋詁失其部居披尋不易三也釋詁中㥶產兩見衆多重出竝無異義釋服食中䙝襟卽褷褋襌衣卽單衣不應先後錯見又卷一之翐辛辣翐本取廣雅釋詁語而翐辛下閒以錸委輸幽豥鍩方接䎩孖卷五之瑭瑊瑚本取廣雅釋地語而瑊瑚下閒以嬰垣瑀

孖塗黃方接瑭瑊其他各條排次亦有故爲儳互處四也

爾雅釋言與廣雅同騈雅不立釋言一門自以篇中上下字多以單文見義故付闕如第爾雅廣雅釋言中亦非盡一字一義爾雅自般齊以下凡六十一條皆二字連文與釋詁釋訓同若斯誃離也馹遽傳也肅噰聲也庶幾尙也敖憮傲也遏遾逮也朧朕脊也禦圉禁也黼黻彰也愷悌發也髦士官也謰謱累也坎律銓也皆可取作騈字內斯誃朕朧謰謱騈雅已採入釋詁釋訓中廣雅釋言自央極以下凡一百二十六條皆與爾雅同若揗抐揣也兜專篅也山龍彰也龍光寵也脊奐顧也瘠瘠瘠也勃怏懟也樊畚遝也遝趞戾也皆可取作騈字內揗抐兜專脊奐騈雅已採入釋訓釋器中是釋言中固有二字三字連文者矣上二字般齊以下皆是上三字涵衿鹹是下二字怙恃詟敎譆訶是騈雅既已將釋言之文採入釋詁釋訓中而二篇內上二字四字

連文下一字單文爲訓者甚夥正與所採字義相同鄙意若歸并爲一仍立釋言一門庶以復爾雅廣雅分目之舊且古人釋言有以一字爲義者卽有以一句爲義者一字爲義論語其恕乎是也一句爲義論語思無邪是也左氏定四年傳九言亦以三字四字爲一言初不限以一字况爾雅廣雅釋言中又明載雙字可證乎然則釋言一門固不可廢也姑識此以俟後之讀中尉書者

駢雅訓纂識語

鬱儀博學多聞於書無所不讀而采用羣籍別白眞僞去取綦
嚴駢雅七卷凡所甄錄皆刺取周秦兩漢及六朝以上確有依
據之書閒採唐宋以來諸大部類書諸家說部亦皆足資考證
方爲錄入一切猥褻僞撰之書無一羼入書目具在班班可考
也方氏通雅猶引天祿閣外史其視中尉書去取之閒蓋不侔矣
鬱儀一齋書目僅見於提要所云考明陳第著書亦有一齋之
目不應同時相襲至其所藏書目雖未得盡見第就駢雅考之
可得其一二如十三經史記漢書後漢書文選太平御覽等書
所錄皆與宋元板合且自元以下各書板本尚不止一部十一
史則監板耳明刻叢書亦與今本無異蓋原書挍刻本不精也
若杷本東廠本建寧坊刻本閒亦有之視今之坊本直槐榆之

與橘柚耳子書亦鮮善本今挍其書往往與坊行本合若 國
朝盧氏畢氏王氏孫氏諸家所挍之管子荀子墨子晏子呂覽
淮南六韜孫子吳子司馬法抱朴子皆遠勝於明刻然以之挍
勘此書多不盡合蓋 國朝諸家所挍之本鬱儀皆未之見而
坊本亦多自我 朝開國以來翻刻固宜其字句之未盡合矣
向取 國朝張氏澤存堂叢刻曹氏楝亭五種玉篇廣韻以證駢雅多不合近得明內府大字本篇韻以挍鬱儀之書若合符節訓纂引書於書目內必列所見板本蓋以此也
駢雅原刊本今未之見昭文張氏刻本與舊鈔本錯誤彝彝不
勝枚舉然亦有鬱儀採用之書與今互異者雖明知字有舛午
未敢輒改第于本條下注云某當作某而以所見之書標明篇
名卷數以備稽考如釋詁攎遡舒展也攎當作攄遡當作遫方言
十二疏證廣雅玉篇引翁薆隱蔽也翁當作蓊漢書司馬相如傳下粦辛粿委衆多

也辛當作舜委當作發廣雅釋詁繁慣疊積也慣當作憒淮南子俶眞訓院
薛狹小也薛當作辥漢書揚雄傳上焷犰𤞑猭短小也犰當作殊𤞑當
作𤞑廣雅釋詁疏證玉篇中矢部邊橑末也橑當作撩古文苑枚乘揶賦章注濆虹豩
漫也虹當作渱文選吳都賦劉淵林注河滉迴旋也洞當作泂文選江賦湩滾
不明也黶當作黶集韻上聲五絜蒯介蒂也絜當作絜鶡冠子世兵篇踦嶇
傾倒也倒當作側文選魏都賦注廣雅釋訓訬儈攝也儈當作獪說文解字第三顛
贅擘也轅當作輔廣雅釋詁疏證鮿鰈衆飭也飭當作飾文選笙賦注㣛膠
不密也㡻當作胥玉篇上肉部廣韻四去聲弔儻不常也弔當作佛玉篇上人部
泌瀄相楔也楔當作揳文選上林賦司馬彪注萌萌在也萌當作萌爾雅釋訓
正義主王篇帥部說安難溫也難當作𩇯說文解字第七嫩濕鬱熱也嫩當作懊
文選風賦釋訓憻悷悲憯也憻當作懍集韻去聲七豚傂儽極也傂當
作傂方言十二疏證剿糜鷩劣也糜當作縻集韻入聲十諣詎怯劣也詎當

作詎集韻平聲二嘿尿狡獪也嘿當作嚜方言十疏證濂竦輕薄也竦當
作竦集韻上聲六欧歔欺謾也欧當作歐歔當作戲集韻平聲二耆頿彊
勉也頿當作顊廣雅釋詁曹憲音娃隨美好也隨當作嫷方言一廣雅釋詁䞓
誔言不正也誔當作誕玉篇上舌部賴覰闚瞰也賴當作覿覰俗字
當作覰說文解字第八段氏注打懵恨也懵當作憕集韻去聲八佯戻闘劣頁
弱也戻當作戾闘當作闘廣雅釋詁疏證㾜贏鍵也贏當作贏玉篇上立部
撞揔動也揔當作揌廣雅釋詁迎逆走也迎當作迎玉篇上辵部偃偏狹
急也偪當作偏玉篇上心部釋名稱馳鼽鼻息也鼽當作齁玉篇上鼻
部釋宮徽行明修漢晉殿名也行當作音明修當作修明御覽
一百七十五居處部象章鼎效漢觀名也象當作豫效當作郊御覽一百七十九居
處部引漢宮殿名金華晉閣名也華當作光御覽一百八十四居處部引晉宮閣名掇儒
短柱也掇當作棳釋名釋宮室第十七爾雅釋宮釋文同壁帶槫也槫當作樽說文

繫傳十一　釋肥食泪穭汗襦也穭當作穤四方言　舄屣面衣也舄屣
當作屩舄廣雅釋器　繞衿帬也衿當作衿方言四疏證　毦氈厨也毦氈當
作氈毦廣雅釋器　麴𪌁麥屑也麴當作麴廣雅釋器　醲濛酒也醲當作醲
集韻平聲一　𨢐𨢻味醲也𨢐當作𨡎集韻上聲六玉篇下酉部　釋器筩箽車蔽
榗也蔽當作𦾗廣雅釋器疏證　𥫗𥬮兜𥬮也𥫗當作𥬠廣雅釋器疏證　𥯨𥱼竹
網也𥯨當作篛集韻平聲二　篯籯䈚也篯當作籛廣雅釋器　筅䈄篅毒也
筅當作㚘字書無筅字方言五　𥳑簃籍也𥳑當作簛廣雅釋器玉篇中竹部
銚鋧小鑿也銚當作銑集韻上聲六　裺囊飲馬槖也飲當作飤方言五
𦦒搶𥏌也搶當作槍御覽三百三十七兵部引廣雅及何承天纂文　靈姑銔旗也銔當
作銔左傳昭公十年　釋天溟涬小雨也涬當作沐太平御覽卷一　釋地八
紘東南大窮衆安安當作女淮南子墜形訓　釋草茈蔞瞿麥也蔞當
作菱爾雅釋草釋文引廣雅經史證類本草八引同　釋木枸櫞香果也櫞當作櫞嶺表

錄異卷中　齊鄉齊匽也鄉當作瞰匽當作𠥩酉陽雜俎卷十八　租稼櫃高千
丈租當作祖神異經南荒經○太平廣記四百十引作東荒　釋蟲魚蛣蟖撮𧐢也撮
當作揚字書無撮字正字通虫部　瓦瓏海蛤也瓏當作壠嶺表錄異卷下　蟛
江蟹也蟛當作蚧文選江賦　石蚜如鋸蚜當作蚜御覽九百三十八鱗介部引臨海水
土記　釋鳥鳩鶹萑也鳩鶹當作鴟鶹廣雅釋鳥曹憲音　于闐謂金翅鳥
爲砑鱗鱗當作鱗通考三百三十七四裔十四　釋獸毛淺者謂之虦猫猫
當作貓爾雅釋獸

駢雅訓纂所引各書有與鬱儀所用不符者有各書稱名互異
爲駢雅所未載者篇中各加按語又有後人攷證指出錯誤而
駢雅尚沿舊本者此類甚多今撮錄於此如釋詁鬱熙長也據
方言十二熙當作熙此尚沿舊本作熙　僞佗不安也據方言九佗當作
扤此尚沿舊本作佗　𨒪頩傎睨疾速也據廣雅釋詁頩當作頩睨當作
睨此尚沿舊本作頩作睨　鈉董錮也據方言十二錮當作固此尚沿舊本作錮　杼
㢊解也據方言十二杼當作抒㢊當作㾃此竝沿舊本作杼作㢊　閑笘開
也據方言六疏證笘當作苫此尚沿舊本作笘　榆梢微昝也據方言十
二疏證榆當作揄梢當作㨜廣雅同此尚沿舊本作榆梢　萃離時也據方
言十二疏證時當作待此尚沿舊本作時　脊殄合也據方言十二疏證
殄當作㺼通作彌此尚沿舊本作殄　攋挻竟也據方言十三疏證挻當
作埏此尚沿舊本作挻　釋訓澗沐逞遽也據方言十疏證沐當作沭
此尚沿舊本作沐　戲欷悲愓也據廣雅釋詁疏證引說文戲竝作𪭢此尚
沿舊本作戲　魏𡨴怒也據方言七疏證魏當作䰟此尚沿舊本作魏　婡悰醋
比喜也據廣雅釋詁疏證婡當爲娛醋當爲酣此尚沿舊本作婡作醋　炔
㹞𥕢婚𢠐極也據廣雅釋詁疏證㹞當作炔㹞當作炏𥕢婚當
作𥕢婚此尚沿舊本作炔作㹞作𥕢婚　𩑶㑋貪婪也據方言十三㑋當作𢅼此尚

沿舊本作㑋　駮到強勉也據廣雅釋詁到當作勁此尚沿舊本作到　脊𡘋頿
也據廣雅釋言疏證𡘋當作㚒此尚从舊本作𡘋　嫣娗忿佷也據方言
十二佷當作𠎝此尚沿舊本作佷　譊𩙥企望也據廣雅釋詁譊當作譊
此尚从舊本作譊　聓䁴忘也據廣雅釋詁聓當作㩿此尚沿舊本作聓　𡍐惹挐
也據廣雅釋詁疏證𡍐當作臤此尚沿舊本作𡍐　𢹂㧥何攠搚也據廣
雅釋詁疏證㧥當作旅攠當作撕此尚沿舊本作㧥作攠　抸治恨不得也
據淮南子道應訓抸當作抎此尚沿舊本作抸　悇𠁥懷憂也據廣雅釋
訓𠁥當作憛此尚沿舊本作𠁥　頡𧦝逆也據呂氏春秋明理篇𧦝當作
𧦝此尚沿舊本作𧦝　釋宮易𢊏庵也據廣雅釋宮疏證當作易廁此尚
从舊本作𢊏　欙落欂栫地籬也據廣雅釋宮疏證當作欂栫欙落柂
也籬字衍此尚从舊本作地籬　釋服食𦁉紛幘也據廣雅釋器疏證紛
當作帉此尚沿舊本作紛　散𦞙前肩也據淮南子詮言訓莊氏校本散

當作殺經籍纂詁七虞下補遺引同此尚依舊本作殺　釋器酢鏂甑
也據方言五鏂當作鏂此尚沿舊本作鏂　典梁取魚者據廣雅釋器典
當作曲此尚沿舊本作典　㡛幞帳也據集韻平聲三引博雅㡛當作帍
此尚沿舊本作㡛　鞁鞴矢臧也據廣雅釋器當作鞴鞁此尚沿舊本二字倒出　祆
襓劍衣也據禮少儀當作夫襓鄭注同此尚沿舊本从衣作祆　釋草射
干烏蓮也據廣雅釋草疏證蓮當作萐此尚从舊本作蓮　釋蟲魚馬
踐百足蚿也據廣雅釋蟲疏證踐當作蝬此尚从舊本作踐　蛤解汝潁
謂之蛤鷂據方言八注鷂當作歡此尚沿舊本作鷂　釋獸似牛而白
尾曰邦父據山海經北山經邦作那說文作那俗作邦此从俗
駢雅訓纂所引羣書悉照原本錄入而往往字書所載及唐宋
諸大部類書所引時出原書之外或係今本偶遺或係前人誤
引錄之以備考證如釋詁匷匽薄也正字通子集下匚部引方

言物之薄者曰匷匽今方言無此文　釋訓㾓瘵瘢也集韻平聲三引
博雅㾓瘵瘢也今廣雅無此文　釋宮扆扅門閂也古樂苑三十琴曲
歌辭引百里奚炊扊扅事原注風俗通今風俗通無此文　藻井刻屏也
御覽一百八十八居處部藻井引風俗通殿堂象東井形刻作
荷蔆水物以厭火災解與薛綜注異今風俗通無此文　念室動止稽留
獄也初學記政理部獄十一引博物志云夏曰念室殷曰動止
周曰稽留三代之異名也今博物志無此文　因諸獄也公羊昭二十一
年傳注因諸者齊故刑人之地疏引舊說云即博物志云周曰
囹圄齊曰因諸是也今博物志無此文　釋服食和服寶袜腰綵也丹
鉛總錄詩話類引崔豹古今注今古今注無此文　宮脂鹿脂也御覽九
百二獸部引博物志今博物志無此文　釋器鹵斫大鉏也廣韻五入
聲钁字注方言云關東名曰鹵斫今方言無此文　欘蒲戲具也御覽七

百五十四工藝部引博物志云老子作今博物志無此文　釋天陽烏
大明日也初學記天部日第二引廣雅云一名大明一名陽烏
今廣雅無此文扶搖獨鹿旋風也御覽九天部引抱朴子今抱朴子無此文　游
光火神也通雅二十一姓名類引風俗通以游光為厲鬼名今風
俗通無此文　彭侯木精也通雅二十一姓名類引白澤圖木精曰梓
侯原注即異苑陸敬叔所言之彭侯今異苑十卷內無彭侯字劉敬叔亦不姓陸　漸
耳食鬼之神也通雅二十一姓名類引張續宣室志裴漸隱伊
上李道士曰當今制鬼無如漸耳時朝士書讋於門今稗海所刊宣室志
十卷並補遺內並無此文張讀亦不名續　釋地玫瑰異石也御覽八百九珍寶部
八引廣雅曰神靈滋液百寶用則玫瑰出今廣雅無此文　釋草絺體
顛勒顛棘也經史證類大全本草草部上品天門冬陶隱居云
張華博物志天門冬逆勒有逆刺若葉滑者名絺休一名顛棘

金城人名為浣草此非門冬相似爾今博物志無此文惟卷四載魏文帝所記諸物相似
亂者有敵休亂門冬五字絺作敵體作休　茹蔄毒菌也太平廣記四百十三草木江
夏漢陽縣出毒菌號茹蔄非茅蒐也每歲供進縣司常令人於
田野問候之苟有此菌即立表示人不敢從下風而過避其氣
也原注出北夢瑣言今北夢瑣言二十卷內無此文　由梧大竹也齊民要術十
竹南方草木狀曰由梧竹吏民家種之長三四丈圍一尺八九
寸作屋柱出交阯今南方草木狀無此文　釋鳥嗶啁楚鳩佳也文選高
唐賦注引廣雅曰楚鳩一名嗶啁今廣雅無此文　鸒斯反哺烏也文選
補亡詩注引小爾雅純黑而反哺者烏也埤雅卷八釋鳥引作
廣雅今廣雅無此文　釋獸兩頭謂之荼首御覽九百六獸部博物志
曰雲南郡出荼首荼首其音為蔡茂是兩頭鹿名也今博物志無此文
一角而神謂之觟䚡通雅四十六動物類獬豸一作獬廌廣雅

作角𧴭神羊也今廣雅無此文白澤角端能言獸也續通志一百八十昆蟲草木略獸類白澤能言語出東望山有德明照幽遠則至見山海經今山海經無此文磾砌獸身而羊首集韻入聲十引神異經西方有獸長短如人羊頭猴尾名磾砌健行今神異經無此文果然愛其類御覽九百十獸部山海經曰果然獸似獮猴以名自呼色蒼黑羣行老者在前少者在後得果食輒與老者似有義焉交阯諸山有之今山海經無此文

騈雅訓纂所據之本自原刻外類多採及叢書考叢書肇自宋左古鄞有明踵而增之然多鈔撮各大部類書未盡原本若說郛稗海古今說海古今逸史寶顏堂祕笈格致叢書沿訛踵謬脫誤良多毛氏津逮祕書多收猥褻僞書亦爲不檢近張氏學津討原于毛氏之書去取頗有斟酌而挍刻太覺粗疏與羅江李氏所輯之函海等藝海珠塵檀几叢書龍威祕書所收蕪雜又其次也知不足齋叢書挍勘尙爲精審而書多不適於用今取其有裨於訓纂者若盧氏雅雨堂叢書畢氏經訓堂叢書惠氏貸園叢書盧氏抱經堂彙刻書孔氏微波榭遺書戴氏遺書孫氏平津館叢書問經堂叢書岱南叢書日本國佚存叢書張氏借月山房叢書今歸陳氏更名澤古齋重鈔通志堂經解學海堂經解王氏讀書雜志凡有與騈雅訓纂互相發明者綜覈要義悉箸於編享帚自珍緘石知謬竊仿崇賢學士導涓撮壤之意云爾

騈雅訓纂

徵引書目

經部

周易正義十卷 江西盧氏十三經注疏本附挍勘記•按十三經注疏三百二十三卷　國朝盧氏宣旬仿文選樓本重刊挍勘記二百四十五卷儀徵相國阮氏元撰

魏王弼注繫辭以下晉韓康伯注唐孔穎達等正義

周易集解十七卷 津逮祕書本•按津逮祕書十五集一百四十六種七百三十九卷汲古閣刊本明毛晉編

唐李鼎祚撰。右易類

尙書正義二十卷 江西盧氏刊本附挍勘記

漢孔安國傳唐孔穎達等正義

尙書大傳四卷補遺一卷 雅雨堂盧氏刊本　抱經堂盧氏挍本•按雅雨堂叢書十四種一百四十九卷　國朝盧氏見曾輯抱經堂彙刻書十八種二百六十二卷　國朝盧氏文弨挍梓

漢伏勝撰鄭元注。右書類

毛詩正義四十卷 江西盧氏刊本附挍勘記

漢毛公傳鄭元箋唐孔穎達等正義

詩集傳八卷 通行本

宋朱子撰

毛詩草木蟲魚疏二卷 鹽邑志林本•按鹽邑志林四十種附一種六十八卷明樊維城編此其第三種也

吳陸璣撰 璣據挍勘記當作機

毛詩陸疏廣要二卷 津逮祕書本•按毛氏此書總目題陸氏草木蟲魚疏卷首題毛詩草木鳥獸蟲魚疏廣要中縫題毛詩陸疏廣要與　四庫全書總目引合今從之或作四卷蓋陸疏本分上下二卷此又分上下兩子目也

明毛晉撰

韓詩外傳十卷 津逮祕書本　廣漢魏叢書本•按漢魏叢書有三十八種二百三十九卷明新安程榮輯一七十六種四百三十九卷明括蒼何鏜輯廣漢魏叢書八十種四百五十一卷武林何允中彙刊乃近日通行本也

漢韓嬰撰。右詩類

周禮注疏四十二卷內冬官闕補考工記四卷江西盧氏刊本附挍勘記

漢鄭元注唐賈公彥疏

儀禮注疏十七卷江西盧氏刊本附挍勘記

漢鄭元注唐賈公彥疏

禮記正義六十三卷江西盧氏刊本附挍勘記

漢鄭元注唐孔穎達等正義

大戴禮記十三卷武英殿聚珍版本　雅雨堂盧氏刊本廣漢魏叢書本・謹按武英殿聚珍版書皆採自永樂大典據書目凡一百三十有八種爲卷一千八百有八乾隆三十八年奉敕編輯頒行

漢戴德撰周盧辯注

大戴禮記補注十三卷學海堂經解本・謹按學海堂經解卽皇清經解書凡一百八十餘種一千四百卷儀徵相國阮氏元刊於嶺南粵秀山之學海堂

國朝孔氏廣森撰

夏小正解四卷通志堂經解本・按通志堂經解共一百三十八種一千八百一十卷　國朝納蘭成德挍刊

宋傅崧卿撰

夏小正注四卷任氏心齋十種本・按心齋十種凡二十卷此其第一種也

國朝任氏兆麟撰

夏小正疏義四卷學海堂經解本

國朝洪氏震煊撰。右禮類

春秋左傳正義六十卷江西盧氏刊本附挍勘記

晉杜預注唐孔穎達等正義

春秋公羊傳注疏二十八卷江西盧氏刊本附挍勘記

漢何休唐徐彥疏

春秋穀梁傳注疏二十卷江西盧氏刊本附挍勘記

晉范甯注唐楊士勛疏。右春秋類

論語注疏二十卷江西盧氏刊本附挍勘記

魏何晏等注宋邢昺疏

論語義疏十卷知不足齋叢書本・按知不足齋叢書三十集二百二種　國朝鮑廷博輯

魏何晏等注梁皇侃疏。右論語類

孟子注疏十四卷江西盧氏刊本附挍勘記

漢趙岐注宋孫奭疏。右孟子類

爾雅注疏十卷江西盧氏刊本附挍勘記

晉郭璞注宋邢昺疏

爾雅鄭注三卷津逮祕書本

宋鄭樵撰

爾雅正義二十卷餘姚邵氏家塾刊本

國朝邵氏晉涵撰

爾雅義疏二十卷學海堂經解本

國朝郝氏懿行撰。右爾雅類

經典釋文三十卷通志堂經解本抱經堂盧氏挍本

唐陸德明撰

古經解鉤沈三十卷京江魯氏重刊本

國朝余氏蕭客撰

經籍籑詁一百十六卷附補遺瑯嬛僊館刊本

國朝阮氏元撰。右經總

說文解字三十卷汲古閣本

漢許慎撰宋徐鉉等補注

說文繫傳四十卷龍威祕書本　新刊影宋本・按龍威祕書共十集八十冊每集八冊　國朝馬氏俊良輯影

續修四庫全書 第42

宋本道光十九年國朝祁氏雋藻挍勘重雕

南唐徐鍇撰朱翺音

說文解字注三十卷 金壇段氏刊本

國朝段氏玉裁撰

說文解字斠詮十四卷 嘉定錢氏吉金樂石齋刊本

國朝錢氏坫撰

惠氏讀說文記十五卷 借月山房叢書本•按借月山房叢書十二集一百十種二百三十一卷昭文張氏海鵬彙刊今歸上海陳氏更名澤古齋叢書

國朝惠氏棟撰

大廣益會玉篇三十卷 明內府原刊本•按此書凡三本一爲張士俊所刊朱彝尊序之稱上元本一爲曹寅所刊與張本一字無異稱重修本一爲此本每部之中次序與注文均有不同亦稱大中祥符重修本林初得曹本苦其譌脫繼得張本其誤亦然最後方得此本雖其中亦不免小有舛午然以較鬱儀之書若合符節故以此本列之於首而張氏曹氏二本附列于後以備參考焉

梁顧野王撰宋陳彭年等奉敕重修

重刊玉篇上中下三十卷 張氏澤存堂叢刻本•按澤存堂叢刻凡五種五十卷玉篇分上中下三篇每篇十卷彙刊書目作三卷誤也

國朝張氏士俊輯

重修玉篇三十卷 曹氏楝亭五種本•按楝亭五種六十五卷尚有揚州詩局十二種別行

國朝曹氏寅輯

類篇四十五卷 曹氏楝亭五種本•張氏澤存堂五種無此書

宋司馬光撰

六書故三十三卷 永嘉戴氏家塾刊本

宋戴侗撰

正字通十二卷 原刊本

欽定康熙字典四十二卷 武英殿頒行本•謹按字典一書謀埠未之見然於駢雅訓義書內多所發明林爲訓纂亦皆本之以考原書蓋自唐宋字書以來未有精且博於斯者信六書之淵海七音之準繩可奉爲典常而不易者也謹登書目以志嚮往

明張自烈撰

康熙四十九年奉

敕撰道光七年奉

旨重刊

重修廣韻五卷 明內府刊本 曹氏楝亭五種本 張氏澤存堂叢刻本•按廣韻凡三本一爲明內府刊本比重修本頗簡一爲楝亭曹氏刊本字多訛舛一爲張氏刊本文較多于內府本刻手挍手亦較曹本爲優然亦有錯誤處須合三本參之

宋陳彭年等奉敕撰

集韻十卷 曹氏楝亭五種本

宋丁度等撰

五音集韻十五卷 明刊本

金韓道昭撰

古今韻會舉要三十卷 明嘉靖戊戌西京劉氏補刊本

元黃公紹編輯熊忠舉要

古音駢字一卷 函海本•按函海一百五十六種四十函 國朝李氏調元編

明楊慎撰

方言十三卷 廣漢魏叢書本 抱經堂盧氏挍本

漢揚雄撰晉郭璞注

方言疏證十三卷 武英殿聚珍版本 戴氏遺書本•按戴氏遺書十五種九十二卷此其第十二種也

國朝戴氏震撰

釋名四卷 廣漢魏叢書本

冊　續修四庫全書　第 42 版反内

漢劉熙撰
釋名疏證八卷補遺一卷 經訓堂叢書本•按經訓堂叢書二十三種一百六十七卷靈巖山館刊本此其第二十種也
國朝畢氏沅挍正
廣雅十卷 廣漢魏叢書本　武林郎氏五雅本•按郎氏五雅四十一卷明武林郎奎金輯此其第四種也
魏張揖撰
博雅音十卷 高郵王氏刊本
隋曹憲音釋
廣雅疏證十卷 高郵王氏刊本
國朝王氏念孫撰
小爾雅一卷 武林郎氏五雅本　廣漢魏叢書本
漢孔鮒著 欽定四庫全書子部存目不載撰人名氏謂小爾雅一篇雖見漢書藝文志其書久佚今所傳本乃孔叢子第十一篇鈔出別行者也晁公武郡齋讀書志又以爲孔子古文殆循名而失之按今所行孔叢子已無是篇其分載則未知始自何時矣

小爾雅八卷 甕翠山莊新鐫本
晉李軌略解
國朝王氏煦疏
埤雅二十卷 武林郎氏五雅本　顧氏棫挍本
宋陸佃撰
爾雅翼三十二卷 新安羅氏家塾刊本　學津討原本•按學津討原二十集一百七十二種一千二十七卷昭文張氏刊本國朝張氏海鵬輯
宋羅願撰元洪焱祖音釋
急就章四卷 玉海本　津逮祕書本•玉海書目詳下章一作篇一無篇字章字
漢史游撰唐顏師古注宋王應麟補注

匡謬正俗八卷 雅雨堂盧氏刊本　藝海珠塵本•按藝海珠塵以八音分集一百七十種二百九十九卷南滙吳氏原刊本國朝吳氏省蘭輯
唐顏師古撰
小學鉤沈十九卷 山陽汪氏刊本
國朝任氏大椿撰
字林考逸八卷 興化任氏刊本
國朝任氏大椿撰○右小學類
古微書三十六卷 對山問月樓刊本
明孫瑴撰
七緯三十八卷 侯官小積石山房刊本
國朝趙氏在翰撰○右讖緯類

史部
史記一百三十卷 武英殿本　明南監本
漢司馬遷撰褚少孫補十篇裴駰集解司馬貞索隱張守節
正義
史記集解一百三十卷 汲古閣單行本
宋裴駰撰
史記索隱三十卷 汲古閣單行本
唐司馬貞撰
漢書一百二十卷 殿本　宋祁重挍景祐二年余靖所上刊誤本　汲古閣本
漢班固撰顏師古注
後漢書一百二十卷 殿本　汲古閣本
宋范蔚宗撰唐章懷太子賢注志三十卷則晉司馬彪續漢

書之文劉昭注補
後漢書補注二十四卷寶山李氏刊本
國朝惠氏棟撰
三國志六十五卷殿本
晉陳壽撰宋裴松之注
三國志補注六卷四庫館傳鈔本
國朝杭世駿撰
晉書一百三十卷附何超音義三卷殿本明南監本
唐房喬等撰
宋書一百卷殿本
梁沈約撰
南齊書五十九卷殿本

梁蕭子顯撰
陳書三十六卷殿本
唐姚思廉撰
魏書一百十四卷殿本
北齊魏收撰
北齊書五十卷殿本
唐李百藥撰
周書五十卷殿本
唐令狐德棻等撰
隋書八十五卷殿本
唐魏徵等撰
南史八十卷殿本

唐李延壽撰
北史一百卷殿本
唐李延壽撰
舊唐書二百卷殿本
晉劉昫等撰
新唐書二百二十五卷殿本
宋歐陽修宋祁同撰
新五代史記七十五卷殿本
宋歐陽修撰
金史一百三十五卷殿本
元托克托等撰○右正史類竝鬱儀採用之書餘不悉載
竹書紀年二卷平津館叢書本．按平津館叢書以自甲至癸爲序庚辛以下未刊計書三十八種二百四卷國

朝孫氏星衍輯
晉郭璞注舊本題沈約注
國朝洪氏頤煊校正
竹書統箋十二卷當塗徐氏原刊本
國朝徐氏文靖撰○右編年類
繹史一百六十卷通行本
國朝馬氏驌撰○右紀事本末類
逸周書十卷廣漢魏叢書本抱經堂盧氏校本
舊題汲冢周書據郭璞爾雅注李善文選注所引皆稱逸周
書今從之
路史四十七卷通行本
宋羅泌撰子苹注

通志二百卷 武英殿本
宋鄭樵撰
續通志五百二十七卷 殿本
乾隆三十二年奉
敕撰○右別史類
國語二十一卷 巴郡張氏刊本
吳韋昭注宋宋庠補音
國語二十一卷 吳郡黃氏仿宋刊本
吳韋昭注
戰國策高注三十三卷 雅雨堂叢書本 吳郡黃氏仿宋刊本
漢高誘注
戰國策鮑注十卷 通行本

宋鮑彪注○右雜史類
晏子春秋七卷音義二卷 經訓堂叢書本
舊題齊晏嬰撰歸墨家今從四部書目改入史部傳記類
國朝畢氏沅校正○右傳記類
吳越春秋十卷 秘書廿一種本 廣漢魏叢書本・按秘書廿一種一百五卷 國朝汪氏士漢編
漢趙煜撰
越絕書十五卷 廣漢魏叢書本
漢袁康撰○右載記類
三輔黃圖六卷補遺一卷 經訓堂叢書本
國朝畢氏沅校補
三輔黃圖一卷 平津館叢書本
國朝孫氏星衍校正據宋刻與通行本不同今仍從畢本參考
孫本以備訂正○右地理類宮殿簿之屬
太平寰宇記一百九十三卷 南昌萬氏重刊本
宋樂史撰本二百卷缺七卷桂林陳氏校補
方輿勝覽七十卷 元麻沙本
宋祝穆撰
明一統志九十卷 天順五年刊本
明大學士李賢等撰○右地理類總志之屬
水經注四十卷 武英殿聚珍版本 天都黃氏刊本 戴氏遺書本
漢桑欽撰後魏酈道元注○右地理類河渠之屬
南方草木狀三卷 廣漢魏叢書本
晉嵇含撰
荊楚歲時記一卷 廣漢魏叢書本

梁宗懍撰
北戶錄一卷 續百川學海本・按續百川學海分十集一百四種明昌江吳氏永輯
唐段公路撰崔龜圖注
嶺表錄異三卷 武英殿聚珍版本
唐劉恂撰
桂海虞衡志一卷 唐宋叢書本 秘書廿一種本・按唐宋叢書分經翼別史子餘載籍爲四門四十九種無卷數明武林鍾人傑張遂辰同輯
宋范成大撰○右地理類雜記之屬
翰苑羣書十二卷 知不足齋叢書本
宋洪遵編
欽定歷代職官表六十三卷 武英殿本
乾隆四十五年奉

敕撰○右職官類官制之屬

通典二百卷 武英殿本

唐杜佑撰

文獻通考三百四十八卷 武英殿本

元馬端臨撰○右政書類通制之屬

欽定四庫全書總目提要二百卷 武英殿本

乾隆三十九年奉

敕編

欽定四庫全書考證一百卷 武英殿聚珍版本

乾隆四十一年奉

敕編

讀書敏求記四卷 檇李沈氏重刊本

國朝錢氏曾撰

經義考三百卷 兩淮鹽運使盧見曾奏進本

國朝朱氏彝尊撰○右目錄類經籍之屬

隸釋二十七卷 樓松書屋汪氏校本

宋洪适撰

隸續二十一卷 樓松書屋汪氏校本

宋洪适撰○右目錄類金石之屬

子部

孔子家語十卷 通行本

魏王肅注

荀子三十卷 明鍾人傑刊本 十子全書本•按十子全書一百十五卷 國朝金閶王氏彙刊

周荀況撰唐楊倞注

孔叢子三卷 廣漢魏叢書本

漢孔鮒撰

鹽鐵論十卷 廣漢魏叢書本

漢桓寬撰

新序十卷 廣漢魏叢書本

漢劉向撰

說苑二十卷 廣漢魏叢書本

漢劉向撰

法言十卷 廣漢魏叢書本 十子全書本

漢揚雄撰晉李軌注宋司馬光集注○右儒家類

六韜六卷 平津館叢書本

舊題呂望撰

司馬法一卷 平津館叢書本

齊司馬穰苴撰○右兵家類

管子二十四卷 十子全書本

唐房元齡注劉績補

商子五卷 二十子全書本•按二十子全書一百三十五卷內呂子佚明新安吳勉學刊

舊題秦商鞅撰

韓非子二十卷 十子全書本

周韓非撰○右法家類

齊民要術十卷 津逮秘書本

後魏賈思勰撰○右農家類

黃帝內經素問二十四卷 宋林億等校刊本

唐王砯注按砯唐宋志作冰此从晁公武讀書志及杜甫集經籍纂詁引亦作砯
政和經史證類本草三十卷明刊本
宋唐慎微撰
神農本草經三卷問經堂叢書本●按問經堂叢書十八種二十八卷　國朝孫氏馮翼挍刊
國朝孫氏星衍馮翼同輯按神農本草經今不存此從唐本草白字錄出者故次於慎微之後○右醫
家類
太玄經十卷通行本
漢揚雄撰晉范望注宋司馬光集注元攡以下許翰注
元包五卷宋紹興南陽張氏刊本
後周衞元嵩撰唐蘇源明傳李江注宋韋漢卿釋音附元包
數總義二卷張行成補○右術數類數學之屬
星經二卷廣漢魏叢書本

舊題漢甘公石申撰○右天文算法類推步之屬
五行大義五卷佚存叢書本　知不足齋叢書本●按佚存叢書共五帙十五種七十七卷日本圖編刻
隋蕭吉撰
唐開元占經一百二十卷四庫館傳鈔本
唐瞿曇悉達撰○右術數類占候之屬
易林十六卷廣漢魏叢書本　吳郡黃氏仿宋刊本
漢焦延壽撰○右術數類占卜之屬
禽經一卷百川學海本　格致叢書本●按百川學海一百六十一卷宋左圭輯　格致叢書無卷數凡三百四十六種明胡文煥編
舊題師曠撰晉張華注
竹譜一卷百川學海本　廣漢魏叢書本
晉戴凱之撰

古今刀劍錄一卷廣漢魏叢書本
舊題梁陶宏景撰
五木經一卷夷門廣牘本　津逮秘書本●按夷門廣牘一百六種一百四十六卷明周履靖編
唐李翱撰○右譜錄類
墨子十五卷經訓堂叢書本
周墨翟撰
國朝畢氏沅挍注
鶡冠子三卷十子全書本
舊題楚隱士撰宋陸佃解
公孫龍子三卷明武林梁杰訂本
周公孫龍撰宋謝希深注
呂氏春秋二十六卷經訓堂叢書本

秦呂不韋撰高誘注
淮南子二十一卷武進莊氏挍刊本
漢淮南王安撰高誘注
金樓子六卷知不足齋叢書本
梁元帝撰
顏氏家訓二卷廣漢魏叢書本　知不足齋叢書本
隋顏之推撰○右雜家類雜學之屬
白虎通義四卷廣漢魏叢書本一作白虎通德論一作白虎通从省
漢班固撰
獨斷二卷廣漢魏叢書本
漢蔡邕撰
古今注三卷廣漢魏叢書本

晉崔豹撰

中華古今注三卷 祕書廿一種本

五代馬縞撰

兼明書五卷 寶顏堂祕笈本・按寶顏堂祕笈分正續廣普彙五集附以眉公雜著共二百二十一種四百五十卷明陳繼儒編

五代邱光庭撰

容齋隨筆十六卷續筆三筆四筆各十六卷五筆十卷 明馬元調刊本

宋洪邁撰

野客叢書三十卷 稗海本・按稗海七十一種四百五十四卷振鷺堂重編本明商維濬刊

宋王楙撰

困學紀聞二十卷 閻按本　何按本　七箋本・按閻謂潛邱閻氏若璩何謂義門何氏焯七箋謂閻何二家外增入全氏謝山方氏樸山程氏易田錢氏竹汀萬氏蔚亭五家而四明屠氏繼序又與黃岡萬氏廣援經傳共相按補著明各條之下名曰集證即此書也

宋王應麟撰

丹鉛總錄二十七卷 武林楊氏教忠堂重刊本

明楊愼撰

通雅五十二卷 浮山此藏軒刊本

明方以智撰

藝林彙考二十四卷 原刊本

國朝沈自南撰

管城碩記三十卷 當塗徐氏原刊本

國朝徐氏文靖撰

讀書雜志八十卷 高郵王氏刊本

國朝王氏念孫撰

通俗編二十五卷又重刊本三十八卷 函海本　無不宜齋雕本

國朝翟氏灝撰○右雜家類雜考之屬

論衡三十卷 廣漢魏叢書本

漢王充撰

風俗通義十卷 廣漢魏叢書本一作風俗通从省

漢應劭撰

文昌雜錄六卷 淡生堂餘苑本　雅雨堂叢書本・按淡生堂餘苑分經之餘史之餘子之餘集之餘一百八十六種七百一十六卷明山陰祁承爜輯

宋龐元英撰

夢溪筆談二十六卷補二卷續一卷 津逮祕書本

宋沈适撰

避暑錄話二卷 津逮祕書本

宋葉夢得撰

老學庵筆記十卷續筆記二卷 津逮祕書本

宋陸游撰

齊東野語二十卷 稗海本　津逮祕書本

宋周密撰

湧幢小品三十二卷 湖上朱氏原刊本

明朱國楨撰

藝林伐山二十卷 函海本

明楊愼撰

七修類稾五十一卷續七卷 錢塘周氏耕煙草堂刊本

明郎瑛撰

冷賞八卷 硯雲甲乙編刊本・按硯雲甲編八種十六卷乙編八種三十四卷　國朝金氏忠淳按刊

明鄭仲夔撰
耳新八卷硯雲甲乙編刊本
明鄭仲夔撰
國朝孫氏承澤撰
春明夢餘錄七十卷古香齋袖珍本●謹按古香齋袖珍書三百五十卷內府刊本板交武英殿印行此其第九種也
因樹屋書影十卷金陵食舊菴重刊本
國朝周氏亮工撰○右雜家類雜說之屬
意林五卷武英殿聚珍版本
唐馬總撰
說郛一百二十卷通行本
元陶宗儀撰

續說郛四十六卷通行本
明陶珽撰
玉芝堂談薈三十六卷通行本
明徐應秋撰○右雜家類雜纂之屬
藝文類聚一百卷明刊本
唐歐陽詢等奉敕撰
北堂書鈔一百六十卷海虞陳氏續補本
唐虞世南撰
初學記三十卷古香齋袖珍本
唐徐堅等奉敕撰
太平御覽一千卷歙鮑氏刊本
宋李昉等奉敕撰

海錄碎事二十二卷明刊本
宋葉廷珪撰
事文類聚二百三十六卷明刊本
前後續別集宋祝穆撰新外集元富大用撰遺集祝淵撰
玉海二百卷修補明刊本
宋王應麟撰
小學紺珠十卷修補明刊本
宋王應麟撰附玉海行
聖賢羣輔錄二卷格致叢書本廣漢魏叢書本
按此書一名四八目舊附載陶潛集中蓋僞託也　四庫全書列於類書存目辯其決非潛作第唐宋以來相沿引用已成故實姑置之於唐宋類書之末使與王氏伯厚之小學紺珠相次焉

天中記六十卷朗陵陳氏原刊本
明陳耀文撰
山堂肆考二百二十八卷補遺十二卷
明彭大翼撰
庶物異名疏三十卷檇李陳氏原刊本
明陳懋仁撰○右類書類
西京雜記六卷稗海本廣漢魏叢書本
舊題晉葛洪實梁吳均僞託
世說新語三卷吳郡袁氏仿宋刊本
宋臨川王劉義慶撰梁劉孝標注
朝野僉載六卷寶顏堂祕笈本

舊本題唐張鷟撰

北夢瑣言二十卷 雅雨堂叢書本

五代孫光憲撰○右小說家類雜事之屬

山海經十八卷 天都黃氏刊本

晉郭璞注

山海經廣注十八卷 仁和吳氏刊本

國朝吳氏任臣注

山海經箋疏十八卷圖讚一卷 瑯嬛仙館刊本

國朝郝氏懿行撰

穆天子傳六卷 平津館叢書本

晉郭璞注

神異經一卷 廣漢魏叢書本

舊題漢東方朔撰晉張華注

十洲記一卷 寶顏堂秘笈本 廣漢魏叢書本 一名海內十洲記

舊題漢東方朔撰

漢武洞冥記四卷 廣漢魏叢書本

舊題漢郭憲撰

拾遺記十卷 廣漢魏叢書本

秦王嘉撰

搜神記二十卷 津逮秘書本

晉干寶撰

異苑十卷 津逮秘書本

宋劉敬叔撰

宣室志十卷補遺一卷 稗海本

唐張讀撰

太平廣記五百卷 天都黃氏刊本

宋李昉等奉敕撰○右小說家類異聞之屬

博物志十卷 稗海本 廣漢魏叢書本 吳郡黃氏仿宋本

舊題晉張華撰

述異記二卷 稗海本

梁任昉撰

酉陽雜俎二十卷續十卷 津逮秘書本 通行本

唐段成式撰

續博物志十卷 秘書廿一種本

宋李石撰○右小說家類瑣記之屬

列子八卷 六子全書本 十子全書本 二十子全書本●按六子全書六十卷萬歷癸未金陵胡氏書坊校刻本明顧春輯

周列禦寇撰晉張湛注唐殷敬順釋文

莊子十卷 中都四子本 十子本 二十子本●按中都四子六十二卷明朱東光輯

周莊周撰晉郭象注

道德指歸論六卷 津逮秘書本

舊題漢嚴遵撰

抱朴子內篇四卷外篇四卷 廣漢魏叢書本

晉葛洪撰

抱朴子內篇二十卷外篇五十卷 孫氏平津館校刊本

晉葛洪撰

雲笈七籤一百二十卷 明張氏萱刊本

宋張君房撰○右道家類

法苑珠林一百二十卷釋藏本吳中燕園蔣氏新刊本
唐釋道世撰
一切經音義二十五卷釋藏本武進莊氏刊本
唐釋元應撰藝文志改名衆經音義
翻譯名義十四卷雲棲寺刊本
宋釋法雲撰○右釋家類

集部
楚辭章句十七卷大小雅堂刊本
漢王逸撰
楚辭補註十七卷汲古閣本
宋洪興祖撰

楚辭集註八卷辯證二卷後語六卷明成化吳原明重刊本
宋朱子撰
離騷草木疏四卷知不足齋叢書本
宋吳仁傑撰○右楚辭類
庾子山集十六卷錢塘倪氏原刊本
周庾信撰
國朝倪氏璠注
徐孝穆集六卷淮南阮氏困學書屋重刊本
陳徐陵撰
國朝吳氏兆宜箋注
集千家注杜工部詩集二十卷文集二卷長洲許氏原刊本
唐杜甫撰明許自昌校

集千家注杜詩二十卷元麻沙本
唐杜甫撰宋呂居仁編次臨川黃鶴補注
韓昌黎詩集註十一卷秀野草堂刊本
唐韓愈撰
國朝顧氏嗣立刪補
玉谿生詩三卷桐鄉馮氏德聚堂重校本
唐李商隱撰
國朝馮氏浩箋注
東坡全集一百十五卷國朝蔡氏士英刊本
宋蘇軾撰
東坡詩集註三十二卷明梁谿王氏校刊本
宋王十朋撰

施注蘇詩四十二卷年譜王注正譌蘇詩續補遺各一卷商邱宋氏刊本
宋施元之撰
國朝邵氏長蘅李氏必恒補馮氏景續注
補注東坡編年詩五十卷初白菴刊本
國朝查氏慎行撰
升菴全集八十一卷萬歷辛丑刊本
明楊慎撰○右別集類
文選注六十卷汲古閣本長洲葉氏海錄軒重刊本
梁昭明太子蕭統撰唐李善注
文選注六十卷附考異十卷鄱陽胡氏仿宋淳熙本
唐李善注
國朝胡氏克家校刊

文選六臣注六十卷明板大字本
唐呂延濟劉良張銑呂向李周翰五臣注合李善爲六
文選音義八卷吳郡靜勝堂刊本
國朝余氏蕭客撰
選學膠言二十卷三影閣刊本
國朝張氏雲璈撰
文選旁證四十六卷三山梁氏榕風樓刊本
國朝梁氏章鉅撰
玉臺新詠十卷小字原刊本
陳徐陵編
古文苑九卷無注仿宋淳熙本
不著編輯者名氏本一卷南宋韓元吉次爲九卷

古文苑二十一卷明成化壬寅刊本
宋章樵注
古詩紀一百五十六卷原刊本
明馮惟訥編
古樂苑五十二卷原刊本
明梅鼎祚撰
漢魏六朝一百三家集一百十八卷婁東張氏原刊本
明張溥輯
御定全唐詩九百卷武英殿本
康熙四十二年
御定續古文苑二十卷平津館叢書本

國朝孫氏星衍撰。右總集類

駢雅卷一上　　訓纂一

明　朱謀㙔鬱儀　　龍巖魏茂林學

釋詁上

蔘綏・恒慨・羞繹・漭沆・紛毋・洸瀁・厖鴻・恢台・莽罠・聊浪・昧莫・瀾汗・盤
礴・敞罔・沆瀁・豐宓・豐琅・扈扈・賁賁・廣大也
方言二荆揚之閒凡言廣大者謂之恒慨東甌之閒謂之蔘綏
或謂之羞繹紛毋疏證廣韻蔘綏並貌餘未見他書皆形容盛
大之辭・蔘桑含反　文選西京賦前開唐中彌望廣潒顧臨
太液滄池漭沆辥綜注漭沆猶洸潒亦寬大也按說文十一水
部無漭字於沆字注云莽沆大水也知莽與漭通爾雅釋言沆
流也釋文漭沆大水貌一切經音義七引通俗文云水廣大謂
之漭沆也・漭莫廣反一音莫郎反沆胡廣反洸戶廣切潒大
朗切　又封禪文湛恩厖鴻注厖鴻皆大也。史記作濛涌漢
書作厖洪厖莫江切　楚辭九辯收恢台之孟夏兮朱子集注
恢台廣大貌台一作炱一作炱竝他來切按王逸本作炱洪興
祖補注本作台又文選舞賦舒恢炱之廣度兮善注恢炱廣大
之貌炱與台古字通・文選吳都賦相與騰躍乎莽罠之野注
莽罠廣大貌・莽莫浪切罠音浪　又羽獵賦聊浪乎宇內注
聊浪放蕩也・浪音琅　又吳都賦相與聊浪乎昧莫之坰劉
淵林注昧莫廣大貌聊浪放曠貌　又海賦洪濤瀾汗李周翰
注水之廣大上善可為天下之綱紀瀾汗大貌音義瀾舊讀去
聲　又江賦荆門闕竦而磐礴注磐礴廣大貌按漢書司馬相
如傳珉玉旁唐注引郭璞曰旁唐言盤礴是盤與磐通史記索
隱引郭注作盤薄是薄又與礴通也　又長笛賦傍徨縱肆曠

瀁敞罔老莊之槩也注敞罔大貌按字亦見史記司馬相如傳
然彼作失容解非此義　又吳都賦瀕溶沆瀁江賦沆瀁皛溔
注沆瀁廣大之貌・戶朗余兩二切　玉篇中穴部豐宓瀾大
貌・竹萌胡泚二切　文選長笛賦豐琅磊落駢田磅唐注衆
聲宏大四布之貌・蕃萌力耕二切　禮檀弓上爾無扈扈爾
注扈扈謂大廣　詩閟宮賁賁枚枚傳賁賁廣大也

巍・嶢・陮・隗・崝・嶸・業・峨・贅・頵・崎・嶮・魁・堆・嵔・嶵・陗・搋・嶢・崢・嶸・屼・墆・霓・屹
崒・崴・嵬・峉・邈・嶢・峴・峉・嵬・高也
方言六巍嶢崝嶮高也　說文解字第十四陮隗高也・都辠
五辠二切　又解字第九嶸崝嶸也方言六注嶸嶸崝嶸皆高
峻之貌也按孫綽天台山賦陟峭崿之崢嶸集韻平聲四崝崢
嶸竝通　後漢書班固傳上增槃業峨注業峨高也　說文解
字第九贅頵高也・五到五吊二切　楚辭九歎陵魁堆以蔽
視兮王逸注魁堆高貌　玉篇下山部嵔嶵高也・於鬼子誄
二切　廣雅釋詁陗搋高也・且笑七消二切　文選思元賦
蹈玉階之嶢崢注方言曰嶢崢高貌也按方言六巍嶢崝嶮疏
證云崝亦作崢嶢崝即嶢崢也　又高唐賦盤岸巑岏楚辭九
歎登巑岏以長企兮王逸注巑岏銳山也廣雅釋詁巑岏高也
・攢頑二音　文選西京賦直墆霓以高居薛綜注墆霓高貌
也按墆集韻入聲九作嵽與嵽嵲竝通・墆音徒結切一音
第霓五結切如淳漢書注讀齧　又江賦虎牙嵥豎以屹崒注
屹崒高峻貌・魚乙慈聿二切　楚辭九章軫石崴嵬王逸注
崴嵬高貌也・崴音隈嵬吾回切　文選七命峉邈嶢嶢
注峉邈高貌也　又海賦嶢峴孤亭注嶢峴高貌按集韻入聲

九峌或从寧从寧・徒結五結二切〔廣韻五入聲〕岊峇山皃〔又〕岊峇或作峇〔集韻入聲十〕岊峇山峻皃〔又〕峇或从谷〔文選海賦〕啟龍門之岊嶺〔注〕高貌〔按〕峇與嶺皆峇之或體字南都賦岊峇嵲嵲注引埤蒼訓不齊非此義岊在谷鋤陌二切峇五陌五格二切舊鈔本作峇此从昭文張氏刻本

鬱熙融裔淋離㯢驕餝餽嫋嫋倰僑陝隑僥傑跃跳悠悠長也〕

〔方言十二〕鬱熙長也〔疏證〕熙各本訛作熙廣雅鬱熙長也義本此〔按〕此尙沿舊本作熙又按郭璞注謂壯大也則長字應作上聲讀非長短之長〔文選笙賦〕泓宏融裔〔注〕泓宏融裔聲大且長貌〔楚辭哀時命〕劒淋離而縱橫〔王逸注〕淋離長貌也〔廣雅釋言〕㯢驕也〔疏證〕集韻引埤蒼云㯢細長也驕各本譌作驕〔按〕集韻上聲六㯢字注引博雅㯢驕長也多一長字於義更明

此从集韻故不訛・了嶠二音〔又釋詁〕餝餽長也〔疏證〕餝餽爲消長之長〔按〕此與鬱熙皆不作長短之長解・勃息二音〔文選舞賦〕蜲蛇嫋嫋〔注〕嫋嫋長貌・冉弱二音〔玉篇上人部〕倰僑長貌〔按〕倰玉篇版誤作陵據上倰字注云長也知當作此倰字又廣韻二下平聲倰僑長貌集韻平聲四倰僑長也字竝作倰・力曾徒登二切〔集韻平聲二〕陝隑長貌・來該二音〔又去聲八〕僥傑長貌・驍惜二音〔玉篇下長部〕跃跳長也〔按〕廣雅釋詁跳跃堅長也字倒而義同・跃於倒於到二切跳乃倒徒到二切〔文選盧諶時興詩〕悠悠方儀廓〔注〕悠悠長也〔按〕此引國語吳語賈逵注一切經音義九引同俱作悠長也不作重言解詩悠悠字屢見然皆訓遠訓憂而不訓長惟朱子詩渭陽集傳云悠悠長也與文選引國語賈注合鬱儀訓長蓋亦本此

熉朗儵㸌效烓汨越熠霅焯爍裳裳光明也〕

〔文選魏都賦〕或熉朗而拓落〔李周翰注〕熉朗光明也・熉苦廣切〔又西京賦〕遭光儵㸌〔薛綜注〕儵㸌有餘光也・叔藥二音〔方言十二〕效烓明也〔疏證〕效廣雅作皎云皎烓明也義本此・效音皎烓口類反〔文選景福殿賦〕羅疏柱之汨越〔注〕汨越光明貌〔漢書敘傳上〕其餘猋飛景附熠霅其間者〔注〕熠霅光貌也・霅下甲反〔又揚雄傳上〕焯爍其陂〔注〕焯古灼字也焯爍光貌〔詩裳裳者華傳〕裳裳猶堂堂也〔疏〕堂堂然光明也

郁𨦡殷轔殷賑縝紛沸渭豐沛璀錯盛多也〕

〔文選蜀都賦〕蜜房郁𨦡被其阜〔注〕郁𨦡盛多也〔又甘泉賦〕振殷轔而軍裝〔注〕殷轔言盛多也・殷於謹切轔栗忍切〔又西

京賦〕鄉邑殷賑〔薛綜注〕殷賑謂富饒也・隱軫二音〔又上林賦〕縝紛軋芴〔注〕孟康曰縝紛衆盛也・縝丑人切〔又長楊賦〕汾沄沸渭〔注〕汾沄沸渭衆盛貌也〔又高唐賦〕猗狔豐沛〔按〕六臣本沛作霈劉良注豐霈言多也〔又魯靈光殿賦〕下弗蔚以璀錯〔注〕璀錯衆盛貌・璀音催上聲

昳麗邠盼彪炳光豔也〕

〔國策齊策〕身體昳麗〔高氏注〕昳讀曰逸〔古文苑揚雄蜀都賦〕朱絲之畫邠盼麗光〔文選蜀都賦〕符采彪炳〔劉良注〕彪炳灼爍光彩貌

荅領槮爽豐彤𤗚蘛對蔚芭菲敷蘥豐芙忿蕈熒郁蔓若蝓㸌焉戎鬱鞅櫢橋茂盛也〕

〔後漢書馬融傳上〕豐彤對蔚荅領槮爽〔注〕竝林木貌也・荅音

吟領五陌切槮所金反　文選笙賦揔蕍爓熠注盛多貌・揔
許偉切蕍音偉　又吳都賦異荂蓲蕍注爾雅曰蕍榮也郭璞
曰蕍猶敷蕍亦草之貌也蘛與蕍同庾俱切蓲與敷同無俱切
張銑注異荂蓲蕍言育植草木多也音義舊注蕍音育　古文
苑揚雄蜀都賦其竹則鍾龍笿篁野篠紛啓宗生族攢俊茂豐
美洪溶忿蕰注蕰盛言竹之富按淳熙本美作美此从注本
又百華投春隆隱芬芳蔓茗熒翫翠紫青黃麗靡螭爥注言草
木繁盛螭摛同按摛注螭當是螭字之訛淳熙本熒下無郁字
螭作螭與注合螭渠金切・　又爾乃五穀馮戎注馮戎富盛也
文選吳都賦國有鬱鞅而顯敞李周翰注鬱茂也鞅鞅掌也
皆盛貌　古文苑黃香九宮賦郎蹴縮以櫢檽注櫢檽木之茂
盛也・櫢音藪檽乃豆反

繽駢・彯彯・磊珂・蹟駍・沸卉・衆多也・
文選羽獵賦騷駍駢磕李周翰注謂衆聲也○騷六臣本作繽
足人切駢普萌切駍駢一聲之轉　又魏都賦繁富夥夠呂向
注夥夠音多也○善本夠作夠古侯切　又上林賦水玉磊砢
呂向注磊砢相委積貌按砢各本並作砢唯六臣本魯靈光殿
賦萬楹叢倚磊砢相扶句李周翰注磊砢參差不齊貌作此砢
字・砢洛可反　又西京賦奮隼歸鳧沸卉軿訇呂延濟注沸
卉砰訇鳥奮迅聲言此鳥形狀既多音響亦異不可勝述○六
臣本奮作集軿作砰音與軿同

徯醯・冉鎌・埠嵲・嶢嵲・峴嵲・則搖・則碾・磈屹・𡾊業・業業・翹翹・危險也・
方言六徯醯冉鎌危也東齊搞物而危謂之徯醯僞物謂之冉
鎌疏證廣雅徯醯冉鎌危也義本此鎌鎌同又廣雅釋詁疏證
方言僞物謂之冉鎌僞物即所云僞謂之抗也　集韻去聲八
埠徒弔切埠嵲高危也又嵲倪弔切埠嵲高危也按字書無嵲
字嵲當作嶢集韻注誤此又承集韻之誤也　玉篇上人部𠍸
儌高危貌・子鑑許鑑二切　文選魯靈光殿賦𡾊嶢峴而枝
柱注嶢峴不安之貌李周翰注嶢峴危貌・峴五結切　又長
笛賦嶰根跱之槷魁兮感迴飈而將穨注槷則危貌・五結五
刮二切　又七命搖則峻挺注搖則危貌也　又魏都賦恒碣
磈礧於青霄注磈礧高貌集韻入聲十䃭磈石危貌按磈礧字
下文重見此作危險解從集韻說也・磈五感反礧音鄂　文
選南都賦𡾊嶬屹𡾊注嶬嶬山相對而危險之貌也屹𡾊斷絕
之貌也・𡾊孽二音　詩雲漢兢兢業業傳業業危也　又鴟
鴞予室翹翹傳翹翹危也爾雅釋訓業業翹翹危也

泓宏・㕓落・谽谺・郤將・律魁・滔蕩・谽閜・大也・
泓宏詳上融裔注　集韻入聲十㕓落大也○㕓音狠狄切从
大不从火舊鈔本作㕓非此从張刻本　文選上林賦谽呀豁
閜注司馬彪曰谽呀大貌按呀與谺通集韻平聲三谽谺谷中
大空貌或从山亦作𡼪𡼪　郤將未詳　楚辭九歎律魁放乎
山間王逸注律法也魁大也集韻入聲九律魁大也○律與律
律字並通　楚辭九歎鴻溶溢而滔蕩王逸注滔蕩廣大貌也
文選思元賦越谽嘲之洞穴兮舊注谽嘲大貌・谽火含切
嘲火加切从口或谷

遭回・連嶁・涴演・連犿・委曲也・
淮南子原道訓遭回川谷之間注遭回猶委曲也・遭張連直
連二切　又終身運枯形於連嶁列埒之門注連嶁猶離嶁也

委曲之類•嶁音婁又縷漏二音〔文選江賦〕洪瀾涴演而雲迴〔注〕涴演迴曲貌•涴音宛演舊音陽晉切〔莊子雜篇天下〕其書雖瓌瑋而連犿無傷也〔釋文〕犿本亦作抃同芳袁反又音獾又敷晚反李云背宛轉貌

柴虒•傑池•茈虒•獵攦•厗厗•陸離•岭峨•崰嶷•崨峴•儳互•攡互•同•汃參差•差池•不齊也•

〔文選甘泉賦〕柴虒參差〔注〕張揖上林賦注曰柴虒不齊也柴初蟻切虒音豸〔按〕六臣本作傑佹又上林賦傑池茈虒張揖曰傑池參差也茈虒不齊也茈音此漢書司馬相如傳上傑池作柴池柴傑並音差考詳通雅七釋詁謰語類又方引文選西京賦增蟬娟以跐豸蓋據六臣本善注本作此豸音並同〔又笙賦〕駢田獵攦〔注〕獵攦不齊也•攦音歷〔集韻平聲三〕厗厗不齊•鋤加牛加二切〔文選南都賦〕澶漫陸離〔注〕陸離猶參差也○甘泉賦注引廣雅同〔楚辭七諫〕俗岭峨而嵾嵯〔王逸注〕岭峨嵾嵯不齊貌○岭一作岑並魚今切〔文選魯靈光殿賦〕屴•嵫•嶒•岑崟崰嶷駢龍從兮〔李周翰注〕此上並高大參差不齊貌〔集韻平聲一〕崰嶷不齊貌•淄疑二音〔古文苑揚雄蜀都賦〕諸嶶崨峴五硍參差〔注〕崨峴音垤業不齊貌〔說文解字第八〕儳儳互不齊也•儳士咸切〔後漢書王充王符仲長統傳論〕用明居晦迥汃於曩時〔注〕同汃猶攡互也不齊一也•汃呼決切〔詩關雎〕參差荇菜〔疏〕言此參差然不齊之荇菜〔左傳襄公二十二年〕譬諸草木吾臭味也而何敢差池〔注〕差池不齊一

蘁律•權輿•始也•

〔方言十二〕蘁律始也〔疏證〕律亦作葎〔廣雅〕蘁葎始也義本此曹憲音釋蘁音律•蘁音蛙〔爾雅釋詁〕權輿始也〔注〕詩曰胡不承權輿〔正義〕逸周書周月解云是謂日月權輿大戴禮記誥志篇云孟春百草權輿是權輿二字連文胡不承權輿者詩秦風權輿文今本作不承權輿疑有闕字

瑟縮•鬱伊•積椒•攝葉•儲與•倚佩•攣卷•不伸紓也•

〔呂氏春秋古樂篇〕筋骨瑟縮不達〔按〕七命注引作筋骨攣縮瑟縮攣縮皆不伸舒之狀也〔後漢書崔寔傳〕智士鬱伊於下〔注〕鬱伊不申之貌楚辭曰獨鬱伊而誰語也〔按〕今本楚辭遠遊作獨鬱結其誰語亦不作不申解〔說文解字第六〕積椒也〔繫傳通釋第十二〕積椒詘曲不伸之意也積椒之果其狀詰屈亦取此為名•椒一作椒枳矩二音〔楚辭哀時命〕衣攝葉以儲與兮〔王逸注〕攝葉儲與不舒展貌○玉篇上八部引葉作𠆿義同•攝之葉切儲音宁又音佇與以諸切又余呂羊洳二切〔廣韻五入聲〕倚佩不申〔按〕玉篇上八部作愉佩本部無倚字集韻入聲九佩字注云倚佩不伸也倚字注云倚佩不舒也並作倚不作愉•倚鳳二音〔莊子外篇在宥〕乃始攣卷傖囊而亂天下也〔釋文〕攣力轉反崔本作孿卷卷勉反徐居阮反司馬云攣卷不申舒之狀也

槷䡄•超搖•震蕩•反側•垧塔•傀佹•疏𩦞•侼俙•佛鬱•寒寒•迹迹•肩肩•省省•不安也•

〔說文解字第六〕槷䡄不安也易曰槷䡄〔按〕今本作臲卼義同•槷上倪結切下五滑五結二切〔楚辭七諫〕蹇超搖而無翼〔王逸注〕超搖不安也〔左傳昭公二十六年〕震盪播越〔釋文〕盪本又

作滂徉黨反　詩關雎輾轉反側疏書傳曰帝猶反側晨興則
反側亦臥而不正也反側猶反覆輾轉猶婉轉朱子集傳輾者
轉之半轉者輾之周反者輾之過側者轉之留皆臥不安席之
意　玉篇上土部埤蒼云墆㙮不安也・丑豕徐冢二切　方
言九僞謂之扤注吾敎反僞音訛船動搖之貌也又扤不安也
疏證僞各本訛作僞扤訛作仡玉篇於僞字注云僞謂之仡仡
不安也義本此仡字亦訛曹毅之本作扤說文云扤動也按僞
字从玉篇故不誤仡字則仍沿舊說也　玉篇上亢部䡶䡶不
安也・邱召牛召二切　集韻入聲九僁僁不安・薄沒蘇骨
二切　文選笙賦中佛鬱以怫慴注埤蒼曰佛鬱不安貌　方
言十迹迹屑屑不安也江沅之間謂之迹迹秦晉謂之屑屑或
謂之塞塞或謂之省省不安之語也疏證後漢王良傳何其往

來屑屑不憚煩也注引方言屑屑不安也潘岳閒居賦何能
違都下色養而屑屑從斗筲之役乎李善注引方言屑屑不靜
也卽不安之訛廣雅屑屑迹迹塞塞省省不安也義本此
鍡鑸崴魁輆軩繒綾碌䃚崴㠢滖瀤不平也
說文解字第十四鍡鑸不平也・烏賄洛猥二切　漢書司馬
相如傳下洞出鬼谷之㟪礨崴魁注張揖曰崴魁不平也・崴
一回反　玉篇中車部輆軩不平・口亥徒改二切　文選魯
靈光殿賦則繒綾而龍鱗注繒綾不平貌・蹭蹬二音　集韻
入聲九碌䃚石地不平貌・祿族二音　文選吳都賦隱賑崴
㠢注埤蒼曰崴㠢不平也・烏乖故乖二切　又江賦㴑淪滖
瀤注滖瀤不平之貌・烏華烏懷二切
舒勃攎遨宛潬尃與舒展也
方言六紓勃展也東齊之間凡展物謂之紓勃疏證廣雅紓勃
展也義本此　又十二攎遨張也疏證廣雅遨張也玉篇云攎
張也皆本此○攎當作攄音虛遨當作遨音敖　文選上林賦
宛潬膠盭注司馬彪曰宛潬展轉也・婉善二音　漢書禮樂
志第二朱明盛長尃與萬物注尃古敷字也尃與言開舒也・
與弋於反
輪囷離奇骫骳紆軫蜿蟺茷骫盤屈蹇產蟉虯屈曲也
漢書鄒陽傳蟠木根柢輪囷離奇注張晏曰輪囷離奇委曲盤
戾也・囷音去輪反離音力爾反奇音於綺反一曰離奇各讀
如本字　又枚乘傳其文骫骳注師古曰骫古委字也骳音被
骫骳猶言屈曲也　楚辭九章心鬱結而紆軫王逸注紆曲也
軫隱也　文選月賦情紆軫其何託　又長笛賦繵宛蜿蟺注繵

宛蜿蟺盤屈搖動貌・蜿於阮切蟺音善　楚辭招隱士林木
茷骫王逸注枝葉盤紆也洪興祖補注茷一作茇一作梭並音
跋骫音委骫骳屈曲也　盤屈解上又本卷下重出蹇產一條
此二字卽下蹇產注或上下顛倒誤入正文耳　又九章思蹇
產而不釋王逸注蹇產詰屈也漢書司馬相如傳上蹇產溝瀆
注張揖曰蹇產屈折也○文選上林賦李善引張揖注屈折作
詰曲玉篇下山部廣韻三上聲作𡶰嵼並云山屈曲也騈雅訓
屈曲本此　文選魯靈光殿賦騰蛇蟉虯而遶榱注蟉虯曲貌
○蟉力鳥切虯巨糾切又六臣蟉於西切虯作虬岐糺切
崱屴嵫巃崷嶷硉矹嵔隗巀嶭嵲峴嶊崒嵾嵳嶕嶢崔嵬
嶬岭嶙高峻也
崱屴嵫巃崷嶷互詳上不齊條注按崷嶷與上重複然彼作不

齊解此作高峻解取義各別不妨兩收自敘稱所見異辭所傳
寫異辭皆不刪廢即其例也・崱助力切屴音力嵫嶷茲狸二
音　礁磟詳上危險條注　文選甘泉賦崝嶸隗乎其相嬰注
埤蒼曰崝山長貌嶸隗高貌・嶸音臯隗五賄切六臣作嵬巍
竝平聲　又南都賦坂坻巀嶭而成巘注巀嶭高峻也・巀音
截六臣本嶭作嶭五結反　峌嵲詳上崟峴高也注　又上林
賦摧崣崛崎注張揖曰摧崣高貌也・摧音罪六臣臧回切崣
卒鄙切六臣音委　淮南子原道訓上遊於霄雿之野注霄雿
高峻貌也・雿音棹又直格切音宅與翟氏之翟同　文選吳
都賦巊溟鬱岪呂延濟注並山高險之貌也・巊於郢切六臣
本岪作茀音拂　古文苑揚雄蜀都賦岬石嶬崔嵔嵬嶉峗・
摧投投嵬逆崔罪嵬隗上六音　又叩巖岭嶙按注謂其

聲岭嶙然則不作高峻解・集韻岭其淹切淳熙本作岭音零
曶霍睢睫汩活㩻羅搖扇激嘐宓汨儵悅靸雩馺娑怵𡦫霯昱侚
儇趫頫儵倐倢眺疾速也
文選甘泉賦翕赫曶霍注曶霍疾貌・曶音忽　又洞簫賦嚁
霅睢睫注衆聲疾貌・睫音捷　又長笛賦汩活澎濞注汩活
疾貌・汩于筆切活古括切　又笙賦懰㩻羅以奔邀張銑注
㩻羅奔邀言疾也・㩻音激李善本作㩻　方言二速遌搖扇
疾也東齊海岱之間曰速燕之外鄙朝鮮洌水之間曰搖扇楚
曰遌疏證廣雅遌搖扇疾也義本此　文選嘯賦聲激嘐而清
厲注激嘐聲疾貌・嘐音翟　又上林賦滭弗宓汨注司馬彪
曰宓汨去疾也・宓音密　儵悅未詳按下有儵倐字疑悅即
倐字譌分爲二儵儀竝載之爾　又吳都賦靸雩訾捷注靸雩

走疾貌・靸素合切雩徒合切　三輔黃圖三馺娑宮注馺娑
馬行疾貌・馺悉合切娑蘇可切　漢書司馬相如傳下蜩蟉
偃蹇怵𡦫以梁倚注張揖曰怵𡦫奔走也・怵音黜𡦫音丑若
反　文選海賦霯昱絕電注霯昱疾貌・霯音叔　廣雅釋詁
侚儇趫頫儵倐倢眺疾也疏證說文侚疾也後漢書何進傳進
驚馳從儳道歸營李賢注引廣雅儳疾也・侚詞俊切儳仕緘
切　又趫頫疏證頫各本譌作頫玉篇引廣雅頫疾也按此从
米作頫竝誤・頫雷對反　又儵倐疏證儵各本譌作儵按倐
音叔說文倐疾也義與廣雅同。此从儵倘不誤　又倢眺疏
證說文疌疾也疌與倢同亦作捷眺各本譌作眺漢書五行志
晦而月見西方謂之朓劉向以爲朓者疾也按此倘沿舊本作
眺・倢慈葉眺天弔二反

踔絕蕭曼登閎參寥高遠也
漢書孔光傳非有踔絕之能不相踰越注踔高遠也・踔竹角
反　文選景福殿賦蕭曼雲征注蕭曼蕭條曼延言高遠也
漢書揚雄傳上涉三皇之登閎注登閎高遠也　莊子內篇大
宗師子冥聞之參寥釋文李云參高也高邈寥曠不可名也
岭巆嶙峋嶍巑巘巉嵑岢兀嵂峬蔚嵐岃嶋峴狋嶠嶒崟聳峭也
文選甘泉賦岭巆嶙峋呂延濟注高深無涯按李善注引埤蒼
曰岭巆嶙峋深無厓之貌漢書顏師古注岭巆深邃貌皆不作
聳峭解・岭音零巆音營或省嶙峋鄰旬二音　又魏都賦階
陌嶙峋注西京賦曰坻崿嶙峋埤蒼曰嶙峋山崖之貌也按今
本西京賦作鱗眴呂向注皆殿階高峻之貌　古文苑揚雄蜀
都賦彭門嶋峴崥嵺嵥崿方彼碑池嵹嵦轕巀磔乎岳岳注總

言衆山森列爭高峻之狀。嵢峴嶔巃二音巎峿戶巠魚蹇二
反嵑音渴岢音可㟼峞軏伽二音嶱苦葛反嶰胡買反　文選
長笛賦兀嵲狋巕注兀嵲狋巕峭崄峻之貌。嵲方子切狋助緇
切巕魚飢切一音凝　又魯靈光殿賦下嶫嶭以璀錯注嶫嶭
特起貌。嶫音解上　漢書揚雄傳上玉石嶜崟注嶜崟高銳
貌。嶜音仕金反崟音牛林反蕭該音義曰嶜按字詁古文岑
字嶜卽嶜
駢衍鴻絅澗迤鮮扁蟬嫣駘奕緷聯駱驛轠轤淋灑虹洞連屬也
文選羽獵賦駢衍佖路劉良注駢衍壘壁相連貌　又鴻絅緁
獵注鴻絅相連貌也。胡弄徒弄二切　又蕪城賦瀰迤平原
李周翰注瀰迤相連貌。瀰音彌迤以爾切　又羽獵賦鮮扁
陸離劉良注鮮扁陸離陳列貌按漢書揚雄傳上殿本引蕭該

音義曰鮮扁服虔曰扁音篇戰鬭車陳貌也該按服云以春秋
傳曰高渠彌奉公爲魚麗之陳先偏後伍伍承彌縫杜預曰司
馬法曰車二十五乘爲偏以車居前以伍次之承偏之隙而彌
縫鬭陣五人爲伍此蓋魚麗法也　漢書揚雄傳上有周氏之
蟬嫣兮注應劭曰蟬嫣連也　後漢書班固傳下駘奕乎千載
注駘奕者猶蟬聯不絶也　集韻平聲三緷聯不絶貌。緷時
連切　文選魯靈光殿賦縱橫駱驛呂向注駱驛相連不絶貌
又羽獵賦轠轤不絶注孟康曰轠轤連屬貌也。雷盧二音
又洞簫賦被淋灑其靡靡兮注淋灑不絶貌○六臣灑音離
作水流聲非此義　又七發虹洞兮蒼天注虹洞相連貌也○
善本作澒洞六臣本作虹洞虹去聲
旖旎紛緼葳蕤翕赫滭弗咇茀濩渃碎隱盛也

楚辭九辯紛旖旎乎都房王逸注旖旎盛貌詩云旖旎其華按
今詩作猗儺文選又作猗狔上音倚下女綺切　又九章紛緼
宜脩王逸注紛緼盛貌。墳鼠二音　文選文賦紛葳蕤以馺
遝注葳蕤盛貌。於非儒隹二切　又甘泉賦翕赫曶霍注翕
赫盛貌　又上林賦滭弗宓汩注司馬彪曰滭弗盛貌按漢書
顏師古注从滭不从畢。滭音畢　又晻薆咇茀呂延濟注晻
薆咇茀言香氣盛也按善引郭璞注咇茀作馥馝今漢書本傳
與文選同。咇步必切茀音勃　又琴賦霍濩紛葩注霍濩盛
貌按霍與濩通魯靈光殿賦濩渃燐亂善注作彩色衆多解非
此義　漢書禮樂志第二休嘉砰隱溢四方注砰隱盛意。砰
普萌反
鍖鉟佚蕩佚惕提僈愉綖款段逶律嘽唌腲腇佁儗殗殜翕習由

衍慢受伎伎緩緩扒扒緝緝爰爰舒緩也
文選洞簫賦行鍖鉟以龢囉呂向注鍖鉟舒緩也。丑錦眤稟
二切　漢書揚雄傳上爲人簡易佚蕩注晉灼曰佚蕩緩也。
鐵讓二音　方言六佚惕緩也按此據舊本今戴氏按本據廣
雅作佚婸婸姪也不作舒緩解。跌唐二音　荀子脩身篇不由
禮則勃亂提僈注提舒緩也爾雅媞媞安也詩曰好人提提皆
舒緩之義。僈音慢　呂氏春秋勿躬篇而莫敢愉綖注愉解
綖緩。綖音延　後漢書馬援傳御款段馬注款猶緩也言形
段遲緩也　文選洞簫賦馳散渙以逶律注逶律出遲貌。逶
知律切　又嘽唌逸豫戒其失注嘽唌逸豫舒緩放縱之貌。
嘽吐誕切唌音誕　又阿那腲腇者已注阿那腲腇舒遲貌埤
蒼曰腲腇肥貌。一罪乃罪二切○六臣作痿瘵音同　又長笛

賦佁儗寬容注佁儗寬容之貌劉良注佁儗閑緩貌・勅吏五
吏二切　又舞賦縱弛殟殁注殟殁舒緩貌・殟烏骨切殁音
沒　又吳都賦翕習容裔劉淵林注翕習容裔音樂之狀　又
長笛賦由衍識道注由衍行貌。沈氏亮曰由衍字出季長賦
然五臣及善注皆祇言行貌無舒緩意竊謂由疑當作游詩大
雅板篇昊天曰旦及爾游衍傳游行衍溢也朱傳衍寬縱之意
由與游古字通似亦可備一解　詩月出舒懮受兮釋文懮於
久反舒貌　又小弁維足伎伎傳伎伎舒貌・巨支切　廣雅
釋訓緤緤繟繟执执緩也疏證小雅杕杜篇檀車幝幝釋文云
幝幝尺善反韓詩作緤緤音同廣雅訓緤緤爲緩蓋本韓詩也
玉篇繟充善切繟繟猶緤緤也卷二繟緩也集韻云执执緩持
也按繟緩也卷二釋詁文・执渠尤切　詩兎爰有兎爰爰傳

爰爰緩意

奇衺譎觚奇侅俶儻非常也
周禮天官宮正去其淫怠與其奇衺之民注奇衺譎觚非常疏
兵書有譎觚之人謂譎詐桀出觚角非常也・奇音羈徐去宜
反衺似嗟反亦作邪譎古穴反觚音孤　說文解字第八奇侅
非常也・侅古哀切　文選子虛賦若乃俶儻瑰瑋郭璞注俶
儻猶非常也・俶他歷切儻他朗切

窅窱寢醜窵窅懿濞窅窔庨窌窊窱巧老峭屹窐寥幽邃也
漢書禮樂志第二窅窱桂華注蘇林曰窅音窅眣之窅窱音窱
下之窱師古曰此言桂華之形窅窱然也　廣雅釋器寢醜鬱
厤幽也疏證此通謂藏食物也・寢音寢醜余心才心二切幽
讀如配鹽幽尗之幽　說文解字第七窵窅深也・窵多嘯切

文選魯靈光殿賦屑黶翳以懿濞宮延濟注懿濞深邃貌・
濞匹備匹計二切　說文解字第七窅窔深也・烏皎烏叫二
切　文選長笛賦庨窌巧老注庨窌巧老深空之貌・苦交郎
交二切　玉篇中穴部窊窱深貌・一瓜丈加二切　峭屹未
詳　文選高唐賦窐寥窈冥注窐寥空深貌・窐苦交切

崛崎斗辟崥崹婩斫峭巇險絕也
漢書司馬相如傳上摧崣崛崎注張揖曰崛崎斗絕也・掘倚
二音　又匈奴傳上漢亦棄上谷之斗辟縣注斗絕也辟讀曰
僻　文選七命金岸崥崹呂向注崥崹險高貌・崥步迷切崹
音啼　列子力命篇婩斫便辟注婩斫容止峭巇也。巇與嚱
通婩斫魚略齒略二切

緊絭樛流黝糾運裛鄰菌繚繞也

楚辭九思心緊絭兮傷懷王逸注緊絭糾繚也・絭引苦遠二
切　文選甘泉賦覽樛流於高光兮注晉灼曰樛流猶繚繞・
樛居虯切　又魯靈光殿賦互黝糾而搏負呂向注夭蟜黝糾
林木相連繞貌・黝於糾切　又長笛賦運裛窮婆注運裛迴
旋相纏也・裛音邑　又洞簫賦鄰菌繚糾羅鱗捷獵劉良注
竝竹管相連繞貌・菌渠隕切音窘

緯繣敦懥軫戾乖剌解垢勃谿盭戾違忤也
楚辭離騷經忽緯繣其難遷王逸注緯繣乖戾也・緯音徽繣
呼麥切又音畫　廣雅釋訓敦懥乖剌也按楚辭作緯繣馬融
廣成頌作徽嫿廣韻五入聲作徽纆義竝與敦懥同博雅音敦
音揮懥呼獲疏證各本呼譌作平惟影宋本皇甫本不譌　方
言三軫戾也注相乖戾也江東音善疏證軫亦作抮戾亦作盭

廣雅抮盭佾也王融永明九年策秀才文紛詭空軫李善注引
方言曰軫謂相乖戾也卽此條注文蓋脫一注字方言各本乖
訛作了今訂正　楚辭七諫吾獨乖刺而無當兮王逸注乖差
也剌邪也洪興祖補注刺戾也力達切　集韻去聲八解𢿱詭
曲之辭按亦作解構後漢書隗囂傳勿用傍人解構之言注解
構猶間構也　莊子雜篇外物室無空虛則婦姑勃谿釋文司
馬云勃谿反戾也・谿音奚　荀子脩身篇行而俯項非擊戾
也注擊戾猶言了戾也按據此則方言注作了非訛並存備考
萑蔰・爛汗・斐尾・璀璨・瞵瑸・華・采也・
淮南子俶眞訓萑蔰炫煌注萑讀曰唯蔰讀曰扈　文選七命
雲屏爛汗李周翰注爛汗文色貌　又琴賦紛文斐尾注文彩
貌　又魯靈光殿賦汨磑磑以璀璨李周翰注璀璨雜綵色也
又甘泉賦璧馬犀之瞵瑸注埤蒼曰瞵瑸文貌・瞵瑸二音
翁薆・墆翳・蘱芽・黲儵・芘莉・晻靄・隱蔽也・
翁當作蓊漢書司馬相如傳下觀衆樹之蓊薆兮注蓊薆蔭蔽
貌・蓊烏孔反薆音愛　楚辭九歎舉霓旌之墆翳兮王逸注
墆翳蔽隱貌・墆音帝　廣雅釋草蘱茅蔽也按集韻平聲二
引蘱作薇此沿其誤也・蘱力對切芽音才　文選蜀都賦林
麓黲儵呂延濟注言野外之草昧然布於地李善本儵作儵注
黲儵茂盛貌・黲於糾切儵音叔　芘莉未詳○章氏簡曰芘
莉疑當是莉芘之譌三國志魏書裴潛傳注引魏略曰潛之官
不將妻子妻子貧乏織藜芘以自供集韻平聲二黎或作莉莉
芘卽藜芘也　楚辭離騷經揚雲霓之晻藹兮文選李周翰注
晻藹旌旗蔽日貌○藹一作溘一作靄洪興祖補注晻烏感切

藹靄溘並於蓋切
偃衍・撇曳・綷索・離𧀹・彌澥・纚颯・膠葛・屑窣・紛汃・霍繹・卉歙・瀏莅・龢
囉・雜遝・紛沓也・
古文苑揚雄蜀都賦羅車百乘期會投宿觀者方隄行舡競逐
偃衍撇曳綷索恍惚離𧀹彌澥夒夒沕沕注觀者並隄人物併
雜按撇原作撇淳熙本作撇此作撇疑撇撇所見本異或字當
爲撇爾・澥下買切　集韻入聲十纚颯紛雜貌或作䌤・纚
音臘力盍切　史記司馬相如列傳雜遝膠葛以方馳漢書葛
作輵師古曰膠輵猶交加也　古文苑衛凱西嶽華山亭碑處
所逼容屑窣有聲注屑窣併居煩雜也　文選西京賦霍繹紛
泊薛綜注霍繹紛泊飛走之貌　又上林賦瀏莅卉歙注司馬
彪曰瀏莅卉歙衆聲貌也按此據六臣本漢書瀏作藰卉作芔
善注本同師古曰芔古卉字也・瀏音劉莅音利　又洞簫賦
行鍖銋以龢囉注龢囉聲迭蕩相雜貌・龢卽和字囉音羅
又藉田賦長幼雜遝以交集注雜遝衆多貌・遝徒合切
愴囊・逢俉・蠭午・渾殽・駮樂・頡滑・駁犖・錯雜也・
愴囊見莊子外篇在宥詳上鬱卷注又釋文愴音倉崔本作戕
囊如字崔云戕囊猶搶攘　史記天官書第五其人逢俉化言
索隱俉音五故反逢俉謂相逢而驚也俉亦作迕音同化當爲
訛字之誤耳　漢書劉向傳蠭午並起注如淳曰蠭午猶雜沓
也　又今賢不肖渾殽注言雜亂也・渾胡本反　古文苑黃
香九宮賦磋磲皓皜以駮樂注駮樂雜而不齊・駮犖二音
莊子雜篇徐无鬼頡滑有實釋文向云頡滑謂錯亂也・頡下
結反滑呼八反　文選上林賦赤瑕駁犖雜臿其間注郭璞曰

殼犖未黠也・犖洛角切

仿佛・放悲・亄費・僾俙・髣髴・依俙・疑似也

〔漢書揚雄傳上〕猶仿佛其若夢〔注〕仿佛卽髣髴字也〔又禮樂志第二〕相放悲〔注〕放悲猶髣髴也・昉沸二音〔文選吳都賦〕儷其華質則亄費錦繢〔呂延濟注〕亄費猶依稀也・亄音意費把貴切○善注亄費錦文貌非此義〔古音駢字三〕依俙不明貌僾俙同上李登聲類云僾音倚僾俙仿佛也字一作靉靆〔楚辭遠遊〕時髣髴以遙見兮〔洪興祖補注〕說文云髣髴見不諟也又後漢書馮衍傳下似至人之髣髴〔集韻平聲一〕依俙猶言髣髴也・俙香依切〔按〕通雅六釋詁類載彷彿字彷彿外尙有方佛放弗俩佛放物方物等字蓋因恍惚而輕唇出之也又恍惚一作洸忽慌忽怳惚荒忽通作怳㤼皆聲儀此書所未載附識於此以備參考

靃靡・荏弱・猗狔・阿那・柔弱也

〔楚辭招隱士〕薠草靃靡〔洪興祖補注〕靃靡弱貌・靃音髓〔又九章〕謠荏弱而難持〔洪興祖補注〕荏音稔語曰色厲而內荏〔文選高唐賦〕猗狔豐沛〔注〕猗狔柔弱下垂貌漢書大人賦猗狔以招搖・於尼於危二切〔又南都賦〕阿那蓊茸〔注〕阿那柔弱之貌・烏可奴可二反

綝纚・橉囷・簏簌・騷殺・森䆲・晳哆・垂覆也

〔楚辭九懷〕紓佩兮綝纚〔洪興祖補注〕綝林森二音纚力知所宜二切衣裳毛羽垂貌〔文選西京賦〕垂鼻轔囷○六臣囷作輷劉良注轔輷象鼻下垂貌・轔音隣囷巨貧切〔丹鉛總錄詩話類〕唐李郢詩敍垂簏簌抱香懷簏簌下垂之貌・簏速二音〔文選東京賦〕飛流蘇之騷殺〔注〕騷殺垂貌〔又江賦〕蜦蟒森䆲以垂翹〔注〕森䆲垂貌○䆲卽衰字見說文解字第八〔廣韻三上聲〕晳哆肩垂貌・晳來可切哆丁可昌者二切

覭髳・茀離・纑歷・蒙蘢・帡幪・芘覆也

〔爾雅釋詁〕覭髳茀離也〔注〕謂草木之叢茸翳薈也茀離卽彌離猶蒙蘢耳孫叔然字別爲義失矣・覭音陌髳音蒙茀音見上〔文選吳都賦〕纑歷江海之流〔劉淵林注〕纑歷分布覆被貌・纑莫逖切〔漢書嚴錯傳〕草木蒙蘢〔注〕蒙蘢覆被之貌也〔法言吾子篇〕震風凌雨然後知夏屋之爲帡幪也〔李軌注〕帡幪蓋覆也

蓶扈・蘚熒・阡眠・芊萰・蓊茸・菲薇・葱芊・茂美也

〔後漢書馬融傳上〕蓶扈蘚熒忽可殫形〔注〕蓶音以揆反字从唯

本作从荏者誤也扈音戶〔按〕淮南子俶眞訓作萑蔰高郵王氏讀書雜志所見本作藿蘆藿蓶荏荏字形相近皆傳寫之誤耳・蘚他口切〔文選謝朓和王著作八公山詩〕阡眠起雜樹〔注〕楚辭曰遠望兮阡眠〔按〕今本阡作仟王逸注遙視楚國闇未明也與南都賦之青冥阡瞑俱作幽昧解唯文賦淸麗千眠善注光色盛貌六臣作芊呂延濟注芊眠盛貌與茂美意合方以智通雅釋詁阡瞑一作阡眠陸機賦芊眠又作阡綿是阡與芊千仟並字異而義同也〔又江賦〕涯灌阡萰潛薈葱蘢〔注〕阡萰葱蘢皆靑盛貌也・千見力見二切〔又吳都賦〕蓊茸蕭瑟〔注〕蓊茸茂盛貌○亦見南都賦詳上阿那柔弱注烏孔如涌二切〔又蜀都賦〕日往菲薇月來扶疎〔按〕影宋本作薇六臣作微張銑注菲微扶疎果木茂密貌〔又顏延之應詔觀北湖田收詩〕積

翠亦蔥芊。張銑注蔥芊青茂貌○芊李善本作仟義同
毗劉暴爍樸擣朱歷半落彫疎也
爾雅釋詁毗劉暴樂也注謂樹木葉缺落蔭疏暴樂見詩正義大雅桑柔云捋采其劉毛傳劉爆爍而希也鄭箋云及已將采之時則葉爆爍而疏又詩疏引爾雅作毗劉爆爍也又引舍人云毗劉爆爍之意也木枝葉稀疏不均爲爆爍釋文毗如字樊光本作庇云蔭也暴本又作爆同邦角反樂本又作爍郭音洛又力角反 廣雅釋木樸擣落也○樸匹各切博雅音浦莫疏證各本蒲譌作蒲今訂正 文選江淹雜體詩朱歷百草晦注寂歷彫疎貌○朱與寂同 又吳都賦半落豊散李周翰注半落稀疏也
翗辛躶委輪𩢯孩銛翗翗頋頋甡甡甍甍增增衆多也

辛當作翗委當作翗廣雅釋詁翗翗綏綏翗翗翗翗翗翗翗翗翗翗多也按廣雅翗翗云云並一字爲義非駢字也且旣曰翗翗又曰翗翗尤不辭矣。躶乎果反翗音委翗口才反銛音兼翗讀若猗與那與之那翗音莘翗音子 文選景福殿賦張銑注輪之輪𩢯張銑注輪𩢯多貌 詩緜捄之陾陾度之甍甍傳陾陾衆也疏陾陾甍甍皆是衆多之義。陾耳升如之二反說文音而 又桑柔甡甡其鹿傳甡甡衆多也。所巾反 又螽斯傳甍甍衆多也。呼宏反 爾雅釋訓甍甍增增衆也注皆衆夥之貌正義魯頌閟宮云烝徒增增○按上已載衆多一條此處不應重出
蹀𩨆蘊嵤磊竝繁慣臨柴摧嗺𢧐𦋎複陸𩋾𩋾涾沲厭躡積也
文選魏都賦蹀𩨆其中張銑注蹀𩨆言累積也。蹀徒協反𩨆古毀切 方言十二蘊嵤積也注嵤者貪故爲積疏證嵤通作嵤亦作𦅻 說文解字第十𦈡竫重聚也。竫丁罪切 慣當作憒淮南子俶眞訓繁憒未發注繁憒衆積之貌○張刻本憒作貫尤誤此从舊鈔本 古文苑揚雄蜀都賦崇隆臨柴注猶積聚也柴音漬 文選甘泉賦於是大廈雲譎波詭摧嗺而成觀注孟康曰摧嗺林木崇積貌。子罪子水二切 又魯靈光殿賦芝栭攢羅以𢧐𦋎注𢧐𦋎衆貌李周翰注聚貌。𦋎乃立切 又魏都賦或嵬壘而複陸李周翰注複陸重疊也 又海賦𩋾𩋾𩋾𩋾而相𣦠注𩋾𩋾重疊也。𩋾音荅𩋾苦合切 又長波涾沲注涾沲相重之貌。踏沲二音 又射雉賦表厭躡以密緻徐爰注厭躡重而密也李周翰注厭躡重布也。厭伊𣤯切

悃𢙍𣟴𤢺𡗣頓𡡋𢬍絓𦏷𡗷撥尨茸糾亂也
廣雅釋詁悃𢙍亂也疏證方言悃愍頓愍惽也楚揚謂之悃或謂之愍按據疏證愍當从一切經音義引作𢙍。悃袞昆二音愍音勃 文選吳都賦儮𡂶𣟴𤢺注𣟴𤢺衆相交錯之貌呂向注𣟴𤢺錯亂貌。胡巧奴巧二切 楚辭九思鬌髮𡗣頓兮顛鬢白王逸注𡗣亂也頓雜白也洪興祖補注𡗣音獰𡗣亂也頓音悴顦頓也 文選吳都賦輶軒𡡋𢬍李周翰注𡡋𢬍亂貌。𡡋音了𢬍與𢬍同 絓𦏷見長笛賦詳上蜿蟺條又呂向注蚴𦏷蟠紆絓𦏷蜿蟺聲相糾亂之貌。絓音困 淮南子俶眞訓不與物相𡗷撥注𡗷撥猶雜揉𡗷音跋涉之跋撥讀楚人言殺 左傳僖公五年狐裘尨茸注亂貌。尨莫江反又音蒙茸如容反又音戎

廱廱優優旼旼逢逢騂騂和適也
爾雅釋訓廱廱優優和也注皆和樂疏大雅思齊云雝雝在宮
商頌長發云敷政優優此皆人君德政和樂也　漢書司馬相
如傳下旼旼穆穆注孟康曰旼旼和也・旼武巾切　詩靈臺
鼉鼓逢逢傳逢逢和也釋文薄紅反亦作韸徐音豐　又角弓
騂騂角弓傳騂騂調和也釋文息營反沈又許營反說文作弲
音火全反按和本亦作利見詩疏十五校勘記
帽憑邯淡豐寧憑憑盛滿也
淮南子脩務訓帽憑而爲義注帽憑盈滿積思之貌・帽音冒
莫報切　漢書王莽傳下封都匠仇延爲邯淡里附城注邯音
胡敢反淡音大敢反豐盛之意　又揚雄傳上秬鬯泔淡注應劭
曰泔淡滿也○邯一作泔戶感切　道德指歸論卷四以正治

國篇禍亂既夷萬物豐寧天心大得宇內欣欣　漢書禮樂志
第二桂華馮馮翼翼注馮馮盛滿也・馮音憑亦作憑
巍巇砐硪險戲林岑㠥嵲嶄巖岩齬巉岩各落嶟剌危峻也
古文苑枚乘菟園賦崟巖紛縱巍巇焉注皆山之險怪狀・巇
音羲　文選江賦陽侯砐硪以岸起注砐硪搖動貌張銑注高
大貌・砐五合切硪音我　楚辭七諫然蕪穢而險戲王逸注
險戲猶言傾危也・戲音希　文選西京賦上林岑以㠥嵲下
嶄巖以岩齬張銑注林岑㠥嵲嶄巖岩齬言上下皆險峻不齊
・㠥增嵲切嵲音臬善本㠥作壘魯罪切嶄仕咸切岩五咸切
齬音吾　爾雅釋山岑者厜㕒注謂峯頭巉岩○鋤銜魚咸二
切岩又通作巖文選高唐賦登巉巖而下望兮注巉巖石勢不
生草木　文選景福殿賦櫼櫨各落以相承李周翰注各落危
嶇貌　又南都賦嵯峨嶟剌注嶟山高而相戾也廣雅曰嶟高
也說文曰剌戾也・嶟音遵
紛溶箾蔘橚爽櫹槮孑蜺崙菌竦特也
文選上林賦紛溶箾蔘郭璞注紛溶箾蔘支竦擢也・溶音容
箾音蕭蔘音森　又西京賦橚爽櫹槮薛綜注皆草木盛貌○
橚音蕭櫹舊鈔本作橚槮舊鈔本作摻此從張刻本蕭森二音
又吳都賦橚矗森萃注橚矗長直貌・所六丑六二切　又
魯靈光殿賦白鹿孑蜺於欂櫨○善及李周翰注皆作延首貌
解・孑甄熱切蜺詣結切　又崙菌踡蹐注皆特起之貌○善
本作囷六臣作菌巨貧切
閜易儽偄魁岸扈冶魁梧奡大也
又上林賦閜易以郤偷郭璞注閜易衣長大貌也○銑注以

閜易爲行貌殊誤易弋示切　集韻上聲五儽偄長大貌・苦
猥戶賄二切　文選吳都賦魁岸豪傑劉淵林注魁岸大度也
漢書曰江充爲人魁岸　淮南子俶真訓儲與扈冶注儲與扈
冶褒大意也・扈音解上　史記留侯世家余以爲其人計魁
梧奇偉集解應劭曰魁梧丘虛壯大之意
嵺廓窙寥廓落豁閜瓠落廓廖空虛也
楚辭九辯老嵺廓而無處洪興祖補注玉篇云嵺廓空也　又九
思居嵺廓兮尠疇王逸注嵺廓空洞而無人也・嵺音寥　廣
韻二下平聲窙寥空也○窙苦么切集韻平聲三音牽么切
爾雅釋詁宏廓宇穹昄晊大也注廓落宇宙穹隆至極亦爲大
也疏廓落大貌　豁閜見上林賦詳上谽谺條　文注司馬彪曰
豁閜空虛也・閜呵下切　莊子內篇逍遙遊剖之以爲瓢則

瓠落無所容釋文簡文云瓠落猶廓落也・瓠戶郭切　集韻入聲十鐸廓空遠貌・廓黃郭切

解果陒薛狹小也

荀子儒效篇解果其冠注解果陿隘也按解與𪅈通下介切果與惈通古火切互詳下釋訓𪅈惈注　薛當作薜漢書揚雄傳上陒三王之阸薜注薜亦僻字也按文選作僻李注引鄭氏曰阸僻陋小也張銑注狹小也・阸於革切

婢妣婘⿰女彖短小也

妣當作⿰女此廣雅釋詁婘⿰女彖婢⿰女此短也疏證婢⿰女此各本譌作妣婢玉篇廣韻並云婢⿰女此短小貌集韻引廣雅婢⿰女此短也今據以訂正○婢篦卑二音又音粺⿰女此齊貲二音或从比非此从集韻所引故不倒　婘當作⿰矢卷玉篇中矢部⿰矢卷⿰女彖短小貌・⿰矢卷邱吠切⿰女彖呼吠切

傖囁穰檽猥瑣也

古文苑黃香責髯奴辭傖囁穰檽與塵爲侶・傖耕庚千岡二切囁質涉口涉二切穰汝陽如兩二切檽音而

幺麼區區微末也

漢書敘傳上又況幺麼尙不及數子注鄭氏曰麼音麼小也師古曰幺麼皆微小之稱也幺音一堯反○文選麼作麽注引通俗文云不長曰幺細小曰麼莫可切　左傳襄公十七年宋國區區而有詛有祝釋文區區小貌

佌佌瑣瑣米鹽叢脞細碎也

詩正月佌佌彼有屋傳佌佌小也釋文佌音此說文作佌音徙又節南山瑣瑣姻亞傳瑣瑣小貌釋文瑣素火反爾雅釋訓佌佌瑣瑣小也疏皆才細器陋也　史記天官書第五凌雜米鹽正義米鹽細碎也　書益稷元首叢脞哉傳叢脞細碎無大略・脞倉果反

⿱與几屈䫥類⿰大奇矲短促也

集韻入聲九⿱與几屈短貌・⿱與几紆勿切　玉篇上頁部䫥類短貌・䫥蒲結切類下計去結二切　廣雅釋詁⿸疒奇⿸疒罷臁矲短也文釋言⿸疒奇痤也按集韻上聲五引釋言文云或作⿰大奇隱綺切矲音步楷切⿸疒奇矲兩字不連此作謰語未詳

⿰亻蜀倲僕遬短陋也

廣韻五入聲⿰亻蜀倲短醜貌・⿰亻蜀音獨徒谷切倲音速桑谷切又音束　漢書息夫躬傳諸曹以下僕遬不足數注僕遬凡短之貌也・僕音步木反遬古速字

邊撩裔旅末也

橑當作撩古文苑枚乘忘憂館柳賦雖復河清海竭終無增景於邊撩注縱使歷日滋久無益於國邊撩柳之邊梢也借諭言細微之事・撩音聊　方言十三裔旅末也

燾奡桔桀睽罛庨豁歁欻高廣也

文選西京賦駁娑駘盪燾奡桔桀枍棈承光睽罛庨豁張銑注駁娑駘盪枍棈承光並臺名餘皆高峻深邃貌・燾徒到切奡五告切桔音吉罛計狐切庨呼交切善本豁作谽　又魯靈光殿賦歁欻幽藹呂延濟注歁欻高傲也・藹六臣作靄歁許乞切欻許勿切

濆虹泮汗滇㴐溟涬渺沔顥溔潢漾淼漫也

虹當作浤文選吳都賦濆浤泮汗滇㴐淼漫劉淵林注濆浤泮

汙謂直望無涯也滇溮淼漫山水濶遠無涯之狀・沍音洪滇
汀見切溮音貯【又江賦】溟滐渺湎汗汗沺沺【注】皆廣大無際
之貌○六臣湎作洏莫翦切溟與冥通莫令切滐音芬【又上
林賦】然後灝溔潢漾【郭璞注】皆水無涯際貌也○灝與灝同音
浩溔弋少切潢胡廣切
湔涍・澩・灂・濆・潄・潰・濩・滾・滇・滎・灣・浟・瀄・漩・瀴・紛・葩・淢・汃・瀆・瀑・激・涌也
【又江賦】湔涍澩灂【注】皆大波相激之聲也・湔涍音前呼陌二
切澩胡角切灂仕角切【又】滾滇濆潄潰濩浟瀄【注】皆水勢相
激洶涌之貌○滾蒲冰切六臣薄湔切滇蒲拜切濆火宏切六
臣本作濆潄呼拜切六臣本作潄濩音穫浟呼活切六臣本作
浟瀄呼郭切【又】漩澴滎瀯瀴灦濆瀑【注】皆波浪回旋濆涌而
起之貌也【按】六臣本瀴下無灦字此作濆瀑未詳・漩音旋澴

許乎切瀯於營切瀴音營瀑紆鬼切灦音誅【古文苑揚雄蜀
都賦】湖澮排碣反波逆潎礫石冽巘紛葩周溥【按】二字章氏樵
未加音釋此訓激涌未詳【玉篇中水部】濎沢水驚涌貌・逼
仄二音
汎・汯・洞・濦・潪・鄰・沂・淪・圖・漭・嫈・辟・萃・縈・迴旋也
洞當作泂【文選江賦】汎汯泂濦潪鄰圖漭【注】皆水勢回旋之貌
○汯音宏泂烏猛切濦胡猛切潪紆鈎切六臣鄰作隣音鄰圖
音巒漭力銀反【又】沂淪溵漩【注】沂淪迴旋之貌・沂音銀
【漢書何武傳】嫈辟雅拜【注】嫈辟猶言嫈旋也・辟音闢【文選
長笛賦】爭湍萃縈【注】萃縈迴旋之貌・萃曾耕切
潏・湟・淴・泱・滲・戾・瀹・潤・淢・汨・瀾・淪・漂・疾也
【文選江賦】潏湟淴泱瀹潤瀾淪【注】皆水流漂疾之貌・潏玦湟

皇淴忽泱坱瀹叔潤陝瀾審淪藥八音淴又烏骨切瀾又舒感
切【又南都賦】滲淚淢汨【張銑注】滲淚淢汨疾流貌○滲音流
淚與戾通淮南子主術訓水戾破舟善引作淚淢汨域骨二音
須捷・披斯・敝裂也
【方言三】襬裂須捷披斯敗也南楚凡人貧衣被醜敝謂之須捷
【注】須捷狎翣也裂衣壞貌披斯猶挾變也【疏證】爾雅釋詁際接
翜捷也郭注云捷謂相接續也則須捷蓋俠補綴之意披斯應
是接會其綻裂者披亦作俠廣雅俠斯敗也義本此○互詳下
釋服食襬襬注捷即捷字六書故卷十五詩一月三捷注今作
捷
怗懘・敝敗也
【禮樂記】則無怗懘之音矣【注】怗懘敝敗不和貌【釋文】怗徐昌廉

反敝也懘昌制反又昌紙反敗也敝音弊
髻㿶・卧傷也・薛暴・墳裂也
【考工記旊人】髻㿶薛暴不入市【注】鄭司農云髻讀爲刮薛讀爲
藥黃蘗之蘗暴讀爲剝元謂髻讀爲卧㿶頓傷也薛破裂也暴
墳起不堅致也【疏】卧謂器不正欹邪者也【釋文】髻音刮㿶苦狠
反卧劉音月或五刮反一音兀又五活反薛卜革反劉蒲駁反
暴音剝又音雹或蒲到反墳扶粉反
菸邑・傷壞也
【楚辭九辯】葉菸邑而無色兮【按】文選六臣本作菸邑劉良注菸邑
傷壞也・菸音於邑音邑
譙譙・翛翛・敝殺也
【詩鴟鴞】予羽譙譙予尾翛翛【傳】譙譙殺也翛翛敝也・譙在消

反偷素凋反

駢雅卷一訓纂一終

駢雅卷一下　　　訓纂二

明　朱謀㙔　鬱儀　　龍巖魏茂林學

釋詁下

摰擭㩻匜不正也

說文解字第十二摰擭不正也・薄官一號二切　又解字第六㩻木㩻施从木旖聲於离切　按玉篇中木部㩻㩻不正貌字皆从木集韻上聲五㩻匜不正也字从手此从說文作㩻㫐是

隅差隅背削殺也

淮南子本經訓衣無隅差之削注隅角也差邪也古者質皆全幅爲衣裳無有邪角邪角削殺也・差楚宜切殺所拜切　又齊俗訓衣足以覆形從典墳虛循撓便身體適行步不務于奇麗之容隅背之削爾雅釋器衣背謂之襟注謂領交處・背才

細反又子移反

罷池旁積也

漢書司馬相如傳上罷池陂陁注郭璞曰言旁積也・罷音疲

蓋𧄼偏仄也

玉篇中艸部蓋𧄼不中貌・力瓦除瓦二切

膠盭邪屈也

文選上林賦宛潬膠盭注司馬彪曰膠盭邪屈也・盭古戾字

宛延陁靡邪長也

又甘泉賦颮翠氣之宛延張銑注宛延長曲貌　又上林賦登降陁靡李周翰注皆山勢高峻長遠之貌按此據六臣本善注本作施靡漢書作陁靡顏師古注陁靡旁衺也・陁以爾切

迆颺邪起也

又海賦潤泊柏而迆颺注迆颺邪起也
陂陁·犤豸·邪平也·
史記司馬相如列傳登陂陁之長坂兮按漢書陁作陀字又或作陀廣雅釋詁陂陀衺也陁與陀陀竝同　文選上林賦陂池犤豸注犤豸漸平貌·犤音被豸直爾切
潩淢·吸峨·潭淪·淊瀖·頷淡·溶滴·動盪也·
文選江賦潩淢濜涓注參差相次也·潩音溭淢音域　砐砐見上危峻條注字本从石此从口未詳　又海賦爾其枝岐潭淪注潭淪動搖貌·潭以審切　集韻上聲六淊瀖水動貌·淊音審按瀖字無音張刻作瀖音衢舊鈔本作瀖音擢疑俱係文選射雉賦淊躍二字之譌詳下淊躍竦發注　文選長笛賦頷淡滂流注頷淡水搖蕩貌·頷胡感切淡徒敢切　又高唐

賦洪波淫淫之溶滴注溶滴搖蕩動也·滴音裔
瀏濫·湫漻·澆激·澹泞·泚渫·清靜也
文選甘泉賦正瀏濫以宏惝兮張銑注瀏濫清淨也·瀏音劉　淮南子原道訓湫漻寂寞注湫漻清靜也·湫音啾漻音聊
澆與激同方言十二澆激清也疏證說文澆同疾也激水礙衺疾波也故皆為清急之義　文選海賦泱漭澹泞注澹泞澄深也·泞音宁　集韻上聲五泚渫清也通作濢·此罪二音
困泫·奫潫·皛溔·深廣也·
文選江賦瀇滉困泫注皆水深廣之貌·困烏乎切泫音乎　又吳都賦泓澄奫潫注奫潫迴復之貌皆水深廣潤也·奫於倫切潫於權切　又江賦沆瀁皛溔李周翰注皛溔深廣貌·胡了余少二反

嶰壑·嶒峗·深平也·
又長笛賦嶰壑澮峗注澮峗嶰壑深平之貌按善注甚明此以嶰壑竝作深平解失之六臣澮作嶒古外切峗徒外切
窈藹·深遠也·
又江淹雜體詩窈藹瀟湘空注窈藹深遠之貌
嶗嶆·深空也·
又七命嶰谷嶗嶆張其前注嶗嶆深空之貌也·勞曹二音
沕穆·深微也·
漢書賈誼傳沕穆亡閒注沕穆深微貌·沕音物
窅眇·深極也·
文選上林賦頫杳眇而無見劉良注杳眇深邃也　又王融三月三日曲水詩序窅眇寂寥張銑注窅眇深遠也○杳與窅通

紆鬱·曲深也·
楚辭九歎志紆鬱其難釋王逸注紆屈也
峭蒨·緜深也
文選左思招隱詩峭蒨青蔥閒注峭蒨鮮明貌按六臣本峭作悄呂延濟注悄蒨青葱茂盛美貌皆不作緜深解
襳襹·細密也·
又西京賦被毛羽之襳襹李周翰注襳襹毛衣貌·襳音衫襹音師
軋芴·緻密也·
又上林賦縝紛軋芴注孟康曰軋芴緻密也·芴音忽
緁獵·鱗淪·參儷·駢次也·
又羽獵賦鴻絧緁獵注緁獵相次貌也·緁音捷　又長笛賦

波瀾鱗淪（注）鱗淪相次貌。○六臣淪作侖。（說文解字第十六琴
木枝條琴儷貌錢氏斠詮儷麗同（文選東都賦）鳳蓋琴麗（注）劉
歆七略曰羽蓋琴麗紛循悠悠○余氏音義善音林離後漢作
颯纚
欐佹駢累也
（文選上林賦）連卷欐佹（注）司馬彪曰欐佹支重累也・欐力爾
切佹音詭又見下支拄注
肸蠁頒斌扶疏鋪于分布也
（又同上）肸蠁布寫（注）說文曰肸蠁布也・肸許乙反蠁與嚮同
（又藉田賦）士女頒斌而咸戾（呂向注）頒斌分布也（又上林
賦）垂條扶疏（注）說文曰扶疏四布也呂氏春秋曰樹肥無使扶
疏（按）六臣作疎劉良注扶疎分布貌（後漢書馬融傳上）鋪于

布濩（注）鋪音敷
弸張張設也
（文選甘泉賦）帷弸彋其拂汨兮（按）弸張字善注風吹帷帳之聲
向注聲也漢書孟注風吹幃帳鼓貌皆不作張設解廣韻二下
平聲弸彋開張也說亦與鬱儀義別仍俟續考・怦宏二音
緜攣綣繄綸絪纏絃綢繆繫著也
（又思元賦）無緜攣以倖己兮○六臣倖作涬張銑注緜攣繫著
也攣力全切（玉篇下系部）綣竹下切綣繄相著貌繄女於切
縕也絮也或作䋮又女下切（又中未部）綸絪束禾也力尹切臥
尹二切（廣雅釋詁）纏絃束也（疏證）玉篇絃挂也中約也莊子
天地篇方且爲物絃釋文引廣雅絃束也・絃音該（詩鴟鴞
綢繆牖戶（箋）云綢繆猶纏綿也・上直留反下莫侯反

黮闇䵵懷不明也
（莊子內篇齊物論）則人固受其黮闇吾誰使正之（釋文）李云黮
闇不明貌・黮貪闇反　䵵當作黬（集韻上聲五）黬懷不明・
吐袞古本二切
殄沌旁魄混同也
（文選洞簫賦）澑殄沌兮（注）殄沌不分也・沌徒損切六臣作坉
徒本切（莊子內篇逍遙遊）將旁礴萬物（釋文）司馬云旁礴猶
混同也（按）文選吳都賦旁魄而論都注引莊子文云礴與魄同
瞿瞿梅梅不審也
（禮玉藻）視容瞿瞿梅梅（注）瞿瞿驚遽貌梅梅猶昧昧・瞿音屨
穆忞隱閔無形兆也
（淮南子原道訓）穆忞隱閔（注）穆忞隱閔皆無形之類也・忞眉

貧切又武粉切
溫汾菌蠢結聚也
（文選七發）所溫汾者（呂向注）溫汾結聚也（又南都賦）芝房菌
蠢生其隈（注）菌蠢芝貌・菌奇殞反
踧沑蜿蟤蹙聚也
（又海賦）葩華踧沑（注）踧沑蹙聚也・女六子丑二切（楚辭九
思）龍屈兮蜿蟤（王逸注）蜿蟤自迫促貌又集韻上聲六蟤苗撰
切蜿蟤蟲不申貌・蜿烏丸切蟤一音莊緣切
壙埌儻莽壇曼寬廣也
（莊子內篇應帝王）以處壙埌之野（釋文）壙埌崔云猶曠蕩也・
苦廣力蕩二切（文選洞簫賦）彌望儻莽（注）儻莽曠遠寬廣之
貌（漢書司馬相如傳上）案衍壇曼（注）寬廣之貌也・徒旦莫

幹二反。

鱗眴無涯也。
文選西京賦坻崿鱗眴注鱗眴無涯也。眴音荀。

廖㻩梟窂沇寥空虛也。
古文苑劉歆遂初賦天烈烈以厲高兮廖㻩窻以梟窂按本句章氏樵無注據文義當云窻廖㻩以梟窂㻩淳熙本作埒音未詳。窂音勞　楚辭九辯沇寥兮天高而氣清王逸注沇寥曠蕩空虛也。沇音血

坱圠莽沕也。
文選吳都賦爾乃地勢坱圠注鵩鳥賦曰坱圠無垠劉淵林注坱圠莽沕也。坱烏郎切圠烏八切

佯仟鉬鋙詭戾乖忤也。

集韻去聲七佯仟相拒。佯薄半切仟侯旰切　楚辭九辯圜鑿而方枘兮吾固知其鉏鋙而難入洪興祖補注鉏狀所牀擧二切鋙音語不相當也又文選呂延濟注鉏鋙相距也　文選長笛賦窊隆詭戾注詭戾乖違貌

憒䆮廇㕓睨隘也。
方言十三憒䆮陿也注謂迫陿。䆮音孔䆮之䆮　集韻入聲十廇㕓隘也。乙甲睨洽二切

剽姚勁疾也。
史記衞將軍驃騎列傳爲剽姚校尉索隱服虔音飄搖大顏按荀悅漢紀作票鷂勁疾之貌也票音頻妙反鷂音弋召反○漢書作票姚

輕訬捷也。
文選吳都賦輕訬之客注漢書述曰江都輕訬高誘淮南子注曰訬輕利急疾也又後漢書馬融傳上或輕訬趫悍注訬輕捷也音初稍反按輕訬二字張刻誤倒此从舊鈔本。訬音眇

聿皇輕疾也。
又羽獵賦武騎聿皇注聿皇輕疾貌

扶輿猗委也。
漢書司馬相如傳上扶輿猗靡注張揖曰扶持楚王車輿相隨也師古曰張說非也此自言鄭女曼姬爲侍從者所扶輿而猗靡耳非謂扶持楚王車輿也按此从師古說字與漢琵調曲敷

愉方言十二偢愉皆雙聲字義同

配蔡披離也。
漢書揚雄傳上配蔡四施注張晏曰配蔡披離也○配讀若坏

方攘泮散也。
又同上叅駭雲訊奮以方攘注晉灼曰方攘半散也。攘音人羊反半音叛與泮通

𩌏蘇狎獵也。
文選景福殿賦紅葩𩌏蘇注西京賦曰披紅葩之狎獵李周翰注𩌏蘇花相次比貌按善注从華此从翰注作𦿉蘇即𦿉字之或體也廣韻五入聲𩌏胡甲切𦿉丈甲切

颯沓屈折也。
又舞鶴賦颯沓矜顧李周翰注將起復止如去復還颯沓矜顧謂自憐顧眄也○善注颯沓羣飛也非此義

摳揄轆轤旋轉也。
方言六摳揄旋也秦晉凡物樹稼早成熟謂之旋燕齊之間謂

之摳。揄。疏證廣韻旋疾也按此作旋轉解似非本義・區俞二
音一讀堀侯夷周二切　集韻入聲十䡖。輅。轉也・鐸洛二音
蹇產盤屈也
此條重出已見上屈曲注
獥猭連延也
文選洞簫賦瀣漠泊以獥。猭。注獥猭相連延貌・勑陳勑員二
切按此作獥六臣本作獥注云善本作獥字與此合毛本何校
本俱作獥惟胡本作獥字亦从欠余氏音義謂五臣作獥音速
以六臣向注證之速音非也集韻平聲二獥。猭。連延貌癡鄰切
韐匝圍繞也
古文苑羊勝屏風賦屏風韐。匝。注韐匝圍繞貌・韐古洽反
盤盓旋繞也

文選海賦盤。盓。激而成窟注盤盓旋繞也・盓乙于反
懕懕媞媞安也
說文解字第十懕安也詩曰懕。懕。夜飲於豔切○今小雅湛露
篇省作厭厭又秦風小戎云厭。厭。良人毛傳厭厭安靜也　爾
雅釋訓懕。懕。媞。媞。安也注皆好人安詳之容・媞徒低反
祁祁遲遲徐也
詩大田興雨祁。祁。傳祁祁徐也・祁巨移反　又谷風行道遲。
遲。傳遲遲舒行貌
艮磑鍇鑙礉砎堅也
方言十二艮。磑。堅也注艮磑皆名石物也・磑五碓反　又二
鍇。鑙。堅也自關而西秦晉之間曰鍇吳揚江淮之間曰鑙疏證
廣雅鍇鑙鋻也玉篇鑙鋻皆云堅也・楷啟二音　玉篇中石
部礉。砎。堅也小學鉤沈六通俗文上堅硬不消曰礉。砎。原注四
分律卷十九音義按一切經音義十四引無此文・茭戒二音
繞霤險固也
漢書王莽傳中繞。霤。之固南當荊楚注言四面塞阸其道屈曲
谿谷之水回繞而霤也其處即今商州界七盤十二繞是也・
霤音力救反
鈵董錮也
方言十二鈵。董。固也注謂堅固也疏證固各本譌作錮廣雅鈵
董固也玉篇於鈵字董字竝云固也與此注合○鈵音柄此尙
沿舊解作錮
盪歇涸也
又同上盪。歇。涸也注謂渴也音鶴疏證爾雅釋詁揮盝歇涸竭

也說文涸渴也讀若狐貈之貈渴盡也廣雅渴。盪。涸。盡也・盪
音鹿
毗緣廢也
又十三毗。緣。廢也疏證爾雅釋詁毗暴樂也郭璞注云謂樹木
葉缺落蔭疏緣捐同音捐弃也故皆有廢義・毗頻脂切
杼㾬蔵逞解也
又十二抒。㾬。解也蔵。逞。解也疏證抒各本譌作杼廣雅紓。蔵。呈。
解也紓當作抒呈即逞之譌按㾬亦當作㾬此竝沿舊本从木
从广抒音抒井之抒㾬胡計反蔵音展
擽摭捗攎收斂也
漢書刑法志第三蕭何擽。摭。秦法注擽摭謂收拾也・九間之
石二反　集韻去聲七捗。攎。收斂也○捗音蒲故反一音蓬逋

反。攎原誤作攄。據廣韻一上平聲攎字注攎斂集韻平聲二芬
㧙注芬攎收亂艸或从手引改落胡切
拘錄檢押㩦括也
荀子榮辱篇孝弟原慤軥錄疾力以敦比其事業注軥與拘同
拘錄謂自檢束也。漢書揚雄傳下蠢迪檢押注師古曰檢押
猶隱括也。押音狎
摸蘇㢘疏搜索也
淮南子俶眞訓以摸蘇牽連物之微妙注摸蘇猶摸索　後漢
書馬融傳上㢘疏嶁領注㢘疏猶搜索也。㢘所由反
臯牢籠落也
後漢書馬融傳上臯牢陵山注臯牢猶牢籠也孫卿子曰臯牢
天下而制之若制子孫也按注見荀子王霸篇臯作睪落音洛

甹夆掣曳也
爾雅釋訓甹夆掣曳也注謂牽挽。普經字逢二反
踦匿藏匿也
說文解字第十二踦匿藏匿也。踦居宜切亦作崎
覶縷次第也
文選吳都賦嗟難得而覶縷注王延壽王孫賦曰嗟難得而覶
縷李周翰注覶縷次序也言難知其次第也。覶力戈切
欐佹支柱也
漢書司馬相如傳上連卷欐佹注欐佹支柱也按此二字再見
前从選注作駢累解此从漢書顏注作支柱解二義不同不妨
互出非重沓也
斯誃離也
爾雅釋言斯誃離也注齊陳曰斯詩正義齊陳曰斯方言
文誃見詩者舊疏引小雅巷伯云哆兮侈兮。誃音侈
闓笘開也
方言六闓苫開也東齊開戶謂之閻苫疏證廣雅闓苫開也本
此今方言各本苫訛作笘按此尚沿舊本从竹从占
離灑鏤鎪也
文選洞簫賦鎪鏤離灑注離灑鎪鏤之貌。灑所宜切
贏鏤彫巧也
贏當作𣎆淮南子本經訓贏鏤雕琢注贏鏤文章鏤雕畫玉曰
琢皆巧飾也。郎果盧倏二切
鋭銀鑽研也
古文苑黃香九宮賦眄旭歷而鋭銀注鋭銀猶鑽研

離婁疏朗也
文選景福殿賦丹綺離婁注離婁刻鏤之貌劉向薰爐銘曰彫
鏤萬獸離婁相加李周翰注離婁顏色相分布貌
㓞悟分明也
又笙賦郁捋㓞悟呂向注㓞悟聲分明貌
岭巆嶙峋幽深也
漢書揚雄傳上岭巆嶙峋注岭巆深邃貌按此條再見上言聳
峋此訓幽深自可兩載　玉篇下山部嵢峋山深狀按澤存堂
本嵢原作岭此據明內府刊本改與駢雅合。千郎火加二切
眳窱幽閒也
楚辭九思聞眳窱兮靡睹王逸注眳窱幽冥也洪興祖補注眳
與窅同窱徒了切

峴峗闇奧也
古文苑黃香九宮賦廓峴峗以閎闓注峴峗猶闇奧峴字音掬
峗古塊字音郁○夏氏荃曰塊古文作㘭此譌
悠闇微眇也
荀子議兵篇善用兵者感忽悠闇莫知其所從出注感忽悠闇
皆謂倏忽之間也感忽恍忽也悠闇遠視不分辨之貌
嘷嵺寂靜也
文選洞簫賦憢恅瀾漫注埤蒼曰嘷嵺寂靜也嘷嵺與憢恅音
義同
岑宋高靜也
又舞鶴賦去帝鄉之岑寂注岑寂猶高靜也○宋與寂同
爽塏高明也

左傳昭公三年請更諸爽塏者注爽明塏燥疏塏高地故爲燥
也以所居下濕塵埃故欲更於明燥之處・塏古代反
爣朗寬明也
文選魯靈光殿賦鴻爌炾以爣閬張載注爌炾爣朗皆寬明也
○爣上黨切閬與朗通張注可證
耿介光大也
楚辭離騷經彼堯舜之耿介兮王逸注耿光也介大也
赫戲炎盛也
文選西京賦叛赫戲以煇煌薛綜注赫戲炎盛也
燐亂韡韡光耀也
又魯靈光殿賦澋濩燐亂煒煒煌煌注采色衆多眩耀不定也
・燐力珍切　詩常棣鄂不韡韡傳韡韡光明也・韡韋鬼反

龍卭脟圈繚戾薄擊也
楚辭九歎龍卭脟圈繚戾宛轉阻相薄兮王逸注言水得風則
龍卭繚戾與險阻相薄不得順其流性也洪興祖補注脟音彎
圈懼免切繚音了戾力結切曲也
澒濘湁湒沸溢也
文選海賦澒濘潗濇注澒濘沸貌潗濇沸聲・澒音項濘奴冷
切　又上林賦湁潗鼎沸注周成雜字曰湁潗水沸貌說文解
字第十一湁湒鬻也按集韻入聲十潗或作湒鬻與沸同
辟易歷僻開斥也
史記項羽本紀辟易數里正義開張易舊處乃至數里　古文
苑王延壽夢賦於是三三四四相隨佷傻而歷僻注歷僻猶辟
易也

敵敠唐逮相及也
玉篇中攴部敵敠相及也○犄輒女涉二切字从攴不从攵集
韻入聲十同　說文解字第二唐逮及也
黈益增衍也
文選長笛賦猶以二皇聖哲黈益注黈猶演也張銑注猶增益
也・黈他斗切
汪濊饒多也
漢書禮樂志第二澤汪濊注汪濊言饒多也・濊烏外切
瀿㶏暴溢也
文選江賦磴之以瀿㶏李周翰注瀿㶏暴溢滿之水也・煩貿
二音
跃葛盛長也

又吳都賦卉木䖘蒀注廣雅曰䖘長也呂向注卉木䖘蒀言草木盛長而蒀延・䖘烏老切

奇羨・曼羨・餘贏也

史記貨殖列傳時有奇羨索隱奇羨謂時有餘衍也　文選封禪文沕潏曼羨呂向注曼羨長多貌

蠆芥・袃蒯・介蔕也

文選西京賦睚眦蠆芥注張揖子虛賦注曰蔕介刺鯁也蠆與蔕同並丑介切　袃當作袃鶡冠子世兵篇細故袃蒯陸佃解一本袃作衣蒯作薊蒯猶芥也袃芥刺鯁也按史記賈生列傳細故慸薊索隱慸音介漢書作介張揖云慸介鯁刺也集韻去聲七慸芥刺鯁也或作蔕袃丑邁切慸薊芥介袃蔕慸遰字並通

駢雅　卷一釋詁　訓纂二　　十四

踦嶇・傾倒也

倒當作側文選魏都賦山阜猥積而踦嶇注廣雅曰踦嶇傾側也○葉刻何校本及六臣本踦並作崎影宋本毛本作踦崎與踦古字通用崎嶇傾側廣雅釋訓文

夷靡・穨弛也

又射雉賦或乃崇墳夷靡徐爰注夷靡穨弛也○穨本作頹

偃却・偃蹇也

荀子非相篇足以爲奇偉偃卻之屬注偃却猶偃仰卽偃蹇也

穨唐・隤墜也

文選洞簫賦穨唐遂往注穨唐隤墜貌○六臣本穨作隤字通

榆榜・陵夷・微替也

方言十二揄㨗脫也疏證揄各本訛作榆㨗訛作榜今訂正廣雅揄㨗脫也義本此按此尚沿舊本作榆榜　漢書刑法志第三二伯之後寖以陵夷注陵夷穨替也

荏苒・漸盡也

文選潘岳悼亡詩荏苒冬春謝劉良注荏苒漸盡貌

幡纚・紛猋・飛颺也

又上林賦落英幡纚注張揖曰幡纚飛揚貌也　又舞賦紛猋若絕注紛猋飛揚貌

攪搜・㶅捎・振動也

又洞簫賦攪搜㶅捎注水聲也○六臣搜作挍呂延濟注攪挍㶅捎風振竹木聲也搜所卯切㶅音學捎所學切

淰躍・踊發也

又射雉賦意淰躍以振踊徐爰注覩草莖傾動冀雉將出意淰躍而振踊也○淰失冉切何挍音審胡挍本作淰集韻上聲六

駢雅　卷一釋詁　訓纂二　　十五

四十七寑載有淰澷二字注水動貌疑卽淰躍二字之譌鬱儀兩收之澷又作灈或誤作濯並詳上淰濯動盪也注

涫𤃵・動涌也

楚辭哀時命氣涫𤃵其若波洪興祖補注涫沸也釋文音館集韻官貫二音𤃵與沸同

駚犴・跳撲也

山海經中山經依軲之山有獸焉其狀如犬虎爪有甲其名曰獜善駚犴食者不風注郭璞曰駚犴跳躍自撲也鞅奮兩音箋疏按駚犴二字說文玉篇所無據郭音義當爲鞅掌奮訊之意

殑殑・掔縮也

玉篇中歹部殑殑掔縮也・殑巨升切殑色兢切按殑殑舊鈔

本作磽磽誤此从張刻與玉篇合
訬僋擾也
僋當作獪說文解字第三訬擾也一曰訬獪从言少聲讀若毚
拂汩鼓動也
文選甘泉賦帷弸彋其拂汩兮注拂汩鼓動貌
硉矹轉動也
又江賦巨石硉矹以前却呂向注硉矹石轉動貌・硉論入聲
矹音兀
扝搷揚也
方言十二扝搷揚也注謂播揚也疏證扝各本譌作扜今訂正
說文扝指麾也廣韻扝揚也玉篇搷揚也廣雅作扜搷揚也二
字竝譌・扝空胡切音枯搷音塡舊鈔本作扜搷張刻不誤

⿰彳悉⿰彳屑搖也
集韻入聲九⿰彳悉⿰彳屑搖也・悉屑二音
佫佫格格舉也
爾雅釋訓佫佫格格舉也注皆舉持物正義周禮注引詩云約
之格格言縮板之舉也釋文佫尺仍反本亦作稱同
案衍窏泼宂下也
文選子虛賦案衍壇曼注司馬彪曰案衍宂下也　又長笛賦
運裛窏泼注窏泼卑下也按此從六臣本善注毛本作窏泼卑
曲不平也非此義・窏於孤切泼音拨
窳圔抑下也
又長笛賦窳圔寘拔注窳圔聲下貌・圔於洽切窳以主切上六
臣本作窊烏瓜切

泱瀼渟淤也
又海賦滑流泱瀼注泱瀼渟淤也・烏黨乃朗二切
畛挈濁也
淮南子要略棄其畛挈注楚人謂澤濁爲畛挈
磽陿瘠隘也
漢書景帝紀郡國或磽陿無所農桑毄畜注磽謂磽埆瘠薄也
陿謂褊隘也・磽苦交反陿音狹
淟涊渨涹濊濁也
楚辭九歎切淟涊之流俗王逸注淟涊垢濁也・他典乃典二
切　又遷渨涹之姦咎兮王逸注渨涹汚濊也洪興祖補注博
雅渨穢也涹濁也・烏回烏何二切玉篇中艸部薉又作穢
玢豳效盺文理也

文選上林賦玢豳文鱗郭璞注玢豳文理貌也音紛彬　方言
十二效盺文也注盺盺文采貌也・盺音斤
⿰禾頁砡齊也
文選長笛賦稍積⿰禾頁砡注說文曰⿰禾頁頭⿰禾頁也字林砡齊頭也李
周翰注⿰禾頁砡石齊頭貌也・⿰禾頁邱隕切砡牛六切
拒折方也拘罷圓也
淮南子齊俗訓無皮弁搢笏之服拘罷拒折之容注拘罷圓也
拒折方也・罷蒲糜切
⿰車眞賢掔也
⿰車眞當作轒廣雅釋詁轒賢任固攻確賢艮磑錯鍇鞕臣牢堅
也疏證各本掔下俱脫堅字集韻類篇轒賢任磑錯鞕六字注
竝引廣雅掔也又掔字注引廣雅固確掔也則宋時廣雅本已

脫去堅字今考玉篇引廣雅臣堅也衆經音義卷二十四引廣
雅磕堅也又顛賢以下十五字諸書竝訓爲堅今據以補正按
此條張刻作賢舊鈔本作賢賢賢皆訓爲堅然以顛賢爲駢字
則當从賢不从賢也・顛苦耕反賢乎間反

疏糲麤也・
文選魏都賦非疏糲之士所能精劉淵林注疏糲麄也・糲力
制督葛二切

趙肖小也・
方言十二趙肖小也疏證廣雅肖小也義本此

匾㔸薄也・
一切經音義六匾㔸韻集方殄反下他奚反𡟕文云匾㔸薄也
今俗呼廣薄爲匾㔸關中呼㷔㔸補迷反經文作𩪓𩪓近字按

此條下錢氏坫按云玉篇無匾㔸字今攷玉篇下匚部廣韻一
上平聲集韻平聲二竝云匾㔸薄也錢氏蓋僅據玉篇匚部言
之未檢匸部耳又正字通子集下匚部引方言物之薄者曰匾
㔸今方言無此文㔸舊鈔本作㔸向沿俗體張刻作㔸不誤

言言佗佗高大也・
詩皇矣崇墉言言又崇墉佗佗傳言言高大也佗佗猶言言也
釋文佗魚乙反說文作仡

毣毣微薄也・
漢書鮑宣傳極竭毣毣之思方言十三注音沐毣毣小好貌也

啿啿豐厚也・
又禮樂志第二羣生啿啿注啿啿豐厚之貌也・音徒感切

褎褎軫軫盛也・
又敘傳下樂安褎褎古之文學注褎褎盛貌也・音弋救反
又揚雄傳上殷殷軫軫注殷軫盛也殷讀曰隱

馺遝壯也・
文選文賦紛葳蕤以馺遝吕向注馺遝壯貌・素合徒合二切

沛艾駊騀魁偉也・
漢書司馬相如傳下沛艾赳螑注張揖曰沛艾駊騀也又揚
雄傳上崇邱陵之駊騀兮注駊騀高大狀也・叵我二音

跌宕放逸也・
三國志蜀志簡雍傳性簡傲跌宕按後漢書孔融傳跌蕩放言
注跌蕩無儀檢也又發辭偏宕注偏邪跌宕不拘正理蕩與宕
通

郅偈高植也・
文選甘泉賦天何旟旐郅偈之旖旎也注郅偈竿之貌也・質

桀二音

彌縫補綴也・
左傳昭公二年敢拜子之彌縫敝邑注彌縫猶補合也

嫚蟬繝撚未續也・
方言一嫚蟬繝撚未續也或曰未及也疏證廣雅繝劃接撚未
連似梟屬結續也繝撚未三字取之此條是自未以上五字各
自句絕嫚蟬古通用蟲行也蟬玉篇云蟬連系屬之言也繝玉
篇云續也撚廣雅云以指撚物皆有連屬之意未續應謂欲續
而未結繫未及則猶有間斷廣雅失之按下云未及則上以未
續爲句明矣廣雅未續二字不連與方言本異兩存其說可也
・嫚火全反繝音剡撚諸典反

顗頠靜也
爾雅釋詁顗頠靜也・魚豈魚毀二反
宖𥨕深也
廣雅釋詁宖𥨕深也・乙八力彫二切
夷易平也
文選封禪文故軌迹夷易易遵也注夷易皆平也
岧嶢超忽遠也
又魯靈光殿賦浮柱岧嶢以星懸李周翰注岧嶢遠也・條垚二音・又頭陀寺碑文東望平皐千里超忽呂向注超忽遠貌
威夷阻也禕隋逶蛇遙迆也
又西征賦登峭坂之威夷注韓詩曰周道威夷薛君曰威夷險也
詩羔羊委蛇委蛇漢衡方碑禕隋在公委蛇作禕隋費鳳

別碑君有逶蛇之節委蛇作逶蛇童子逢盛碑當遂遙迆委蛇作遙迆○隸釋卷第八第九第十按威夷一作䧜陝字即委蛇之別體容齋五筆謂有十二變通雅六釋詁類謂有三十二變若禕隋等字皆是也即此可見六書轉假以聲通義之大凡矣
擎撥揥挑婉轉也
廣韻一上平聲擎撥婉轉・薄官他干二切　集韻平聲三挑挑宛轉也一曰攪也挑或作撊・馨么田聊二切
旁唐盤礴也
文選上林賦瑉玉旁唐郭璞注旁唐言盤礴也○盤與磐通已見上盤礴廣大也注
周章偏涉也
又吳都賦周章夷猶劉淵林注周章謂章皇周流也

沇溶淫鬻繁鬱也
又上林賦沇溶淫鬻呂向注沇溶淫鬻山川繁鬱貌・沇音兖
參譚㺋㹶羣隨也
又吳都賦參譚㺋㹶呂向注參譚㺋㹶相隨衆貌按此據六臣本善本作趁趣趁七感切廣韻趁趣字並平聲又嵇康琴賦或參譚繁促李善注參譚相隨貌　廣雅釋詁㺋㹶飛也集韻入聲十㺋或作翋㹶鴉或从鳥按玉篇下羽部作翋翍鳥部作鵇鴉𪂭字異而義同・㺋力答切㹶徒合切
磴磴崇積也
漢書禮樂志第二美芳磴磴即師象山則注孟康曰磴磴崇積也・磴音五回反
枚枚𥦨密也

詩閟宮實實枚枚注枚枚𥦨密也・𥦨龍弄二音
筤笏繁密也
文選長笛賦筤笏抑隱注筤笏抑隱手循孔之貌・筤音忍笏亡粉切按善本六臣本並同集韻入聲九筤笏繁密貌筤音弭盡切笏音文弗切鬱儀解筤笏本此
潌涬煩鬱也
又吳都賦歊霧潌涬劉良注潌涬煩鬱之狀・潌音蓬涬蒲沒切
籍籍紛聒也
漢書江都王傳國中口語籍籍注籍籍讙聒之意又劉屈氂傳事籍籍如此注籍籍猶紛紛也
䲘鮇衆飭也

飭當作飾文選笙賦鯽鯠參差注鯽鯠裝飾衆貌按此從六臣本善本作裝飾重疊貌・狎霅二音

賱賰富有也

玉篇下貝部賱賰富有也・於尹式尹二切

𣣹歁不滿也

廣韻五入聲𣣹歁不滿・盧合苦感二切

胬膠不密也

胬當作胥玉篇上肉部胥膠不密○亦見廣韻四去聲禡第四七或引作廣雅誤廣雅無此文・古暇知架二切

碨柍不散也

文選長笛賦瞋菌碨柍呂延濟注皆聲鬱結不散貌・碨烏回切柍烏郎切

澒瀕不淨也

玉篇中水部澒不淨澒瀕集韻入聲九澒瀕不淨也・下刮丑刮二切

弔儻不常也

弔當作倜玉篇上人部倜儻不常也・倜丁叫切儻丁盎丁堂二切

痴瘵不達也

又中疒部痴瘵不達也・痴丑之切瘵直余治庶二切

搖祖上也

方言十二搖祖上也祖搖也祖轉也注互相釋也動搖則轉矣

疏證廣雅搖祖上也義本此

築里匹也

又同上築娌匹也注今關西兄弟婦相呼為築里按此从廣漢魏叢書本疏證本里作娌互詳下釋名稱妯娌注

諈諉累也

爾雅釋言諈諉累也注以事相屬累為諈諉釋文諈謝之睡反郭置睡反諉郭女睡反顧汝恚反謝音殘孫云楚人曰諈秦人曰諉

緍緜施也

方言六緍緜施也秦曰緍趙曰緜吳越之間脫衣相被謂之緍緜注相覆及之名也疏證廣雅緍緜施也義本此

僉怚劇也

又十二僉怚劇也注謂勤劇音驕怚也疏證注內驕怚普人有是語說文云怚驕也・怚子去切又音租

萃離時也

又同上萃離待也疏證萃亦作崪待各本訛作時廣雅崪離待也義本此按此尚沿舊本作時

畚殄合也

又同上畚璽合也疏證畚通作畬亦作綸璽各本訛作殄今訂正璽通作彌省作弥遂訛而為殄耳按此尚沿舊本作殄

奝歷相也

又十三奝歷相也疏證爾雅釋詁艾歷覛胥相也正義上文云相視也此又推言其義也

摵撤到也

又同上摵撤到也疏證廣雅撤摵至也撤摵即摵撤之訛玉篇廣韻並云摵到也說文云撤刺之財至也・縮致二音

忽達芒也
（又同上）忽達芒也（注）謂草杪芒䠶出（疏證）詩周頌實函斯活驛驛其達毛傳達射也鄭箋云達出地也疏云苗生達也則射而出春秋昭公二十九年左傳木正曰句芒杜預注云取木生句曲而有芒角也

擷挺竟也
（又同上）擷挺竟也（疏證）挺各本訛作挻廣雅擷挺竟也挺亦挻之訛挺與挻皆無延音○此作挻仍沿舊解擷恪頴反挻音延

媟妮委也
（說文解字第十二）媟妮也讀若騁或若委（玉篇上女部）媟媟妮也妮委貌也・烏果乃果二切

盧牟規模也
（淮南子要略）盧牟六合（注）盧牟猶規模也

坻鄂畔際也
（文選景福殿賦）肅坻鄂之鏘鏘（注）西京賦曰坻鄂鱗眴張銑注坻鄂猶畔際也（按）今本西京賦鄂作崿・直夷五各二切

憣校變易也
（列子周穆王篇）遂能存亡自在憣校四時冬起雷夏造冰飛者走走者飛（殷敬順釋文）顧野王讀作翻交四時・憣音番

翔實詳覈也
（漢書西域傳上）其土地山川王侯戶數道里遠近翔實矣（注）翔與詳同假借用耳

尉藉安置也
（又趙廣漢傳）其尉薦待遇吏（注）如淳曰尉亦薦藉也（按）尉與慰古通尉藉即慰藉後漢書隗囂傳所以慰藉之良厚注慰安也藉薦也言安慰而薦藉之良甚也

鍛鍊成熟也
（後漢書韋彪傳）鍛鍊之吏持心近薄（注）鍛鍊猶成熟也前漢路溫舒上疏曰鍛練而周內之・鍛丁貫切練與鍊通

泛潋浮遊也
（文選江賦）或泛潋于潮波（注）字書曰潋泛也水波上及也○潋辭豔切六臣作瀲音豔李周翰注泛瀲水上遊浮返覆貌

炊累動升也
（莊子外篇在宥）而萬物炊累焉（釋文）司馬云炊累猶動升也

滯沛奔揚也
（文選上林賦）奔揚滯沛（注）滯沛奔揚貌・滯直制切沛蒲蓋切

卓犖超絕也
（又西都賦）卓犖諸夏（李周翰注）卓犖超絕也（按）此據六臣本善注本作逴躒後漢書班固傳上作逴犖互詳下釋訓逴躒奇異也注・犖呂角切

卹削戌削也
（史記司馬相如列傳）揚衪卹削（集解）漢書音義曰卹削裁制貌（索隱）張揖云揚舉也卹削刻除貌也（按）此相如子虛賦語今索隱單行本作戌削漢書本傳暨文選同戌音卹

膕朏曲卻也
（廣雅釋親）膕朏曲腳也・古獲蒲骨二切卻當作腳

泌瀄相楔也
楔當作揳（文選上林賦）偪側泌瀄（注）司馬彪曰泌瀄相揳也・

筆櫛二音

麗爾華縟也

說文解字第三麗爾猶靡麗也段氏注麗爾古語靡麗漢人語以今語釋古語故云猶按錢氏斠詮本作爾扅毛本及繫傳通釋六俱與段本同

涎涎光澤也

漢書外戚傳下燕燕尾涎涎張公子時相見注涎涎光澤之貌也音徒見反○集韻去聲八作涎涎音堂練切

班駁雜色也

楚辭九歎雜班駁與闒茸王逸注班駁雜色也

䒦䒦無色也

玉篇上色部䒦䒦無色• 普朗莫朗二切

神襜詳贍也

通雅七釋詁類沖澹一作神襜神襜注引荀子神襜其辭按係荀子非十二子篇文注神襜當為沖澹謂其言淡薄也此作詳贍解未詳又謝按刻荀子作神襜从衣不从示

𪘲𪘲堇堇少也

集韻平聲四𪘲𪘲少也• 力銜初銜二切 史記貨殖列傳然厪厪物之所有取之不足以更費集解應劭曰堇少也按漢書地理志厪厪作堇堇注堇讀曰僅又引應劭曰堇堇少也

爛漫消散也

楚辭哀時命忽爛漫而無成王逸注爛漫猶消散也

欿傺陷止也

又九辯然欿傺而沈藏洪興祖補注欿與坎同○文選欿作坎呂延濟注坎傺陷止也

繾綣纏結也

詩民勞以謹繾綣疏繾綣者牢固相著之意釋文上音遣下起阮反字或作卷又左傳昭公二一年繾綣從公注繾綣不離散

頎典堅刃也

考工記輈人是故輈欲頎典注頎典堅刃貌鄭司農云頎讀為懇典讀為殄駟馬之輈率尺所一縛懇典似謂此也○忍依注當為刃又按勘記漢讀考云讀為皆當作讀如故下仍云頎典不云懇殄也

清蹻急也

方言十二清蹻急也疏證廣雅清蹻急也義本此

慦朴猝也

又同上慦朴猝也注謂急速也疏證慦朴雙聲形容急速之意廣雅慦朴猝也義本此• 劈歷打撲二音

羞厲熟也

又同上羞厲熟也注熟食為羞疏證厲亦作礪廣雅羞礪孰也義本此

倐忽疾也

文選東都賦指顧倐忽注倐忽疾也

趨趙慆慆久也

說文解字第二趨趙久也直离切按趨通作趍詩齊風巧趨蹌兮釋文趨本又作趍七須反 詩東山慆慆不歸傳慆慆言久也• 徒刀吐刀二反

存存萌萌在也

爾雅釋訓存存萌萌在也注萌萌未見所出正義萌萌當作蔄
蔄說文云蔄存也玉篇引爾雅作蔄蔄義疏在者釋詁云存也
存又爲在互相通也易繫辭云成性存存按玉篇中艸部蔄莫
耕切引爾雅云存存蔄蔄在也廣韻二下平聲耕登二部引同
耕部又云本亦作萌是蔄蔄即萌萌矣
蓁蓁孽孽戴也
又同上蓁蓁孽孽戴也注皆頭戴物正義說文云分物得增益
曰戴周南桃夭傳蓁蓁至盛貌文選注引韓詩蓁蓁者莪蒔君
云蓁蓁盛也衞風碩人傳孽孽盛飾是則蓁蓁孽孽皆言物飾
之盛說文所謂分物得增益者亦言其饒盛也
穮秏芳也
集韻平聲一穮秏芳也・秏音茸

駢雅　卷一　釋詁　訓纂二　兲

安難温也
難當作𩏂說文解字第七安𩏂温也・𩏂奴案切
凄滄寒也
素問五常政大論第七十淒滄數至注淒滄大涼也按滄當作
滄說文解字第十一滄寒也从仌倉聲初亮切鬱儀作滄不誤
煦煆熱也
方言七煦煆熱也乾也吳越曰煦煆疏證廣雅煦煆熱也義本
此・州吁呼夏二反按廣雅釋詁二炙灼烔焯㷀炘煆㶿爆熑
燒烘𤎥炙煬㷀熻炎爟爇也疏證云熱與爇聲近義同故釋名
云熱爇也如火所燒爇也方言疏證引煦作㷁未詳
苦翕熾也
又十二苦翕熾也疏證廣雅苦翕熾也義本此

𤏸㵎鬱熱也
𤏸當作燉文選風賦故其風中人狀直燉溷鬱邑注燉溷煩濁
之貌劉良注燉溷惡亂也・燉徒對切溷胡困切
烴𤎥焦灼也
集韻平聲三烴𤎥焦貌・經郢先齊二切
澹瀲洒滌也
文選七發澹瀲手足注澹瀲猶洗滌也・瀲胡感切
瀧涿霑漬也
方言七瀧涿謂之霑漬注瀧涿猶瀨滯也音籠疏證玉篇引方
言瀧涿謂之沾漬沾霑通廣雅瀧涿露霑濡漬也不以霑漬連
讀漬即漬・音疾智切
汎滵流溢也

駢雅　卷一　釋詁　訓纂二　兲

文選封禪文汎滵曼羨呂向注汎滵泉流貌・勿聿二音
崔隤蹉跎也
漢書廣川王傳日崔隤時不再注崔隤猶言蹉跎也・崔千回
反隤音頹
閒關偪硋也
又王莽傳下閒關至漸臺注閒關猶言崎嶇展轉也○此言偪
硋未詳詩車舝閒關車之舝兮傳閒關設舝也非此義
卷婁拘攣也
莊子雜篇徐无鬼所謂卷婁者也釋文卷婁猶拘攣也・權縷
二音
潎洌迅疾也
文選上林賦轉騰潎洌注孟康曰轉騰相過也潎洌相撇也・案

韻入聲九・瀲洌流輕疾貌按此本史記司馬相如傳索隱引蘇林也瀲匹滅切洌音列張刻瀲洌作激流舊鈔本不誤今訂正
咦肸疾散也・
又甘泉賦薌咦肸以掍批兮張銑注咦肸疾散貌・咦音迭肸許乙切
委巘垂披也・
又宋孝武宣貴妃誄旌委巘於飛飛張銑注委巘飄揚貌
滑稽轉利也・
楚辭卜居將突梯滑稽如脂如韋王逸注轉隨俗也史記滑稽列傳索隱崔浩云滑音骨稽流酒器也轉注吐酒終日不已言出口成章詞不窮竭若滑稽之吐酒又姚察云滑稽猶俳諧也滑讀如字稽音計也以言諧語滑利其知計疾出故云滑稽也

汍瀾闌干下垂也・
文選弔魏武帝文涕垂睫而汍瀾注漢書息夫躬絕命辭曰涕泣流兮萑瀾臣瓚曰萑瀾涕泣闌干也萑與汍古今同字・汍音丸
又吳都賦珠琲闌干注闌干猶縱橫也
晻時𩔩䫴昏蒙也・
又吳都賦旭日晻時呂向注晻時昏暗貌・烏感蒲對二切
又海賦𩔩䫴雲布注𩔩䫴昏闇貌・愛費二音
埵堁塵翳也・
淮南子說山訓不見埵堁注埵堁猶席翳也埵讀似望作江淮間人言能得之也按席疑當作塵埵都果切堁苦果苦臥二切
高讀未詳
窒寵闇也・

集韻上聲五・窒寵闇也・吐孔魯孔二切・
𤒪㶿怫鬱也・
又平聲一𤒪㶿煙鬱貌○𤒪音蓬㶿音勃說文解字第十怫鬱也从心弗聲廣韻五入聲怫符弗切注怫鬱

駢雅卷一訓纂二終

駢雅卷二上　　　訓纂三

明　朱謀㙔　鬱儀　　　龍巖魏茂林學

釋訓上

紛怡、熙已、忥愉、闓懌、康梁、憐職、欨欸、憔憹、嘔喻、忥忥、欯欯、藝藝、嘕嘕，悅樂也。

方言十紛怡喜也湘潭之間曰紛怡或曰熙已疏證廣雅紛怡喜也義本此．熙已嬉怡二音　又十二忥愉悅也注忥愉猶呴愉也音敷疏證忥亦作敷漢瑟調曲隴西行好婦出迎客顏色正敷愉敷愉雙聲形容之辭廣雅忥愉說也說即悅又忥愉喜也　漢書司馬相如傳下昆蟲闓懌注文穎曰闓懌皆樂也．闓讀曰凱懌羊益切　淮南子要略康梁沉湎注康梁耽樂也　方言七憐職愛也言相愛憐者吳越之間謂之憐職疏證

爾雅職主也相愛憐斯仰之爲宗主故云憐職　集韻平聲二廣倉欨欸樂也通作盱又欨欸喜貌．須倫句于二切章氏簡曰詩溱洧釋文引韓詩恂盱樂貌也恂盱即欨欸與洵訏字竝通　廣韻一上平聲憔憹悅也集韻平聲一同憔薄紅切憹奴冬切　文選聖主得賢臣頌是以嘔喻受之注應劭曰嘔喻和悅貌○嘔一侯切余氏音義舊音吁俞　廣雅釋訓嘔嘔喻喻嘕嘕欣欣忥忥欯欯言言語語藝藝喜也疏證卷一云忔欯喜也忔與忥同重言之則曰忥忥欯欯．忥許氣切欯許一切藝音臬　又嘕嘕疏證楚辭大招宜笑嘕只王逸注云嘕笑貌也重言之則曰嘕嘕．許連切　忔一作忔

薄努、勔釗、閔免、侔莫、文莫、食閻、密勿、蠠沒、懋懋、慔慔、縱臾、慫慂，勸勉也。

方言一釗薄勉也秦晉曰釗或曰薄故其鄙語曰薄努猶勉努也南楚之外曰薄努自關而東周鄭之間曰勔釗齊魯曰勖茲注勖勔亦訓勉也疏證勖釗勔爾雅釋詁亦云勉也郭注引方言周鄭之間相勸勉爲勔釗．勔釗湎昭二音　漢書谷永傳閔免遁樂注閔免猶黽勉也按通雅七釋詁類引漢五行志谷永諫成帝微行閔免遯樂注與黽俛同今考漢書五行志中之上引谷永語閔免實作閔勉鬱儀據谷永傳不誤方氏引五行志不引谷傳失之又按方氏此條兩引五行志一作勉一作免疑後一條本引谷永傳版誤刊爾藥翁書係後人所梓誤者不少桐城張氏裕葉有刊誤補遺一編於方氏舊刻多所是正擬合徐氏位山管城碩記簽出各條一併付梓以公同好附識於此　方言七侔莫強也北燕之外郊凡勞而相勉若言努力者

謂之侔莫疏證侔亦作劺廣雅劺莫強也義本此曹憲音釋劺音牟強巨兩反　通雅七釋詁類閔勉閔免僶勉一也轉爲密勿蠠沒又轉爲侔莫文莫晉書欒肇論語駁曰燕齊謂勉強爲文莫　方言十食閻慫慂勸也南楚凡己不欲喜而旁人說之不欲怒而旁人怒之謂之食閻或謂之慫慂疏證廣雅食閻慫慂勸也本此廣韻引方言慫慂歡也歡即勸之譌　爾雅釋詁亹亹蠠沒孟敦勖釗茂劭勔勉也注蠠沒猶黽勉疏云蠠沒猶黽勉者以其聲相近方俗語有輕重耳蠠音密釋文蠠本或作𧖟說文曰𧖟古蜜字正義小雅十月之交云黽勉從事漢書劉向傳作密勿從事邶風谷風云黽勉同心文選注引韓詩作密勿同心傳云密勿僶勉也是皆聲之轉也　又釋訓懋懋慔慔勉也注皆自勉強正義釋詁云懋勉也說文云慔勉也重言之

義同・慎音暮　通雅六釋詁類從容一作縱臾將養慫慂從
勇從諛臾衡山王傳日夜從容王密謀反事漢書作縱臾按漢
書衡山王傳無密字注如淳曰臾讀曰勇縱臾猶言勉强也師
古曰縱音子勇反縱臾謂奬勸也○舊鈔本作縱臾張刻作從
臾
忸・怩・䶗・怩・㦧・咨・卑・陬・㥏・墨・儗・㤰・酢・酴・惆・慨・主・臣・屏・營・正・營・懡・㦟・慙・
悚也
方言十忸怩慙歰也楚郢江湘之間謂之忸怩或謂之㦧咨疏
證晉語君忸怩顏韋昭注云忸怩慙貌趙岐注孟子云忸怩而
慙廣雅忸怩㦧咨也忸怩㦧咨並雙聲　廣雅釋詁恧怩㦧咨
恧慙也疏證忸與恧同恧字從心血聲各本譌作恧按此作䶗
蓋本說文新附怩字注䶗怩慙也沈氏亮謂說文恧字卽忸字

徐曰心挫衄也䶗當作衄唐韻俗衄字　又㦧咨疏證各本譌
作慼恣釋訓篇忸怩㦧咨也㦧字亦譌作慼惟咨字不譌考方
言玉篇廣韻並作㦧咨離釋文亦云㦧咨慙也今據以訂正按
此從方言不誤　莊子外篇天地子貢卑陬失色頊頊然不自
得釋文李云卑陬愧懼貌一云顏色不自得也・陬走侯反
文選魏都賦㥏墨而謝劉淵林注㥏揚雄方言曰慙也荆揚之
間曰㥏敕典反李周翰注㥏墨面色變墨而慙也按左哀十三
年傳注墨色下也　荀子儒效篇倚物怪變卒然起一方則舉
統類而應之無所儗㤰注儗讀爲疑㤰與怍同　玉篇上面部
酢酴老也又慙愧也・側板女板二切　集韻平聲二楚人謂
慙曰惆慨・赫題二音　史記陳丞相世家平謝曰主臣集解
張晏曰若今人謝曰惶恐也馬融龍虎賦曰勇怯見之莫不主

臣　國語吳語申胥曰昔楚靈王不君三軍叛王於乾谿王親
獨行屏營彷徨於山林之中補音屏步丁切　通雅七釋詁類征
營一作正營怔營通作屏營後漢鄧隲傳惶窘征營張奐傳惶
懼屏營注與征營同　漢書王莽傳下人民正營無所錯手足
注正營惶恐不安之意也・正音征　集韻上聲六懡㦟慙也
・懡或作礳礳㦟或作𥗬母果朗可二切
澗・沭・征・彸・挐・獿・俇・攘・駭・瞿・遑・遽也
方言十澗沭征彸遑遽也江湘之間凡窘猝怖遽謂之澗沭或
謂之征彸注澗音閑澗沭喘呬貌也疏證廣雅澗沭怖懅也遽
懅同沭亦作怵按沭方言廣雅原作沐此尙沿舊本从木　又
征彸疏證王褒四子講德論百姓征彸無所措其手足李善注
引方言征彸惶遽也按今善注本作征彸廣雅釋詁征彸懼也

字又作怔忪玉篇上心部怔忪懼也・征鍾二音　文選羽獵
賦熊羆之挐獿注韋昭曰挐獿惶遽也・挐奴加反漢書女居
反一作拏同獿音鐃漢書作擾　楚辭九辯逢此世之俇攘王
逸注卒遇譖讒而遽惶也文選張銑注俇攘憂懼貌○一作恇
勷一作[illegible]躟・俇音匡攘而羊切　文選西京賦駭瞿奔觸薛綜
注駭瞿走貌奔觸唐突也・駭音逵瞿巨駒切
胥・閴・謾・台・倰・遻・嚘・蠆・悝・恔・䰰・䰰・畏怖也
方言一謾台胥閴懼也燕代之間曰謾台齊楚之間曰胥閴宋
衛之間凡怒而噎噫謂之胥閴南楚江湘之間謂之嘽咺注胥
閴猶澗沭也疏證廣雅嘽咺謾台胥閴懼也義本此廣韻引方
言此條文並同胥亦作𢡟玉篇云以威力相恐𢡟也注內澗沭
各本譌作潤穀・謾台蠻怡二音閴呼鬲反　文選西京賦百

侴㥩遽〔薛綜注〕㥩猶怖也遽促也・㥩音陵遽渠庶切　〔莊子
雜篇外物〕螴蜳不得安〔釋文〕螴郭音陳又褚允反徐敕盡反蜳
郭音惇又杜允反徐敕轉反李餘準反司馬云螴蜳讀曰沖融
言怖畏之氣沖融兩溢不安定也　〔廣雅釋詁〕恎㤸懼也〔疏證〕
玉篇恎㤸惶遽也〔按〕見玉篇上心部・恎多結切㤸音冬　〔漢
書刑法志第三〕鰓鰓常恐天下之一合而共軋已也〔注〕蘇林曰
鰓音慎而無禮則葸之葸鰓懼貌也　〔易下經震卦〕震來虩虩
〔注〕虩虩恐懼之貌也〔釋文〕許逆反〔廣雅釋訓〕虩虩懼也・
懰慄愍師慛噬醮悴慁憖瘖濟惄溼殷殷惸惸欽欽慱慱京京忡
忡惙惙怲怲憂也・愍師待攷
〔漢書外戚傳上〕懰慄不言〔注〕懰慄哀愴之意也・劉栗二音
〔廣雅釋詁〕愍師慛噬醮悴慁憖瘖濟惄溼憂也〔疏證〕慛之言摧

也晉初六晉如摧如虞翻注云摧憂愁也摧與慛通方言噬憂
也・愍眉殞切音閔噬時制切音誓　〔又醮悴疏證〕說文醮面
焦枯小也顇醮顇也小雅雨無正篇云憯憯日瘁吳語云日以
憔悴並字異而義同・醮在焦反　〔又慁憖疏證〕說文慁憂也
方言憖傷也楚潁之間謂之憖・乎困牛覲二反　〔方言一〕慎
濟瘖愵溼桓憂也〔注〕瘖者憂而不動也作念反溼者失意潛沮
之名〔疏證〕愵各本作惄說文云惄飢餓也一曰憂也愵憂貌讀
與惄同陸機贈弟士龍詩惄焉傷別從李善注云方言愵憂也
自關而西秦晉之間或曰惄今從李善所引爲正〔按〕此从廣雅
以瘖濟惄溼爲次・惄泥歷反　〔詩北門〕憂心殷殷〔箋〕云心爲
之憂殷殷然〔釋文〕殷本又作慇同於巾反　〔又正月〕憂心惸惸
〔傳〕憂意也〔釋文〕惸本又作煢其營反　〔又晨風〕憂心欽欽〔傳〕思
望之中心欽欽然　〔又素冠〕勞心慱慱兮〔傳〕憂勞也〔釋文〕徒端
反　〔又正月〕憂心京京〔傳〕憂不去也　〔又草蟲〕憂心忡忡〔傳〕猶
衝衝也〔釋文〕敕中反　〔又〕憂心惙惙〔傳〕憂也〔釋文〕張劣反・　〔又
頍弁〕憂心怲怲〔傳〕憂盛滿也〔釋文〕兵命反〔爾雅釋訓〕殷殷惸惸
忉忉慱慱欽欽京京忡忡惙惙怲怲奕奕憂也〔正義〕詩人言憂
愁之狀此統釋之也
歔欷・唴哴・惻愴・噢咿・惻惐・靖領・憻悷・悲憯也
〔廣雅釋詁〕歔欷唴哴惻愴悲也〔疏證〕歔者說文歔欷也欷者說
文欷歔也方言唏痛也凡哀而不泣曰唏於方則楚言哀曰唏
成十六年公羊傳悕矣何休注云悕悲也楚辭九辯云憯悽增
欷淮南子說山訓云紂爲象箸而箕子唏欷唏悕並通合言之
則曰歔欷衆經音義卷五引倉頡篇云歔欷泣餘聲也楚辭離

騷云曾歔欷余鬱邑兮枚乘七發噓唏煩酲歔與噓亦通歔各
本譌作戲惟影宋本不譌○此尙沿舊本作戲欷許記反惻音
測愴音創　〔又唴哴疏證〕方言自關而西秦晉之間凡大人少
兒泣而不止謂之唴哭極音絕亦謂之唴平原謂啼極無聲謂
之唴哴喨與哴同・唴去亮反哴音亮　〔玉篇上口部〕噢咿內
悲也〔文選琴賦〕含哀懊咿〔注〕字林曰懊咿內悲也○懊與噢同
乙六於祇二切　〔又洞簫賦〕悲愴怳以惻惐兮〔注〕惻惐傷痛也
○惐音域又作淢笙賦愀愴惻淢注悲傷貌　〔古文苑揚雄蜀
都賦〕是以其聲呼吟靖領激呦喝啾户音六成行夏低徊　憻
當作懍〔集韻去聲七〕懍悷悲貌・廩戾二音
覝盈・魏盈・菲怒・漢赫・輵磈・敦圉・虓休・譈調・睚眦・戲憚・頮悸・嫉慽・訴
訶・㧗嗷・譖詖・訶哻・怒也

廣雅釋詁馮齡訏斃嫛盈戲憮忿愠讟怖漢赫類悖恚佷嫋䛤訴訶唬嘯譊諛訶㘈喤謓讀怒也疏證嫛舊本作嫢○此尙沿舊本从委从見　方言七嫛盈怒也燕之外郊朝鮮洌水之間凡言呵叱者謂之嫛盈疏證嫛各本訛作魏注云魏上已音書內趙魏之魏甚多本無庸音惟前卷二嫛訛作魏下云羌箠反可證魏卽嫛之訛玉篇云嫛盛貌則嫛盈爲盛氣呵叱如馮之訓滿訓怒郭璞言馮恚盛貌是也廣雅嫛盈怒也曹憲音釋嫢于危反據說文嫢好視也曹憲不察廣雅之嫢乃嫛之訛殊失之○此尙沿舊本作嫢　又十二菲怒悵也注謂悱悁也疏證菲亦作悲廣雅悲怒悵也義本此曹憲音釋悲音翡又芳尾反應卽不悱不發之悱　又漢赫怒也赫發也疏證赫各本訛作蒜大雅王赫斯怒鄭箋云赫怒意也廣雅漢赫怒也赫發也義

皆本此按此從廣雅故不誤　漢書揚雄傳下建碣磍之虡注孟康曰碣磍刻猛獸爲之故其形碣磍而盛怒也按碣亦作礍義同玉篇下石部礍磍搖舌吐目也盛怒也・渴轄二音　文選甘泉賦蛟龍連蜷於東厓兮白虎敦圉乎昆侖注敦圉盛怒貌○敦徒昆切六臣本敦作屯注云與屯同　又琴賦𧯽怒彪休注彪休怒貌○六臣本彪音筆尤反呂向注彪休波前卻皃非此義　集韻去聲八誡譺怒貌・許鑒許簡二切　國策韓策夫賢者以感忿睚眦之意而親信窮僻之人而政獨安可嘿然而止乎鮑彪注睚眦怒視也・睚音厓眦音眥一說睚五懈反眦士懈反　方言六戲憚怒也齊曰戲楚曰憚疏證廣雅戲憚怒也義本此○沈氏亮曰憚與癉通典可切音癉怒也　廣雅釋詁類悖疏證類者方言類怒也注云類類恚貌也廣韻類切齒怒也義與嘹齘之嘹同・類巨錦渠領二反悖音季　又嫋䛤疏證嫋者說文嫋疾悍也○嫋陟衛反䛤呼述反集韻入聲九械嫋劣切音決引博雅怒也　又訴訶疏證訴者說文訴諍語訴訴也玉篇云訶也訶者說文訶大言而怒也字亦作呵・虛妍火哥二反　又唬嘯疏證唬者玉篇唬虎怒貌大雅常武篇闞如虓虎鄭箋云闞然如虎之怒闞與唬聲近義同嘯者玉篇嘯訶也・苦暫虛葛二反　又譊諛疏證譊者玉篇譊怒訶也大雅常武篇上帝者之毛傳云者惡也者與譊聲義相近諛者玉篇諛怒訶也按上帝者之皇矣文作常武誤・時血二音　又訊喤疏證訊者玉篇訊怒訶也喤者廣韻喤訶也・訊魚刮反喤音湟

唬養娛悰酣比憲憲忔欯喜也

廣雅釋詁唬養娛悰歡酣比樂也疏證方言唬樂也郭璞注云唬唬歡貌集韻唬或作𠲿引廣雅𠲿樂也釋訓篇云𠲿𠲿喜也養者韓詩外傳云聞其微聲使人樂養而好施白虎通義樂養作喜養嵇康琴賦云怡養悅悆是養爲樂也・唬邱虔虛延二切　又娛悰疏證娛各本譌作娛悰各本譌作悰今訂正說文悰樂也按娛張刻作娛舊鈔本作娛蓋沿各本之誤而更失之　又酣比疏證酣者說文酣樂酒也酒誥在今後嗣王酣身傳云酣樂其身酣各本譌作酷集韻酣或作甘唐釋元應衆經音義卷二及二十三竝引廣雅甘樂也今據以訂正比者雜卦傳比樂師憂言親比則樂動衆則憂非訓比爲樂師爲憂也此云比樂也下云師憂也皆失其義耳按此尙沿舊本作酣　詩板無然憲憲傳憲憲猶欣欣也疏喜樂貌也・憲許建反　忔欯

廣雅釋詁文詳上忥忥注○忔與仡同張刻作忔舊鈔本作忔
䚟額漠漫於邑鬱悒頤菌伊鬱怫鬱慍惀悁邑愊抑唈僾鞅侼憤
懣也
方言十二䚟額懣也注謂憤懣也疏證廣雅䚟額懣也義本此
•脾額二音　又七漢漫賑眩懣也朝鮮洌水之間煩懣謂之
漢漫疏證廣雅漢惆懣也本此漢惆即漢漫　楚辭九章氣於
邑而不可止王逸注氣逆憤懣結不下也　文選報任少卿書
是以獨鬱悒而誰與語注鬱悒不通也　又長笛賦瞋菌碨柍
邑延濟注皆聲鬱結不散貌•尺鄰去倫二切　又洞簫賦憤
伊鬱而酷䣴張銑注伊鬱憤怒貌　楚辭九歌王逸章句愁思
怫鬱○洪興祖補注本怫作沸　又九章憎慍惀之修美兮洪
興祖補注慍紆粉切心所慍積也惀力允切思求曉知謂之惀

後漢書邊讓傳邕竊悁邑注悁邑憂憤也○邕蔡邕悁音娟
文選夏侯常侍誄愊抑失聲李周翰注愊抑哀憤也•愊音
逼　荀子禮論篇祭者志意思慕之情也愅詭唈僾而不能無
時至焉注唈僾氣不舒憤鬱之貌•邑愛二音　方言十二鞅
侼強也注謂強戾也又鞅侼懟也注亦為怨懟鞅猶怏也疏證
史記伍子胥列傳常鞅鞅怨望廣雅侼怏強也勃怏懟也義本
此鞅怏侼勃古通用○鞅舊鈔本作鞅此從張刻本
盱閭瑣醢齤蹷也
古文苑王延壽王孫賦㚇㑿傔而抵顊齤盱閭以瑣醢注閭許
激反醢呼啼反酸醋也顒䫉不常忽若吸酸瑣瑣眉目
墊隘委頓罷潞弊劫羸困也
左傳襄公九年夫婦辛苦墊隘注墊隘猶委頓•墊音店　呂
氏春秋不屈篇士民罷潞國家空虛注潞羸也•罷音疲潞與
露同　三國志魏志蔣濟傳弊攰之民儻有水旱百萬之衆不
為國用考證攰毛本作攰攰音貴力乏也攰音溪險也似應作
劫又顏氏書證篇曰劫即攰倦之攰或者攰其攰字之訛與按
杭氏世駿三國志補注卷三程郭董劉蔣劉傳弊劬之民劬一
本作劫葛洪字苑曰劫作攰九偽反是攰當為攰也又按通雅
七釋詁類引魏蔣子通傳作彫劫之民今本三國志本傳實作
弊不作彫
殢㱩疲薾券御㱩倦炔殀斫婚憊極也
廣雅釋詁殢㱩困憊炔殀斫婚𡢁亢疲羸券倦勁窮乎終
椭極也疏證殢說文作𢠵云極也字或作滯揚雄豫州牧箴降
及周微帶𦬚屏營帶與殢同𦬚與敝同謂困劣也•殢音替與

殀同㱩音喙曹憲音凶穢反　文選謝靈運過始寧墅詩疲薾
慙貞堅注莊子曰薾然疲而不知所歸司馬彪曰薾極貌也薾
奴結切　廣雅釋詁券倦疏證考工記輈人注云券今倦字也
•券巨眷反从力不从刀倦當作倦巨略去逆二反　倦當作
倦方言十二㱩倦倦也注今江東呼極為㱩音喙外傳曰余病
㱩矣疏證倦各本訛作倦注內音喙各本多作音劇從曹毅之
本　廣雅釋詁炔殀疏證炔各本譌作炔殀各本譌作殀玉篇
殀炔困極也集韻類篇並引廣雅炔極也殀極也今據以訂正
按此尚沿舊本作炔作殀•炔音桂殀他計反　又斫婚疏證
斫各本譌作斫集韻類篇並引廣雅𡢁斫極也今據以訂正按
此尚沿舊本作斫•晳昏二音昏與昏同
選耎遷頓𦧲𢉁唷哼偃佒䫀鯠闒茸駑劣也

漢書西南夷傳恐議者選耎注選耎怯不前之意也・音息兖
人兖二反・又翟方進傳號遝頓不及事注頓讀曰鈍。㦜當
作㦜集韻入聲十𥝢㦜小劣也○勒兼狼狄二切舊鈔本作㦜
張刻作㦜竝非・又平聲四宵㦜哼慮怯貌・鍬虔虛虔二切・
莊子雜篇列禦寇緣循偃佒困畏不若人三者俱通達注緣循
杖物而行者也偃佒不能俯執者也困畏怯弱者也釋文偃佒
於丈反本一作央偃佒守分歸一也・玉篇上骨部𩩲𩪓愚貌
・口會徒對二切・文選弔屈原文闒茸尊顯兮注字林曰闒
茸不肖也又報任少卿書在闒茸之中注闒茸猥賤也楚辭九
歎同駑贏與乘駔兮雜班駮與闒茸王逸注闒茸駑頓也洪興
祖補注闒茸劣也上託盍下乳勇切・
坎壈倥偬鞅掌魁壘隕穫偪側頓萃秏悴困迫也

楚辭九辯坎壈兮貧士失職而志不平文選李周翰注坎壈困
窮也壈一作廩・又九歎愁倥傯於山陸王逸注倥傯猶困苦
也・苦貢走貢二切・詩北山或王事鞅掌傳鞅掌失容也箋
云鞅猶何也掌謂捧之也負何捧持以趨走言促遽也○鞅於
兩反舊鈔本作鞅此从張刻本・楚辭九思年齒盡兮命迫促
魁壘擠摧兮常困辱王逸注魁壘促迫也・魁苦罪切壘音磊
禮儒行儒有不隕穫於貧賤注隕穫困迫失志之貌也○穫
釋文作獲云隕于敏反獲本又作穫同戶郭反・文選上林賦
偪側泌瀄注司馬彪曰偪側相迫也・偪彼側切與逼同・荀
子富國篇勞苦頓萃而愈無功注說文云頓下首也萃與顇同・
又王霸篇必自爲之然後可則勞苦秏顇莫甚焉注秏謂精
神竭秏頓傾賴也・秏呼到切俗作耗・

排迮蹋踧恐猲脅愯也
後漢書竇融傳書執排迮不得進退注排迮蹙也・迮音賾又
音作・文選長笛賦蹋踧攢仄注蹋踧迫蹙貌・踧亦作跡詳
下蹋跡行迫迮・漢書王子侯表上坐縛家吏恐猲受賕棄市
又王莽傳中恐猲良民注猲以威力脅之也・音呼葛反・
愯悚聉顡儓倯怐愗儃僋傾倜俜款欵儒輸俺伏娍戇嗹佷
佗不慧也
集韻平聲四愯悚愚貌・愯崑承尺拯二切悚丑拯切・又去
聲七聉墀怪切聉顡無志貌又顡說文癡不聰明也呼怪五怪
二切・廣韻四去聲儓倯癡貌・他紺蘇紺二切・廣雅釋詁
頑𤺊怐愗儒輸娍戇惷愚也疏證說文瞀瞀也又云怐瞀也
楚辭九辯云直怐愗以自苦荀子非十二子篇云世俗之溝猶

瞀儒嚾嚾然不知其所非也儒效篇云愚陋溝瞀漢書五行志
云不敬而傋霿之所致也又云區霿無識竝字異而義同說文
䁢婺愚也䁢婺又怐愗之轉矣・集韻平聲四𢙢謂之儃倯・
他含倉含二切・又去聲八㾢𤸰癡貌・丁紺呼濫二切・又
僋倯癡貌・僋多嘯切倯倪弔切・又入聲十一款欵癡貌・渴
合鄂合二切・方言十二儒輸愚也注儒輸猶懦撰也・疏證荀
子修身篇勞苦之事則偷儒轉脫楊倞注云或曰偷當爲輸揚
子方言云儒輸愚郭注謂懦撰也此所引并方言正文亦作懦
非也陸德明經典釋文于春秋僖公二年左傳懦而不能強諫
列乃亂乃貨二反又引字林懊音乃亂反偄音讓犬反是合懦
與懊偄爲一・廣雅儒輸愚也儒即儒之訛釋文于易需卦云從
雨重而者非可證需轉寫訛作需以雙聲疊韻攷之儒輸疊韻

也。不當作懦。注內懦撰亦疊韻。懦讓犬反。撰士免反。各本懦訛作儒今據荀子注訂正　集韻上聲六佹。佹癡也按佹玉篇上人部廣韻三上聲皆作掩。佹魚檢切　廣雅釋詁娍戇疏證衆經音義卷二十二引三倉云戇愚無所知也。娍音越　集韻上聲五嗎。嗎癡貌。丑幰去偃二切　玉篇上人部帝鴻氏有不才子天下之民謂之倱。伅戶本徒損二切集韻上聲五倱伅不慧也倱通作渾。伅或作敦。戶袞杜本二切

呰窳濡需委腇慽倚嫴婾諏詎蓄縮恇㥽儱倲𩕳𩖃怯劣也

史記貨殖列傳以故呰。窳。集解徐廣曰音紫呰窳苟且墮嬾之謂也又漢書地理志下故呰窳。偷生而亡積聚注呰短也窳弱也言短力弱材。不能勤作。窳音庾。　莊子雜篇徐無鬼有濡需者。釋文濡音儒又音如安也需音須濡需謂偷安須臾之頃。

後漢書馬援傳豈有知其無成而但委腇咋舌叉手從族乎注委腇耎弱也於偽乃罪二反　正字通肉部腇讀若泥者本音也讀若嫩者轉音也後借爲嫩弱之腇　慽倚未詳沈氏亮曰玉篇上心部載慽。倚。字慽音邱廉邱減二切倚音去奇去倚二切注儉急又儉意也廣韻三上聲集韻上聲六竝同疑慽乃㥧之譌第儉意與怯劣義別此當另有所本仍俟再考玉篇慽音于屋切痛心也亦不作怯劣解　廣雅釋詁嫴婾聊苟且也疏證嫴通作姑婾通作偷。古胡託侯二切　諏當作諏集韻平聲二諏。諏情也。公蛙玉咼二切　漢書息夫躬傳方今丞相王嘉健而蓄縮。不可用注蓄縮謂忝於事也。　廣雅釋詁㥽惛恇㥽怯也疏證說文恇怯也素問通評虛實論云尺虛者行步恇然。禮器衆不匡懼。鄭注云匡猶恐也匡與恇通按㥽字疏證未及廣韻一上平聲㥽怯也集韻平聲二引博雅恇㥽怯也。義本此。曹憲恇音匡㥽看孤反廣韻集韻㥽荒烏荒胡二切　集韻平聲一儱。儱倲劣也。籠東二音　玉篇上頁部𩕳。𩖃劣貌。丑甚距錦二切

貸騃𧞅𧞤𢵦𢴢𡍟漫㔬霿不解事也

釋名釋姿容第三貸。騃。貸者言以物貸予騃者言必棄之不復得也不相量事者之稱也此皆見於形貌者也。騃語駭切　初學記歲時部伏日第八程曉伏日詩今世𧞅𧞤子觸熱到人家集韻去聲七𧞅。𧞤不曉事正字通衣部𧞅𧞤避暑笠也一說暑月謁人衣冠束身之狀謂之𧞅𧞤子。乃代丁代二切　集韻去聲八𢵦。𢴢不解事按𢵦集韻板誤作𢷀據上𢵦字紐𢵦𢴢也文改。𢴢乃豆切　文選劇秦美新𡍟聞罕漫而不昭察注

𡍟聞。罕漫。不明之貌也　漢書五行志下之上貌言視聽𠚤心爲主四者皆失則區霿。無識又見上怐愗不慧注。口豆莫豆二反

央亡嚜杘誑訞肩㑌無賴偭俛狡獪也

嘿當作嚜。方言十央亡。嚜杘。姡。獪也江湘之間或謂之無賴或謂之𧬊。凡小兒多詐而獪謂之央亡。或謂之嚜杘或謂之姡。姡娗也或謂之猾。皆通語也注嚜音目杘丑夷反姡胡刮反𧬊恪㑌。多智也。恪交反嚜杘潛潛狡也姡言黠。姡也娗言㑌。娗也疏證列子力命篇墨杘單至嘽咺憋懯四人相與游於世胥如志也窮年不相知情自以智之深也張湛注引方言墨杘江淮之間謂之無賴墨嚜通江淮乃江湘之訛史記高祖本紀始大人常以臣無賴集解或曰江湖之間謂小兒多詐狡猾爲無賴漢

書無作亡注江湖作江淮狡猾作狡獪央亡亦作鞅罔廣雅鞅
罔無賴也嘍尿欺也廣韻嘍尿小兒多詐獪皆本此　玉篇上
言部訑譠狡猾也・他狄他庭二切　方言十二屑恎獪也注
恎王相猶市獪疏證恎廣韻作㤜云誤人與旺同音注內王相
當作音王相之王按廣韻無恎字集韻去聲八㤜字注云誤也
又列恎字注云方言獪也則恎與㤜訓義自別似不可通　僞
一作慨方言十注佦慨多智也玉篇上人部佦僞鬼黠也按此
據明內府刊本與鬱儀引合澤存堂本僞作慨楚洽丑葉二切

趧隱・㶑㵖・佔佀・惉懘・伳僁・沾沾・輕薄也・

說文解字第二趧隱輕薄也从走庸聲讀若池直离切・隱之
日切　㵖當作涑集韻上聲六㶑涑輕薄貌・㶑樊玷切涑蘇
谷切　玉篇上人部字書云佔佀輕薄也・丁兼丁侯二切

集韻入聲十惉懘輕薄貌・惉力協切懘音見上　文選魏都
賦禀質遳脆劉良注遳脆急躁輕蹶之貌・遳七和切　集韻
入聲十伳僁輕佻貌・的協悉協二切　漢書賈嬰傳魏其沾
沾自喜耳注沾沾輕薄也或音他兼反今俗言薄沾沾

婪㛮・饞欲・憛悇・懻悔・賧賥・歆欿・貪婪也・

說文解字第十二婪㛮貪也・婪胡古切　法言問明篇不慕
由即夷矣何饞欲之有司馬光集注光曰饞士銜切貪也　憛
一作憚淮南子修務訓無不憚悇癢心而悅其色矣注憚悇貪
欲也憚讀如慘探之探按高讀音與憛近疑當作憛廣韻四去
聲憛悇愛也互詳下訓纂四悇憛注　方言十三懻悔貪也疏
證玉篇引方言懻貪也楚辭天問篇穆王巧悔王逸注云悔貪
也洪興祖補注云悔一作挴方言悔貪也悔挴皆悔之訛廣雅
悔懻貪也玉篇廣韻並云悔貪也皆本此亦通作每漢書敘傳
每生作䵢顏師古注云每貪也按此尙从舊本作悔郭注懻音
貍悔亡改反玉篇上手部悔莫改切又土部悔莫六切亦或作
悔每悔一聲之轉　集韻去聲八賧字注賧賥貪財貌又賥字
注賥賧貪財○賥賧賧賥字倒而義同賧下遷切賥郎豆切
廣韻二下平聲歆欿貪貌・魯當呼郎二切

暖姝・嫥捖・委隨・便辟・哫訾・喔咿・儒兒・嫚嫚・睮睮・夸毗・柔媚也・

莊子雜篇徐無鬼有暖姝者釋文暖吁爰反又吁晩反柔貌姝
昌朱反妖貌　淮南子俶眞訓提挈陰陽嫥捖剛柔注嫥捖和
調也・專桓二音　說文解字第十二委委隨也从女从禾臣
鉉等曰委曲也取其分三坐穗委曲之貌又後漢書竇憲傳憲
以前太尉鄧彪有義讓先帝所敬而仁厚委隨注委隨猶順從

也　論語十六友便辟集解馬曰便辟巧辟人之所忌以求容
媚　楚辭卜居將哫訾栗斯喔咿儒兒以事婦人乎王逸注哫
訾栗斯承顏色也喔咿儒兒強笑噱也一作嚅唲洪興祖補注
哫訾以言求媚也唲曲從貌・哫訾足貲二音唲一作促栗一
作慄一作粟斯一作嘶　後漢書趙壹傳有秦客者爲詩云伊
優北堂上抗髒倚門邊注伊優屈曲佞媚之貌○沈氏亮曰優
音烏侯切前漢東方朔傳伊優亞者辭未定也亦哫訾嚅唲之
類秦客詩伊優北堂上實本此　文選上林賦柔橈嫚嫚注郭
璞曰柔橈嫚嫚皆骨體耎弱長豔貌也○六臣作嫚嫚音於員
切史記司馬相如傳作嬛嬛音娟索隱引張揖曰嬛嬛猶婉婉
也漢書司馬相如傳作嬽嬽注嬽嬽柔屈貌也音於圓反　漢
書韋賢傳睮睮諂夫注如淳曰睮睮自媚貌也・睮音踰　詩

板無爲夸毗傳夸毗體柔人也爾雅釋訓夸毗體柔也注屈已
卑身以柔順人也釋文夸毗字書作䠊䠊・夸苦花反毗音琵
懎㤥譠謾㑉虘眠娗𡡉媞脈睗㵘讕倂張侏張譸張誸膠訑調𡚭
虘趹歔欺謾也
方言十眠娗脈蜴賜𢘅𡡉媞譠謾懎㤥皆欺謾之語也注六者
亦中國相輕易蚩弄之言也疏證脈蜴當即脈摘語之轉耳劉
熙釋名云脈摘猶譎摘也玉篇云譠謾欺也廣韻云懎㤥欺慢
之語出方言慢乃謾之訛○脈蜴舊鈔本作脈賜張刻作脈睗
竝與今本方言文異蜴音析𡡉媞恪校得懈二反譠謾託蘭莫
蘭二反懎㤥麗醯二音　又一虘㑉慧也秦謂之謾晉謂之㥞
宋楚之間謂之倢楚或謂之𧬈自關而東趙魏之間謂之黠或
謂之鬼又十二㑉虘謾也注謂慧黠也疏證此申重言之也○

虘㑉㑉虘字倒而義同㑉音𧪞　列子力命篇眠娗諈諉勇敢
怯疑四人相與游於世胥如志也・莫典塗殄二反　漢書谷
永傳滿讕誣天注滿讕謂欺罔也・上音漫下來亶反　爾雅
釋訓倂張誑也注書曰無或倂張爲幻幻惑欺誑人者正義周
書無逸云民無或胥譸張爲幻說文云譸訓也書曰無或譸張
爲幻是說文所引書與今本俱作譸張郭引書作倂張所見本
異倂譸因聲相近而轉也釋文引馬融本作輈後漢書皇后紀
云汝今輈張是倂又通作輈矣　通雅六釋詁類譸張一作倂
張一作侏張詩曰誰倂予美注倂張子之所美魏書恩倖傳侏
張不已北齊源彪傳吳賊侏張古周有侏音○沈氏亮曰侏當
作咮咮廣韻音輈咮曲喙也與倂張輈張音同而義亦通　廣
雅釋詁詶誂詒誒謬遁𠻘㞙懎㤥謾譠譎詐僞謏膠誑詿訑

調𡚭虘欺也疏證玉篇謏欺也方言膠譎詐也涼州西南之閒
曰膠自關而東西或曰譎或曰膠說文沇州謂欺曰訑潛夫論
浮侈篇云事口舌而習調欺賈子時變篇云欺𡚭伯父淮南子
繆稱訓引屯六三卽鹿無虞高誘注云虞欺也按此條疏證說
𡚭虘賈子外兼引荀子𡚭盜爲解詳下陶誕頑嚚也注・謏達
各反訑湯陁反　歔歔當作歐歔集韻平聲二歐歔欺也・歐
曲禮切歔音虛
逗遛首施首鼠夷猶冘豫猶豫虛徐趀隨依違罔養遺灑湛㦐跐
跙遲疑也
後漢書光武帝紀下詔邊吏力不足戰則守追虜料敵不拘以
逗留法注說文曰逗留止也前書音義曰逗是曲行避敵也漢
法軍行逗留畏愞者斬追虜或近或遠量敵進退不拘以軍法

直取勝敵爲務也逗古住字廣韻二下平聲遛逗遛・豆留二
音　後漢書鄧訓傳雖首施兩端漢亦時收其用注首施猶首
鼠也　史記灌夫列傳何爲首鼠兩端集解首鼠一前一卻也
楚辭九歌君不行兮夷猶王逸注夷猶猶豫也　後漢書馬
援傳計冘豫未決注冘行貌也義見說文豫亦未定也冘音以
林反○沈氏亮曰冘音由與猶豫同音　禮曲禮上卜筮者所
以使民決嫌疑定猶與也釋文與音預本一作豫疏說文云猶
獸名玃屬與亦是獸名象屬此二獸皆進退多疑人多疑惑者
似之故謂之猶與史記呂太后本紀猶與未決索隱猶鄒音以
獸反與音預又作豫崔浩云猶猿也卬鼻長尾性多疑說文云
猶獸名多疑故比之也楚辭離騷經心猶豫而狐疑兮洪興祖
補注猶由柚二音顏氏家訓曰尸子云五尺大爲猶說文隴西

謂犬子爲猶。吾以爲人將犬行犬好豫在人前待人不得又來
迎候此乃豫之所以爲未定也故謂不決曰猶豫或以爾雅曰
猶如麂善登木猶獸名也既聞人聲乃豫緣木如此上下故稱
猶豫按廣雅釋訓躊躇猶豫也疏證此雙聲之相近者也躊躇猶
躊豫爲疊韻躊躇猶豫爲雙聲猶豫字或作猶與單言之則曰
猶曰豫楚辭九章壹心而不豫兮王注云豫猶豫也老子云與
兮若冬涉川猶兮若畏四鄰淮南子兵略訓云擊其猶猶陵其
與與合言之則曰猶豫轉之則曰夷猶曰容與楚辭九歌君不
行兮夷猶王注云夷猶猶豫也九章云然容與而狐疑容與亦
猶豫也後人因離騷猶豫狐疑相對成文而謂猶是犬名或又
謂猶是獸名又以豫字從象而謂猶豫俱是多疑之獸夫雙聲
之字本因聲以見義不求諸聲而求諸字固宜其說之多鑿也

文選幽通賦承靈訓其虛徐兮注虛徐狐疑也　莎隨未詳
○章氏簡曰草有莎隨之名見大戴禮夏小正第四十七廣雅
釋草以爲地毛則其質之柔從依韋可知與說文委隨義近徐
氏以禾之垂穗委曲爲喻此以草之按莎委蘼爲稱其義一也
記此以備參考　漢書律歷志上依違以惟注依違不能決也
惟思也　後漢書馬嚴傳宰府習爲常俗更共罔養以崇虛名
注罔養猶依違也　文選江賦碧沙瀢灺而往來注沙石隨水
之貌○六臣作遺灺呂向注進退貌杜罪徒可二切　後漢書
馮衍傳下顯志賦云意斟愖而不澹兮俟回風而容與注斟愖
猶遲疑也愖音市林反或作堪字○舊鈔本作椹張刻作愖不
誤　廣雅釋訓跳踔無常也又釋詁尥蹇也疏證方言尥蹇也
郭璞注云尥跛者行跳踔也莊子秋水篇吾以一足趻踔而行

趻踔與跳踔同亦作踸踔文選文賦故踸踔於短垣李善注云
廣雅曰踸踔無常也今人以不定爲踸踔不定亦無常也海賦
跳踔湛灤注云波前卻之貌按前卻即不定之意跛者行一前
一卻故謂之跳踔矣● 勑錦勑角二切

孟浪荒唐謬悠於于夸誕也

莊子內篇齊物論夫子以爲孟浪之言釋文孟如字徐武黨反
或武葬反浪如字徐力蕩反向云孟浪音漫瀾無所趣舍之謂
李云猶較略也崔云不精要之貌按文選吳都賦劉淵林注孟
浪猶莫絡也不委細之意善注引司馬彪莊子注曰孟浪鄙野
之語皆夸誕之義也　又雜篇天下以謬悠之說荒唐之言無
端崖之辭時恣而不儻不以觭見之也釋文謬悠謂若忘於情
實者也荒唐謂廣大無域畔者也　又外篇天地於于以蓋衆

釋文於于並如字本或作吙吁音同司馬云夸誕貌

炰烋彭亨橋泄夸奓自矜也

詩蕩女炰烋于中國傳炰烋猶彭亨也箋云自矜氣健之貌●
白交火交二反　易大有匪其彭釋文引干注彭亨驕滿貌●
彭步郎反　荀子榮辱篇橋泄者人之殃也注泄與媟同嫚也
殃或爲祆○橋元刻作憍鍾人傑本媟作渫　集韻上聲六奓
奓自大● 奓任下切

仇仇敖敖傲慢也

詩正月執我仇仇傳仇仇猶謷謷也疏以釋訓云仇仇敖敖傲
也義同故猶之郭璞曰皆傲慢賢者● 謷本又作敖五報反

畔換恣睢畔援伴奐跋扈揮斥縱恣也

漢書敘傳下項氏畔換注畔換強恣之貌猶言跋扈也詩大雅

皇矣篇曰無然畔援。按今本作無然畔援釋文援毛音袁又于願反鄭胡喚反 史記伯夷列傳暴戾恣睢索隱恣睢謂恣行爲睢惡之貌也・恣音資或音如字睢千餘休季二反 詩皇矣無然畔援箋云畔援猶拔扈也 又卷阿伴奐爾游矣箋云伴奐自縱弛之意也釋文施本又作弛同按釋文本作施故曰本又作弛阮氏挍勘記云弛即弛字也 後漢書梁冀傳質帝少而聰慧知冀驕橫嘗朝羣臣目冀曰此跋扈將軍也注跋扈猶強梁也 莊子外篇田子方揮斥八極神氣不變釋文揮音煇斥音尺李音託郭云揮斥猶放縱按今本莊子郭注作縱放

謰謱嘲哰詀諵諸挐羞窮也

楚辭九思媒女詘兮謰謱洪興祖補注方言謰謱挐也・上音連下力口反 方言十嘲哰謰謱挐也東齊周晉之鄙曰嘲哰嘲哰亦通語也南楚曰謰謱或謂之支註或謂之詀謕轉語也挐揚州會稽之語也或謂之惹或謂之䛄注平原人好嘲哰也 疏證廣雅嘲哰謰謱也惹䛄挐也皆本此・嘲哰闌牢二音詀託兼反謕音跡 說文解字第三諸挐羞窮也・諸陟加切

喔齱趢趗握齱鮮規欿啟蕞芮寠數局趣也

文選難蜀父老豈特委瑣喔齱拘文牽俗注應劭曰喔齱急促之貌也按此據善本六臣本齱作齪史記司馬相如列傳作握齪索隱引孔文祥云委瑣細碎握齪局促也漢書本傳作握齱齱與齪同 又東京賦狹三王之趢趗注趢趗局小貌也 漢書酈食其傳食其聞其將皆握齱好荷禮注應劭曰握齱急促之貌・齱音初角反 莊子外篇天運其知憯於蠣蠆之尾鮮規之獸莫得安其性命之情者而猶自以爲聖人不可恥乎其無恥也釋文李云鮮規明貌一云小虫也一云小獸也 又外篇達生今休欿啟寡聞之民也釋文李云欿空也啟開也如空之開所見小也 文選西征賦營宇寺署肆廛管庫蕞芮于城隅者百不處一呂延濟注蕞芮陋小貌 漢書東方朔傳是寠數也注寠數戴器也以盆盛物戴於頭者則以寠數薦之又楊惲傳我不能自保眞人所謂鼠不容穴銜寠數者也注如淳曰所以不容穴坐銜寠數自妨故不得入穴也釋名釋姿容第九寠數猶局縮皆小意也・寠數如字數一音藪

鹵莽倀停疏率也

莊子雜篇則陽長梧封人問子牢曰君爲政焉勿鹵莽治民焉勿滅裂注鹵莽滅裂輕脫末略不盡其分釋文司馬云鹵莽猶麤粗也・鹵音魯莽莫古反又如字 集韻去聲八倀停疏率・倀豬孟切或从言停一作㝏亭孟切

僭傔抵䫌抗竦也

古文苑王延壽王孫賦姿僭傔而抵䫌注抵一作拸傔呼店反䫌音頁

勜尥屈強也

玉篇上力部勜尥屈強也・於孔倚黠二切

佛仡勇壯也

集韻入聲九佛仡勇壯・佛薄宓切仡魚乞切

倜儻不羈也

文選報任少卿書唯倜儻非常之人稱焉注廣雅曰倜儻卓異也說文解字第八倜儻不羈也・他歷他朗二切

卑疵閃榆阿匼傾伎也

史記日者列傳卑疵而前孅趨而言索隱疵音貲孅音纖纖趨
猶足恭也　後漢書趙壹傳榮納由於閃榆孰知辨其蚩妍按
此壹刺世疾邪賦語注閃榆傾佞之貌也榆音輸　通雅七釋
詁類阿匼卽阿邑張湯傳以知阿邑人主注諂諛迎合貌同嗚
咆之咆音遏合切唐蕭復傳諂諛阿匼楊再思阿匼取容正阿
邑也
喔咿強顏也
喔咿見楚辭卜居詳上儒兒條又洪興祖補注喔咿強顏貌・
握伊二音
駁到者贑鬢勵憚憸摛鈔倞悖強勉也
廣雅釋詁駁勁堅剛者贑鬢勵勑莫憚憸摛鈔倞悖怏強也疏
證駁者說文駁馬彊也勁各本譌作到凡隸書從力從刀之字

往往譌溷曹憲音古鼎反則所見本已譌作到按諸書無訓到
爲強者說文玉篇竝云勁彊也駁巨支居企二切○此尙沿舊
本作到贑鬢之忍巨月二反憚憸又詳下皮傳注　又者贑疏
證者者逸周書諡法解云耆彊也昭二十三年左傳不懦不耆
杜預注云耆彊也・贑當作贑曹憲音巨媿反張刻贑字脫據
舊鈔本補　又摛鈔疏證摛鈔者方言虜鈔強也注云皆強取
物也虜與摛通・摛音魯　又倞悖疏證倞者說文倞彊也悖
執者方言執倞強也注云謂強戾也・倞渠映其亮二切
皮傳彈憸強聒也
方言七皮傳彈憸強也秦晉言非其事謂之皮傳東齊陳宋江
淮之間曰彈憸注謂強語也疏證後漢書張衡傳後人皮傳注
云揚雄方言曰秦晉言非其事謂之皮傳謂不深得其情核皮

膚淺近強相傳會也後人不達皮傳之意流俗本多作頗傳者
誤也彈亦通用憚廣雅憚憸強也義本此○憸郭注音僉曹憲
音七漸四廉二反強巨兩反又傳作傅蓋从方言通行本張刻
及舊鈔本竝同左傳僖公十四年皮之不存毛將安傅音附
戲泄屖𢓜歇息也
又十戲泄歇也楚謂之戲泄奄息也楚揚謂之泄疏證戲歇一
聲之轉泄亦作渫曹植七啟于是爲歡未渫李善注引方言渫
歇也又作洩顏延之赭白馬賦畜怒未洩注引方言洩歇也・
戲音義泄私列切　集韻平聲二屖𢓜休息也或作𢓜・屖與
遲同或从𤣥𢓜與徙同竝音題
躊躇躕躅跢跦猶豫也
楚辭九辯蹇淹留而躊躇○又詳上猶豫遲疑也注　廣雅釋

訓躊躇跢跦也疏證此雙聲之尤相近者也急言之則曰躊躅
徐言之則曰跢跦說文躕住足也或曰躕躅又云躅躕躅也姤
初六羸豕孚躕躅釋文躕本亦作蹢躅本亦作𨆹古文作𨅃䟴
風靜女篇搔首踟躕文選鸚鵡賦注引薛君韓詩章句云踟𨂂
躑躅也三年問躕躅焉踟蹰焉釋文作蹢躅踶蹰荀子禮論篇
作躑躅踟躕易是類謀物瑞騠驪鄭注云騠驪猶踟躕也成公
綏嘯賦云逍遙攜手踟跦步趾竝字異而義同說文彳小步也
亍步止也彳丁亍丑與躕躅聲義亦相近・躕馳戟𩣡逐綠二反跢
跦池厨二音
鋪脾騃駐止也
方言十二鋪脾止也攘掩止也注義有不同故異訓之鋪妨孤
反疏證此蓋釋詩匪安匪舒淮夷來鋪之義舊說讀鋪爲痡謂

爲淮夷而來當討而病之失于迂曲廣雅鋪脾止也義本此脾之爲止不見於書傳與鋪一聲之轉方俗或云鋪或云脾也・脾符支切 〔廣雅釋詁〕禦禁拔閣坐沉宿蹟矣竣挂礙鋪脾䋣処咹跱桭拘渟慣趕蹭抳騤駐躇劵止也〔疏證〕騤者說文騤鷙不行也騤與騤同駐者說文鷙馬重貌史記晉世家云惠公馬鷙不行鷙與駐同淮南子脩務訓人謂之駐高誘注云駐不通達也

肆踙趁䞨不進也

〔集韻入聲九〕肆踙前不進也〔按〕廣韻入聲作踙肆義同集韻踙一作肆・他骨勒沒二切 〔又平聲二〕趁䞨不進貌○珍䞨二音沈氏亮曰趁䞨即屯邅也易屯如邅如邅字則說文所無按馬部有驙驙字義同在人爲趁䞨在馬爲驙驙也

踙𨇨𨁈企立也

〔方言七〕踙𨇨𨁈企立也東齊海岱北燕之郊跪謂之踙𨇨委痿謂之𨁈企〔注〕今東郡人亦呼長跽爲踙𨇨又𨁈企注腳躄不能行也〔疏證〕廣雅踙𨇨跪拜也𨁈企立也曹憲音釋云企即古文企字玉篇云東郡謂跪曰踙踙𨇨拜也𨁈企立也不能行也皆本此拜同・踙仗良切𨇨音務

宿留稽固須待也

〔漢書郊祀志上〕宿留海上〔注〕宿留謂有所須待也・先欲力就二反 〔後漢書段熲傳〕涼州刺史郭閎貪共其功稽固熲軍使不得進〔注〕稽固猶停留也

眷臭顧也

〔廣雅釋言〕眷臭顧也〔疏證〕玉篇臭具眉切顧也古倏字謂左右視也臭从犬隹聲與臭字異臭音胡結反○此尙从舊本作臭

僱佪低徊也

〔楚辭九章〕欲僱佪以干傺兮〔王逸注〕僱佪猶低佪也・僱知然切

遉踚趙䞭逐遡𧻊𧻊眐眐冉冉夏夏行也

〔廣雅釋詁〕躚歷逝去趨徙流步遵遜趡遂般從逡轉隨巡充略將進由駕帶貫躭遉遉踚遡吉行也〔疏證〕遉遉者方言遉遉轉也遉遉步也皆謂行也踚者玉篇廣韻竝云踚行也音倫方言踚行也郭璞注云言跳踚也音藥說文䞭趨也廣韻云趙䞭行貌趙䞭跳踚聲相近廣雅之訓多本方言疑踚爲踚之譌也〔按〕此作踚足證今本之誤・遉音育 〔說文解字第二〕趙䞭趙也一曰行貌・趙牽遙切趙七雀切 〔方言十二〕逐遡行也〔疏證〕廣雅逐遡行也義本此說文云逐行謹逐逐也・鹿素二音

〔廣雅釋訓〕眐眐䧢䧢䟢䟢䞘䞘趨趨施施奕奕浮浮䟢䟢冉冉徥徥傿傿趡趡𧻊𧻊䟢䟢踆踆夏夏蹈蹈衍衍章章衛衛行也〔疏證〕楚辭哀時命魂眐眐以寄獨兮王逸注云眐眐獨行貌也離騷老冉冉其將至兮注云冉冉行貌文選神女賦步𧻊𧻊兮曜殿堂李善注云𧻊𧻊行貌司馬相如子虛賦纚乎淫淫般乎𧻊𧻊郭璞注云皆羣行貌也漢書禮樂志郊祀歌先以雨般𧻊𧻊顏師古注云𧻊𧻊飛流之貌諸書皆無夏夏之文夏夏當作憂憂字之誤也說文憂和之行也引商頌長發篇布政憂憂今本作敷政優優・眐音征冉或作冉同

赼趄難行也

〔易下經夬卦〕其行次且〔疏〕次且行不前進也〔釋文〕次本亦作赼

或作跣說文及鄭作趀同七私反馬云卻行不前也且本亦作
趄或作跙同七餘反馬云語助也王肅云赼趄行止之礙也
躘蹤行遲也
集韻平聲一躘蹤行遽○蹤與蹤同龍忽二音
蹈跡行迫也
又入聲十蹈蹴行迫也○跡與蹴同見上𨃼蹙條引長笛賦佀
蹴二音
徿徸直行也
又上聲五徿徸直行・魯孔吐孔二切
徼後徐行也
又同上徼後徐行・款緩二音
徭御緩行也
又平聲三徭御緩行貌・騷陶二音
往徥邪行也
又平聲二往徥邪行貌・於佳度皆二切
相羊儴佯常羊仿佯容與儲與消搖遊適也
楚辭離騷經聊逍遙以相羊王逸注逍遙相羊皆游也 文選
上林賦招搖乎儴佯劉良注招搖儴佯行遊貌○善注作襄羊
引郭璞曰襄羊猶彷徉也 漢書禮樂志第二幡比翄回集貳
雙飛常羊注常羊猶逍遙也 後漢書東平王蒼傳消搖仿佯
弭節而旋注皆游散之意左氏傳曰橫流而彷徉按見左傳哀
公十七年橫作衡仿佯作方羊注不能自安非此義 楚辭離
騷經遵赤水而容與王逸注容與游戲貌・與讀仄下叶予字
上聲 文選羽獵賦儲與乎大浦注服虔曰儲與相羊貌也

與平聲 禮檀弓上消搖於門疏消搖寬縱釋文本又作逍遙
按詩清人河上乎逍遙釋文逍本又作消遙本又作搖是消搖
即逍遙莊子有逍遙遊篇釋文云義取閒放不拘怡適自得文
選南都賦注引韓詩云逍遙遊也
勃屑徶循便姍媻屑盤姍勃窣婆娑也
楚辭七諫𧱏母勃屑而日侍王逸注勃屑猶媻姍膝行也 史
記司馬相如列傳媥姺徶循集解郭璞曰衣服婆娑貌・徶音
白結反循音屑 漢書司馬相如傳上便姍媻屑注言其行步
安詳○文選上林賦同媻步結反 文選子虛賦媻姍勃窣上
乎金隄注韋昭曰媻姍勃窣匍匐上也・媻盤通姍酸窣猝二
音勃一作敎
婩嫧要眇汋約嫚姍慍愉娓奵倢纇淖約娛姣姁婾孚瑜純𡝤娃
隨鮮頡釸嫧顩䜾䙮魏姽嫿姘娊禮祖姼姼美好也
方言十婩嫧鮮好也南楚之外通語也疏證說文嫧齊也玉篇
婩好也張湛注列子巧佞愚直婩斫便辟引字林云婩齊也蓋
婩與嫧皆容止整齊鮮潔之貌故婩嫧鮮同爲好也廣雅婩嫧
鮮好也義本此○婩魚踐反嫧音策張刻嫧誤嫃舊鈔本不誤
楚辭九歌美要眇兮宜脩王逸注要眇好貌脩飾也 又九
章外承歡之汋約兮王逸注汋約好貌・汋音綽 廣雅釋詁
娷嫷娃嫇孌嫿姚娧純琠𡛾媌㚥窈窕姅忏妧媌婩嫧鮮頡嫱
麗佳嫮釸嫽姣袾齌嫙顩䜾嫈姝娩嫿嫧婍姸娊嬥嬿姬詫襛
祖𡡾妙姨婚妊嫣嫈䙮魏婥約嫵媚嫚姍好也疏證嫚即今姆
字也說文嫚好也嫚音淵姍素丹反 楚辭九章懀慍惀之修
美兮好夫人之忼慨按慍惀字上憤懣條已見此訓美好固不

不妨兩載然愠倫須合下修美字乃見否則無美好意也【廣韻三上聲】嫚奻好貌・展腆二音【集韻平聲三】博雅僆𩕳孌也一曰美也・顯民堅切音眠【莊子內篇逍遙遊】淖約若處子【釋文】淖郭昌略反又徒學反李云淖約柔弱貌司馬云好貌【廣韻三上聲】嫚姣好貌・烏晧奴罪二切【文選舞賦】姁媮致態【注】姁媮和悅貌態謂姿態也・吁俞二音【一切經音義十三】敷愉翾珠反纂文作孚瑜言美色也方言怤愉悅也○敷愉姁媮竝見上怤・愉悅樂也注【方言十三】純毣好也注見釋詁毣翌又【疏證】毣亦作旺廣雅純旺好也義本此・毣音沐隨當作嫷廣雅釋詁娃嫷【疏證】方言娃嫷美也注云嫷言娧嫷也字亦作媠各本譌作隋【按】說文解字第十二娃字注吳楚之間謂好曰娃又嫷字注南楚之外謂好曰嫷从女隋聲徒果切

是作隋作隨俱非・又鮮䫻鮮字本方言已解上䫻字王氏疏證未及今按玉篇上頁部䫻好也徒激切【方言二】釥嫽好也青徐海岱之間曰釥或謂之嫽好凡通語也注今通呼小姣潔喜好者爲嫽釥・錯眇洛夭二反【廣雅釋詁】嬹瞴【疏證】嬹者玉篇嬹美容貌瞴者說文瞴婁微視也玉篇廣韻竝作瞴瞜瞴與嫵媚之嫵聲義同也・於支凶宇二反【又嫢】覣【疏證】嫢者方言自關而西秦晉之間凡細而有容謂之嫢說文嫢媞也秦晉謂細腰曰嫢皆好之義也覣曹憲音於皮反各本覣譌作魏按諸書無訓魏爲好者且魏字亦無於皮反之音說文覣好視也玉篇廣韻集韻竝音逶正與於皮反之音相合今據以訂正【按】此尚沿舊本作魏又按覣當作嫢已詳上覣盈怒也條此嫢覣字連用則覣字不能亦改作嫢此王氏疏證所以定爲覣字

也【文選神女賦】既姽嫿於幽靜兮【注】說文曰姽嫿好貌廣雅曰嫿好也・姽五累切又居委切嫿音畫 妍婽字疏證未及今按方言一自關而西秦晉之故都曰妍玉篇上女部廣韻三上聲竝云婽好也集韻上聲六婽字注博雅好也妍五千反婽古雅反【廣雅釋詁】𧞣祖【疏證】𧞣者即通俗文所云服飾鮮盛謂之𧞣𧞣也𧞣與禮通集韻類篇引廣雅竝作𧞣祖者說文祖事好也祖與珇聲近義同【按】通俗文見一切經音義卷七珇字見上疏證引方言珇好也・才牢才呂二反字从衣不从示【漢書敘傳下】姼姼公主【注】姼音上支反姼姼好貌也詩葛屨好人提提音義同耳

仳倠娸媸類頿臞腜頿顝頦煩䫈屯欺魄領顚籧篨戚施醜惡也【廣雅釋詁】仳倠娸媸傀䫈類頿鳩臞腜頿顝醜也【疏證】說文

仳倠醜面也高誘注淮南子修務訓云仳倠者古之醜女淮南子脩務訓云啳脬哆嗚籧篨戚施雖粉白黛黑弗能爲美者嫫母仳倠也高誘注云啳脬哆嗚籧篨戚施皆醜貌也頦哆臞脃竝通○仳倠又詳下釋名稱古之醜人注鼻之許惟二反娸媸欺陪二音頦音爽頦丁可反臞腜權逵二音頦音該顝苦沒反【廣韻三上聲】顲煩醜也又顲盧感切面黃醜說文曰面顲顲也又力稔切煩都感切【淮南子說山訓】䫈屯犁牛既科以犓決鼻而羈【注】䫈屯醜牛貌【按】䫈莊氏挍刻本作髡此據通行本與駢雅合邱敦切音坤【列子仲尼篇】若欺魄而不可與接【注】欺魄土人也【殷敬順釋文】欺魄字書作欺頭人面醜也【按】淮南子精神訓視毛嬙西施猶欺魄也文選應璩與岑文瑜書注引此欺作倛說文欺醜也欺魄倛魄與欺魄竝字異而義同 領

當作頤玉篇上頁部頤顧醜貌・邱飲牛飲二切 詩新臺籧
篨不殄又得此戚施傳籧篨不能俯者戚施不能仰者箋云籧
篨口柔常觀人顏色而爲之辭故不能俯也戚施面柔下人以
色故不能仰也疏籧篨口柔戚施面柔釋訓文按見爾雅釋訓
互詳下釋名稱八疾注 又戚施釋文字書作䠒䫛同通雅六
釋詁類戚施一作䠒䫛。頳頓・蹵騷醜・䵷鼃鼃見下釋蟲蝦蟇
注引說文

窈窕・妖蠱・姚冶・訬婧・偠紹・跐豸・娥媌・便娟・冶夷・嫺雅・㝃宩・睰藐・姿
媚・也・

文選李斯上書秦始皇佳冶窈窕趙女不立於側也呂向注窈
窕美貌按詩關雎窈窕指淑女言釋文引王肅云善心曰窈善
容曰窕非此義後漢書列女曹世叔妻傳出則窈窕作態注窈

窕妖冶之貌也又方言十郭注窈窕冶容與鬱儀引合 文選
西京賦妖蠱豔夫夏姬又舞賦貌嬈妙以妖蠱兮注妖蠱淑豔
也 荀子非相篇今世俗之亂君鄉曲之儇子莫不美麗姚冶
注說文曰姚美好貌冶妖 文選思元賦舒訬婧之纖腰兮舊
注訬婧細腰貌善曰訬音眇說文曰婧妍婧也則性切一音倩
又南都賦偠紹便娟呂向注多容姿也。西京賦作要紹修
態薛綜注謂嬋娟作姿容也態嬌媚意也偠於眇切 又增嬋
娟以跐豸呂延濟注嬋娟跐豸恣媚妖麗也按跐豸李善本作
此豸薛綜注同亦見上釋詁玼厖不齊注・此雉二音 列子
周穆王篇簡鄭衛之處子娥媌靡曼者注娥媌妖好也方言一
秦晉之間凡好而輕者謂之娥自關而東河濟之間謂之媌注
今關西人呼好爲媌莫交切 楚辭七諫便娟之脩竹兮王逸

注便娟好貌・便平聲娟烏千切 文選海賦眇曠冶夷注冶
夷妖媚之貌 漢書司馬相如傳上雍容閒雅按史記司馬相
如列傳姣冶嫺都索隱云漢書本作閑後漢北海靖王興傳注
嫺雅也又馬援傳注嫺雅猶沈靜也 玉篇中宀部㝃宩嬌態
貌・烏價恥價二切又於加宅加二切按廣韻二下平聲㝃宩
作姿態貌讀作平聲無去聲一讀 文選西京賦睰藐流眄薛
綜注睰眉睫之間藐好視容也・睰七并切五臣藐作邈

嗢噱・軒渠・歋歈・揶揄・朕朕・盧胡・笑也・

文選琴賦嗢噱終日注服虔通俗篇曰樂不勝謂之嗢噱嗢烏
骨切噱巨略切玉篇上口部噱嗢噱也說文云大笑也噱嘘同
廣韻五入聲嗢噱笑不止也按玉篇上口部又載嗢𠿫字云笑
不止也音渠逆切與音渠略切之噱字異而義同 後漢書薊

子訓傳見識父母軒渠笑悅欲往從之通雅四釋詁類黃朝英
曰軒渠字義舉體就之也東坡書山谷草書後云他日黔安見
之當捧腹軒渠正用此字按通雅此條尚有天祿閣外史云云
以出僞書不足信今刪 說文解字第八歋人相笑相歋瘉从
欠虒聲段氏注後漢書王霸傳市人皆大笑舉手邪揄之李注
說文曰歋歈手相笑也歋音弋支反歈音踰或音由按據此注
似許書本有歈篆然許本無歈則無从欠歈聲之字可知方言
本無正字不妨下字作瘉瘉之或从歈或作歈或作揄或作擨
猶歋之或作擨或作邪或作揶或作搋耳 世說新語任誕第
二十三劉孝標注引晉陽秋曰羅友同府人有得郡者溫爲席
起別友至尤晚問之答曰路逢一鬼大見揶揄云我只見汝送
人作郡何以不見人送汝作郡 集韻平聲三擨揄舉手相弄亦

作挪通作那。廣韻五入聲腰腰大笑也・其虐切・孔叢子抗志第十盧胡大笑通雅四釋詁類盧胡笑在喉閒聲也後漢應劭傳宋愚夫寶燕石緹緗十重覩之者掩口盧胡而笑按胡喉也盧胡在肤其掩口之聲掩口則笑不出聲非哄然大笑矣

謠諑毻汚詆娸毀醜也

楚辭離騷經衆女嫉余之娥眉兮謠諑謂余以善淫王逸注謠謂毀也諑猶譖也・謠音遙諑竹角切 漢書鼂錯傳外無毻汚之名注毻損也汚辱也 又枚乘傳故其賦有詆娸東方朔注詆毀也娸醜也・詆音丁禮反娸音欺

氾醃淈濩點汚也

廣雅釋詁氾醃注染淈濩辱點汚也疏證方言氾浼淈注洿也自關而東或曰洿或曰氾東齊海岱之閒或曰浼或曰淈氾各

本譌作氾浼與醃通。氾音泛舊鈔本作氾張刻本不誤醃音滿淈音刻以冉切

憎孱鉗憚毒務傑僚疾惡也

又同上畏仇憝患㦐凶虐誹謗訧辱咎慼讟猶鉗憚疢痓嬴嫉毒務傑僚憎孱惡也疏證憎者玉篇憎惡也憎也孱者劣之惡也漢書張耳傳吾王孱王也孟康注云冀州人謂懦弱爲孱鉗疢痓者方言鉗疢惡也南楚凡人殘罵謂之鉗又謂之疢注云鉗害口惡也毒者昭四年左傳云天或者欲逞其心以厚其毒而降之罰毒猶惡也凡相憎惡亦謂之毒緇衣云唯君子能好其正小人毒其正是也傑者玉篇傑傑惡也又引字書云嗏嘹醜也傑嗏聲義竝同僚者卷二云類醜也僚類聲義亦同按卷二釋詁文已見上・憎烏外反孱士虔又士簡反務音婺傑三盍索合二反僚音爽

儓䑋傑伀鄙賤也

方言三儓䑋農夫之醜稱也南楚凡罵庸賤謂之田儓或謂之䑋或謂之辟辟商人醜稱也注休儓駑鈍貌或曰僕臣儓亦至賤之號也䑋丁健貌也廣雅以爲奴字作㛂音同疏證儓亦作嬯說文云遲鈍也玉篇䑋農夫之賤稱也南楚罵賤謂之䑋廣雅儓䑋醜也皆本此・儓音臺䑋音㛂 又七傑伀罵也燕之北郊曰傑伀注羸小可憎之名也傑音卬竹按當爲讀如卬竹之卬疏證廣雅傑伀罵也義本此玉篇全引方言此條文竝同又云謂形小可憎之貌・玉篇音渠凶蘇容二切

嫣娗懵懜忘僈也

又十二嫣娗僈也注爛僈健狡也博丹反疏證僈各本譌作僈

今訂正按此訓忘僈尙沿舊本不作健狡解僈與僈同張刻作慢嫣居僞反娗音挺 集韻入聲九懵懜心慢忘・懜子末切

媥娍仉㒩輕忽也

廣雅釋詁僄毛媥娍狎傷蚩侮仉㒩忽輕也疏證說文媥輕貌娍輕也方言仉僄輕也楚凡相輕薄謂之相仉或謂之僄也注仉音汎玉篇仉又音凡衆經音義卷二十三引廣雅凡輕也說文㒩輕易也・媥娍篇逝二音㒩音蔑

詉詭瓌瑰逴躒卓詭奇異也

莊子內篇德充符彼且蘄以詉詭幻怪之名聞不知至人之以是爲已桎梏耶釋文李云詉詭奇異也尺叔九委二反 瓌瑰未詳○章氏箚曰集韻傀與瓌通瑰瓌二形同似不當分爲二字・一切經音義卷十瓌瑋注云又作瓌傀引廣雅云瓌瑋奇玩

也傀美也瑰疑傀之譌或當作瓌又按今本廣雅釋訓作瑰瑋
琦玩也疏證引說文云傀偉也或作瓌　文選西都賦逴躒諸
夏兼其所有注逴躒猶超絶也按六臣本李周翰注作卓犖後
漢書班固傳躒亦作犖互詳上釋詁卓犖超絶也注・逴音卓
躒呂角切　漢書劉輔傳此其言必有卓詭切至當聖心者注
卓高遠也詭異于衆也
喬宇鬼瑣怪僻也
荀子非十二子篇欺惑愚衆喬宇嵬瑣注喬與譎同詭詐也又
余律反宇未詳或曰宇大也放蕩恢大也嵬謂爲狂險之行者
也瑣者謂爲姦細之行者也・嵬音五每反又牛彼反
華離誒𠌥詭倪畝邪也
周禮夏官形方氏無有華離之地注杜子春云離當作雜書亦
或爲雜元謂華讀爲𠌥哨之𠌥正之使不𠌥邪離絶疏王者地
有𠌥邪離絶遞相侵入不正故今正之𠌥者兩頭寬中狹邪者
謂一頭寬一頭狹云𠌥哨之𠌥者投壺禮主人云枉矢哨壺哨
是不正之義故讀從之釋文華依注音𠌥苦蛙反　莊子雜篇
天下誒𠌥無任而笑天下之尚賢也釋文誒𠌥詭倪不正貌誒
胡啟反又音奚𠌥戶寡反郭欺禍反
讇詍囁嚅讘哫謶諸呢喃讋咮譊詉讋譁哦哫喋喋多言也
說文解字第三讇詍多言也・呂之余制二切　玉篇上口部
埤蒼云囁嚅多言也・而涉汝俱二切　說文解字第三讘哫
多言也・讘之涉切哫當侯切集韻平聲二嚅哫咮竝音汝朱
切　廣韻五入聲謶諸多言・吐盍古盍二切　玉篇上口部
呢喃小聲多言也・女知女銜二切　廣韻一上平聲讋咮多

駢雅　卷二　釋訓　訓纂三　三五

言貌○之涉章俱二切沈氏亮曰集韻讘音讋哫亦有汝朱一
切音與咮通是讘哫與讋咮字形雖分音義一也　又五入聲
譊詉多言・才詣側洽二切　說文解字第三讋譁也譁多言
也漢書傳通釋第五臣鐠按史記灌夫曰生平毀程不識不直一
錢今日長者行酒乃效兒女子呫囁耳語當作此讋譁字也・
讋之接反　玉篇上口部哫哦多言也・丁頰丁侯二切　史
記匈奴列傳嗟土室之人顧無多辭令喋喋而佔佔集解音諜
利口也又張釋之列傳豈斅此嗇夫諜諜利口捷給哉索隱漢
書作喋喋喋喋多言也
諸諸便便辯給也
爾雅釋訓諸諸便便辯也注皆言辭辯給義疏諸者說文云辯
也便者諞之假音也說文諞便巧言也引周書曰戩戩善諞言
論語曰友諞佞通作便鄭注便辯也謂佞而辯也是便便單言
亦爲辯矣・便毗連切
謇極軋𨉬口吃也
列子力命篇謇極凌誶注字林云極吃也方言謇吃也極急也
謂語急而吃按注極皆作極任氏字林考逸卷六心部引作極
當从之・謇音蹇極音棘　方言十謇極吃也楚語也或謂之
軋或謂之𨉬廣雅釋詁謇極軋𨉬吃也疏證列子張湛注謇極
訥澀之貌謇謇蹇蹇古通用極極古通用澀與𨉬同
㦛㥶語難也
玉篇上心部㦛㥶難語・莫芭戶加二切
謰謱不能言也
集韻去聲八埤倉謰謱不能言也謰或从女亦作謰嫗・丁候

駢雅　卷二　釋訓　訓纂三　三六

乃豆二切

詀諵·顩顲·謻讋·謘誕·嚍唸·言不正也·

玉篇上言部謕譳詀諵也又詀諵言不正·陟咸女佳二切

又上頁部顩顲言不正也·胡鉤胡加二切　說文解字第三

讋失气言一曰不止也謻言謻讋也玉篇上言部謻讋言不正

也按此作不正解从玉篇訫·秦入之涉二切　誕當作謘又

上舌部謘誕言不正·他千他連二切　又上口部嚍唸言不

正·他亥達改二切

謅謏·呫囁·私語也·

廣韻五入聲謅謏陰私語也·楚鳩初栗二切　呫囁見上多

言也注今本史記魏其武安侯列傳兒女子作女兒漢書灌夫

傳作女曹兒集解韋昭曰呫囁附耳小語聲·蚩輒汝輒二反

顩顲·啁唐·揚言也·

集韻入聲九顩顲揚言也·侯曷二音　廣韻一上平聲啁徒

紅切嘈·大言又二下平聲唐徒郎切說文大言也○集韻平

聲一平聲三同玉篇無嘈字俗加口非

譁·鉫·嚧嘖·讙呼也·

國語吳語三軍皆譁鉫以振旅注譁鉫讙呼·鉫音口　玉篇

上口部嚧嘖叫呼·胡麥壯革二切

啨哈小語也

玉篇上口部啨哈小語也·伊青力丁二切

喝·喇·言急也·

又同上喝喇言急·喇力葛切

諮謎·言無次也·

集韻入聲九諮謎言無倫脊也·竹洽陟栗二切

詾詨·言語不節也·

玉篇上言部詾詨言語不節也按此據明內府原刊本與駢雅

合澤存堂本作詨詾脫語字廣韻二下平聲同道刀他刀二切

譁訾·好為毀譽也·

廣雅釋詁聞詠譁訾誹詆傷譖謗訴𧬈訕諀也疏證玉篇譁訾

也莊子列御寇篇呲其所不為郭象注云呲訾也呲與譁同衆

經音義卷五引通俗文云難可謂之譁訾說文敗毀也義亦與

譁同·譁匹爾反訾子移反又音紫訿字古通作毀

誁詇·私詈也·

集韻去聲八誁字注誁詇私詈又詇字注同按詇與謏通詇當

作謏廣韻四去聲謏字亦云誁謏怒言也·誁集韻尼賺切謏

廣韻蘇奏切集韻先奏切

陶誕·頑嚚也·

荀子榮辱篇陶誕突盜惕悍憍暴注陶當為檮杌之檮頑嚚之

貌或曰陶當為逃隱匿其情也

駢雅卷二訓纂三終

駢雅卷二下　訓纂四

明　朱謀㙔　鬱儀　　龍巖魏茂林學

釋訓下

乞奞覬覦䁹睗屚𡳐㬎虞䚟䁝企望也・

說文解字第八乞奞也一曰口不便言・乞居气切音旣奞幸本字从夰从天隸作幸　左傳桓公二年而下無覬覦注下不冀望上位釋文覬音冀覦羊朱反字林羊住反　古文苑王延壽王孫賦眙睆睽而䁹睗注眙敕吏反睆於阮反睽子公反伺視也䁹音覓睗音錫　玉篇中尸部屚𡳐盜視・屚此沓切與䀹同𡳐此踞切與覷同　方言十二㬎虞望也注今云烽火是也疏證㬎烽同班固西都賦舉烽命釂李善注云方言曰㬎虞望也廣雅㬎虞候望也・㬎即㬎　廣雅釋詁佐望䚟䁝候間

覗也疏證䚟者後漢書淸河孝王傳使御者偵伺得失李賢注云偵候也音丑正反偵與䚟同伺與覗同亦通作司䚟各本譌作䚟按玉篇有䚟字無䚟字自廣韻始譌作䚟集韻類篇遂䚟䚟並收玉篇云覗視也譯也卷四云䚟驛也字並从先說文䁝司也廣韻音武悲無非二切字通作微大戴禮曾子立事篇君子行自微也不微人謂自察而不察人也史記廉頗藺相如傳云趙使人微捕得李牧斬之漢書游俠傳使人微知賊處顏師古注云微伺問之也○䚟曹憲音恥敬反䁝音眉此尙从舊本作䚟廣韻四十去聲音丑鄭切集韻去聲八領廉視也或作䚟

睆睽偵何賴覷覸瞰也・

睆睽詳上䁹睗注　後漢書淸河孝王傳偵伺得失注偵候也廣雅曰偵問也　賴當作覩覷俗字當作覰說文解字第八覰

覷閻覰也段氏注玉篇此沓切小徐本及廣韻集韻類篇皆譌作東非是按今本繫傳通釋第十六作覩不作覩汲古閣本覩詮本皆作覩又云从見朿聲此从段氏本

物色訪覓也・

後漢書嚴光傳帝思其賢乃令以物色訪之注以其形貌求之

睥倪睥睨䁹鬀睽睒盱眡睰睨側目也・

史記魏其武安侯列傳辟倪兩宮間索隱埤蒼云睥睨邪視也按辟倪信陵君列傳作俾倪正義不正視也廣雅釋詁頓倪袤也一切經音義二云俾倪三倉作頓倪義並與睥睨同　廣雅釋詁䚂睎望目賂𥈭睽窺覘覩覗闚盼覰窺覵眽覡晲覬覗看覓睽覷睥睨睻睞瞰覗瞷眡䁹鬀睽睽睍瞤瞀眦占省覷睼診覗覗也疏證䁹者說文䁹目孰視也鬀者說文鬀目鬀鬀也

漢書敘傳鬀龍虎之文晉灼注云鬀視也馬融長笛賦云長鬀遠引廣成頌右鬀三塗睽亦小視之名睽之言葼也卷二云葼小也方言凡相竊視南楚或謂之睽王延壽王孫賦云眙睆睽而眽賜睽者方言睽視也東齊曰睽凡以目相戲曰睽瞀者說文瞀省視也釋言篇云瞀窺也眦者說文眦直視也・䁹音彫鬀馬板反睽睽走公烏見二反瞀口計反眦音祕　集韻去聲七曎睨視也或作俾䁹辟

恔諒䚷也・

方言十二恔諒知也疏證知讀爲智廣雅恔諒智也義本此・智古智字曹憲音釋恔音爻

惺憽惺譎了慧也・

廣韻一上平聲惺憽了慧人也・憽蘇公切　廣雅釋詁虔辯

誏黠儇憭譎懇譎誺曉揵鬼慧也〔疏證〕懇者方言晉謂慧曰懇
譎者卷三云㥯㦕也㥯與譎同〔按〕㥯㦕卷三釋詁文譎音革懇
莫佳莫諧二反
椎儲拙也
〔漢書周勃傳〕其椎少文如此〔注〕應劭曰今俗名拙語爲椎儲・
椎音直推反
抗髒木彊脛脛婞直也
〔後漢書趙壹傳〕伊優北堂上抗髒倚門邊〔注〕抗髒高亢婞直之
貌也○此壹刺世疾邪賦引秦客詩語髒音葬〔漢書周勃傳〕
勃爲人木彊敦厚〔注〕木謂質樸彊音其兩反又周昌傳贊昌木
彊人也〔注〕言其彊直如木石然〔又楊敞子惲傳〕事何容易脛
脛者未必全也〔注〕脛脛直貌也・脛音形定切

傋佹頯薄頯麲不媚也
〔玉篇上人部〕傋佹不媚也・公項毋項二切〔又上頁部〕頯薄
不媚也・頯口交切〔集韻平聲三〕頯贅不媚也〔又去聲八〕贅
或書作麲・贅牛交切又音傲
謑詬恥也
〔說文解字第三〕謑詬恥也・胡禮呼寇二切
懊憹悔也
〔集韻去聲八〕懊憹悔也・憹郎到切
觖望怨懟也
〔史記荆燕世家〕獨此尚觖望〔索隱〕觖音決又音窺睡反〔又盧綰
列傳〕欲王盧綰爲羣臣觖望〔集解〕如淳曰觖音譎別之譎望猶
怨也瓚曰觖謂相抉而怨望也韋昭曰觖猶冀也〔索隱〕觖望猶
怨望也又音企韋昭音冀
咄歁無慹也
〔說文解字第八〕咄歁無慹一曰無腸意・歁丑律切
嗢㗅齮齕瞋憤也
〔文選洞簫賦〕瞋嗢㗅以紆鬱〔注〕說文曰頔頣也釋名曰㗅咽下
垂也言氣之盛而嗢㗅類瞋也・嗢與頔劉竝音含㗅音胡
〔漢書田儋傳〕則齮齕首用事者墳墓矣〔注〕如淳曰齮側齧也齕
齕也・齷紇二音
忊懫㾓㿀怊悵恨也
懫當作懫〔集韻去聲八〕忊懫恨也・忊音定懫縈定切〔又去
聲七〕㾓㿀恨也・㾓研計切〔廣韻二下平聲〕怊悵恨又〔集韻
平聲三〕怊悵失意・怊蚩招切

黝俺戀悆忽慌朠詄悷怺聲㒤忘也
〔廣雅釋詁〕黝俺戀悆忽慌朠詄悷怺忘也〔疏證〕黝各本譌作䵞
惟影宋本皇甫本不譌說文悆忘也〔按〕此作黝不誤俺戀二字
疏證未及集韻去聲八俺於贍切博雅愛也一曰忘也玉篇上
心部戀羊季切忘也・黝烏減反戀悆聿醉以去二反〔又忽
慌疏證〕忽者說文忽忘也墨子脩身篇云忘名忽焉慌者玉篇
慌懫慌也慌與慌同合言之則曰忽慌淮南子人間訓使忽悦
而後能得之高誘注云忽悦善忘之人悦亦與慌同慌忘聲相
近忽慌猶忽忘耳・慌呼晃反〔又朠詄疏證〕朠者方言朠忘
也詄者說文詄忘也徐鍇傳云言失忘也文選四子講德論善
注引廣倉云怢忽忘也論衡別通篇云輕慢佚忽怢佚竝與詄
同・詄徒結反〔又悷怺疏證〕怺者玉篇音莫達切忘也字从

本末之末各本訛从午末之末（按）舊鈔本作怵張刻作怵不誤
又按怵字疏證未及集韻去聲七怵徒對切音隊廣雅志也志
卽忘之譌博雅音怵音退　（方言十三）𪐁。腆。忘也（疏證）𪐁各本
訛作聲說文云𪐁者忘而息也廣雅𪐁腆忘也義本此（按）此尚
沿舊本作聲博雅音𪐁烏減反又按腆方言廣雅俱作腆此从
日與上腆訞字異玉篇中日部晪他典切明也又肉部腆他殄
切厚也廣韻三上聲二十七銑二字竝收同音他典切古人承
音作字每有不同疑鬱儀所見又是一本未可執以爲誤也

悃愊・質實也・
（後漢書章帝紀）安靜之吏悃。愊。無華（注）說文云悃愊至誠也・
苦本字逼二反

屬臾・謹也・

（淮南子氾論訓）而乃始服屬。臾。之貌（注）謹也

齊栗・蛩㤨・謹愽・兢兢・憴憴・粥粥・敬懼也・
（書大禹謨）夔。夔。齊。慄。（廣雅釋言）齋慄也（疏證）孟子萬章篇引書
夔夔齊。栗。史記周本紀乃告司馬司徒司空諸節齊栗信哉齋
齋慄栗竝通（按）釋文齋作齊音側皆反集韻入聲九慄或从栗
（方言六）蛩。㤨。戰慄也荆吳曰蛩㤨蛩㤨又恐也（疏證）廣雅蛩
㤨懼也本此・鞏恭兩音　（玉篇上心部）愽因歲切謹。愽。也
（爾雅釋訓）兢。兢。憴。憴。戒也（注）皆戒愼（疏）小雅云戰戰兢兢大雅
抑篇云子孫繩繩此皆小心戒愼也憴繩音義同　（漢書禮樂
志第二）粥。粥。音送（注）晉灼曰粥粥敬懼貌也

聊慮・精心也・
（文選長笛賦）或乃聊。慮。固護（注）聊慮固護精心專一之貌

廩廩・䠧䠧・持整也・
（漢書循吏傳敘）此廩。廩。庶幾德讓君子之遺風矣（注）廩廩言有
風采也　（又申屠嘉傳）䠧。䠧。廉謹（注）䠧䠧持整之貌也・䠧音
初角反

葴敕・戒備也・
（方言十三）葴。敕。戒備也（注）葴亦訓敕（疏證）春秋文公十七年左
傳以葴陳事賈服注皆云葴敕也廣雅葴飭戒備也義本此飭
敕通・葴勑展反

邊幅・矜持也・
（後漢書馬援傳）反脩飾邊。幅。（注）言若布帛修整其邊幅也（又公
孫述傳論）方乃坐飾邊。幅。邑高深自安（注）猶有邊緣以自矜持

懻忮・堅強也・

（史記貨殖列傳）人民矜懻。忮。（集解）晉灼曰懻音慨忮音堅寘曰
今以土名彊直爲懻中也（索隱）懻音冀忮音寘

𤢂𤞭・輕狡也・
（古文苑王延壽王孫賦）性𤢂。𤞭。以播疾態峯出而橫施（注）𤢂卽
僄字𤞭音蹟播音卞言僄狡輕迅也橫去聲○沈氏亮曰𤢂𤞭
犬部中無此字當爲僄𧷤之譌僄卽說文僄字𧷤亦作趙

惀𢠳・佷戾也・
（廣韻三上聲）𢠳。惀。（集韻上聲五）惀𢠳佷戾・烏項虎項二切

嬥嬈・不仁也・
（廣韻四去聲）嬥。嬈。不仁・上徒弔徒了二切下火弔而沼二切

獱頑・狡也・
（集韻去聲八）獱。頑。狡也・偏硯二音

畔喭剛猛也

論語十一由也喭集解鄭曰子路之行失於畔喭疏舊注作吸喭字書吸喭失容也今本吸作畔王弼云剛猛也按舊注指皇氏侃本王弼云云皇疏文也

㪨倮險悍也

文選魏都賦風俗以韰倮爲嫿注揚雄反騷曰何文肆而質韰應劭曰韰狹也下介切方言曰倮勇也果與倮古字通按廣雅釋詁㒃陿也疏證引漢書揚雄傳應劭注云䪥狹也䪥與㒃通狹與陿通此作㪨乃韰字之變文集韻去聲七𩐤或作薤韰又㒃韰亦作解果見上釋詁狹小注

旭旭蹻蹻憍蹇也

爾雅釋訓旭旭蹻蹻憍也注皆小人得志憍蹇之貌正義釋文

云旭旭郭呼老反是郭氏讀旭旭爲好好小雅巷伯云驕人好好鄭箋好好喜讒言之人也釋文又云謝許玉反則旭讀如字太元從次二云方出旭旭朋從爾醜測曰方出朋從不知所之也大雅板云小子蹻蹻毛傳蹻蹻驕貌釋文郭居夭反詩音巨虐反今依詩讀

檮杌憝𢤱凶頑也

左傳文公十八年天下之民謂之檮杌注檮杌凶頑無匹儔之貌・檮直由反韋昭音桃杌音兀　玉篇上心部憝𢤱兇頑貌・火含直絳二切按明內府刊本兇亦作凶與鬱儀引合

蚩傜悖也

方言十二蚩傜悖也注謂悖惑也疏證後漢書袁紹列傳揚雄有言六國蚩蚩注引方言蚩悖也廣雅蚩傜亂也・傜音遙

喫詬勨傾強圉多力也

莊子外篇天地使喫詬索之而不得也釋文喫口懈反詬口豆反司馬云喫詬多力也　集韻上聲五勨傾多力・上郞項切下虎項戶講二切　楚辭離騷經澆身被服強圉兮王逸注強圉多力也漢書敘傳下曾是強圉注詩大雅蕩之篇按今本毛詩強圉作彊禦傳彊禦彊梁禦善也釋文禦魚呂反

佲傄矍鑠猲犺跉踔健也

玉篇上人部佲傄健也・莫刮呼八二切　後漢書馬援傳矍鑠哉是翁也注矍鑠勇貌也○東漢記作矆哉是翁矆許縛反集韻入聲十矍厥縛切鑠書藥切　廣雅釋詁乾健蹻猲犺慶䮸猛壯獷武狡偈怒驍健也疏證猲各本譌作狢集韻類篇並引廣雅猲犺健也按此从集韻類篇故不誤・上口堯反下音

抗　莊子外篇秋水夔謂蚿曰吾以一足跉踔而行予無如矣今子之使萬足獨奈何釋文跉勑甚反郭菟減反一音初稟反卓本亦作踔同勑角反李云跉卓行貌

鼔倮勇也

廣雅釋詁鼔倮敢武佐勇也・曹憲音鼔昌樹反倮音果按此據通行本與駢雅合王氏疏證本鼔作豉音同據集韻去聲七引博雅作鼔當从之

僄狡輕迅也

玉篇上人部僄狡輕迫也・僄匹妙切按上𤣱猼條章樵注僄狡輕迅也此輕迫當係輕迅之譌鬱儀作迅不誤

惰窳不力也

文選七發手足惰窳呂延濟注惰窳無力也按窳一作愉見爾

雅釋詁愉勞也注又作窳情見商子墾草篇互詳下勤愉勞也
郭氏注邵氏正義窳羊主反

踧踖乖劣也
古文苑王延壽王孫賦睆睒䁤而踧踖注睆音院睒而兗反䁤
音軟踧音蹴踖音昔一作踼昔言形狀乖劣

佯㞳䦝劣懦恁殗殜爽弱也
㞳當作㞳䦝當作䦝廣雅釋詁柔耎佯㞳䦝劣懦恁嫫媿肥㷍
愞偄䎡弱也疏證耎與下㞳字同說文㞳柔皮也䦝智力少劣
也懦各本譌作懦恁與下㷍字同說文恁下齎也齎與貧同謂
下劣之貧也又云㷍弱貌按懦此从懦與疏證本合不誤曹憲
音㞳而兗反呂靜音㵶䦝乃弟反恁而審反　集韻上聲五殗
殜弱也・戶賄吐猥二切　按耎弱張刻作要弱舊鈔本不誤

伶俜零丁單子也
文選寡婦賦少伶俜而偏孤兮注伶俜單子貌・伶郎丁切俜
匹成切　又陳情表零丁孤苦張銑注零丁危弱貌

落魄懭悢侘傺落度失志也
史記酈生列傳家貧落魄集解應劭曰落魄志行衰惡之貌也
晉灼曰落薄落託義同索隱按鄭氏云魄音薄　玉篇上心部
懭悢不得志也・口朗力黨二切　楚辭離騷經忳鬱邑余侘
傺兮王逸注侘傺失志貌・侘丑加反又勑駕反傺丑世勑界
二反　三國志蜀志楊儀傳注者丞相亡沒之際吾若舉軍以
就魏氏處世寧當落度如此邪

顛冥迷惑也
莊子雜篇則陽固顛冥乎富貴之地釋文冥音眠司馬云顛冥
猶迷惑也

不斟何斟疨㾐殗殜大漸病甚也
方言三斟益也南楚凡相益而又少謂之不斟凡病少愈而加
劇亦謂之不斟或謂之何斟注言雖少損無所益也疏證廣雅
廣韻竝云斟益也義本此　玉篇中疒部疨㾐病甚也・仕加
五加二切　方言二殗殜微也宋衛之間曰殗自關而西秦晉
之間凡病而不甚曰殗殜注病半臥半起也疏證廣雅殜殗病
也義本此廣韻殗殜不動貌殜殜同按此本廣韻五入聲殗字
殜字注與方言訓異・殗於怯反殜音葉　書顧命王曰嗚呼
疾大漸又列子力命篇七日大漸注漸劇也・漸慈冉切

嫶冥㾓癯惵耇臞脙瘠也
漢書外戚傳上嫶妍太息注晉灼曰三輔謂憂愁面省瘦曰嫶

冥嫶冥猶嫶妍也・嫶在消反　㾓癯未詳沈氏亮曰疒部中
無㾓字疑爲瘦字之譌淮南子脩務訓堯瘦臞是㾓癯或卽瘦
癯也癯與臞同章氏簡曰㾓讀如下臞脙之脙㾓癯臞脙字倒
而義同釋文於臞字云字又作癯同則脙字亦可作㾓其義一
也按二說俱通竝存備考　方言十二惵耇臝也注惵度協反
耇音垢臝音盈疏證臝與盈通玉篇云惵盈也義本此　爾雅
釋言臞脙瘠也注齊人謂瘠爲脙・衢求二音

賑眩顛眴也
方言七漢漫賑眩懣也朝鮮洌水之間煩懣謂之漢漫顛眴謂
之賑眩注賑音瞋恚眩音懸按注賑音瞋恚當作音瞋恚之瞋
眴集韻熒絹切音縣又與眩通

戚醮顣頳也

莊子雜篇盜跖滿心戚醮求益而不止可謂憂矣釋文醮在遙
反李云顦顇也又音子妙反○張刻作醮舊鈔本作醮與釋文
合顦與醮憔竝通

腫噲剝錯也

又雜篇讓王顏色腫噲手足胼胝釋文腫本亦作踵章勇反噲
古外反徐古活反司馬云腫噲剝錯也

跰蹮・㾜羸・跉跰・尲尬蹩也

又內篇大宗師跰蹮而鑑于井釋文跰蹮步田反下悉田反崔
本作邊羸司馬云病不能行故跰蹮也　羸當作羸玉篇上立
部羸瘻也㾜羸行不正・力涉力臥二切・又跉跰行不正按
廣韻二下平聲集韻平聲四解竝同・力丁扶丁二切　說文
解字第十尲不正也尬尲尬也⊘尢或从九玉篇下尢部尲尬

行不正・古咸古拜二切

頓顐・鬠鬆禿也

玉篇上頁部頓顐禿・徒困五困二切　廣雅釋詁鬝鬆鬠頌
禿也疏證玉篇鬠鬆禿也鬠鬆猶鬆鬠疊韻之轉耳・上音瞎
下口八反

蹣跚・𨘢𨘼・跛也

廣韻一上平聲蹣跚跛行貌・薄官蘇干二切　說文解字第
十𨘢不能行為人所引曰𨘢𨘼・都兮戶圭二切

瞜睺・偏盲也

集韻平聲四瞜睺偏盲一曰細視瞜或作𧡫・樓侯二音

疻痏・痕瘵瘢也

漢書薛宣傳傳曰遇人不以義而見疻者與痏人之罪鈞惡不
直也注應劭曰以杖手毆擊人剝其皮膚腫起青黑而無創瘢
者律謂疻痏・侈鮪二音　集韻平聲三博雅痕瘵瘢也瘵或
作膪胗按今本廣雅無此文王氏疏證本釋言末僅附載胗瘢
也三字餘未收入・瘵涉加切膪胗字同

𤺌瘦・痒也

廣雅釋言𤺌瘦蛘也疏證玉篇𤺌大痒也瘦小痒也痒與蛘通
亦通作養俗作癢・才尹辞翦二反

漻浗・龜瘃・皸瘃也

集韻平聲四漻浗手足凍貌・力求渠尤二切　漢書趙充國
傳將軍士寒手足皸瘃注文穎曰皸坼裂也瘃寒創也通雅十
八身體類皸瘃凍瘡也龜手拘拆也莊子不龜手注龜音均月
令書引之音斤此附會皸字也趙充國傳皸从軍音均瘃从豕

音築向秀曰龜拘坼也司馬彪曰文坼如龜文則不必改音矣
今或讀皴・龜音軍瘃竹足反

𤸎㾾・喉阻也

玉篇中疒部𤸎戶徒切𤸎㾾也物阻咽中也又㾾呼兼切𤸎
㾾也

蝸睆・目疾也

淮南子俶真訓夫梣木色青翳而蠃瘉蝸睆注蠃蠡薄蠃蝸睆
目疾也・蝸瓜媧二音睆音莞

胮肛・瘇也

廣雅釋詁肬胮肛𦡀脲胅痕瘇旭腫也疏證集韻引埤蒼云胮
肛腹脹也玉篇𦡀脲腫欲潰也𦡀脲猶胮肛語之轉耳・扶江
虎江二反瘇與腫同之隴切

胉膍大瘇也

玉篇上肉部胉膍大腫皃○集韻平聲二上聲五兩載義竝同
上都罪都回二切下火罪胡隈二切

瘁瘷寒病也

集韻入聲九瘁瘷寒病・莘速二音

眐眵目汁凝也

玉篇上目部眐眵目汁凝・都侒充支二切

欶欥氣逆也

又上欠部欶欥氣逆也・呼洽呼飢二切

憑噫氣塞也

文選長門賦心憑噫而不舒兮注憑噫氣滿皃

黤黝色惡也

集韻去聲八黤黝色惡・母亘七鄧二切

㥷䰠耇鮐乾都癳梨耇革鮐背胡耇老也

方言十㥷䰠干都耇革老也注㥷音艮悴䰠音魚䰠乾音干皆
老者皮色枯瘁之形也疏證三國志蜀書彭羕傳老革荒悖可
復道邪裴松之注引方言㨗䰠乾都耇革老也㨗卽㥷之訛耆
卽耇之訛玉篇云㥷老也義本此注內艮悴悴本作譁說文云
飭也讀若戒玉篇云或作悴廣韻譁謹也艮悴之語蓋猶言艮
謹楷革反○乾張刻作孔誤今訂正

又一眉梨耋鮐老也東
齊曰眉燕代之北鄙曰梨宋衞兗豫之內曰耋秦晉之郊陳兗
之會曰耇鮐注言背皮如鮐魚・鮐音台

又十二癳黎老也
注癳猶眉也疏證前卷一內作𩒃黎古字𩒃通用癳廣雅𩒃黎
老也

爾雅釋詁黃髮齯齒鮐背耇老壽也注鮐背背皮如鮐
魚疏劉熙釋名云九十曰鮐背背有鮐文大雅行葦云黃耇台
背毛傳云台背大老也鄭箋云台之言鮐也大老則背有鮐文

左傳僖公二十二年雖及胡耇獲則取之何有於二毛注胡
耇元老之稱疏諡法保民耆艾曰胡胡是老之稱也釋詁云耇
壽也舍人曰耇覯也血氣精華覯竭言色赤黑如狗矣孫炎曰
耇面如凍梨色似浮垢老人壽徵也・耇音垢又音苟

卽世物故登假不諱不祿死也

左傳成公十三年無祿獻公卽世按卽就也見成二年傳固卽
死也注呂覽觀世篇以終其世注沒世爲世卽世猶去世也

漢書蘇武傳前以降及物故凡隨武還者九人注物故謂死也
言其同於鬼物而故也一說不欲斥言但云其所服用之物皆
已故耳而說者妄欲改物爲勿非也

禮曲禮下告喪曰天王

登假注登上也假已也上已者若仙去云耳・假音遐

漢書
丙吉傳上自臨問吉曰君卽有不諱誰可以自代者注不諱言
死不可復諱也

禮曲禮下士曰不祿注不祿不終其祿又壽
考曰卒短折曰不祿注祿謂有德行任爲大夫士而不爲者老
而死從大夫之稱少而死從士之稱疏壽考老也短折少也若
有德不仕老而死者從大夫之稱故曰卒也若少而死者則從
士之稱故曰不祿

悽悷無寫㥄㤜欵𢝏憮㤿怟怟惕惕憐愛也

方言六悽悷憐也疏證廣雅悽悷哀也義本此・悽音妻悷讀
若侮

又十嘳無寫憐也沅澧之原凡言相憐哀謂之嘳或謂
之無寫疏證詩小雅我心寫兮鄭箋云我心寫者輸寫其情意
無留恨也據此則無寫爲無所輸寫

廣雅釋詁憖愮㥄㤜憮

掩款牟震愛也疏證愍惜諸字爲親愛之愛翳爲隱愛之愛爾雅釋木蔽者翳郭璞注樹蔭翳覆地者方言掩翳薆也郭注云謂薆蔽也引邶風静女篇薆而不見今本作愛爾雅薆隱也大雅烝民篇愛莫助之毛傳云愛隱也掩翳愛隱一聲之轉愛與薆通㥟亦作亟方言亟愛也自關而西秦晉之間凡相敬愛謂之亟按據此則二字訓義各别以作譾語失之 又款牟疏證款者說文款意有所欲也款與欵同牟亦㥿也語之轉耳 方言二憮俺憐牟愛也韓鄭曰憮晉衛曰俺汝潁之間曰憐宋魯之間曰牟或曰憐憐通語也按爾雅釋訓矜憐撫掩之也郭注撫掩猶撫拍正義引方言此條云憮俺與撫掩通 爾雅釋訓慆慆惕惕愛也注詩云心焉惕惕韓詩以爲悅人故言愛也正義說文云慆愛也釋文引李巡云慆慆和適之愛也慆本或作

姼漢書敘傳注孟康曰姼姼惕惕愛也○慆釋文作怟云郭徒啟反與愷悌音同顧舍人渠支反李余之反惕他狄反

嬈脆·凭愞·欲羨·傻鞝·歛欿·將闔·欲也·

廣雅釋詁嬈脆凭愞傻鞝欲羨願貪歛欿將闔欲也按此從舊本今王氏疏證本以嬈脆凭愞傻鞝六字屬弱也上訓弱不訓欲嬈女孝切脃七歲切一作脆凭又荏如甚二反愞乃臥反沈氏亮曰愞集韻亦音軟凭與荏通詩小雅荏染柔木凭懦卽荏染也 又欲羨疏證欲者說文欲欲得也音口感反 又傻鞝疏證玉篇鞝鞝耎也·傻乃翫反鞝音納 又歛欿疏證玉篇欿貪欲也音呼㷁反 又將闔疏證闔之言覬覦也桓二年左傳云下無覬覦覬闔覦欲聲相近漢書武五子傳廣陵王胥見上年少無子有覬欲心卽覬覦也說文豈欲也豈闔聲亦相近

按此條將字疏證未及文選東京賦及將祀天郊報地功善注將欲也義本此

拇·悔·忨·㦡·饕·飻·䬸·嗇·歁·欲·利·遴·貪也·

又同上褐拇悔忨㦡饕飻䬸嗇歁欲婪利遴茹嗜齸慘餽貪也疏證拇者方言拇貪也楚辭天問穆王巧拇王逸注云拇貪也忨者爾雅愒忨也愒貪也說文忨貪也昭元年左傳翫歲而愒日杜預注云翫愒皆貪也晉語作忨日而激歲饕飻者說文飻貪也引文十八年左傳謂之饕飻今本飻作餮賈逵服虔杜預注竝云貪財爲饕貪食爲餮按傳云貪於飲食冒於貨賄侵欲崇侈不可盈厭聚斂積實不知紀極天下之民謂之饕餮是貪財貪食總謂之饕餮饕餮一聲之轉不得分貪財爲饕貪食爲餮也呂氏春秋先識篇云周鼎著饕餮有首無身食人未咽

害及其身蓋饕餮本貪食之名故其字從食因謂貪欲無厭者爲饕餮也䬸嗇者方言䬸嗇貪也荆汝江湘之郊凡貪而不施謂之䬸或謂之嗇歁與欲字通方言南楚江湘之閒謂貪曰歁郭璞注云言歁𣢶難猒也說文歁食不滿也欲欲得也又云䏧食肉不猒也竝聲近而義同遴者方言荆汝江湘之郊凡貪而不施或謂之恪恪恨也說文吝恨惜也遴吝恪竝通○拇音宜與揎同玉篇上手部云引也拇母磊反忨㦡翫揎二音饕他高反飻音鐵與餮同䬸嗇方言十作䬸嗇疏證嗇今作嗇廣雅䬸阿帙於旣二反歁欲苦感口感二反遴力晉反

饋饡·饕·茹·食也·

方言一饋餇食也陳楚之内相謁而食麥饘謂之餥楚曰餇凡陳楚之郊南楚之外相謁而餐或曰餇或曰飴秦晉之際河陰

之間曰䭡餧注今關西人呼食欲飽爲䭡餧・惡根五根二反
曹憲音䭡烏困又於根反餧五困反 廣雅釋詁饕餁餂啖噬
䭡餧滄餔啜嘗飼饔茹食也疏證饔者論語爲政篇有酒食先
生饌馬融注云饌飲食也饌與饔同茹者方言茹食也吳越之
間凡貪飲食者謂之茹郭璞注云今俗呼能麤食者爲茹

䭈餟餽也・

方言十二䭈餟餽也注䭈音摘餟祭醊疏證䭈餟諸刻訛作鏑
餟注内祭醊當云音祭醊之醊諸刻醊訛作餟今並從永樂大
典本○此作䭈餟不誤

餼餯飽也・

又同上餼餯飽也疏證餯諸刻訛作錄廣雅餯飽也義本此○
餼香既反餯音映此作餯亦不誤

䭢饟强食也・

玉篇上食部䭢饟强食也○奴耕女江二切張刻䭢作饒誤今
訂正

䬳餬寄食也・

說文解字第五餬寄食也繫傳通釋第十春秋左傳曰餬其口
於四方按說文無䬳字玉篇上食部䬳䬳餬也又餬寄食也廣
韻一上平聲䬳䬳餬字林云寄食集韻平聲二䬳餬寄食也皆
本說文而加一䬳字遂於寄食之義不甚可解一切經音義則
以䬳餬爲酪酥說詳下釋服食醍醐美酥注

酕醄醉極也・

廣韻二下平聲酕醄醉也集韻平聲三酕醄極醉貌・毛匋二
音

啖欿欲食也・

廣韻一上平聲啖欿貪者欲食貌又集韻平聲一啖欿欲食也
・啖許羈香支二切欿音訏

訽詨譼惹諳誧挐也・

廣雅釋詁訽詨譼惹諳誧挐也疏證此釋紛挐之義也譼各本
譌作覽玉篇譼婩挐也廣韻云譼婩也婩與諳同挐與挐同今
據以訂正惹諳者方言挐揚州會稽或謂之惹或謂之諳郭注
云惹言情惹也諳言誣諳也按此尙沿舊本作覽又按惹諳二
字據方言尙可爲謰語譼與誧皆單字也・訽音弔詨丑加反
譼羊瑞反惹汝奢汝灼二反諳於劍反誧女家反與挐同音

攍㧡何撜擔也・

又同上攍旅何撜擔也疏證方言攍膂賀𦢞儋也儋與擔同攍

撜二字並从手各本譌从木旅各本譌作㧡自宋時本已然故
集韻類篇㧡字注並云一曰擔也考玉篇廣韻㧡字俱不訓爲
擔又膂字古通作旅廣韻旅俗作挔方言攍膂儋也此云攍㧡
擔也㧡字明是俗旅字之訛何與賀通亦通作荷○攍音盈撜
音鄧此尙沿舊本作㧡作橙集韻㧡瀣胃二音撜與橙同

調詅賑賺賣也・

又同上糶酤衒賣調詅賑賺賣也疏證詅者釋言云詅衒也賑
者玉篇賑賣也廣韻云貯也謂貯貨而賣之也皐陶謨云懋遷
有無化居史記呂不韋傳云此奇貨可居居與賑通賺者玉篇
賺重賣也・詅力政反賑音居

倚荼借也・

方言十二倚荼借也注荼猶徒也疏證廣雅貰荼差且假貸僭

也僭卽借字之訛
于諸寘也
公羊傳哀公六年于諸其家注于諸寘也齊人語也
謏訹誘也
漢書武帝紀怵於邪說注如淳曰怵音怵惕見誘怵於邪說也
師古曰怵或體訹字耳訹者誘也音如戌亥之戌今俗猶云相
謏訹而說者或改爲鉥導之鉥蓋穿鑿也○謏音先誘反鉥音
述訹从朮不从木舊鈔本作訹張刻作訹非今訂正
撟捎選取也
方言二撟捎選也自關而西秦晉之間凡取物之上謂之撟捎
注此妙擇積聚者也矯騷兩音疏證說文云自關以西凡取物
之上者爲撟捎廣雅撟捎選擇也皆本此

抾摸持去也
又六抾摸去也齊趙之總語也抾摸猶言持去也疏證荀子榮
辱篇胠于沙而思水楊倞注云胠與袪同方言袪去也齊趙之
總語莊子有胠篋篇亦取去之義此所引作衣旁本書乃手旁
廣雅怯莫去也義卽本方言而字又異古書流傳既久轉寫不
一據抾摸猶言持去一語二字皆手旁爲得袪胠假借通用怯
字誤
侵牟魚酌掠取也
漢書景帝紀漁奪百姓侵牟萬民注李奇曰牟食苗根蟲也侵
牟食民比之蟊賊也古文苑揚雄蜀都賦魚酌不收注魚酌
皆取也收力救反掩藏也易井收勿幕言山川所產惟人所取
未嘗有靳

䋁柞交捘也
國策趙策五國之王嘗合橫而謀伐趙三分趙國壤地著之盤
盂屬之讎柞鮑彪注讎柞酬酢同言其相屬伐趙於酬酢之間
龕岑賫斂芼集撟穌賴摣取也
廣雅釋詁龕岑賫斂采掇搴撫芼集概扱抚摘府攎案撈撟穌
賴摣摷撩捼扭收斂捕揣沒有撤捝摻銛抍擠掩竊略剝劓捋
捊取也疏證龕者法言重黎篇劉龕南陽李軌注云龕取也字
或作戡竹書紀年帝辛三十四年周師取耆卽商書西伯戡黎
也岑訓爲取未見所出岑疑當作叏說文玉篇並云叏取也賫
者乾彖傳萬物賫始鄭注云賫取也斂者說文斂强取也引呂
刑斂攘矯虔今本作奪同芼者爾雅芼搴也郭璞注云謂拔取
菜周南關雎篇云左右芼之穌者說文穌把取禾若也徐鍇傳
云穌猶部斂之也楚辭離騷蘇糞壤以充幃兮王逸注云蘇取

也史記淮陰矦傳樵蘇後爨集解引漢書音義云蘇取草也蘇
與穌通賴者方言賴取也莊子讓王篇云若伯夷叔齊者苟可
得已則必不賴摣與下担字同方言担摣取也南楚之閒凡取
物溝泥中謂之担或謂之摣說文担挹也䖍又取也釋名摣叉
也五指俱往叉取也今俗語猶謂五指取物曰摣按撟穌撟字
已見上撟捎選取也方言疏證引說文廣雅文此不複載又引
淮南子要略篇覽取撟掇高誘注云撟取也穌字舊鈔本與王
氏疏證本合張刻作蘇蓋由挍者臆改今訂正●斂徒活反芼
忘報反撟几小几消二反摣仄加反
抿摣引也
又同上軥軛韋輓攣拔摯掩抳抿摣扔扱摕掮揠捈揄擢控抓

彎引也疏證捩者廣韻捩急引也釋名痕捩也急相捩引也史
記灌夫傳魏其侯失勢亦欲倚灌夫引繩批捩生平慕之後棄
之者漢書批根作排捩孟康注云捩者捩格引繩以抨彈之也
顏師古注云言嬰與夫共排退之譬如相對挽繩而捩格之也
今吳楚俗猶謂牽引前卻爲捩格攎者方言攎張也張亦引也
故引弓謂之張弓・捩乎根反攎音盧
搥撻擿也
又同上投致石搥撻擿也疏證搥音都回反法言問道篇搥提
仁義音義云搥擲也擲與擿同曹憲音釋撻大結反擿池戟反
集韻入聲九撻挃竝音徒結切注博雅擿也或省
煩悶按也
詩葛覃薄汙我私傳汙煩也箋云煩煩悶之用功深釋文阮孝

緒字略云煩悶猶挼莎也挼莎奴禾素禾二反按挼莎即按莎
禮其飯不澤手鄭注澤挼莎也說見通雅五釋詁類
摻搓捫也
集韻平聲四摻搓捫也・摻倉含切搓七何切
搵抐擩也
廣雅釋言搵抐擩也疏證說見卷四擩各本譌作擩今訂正按
舊鈔本張刻本竝作擩不誤又按卷四釋詁文云抐搵搙擩也
疏證擩曹憲音而主反各本皆作抐搵搙擩挂也今按抐搵搙
擩四字諸書無訓爲挂者此因正文脫去擩字其音內而主二
字又誤入正文校書者不得其解遂改而爲擩改主爲挂耳釋
言云搵抐擩也是搵抐本訓爲擩又說文玉篇廣韻擩字竝音
而主反今據以訂正・曹憲音搵烏没烏困抐奴没擩而專周

禮六曰擩祭依王氏說而專當作而主反又集韻入聲九抐字
注揾抐擩也奴骨切義本此
卹勿搔摩也
禮曲禮上國中以策彗卹勿注卹勿搔摩也・窣沒二音
鋪頒抖擻也
方言六鋪頒索也東齊曰鋪頒猶秦晉言抖擻也注謂斗擻舉
索物也鋪音敷疏證擻亦作擻玉篇云抖擻起物也廣韻抖擻
舉貌
搣揳拭滅也
集韻入聲九搣揳拭滅也按二字重出下云不方正也此云拭
滅字同義別鬱儀故兩收之音解下
雍樹抱持也

漢書夏侯嬰傳面雍樹馳注蘇林曰南方人謂抱小兒爲雍樹
師古曰雍抱持之言取兩兒令面背己而抱持之以馳故云面
雍樹馳雍讀曰擁
拮据戟挶也
詩鴟鴞予手拮据傳拮据撠挶也・吉居二音
唐突抵觸也
文選到大司馬記室箋維此魚目唐突璵璠注孔融汝潁優劣
論陳羣曰潁有蕪菁唐突人參也張銑注唐突猶抵觸也按翟
氏灝通俗編卷十三引毛詩鄭箋豕之性唐突難禁制後漢書
段熲傳唐突諸郡曹植牛鬭詩欻起相唐突晉子夜歌小喜多
唐突晉書周顗傳唐突西施南史王思遠傳唐突卿宰陸厥傳
那得此道人祿蔌似隊父唐突人又漢書孔融傳撐突宮掖文

選長笛賦犇遯碭突撻與碭皆唐之通用字困學紀聞云唐突
見南史陸厥傳不知其前已多見此條援據甚博惟考今本范
書融傳實作唐不作撻惠氏棟後漢書補注卷十六唐突注引
丁度曰搪突觸也吳曾曰律有唐突之罪

逋迸・扶服・匍匐・伏也・

玉篇上走部逋°迸°伏地也・補胡他胡二切 禮檀弓下詩云
凡民有喪扶°服°救之釋文扶服並如字本又作匍°匐°音同 詩
谷風凡民有喪匍°匐°救之疏生民云誕實匍匐謂后稷之生爲
小兒匍匐與此不同也問喪注云匍匐猶顛蹷然則匍匐者以
本小兒未行之狀其盡力顛蹷似之故取名焉廣雅釋詁匍伏
也疏證匍者釋言云匍匐也匐與伏通說文匍手行也匐伏地
也釋名云匍匐小兒時也匐伏也伏地行也

趂遳・顛沛・仆也・

玉篇上走部趂°遳°僵仆・胡百山格二切 論語四顛°沛°必於
是集解馬曰顛沛僵仆

蹮跜・婉僤・衝佅・擡揔・動也・

文選魯靈光殿賦頷若動而蹮°跜°注李尤辟雍賦曰萬騎蹮跜
以攫挐蹮跜動貌・遶尼二音 又上林賦象輿婉°僤°於西清
注婉僤動貌也・僤音善 方言十二衝°佅°動也疏證廣雅衝
佅動也義本此衝佅即衝佅 揔當作揌廣雅釋詁頷傪振訊
搖抗盪㥯奮勠撼核擡°揔°掉捎扮揮揣撲抏搈衝佅賦蝡東風
動也疏證擡揔者玉篇擡振動也揔擡揔也・擡音臺揔素來
切

迎遙・走也・

迎當作迎玉篇上辵部迎°遙°走也・於忍許忍二切

趌𧺊・趙趛・怒走也・

說文解字第二趌°𧺊°怒走也・去吉居謁二切 又趙°趛°也
按大徐未釋其義小徐通釋卷第三繫傳三云趙跨步遠也趛
猶躍也廣韻五入聲趙趛行貌集韻入聲十引說文云謂疾走
・敕角以灼二切

踢踿・頓伏也・

文選吳都賦魂褫氣懾而自踢°踿°者應弦而飲羽劉淵林注踢
踿皆頓伏也善曰聲類曰踢跌也徒耶切漢書音義曰踿崩也
蒲北切

脅息・縮氣也・

又高唐賦股戰脅°息°注脅息猶翕息也

痀僂・闉跂・嫗㛏・偃僂・背曲也・

列子黃帝篇仲尼適楚出於林中見痀°僂°者承蜩猶掇之也注
痀僂背曲疾也・痀於禹反又音拘僂音縷 莊子內篇德充
符闉°跂°支離無脤說衞靈公釋文闉音因郭烏年反跂音企郭
其逆反司馬云闉曲跂企也闉跂支離言腳常曲行體不正卷
縮也無脤名也崔云闉跂偃者也支離傴者也脤脣同 後漢
書趙壹傳嫗°㛏°名埶撫拍豪強注嫗㛏猶偃僂也衣宇邱矩二
反按此壹刺世疾邪賦語 左傳昭公七年一命而僂再命而
傴三命而俯注俯共於傴傴共於僂釋文僂力主反傴紆羽反
一切經音義二廣雅僂曲也通俗文曲脊謂之傴°僂°

跭躞・竦立也・

集韻平聲二跭°躞°竦立也○廣韻一上平聲竦立作竪立疑誤

胡江疎江二切
僢降不伏也
玉篇上人部僢降不伏也・僢與僢同烏江切
倛儗不行也
又同上倛儗不行・倛欺忌切
聽瞀欲臥也
又上目部聽瞀欲臥・他則莫北二切
哈臺鼾睡也
世說新語雅量第六許侍中顧司空俱作丞相從事嘗夜至丞相許戲二人歡極丞相便使入已帳眠顧至曉囘轉不得快孰許上牀便哈臺大鼾注許璪字思文顧和字君孝按通雅十八身體類謂哈臺卽臺唅之聲也引世說許璪云云璪板誤作噪

・哈音呼來切唅音見上
嗿嚶寤語也
列子周穆王篇眠中嗿嚶呻呼徹旦息焉注嗿嚶呻吟並寐語也・嗿吾南反嚶音詣
廞熙興也
爾雅釋詁廞熙興也注書曰庶績咸熙廞見周官正義庶績咸熙堯典文史記作衆功皆興春官巾車云飾遣車遂廞之行之車僕云廞革車皆以廞爲興也釋文廞郭音歆又音欽字林火欽反
苦敝棲遟息也
又同上棲遟憩休苦敝鯑呬息也注棲遲遊息也苦勞者宜止息敝鯑呬皆氣息貌・敝苦怪切　詩北山或棲遟偃仰又衡門可以棲遟疏舍人云棲遟行步之息
豫射厭也
爾雅釋詁豫射厭也釋文射羊石反字又作斁同
倫勩卭敕勤愉庸癉勞也
又同上倫勩卭敕勤愉庸癉勞也注詩曰莫知我勩維王之卭哀我癉人國語曰無功庸者倫理事務以相約敕亦爲勞勞苦者多惰愉今字或作窳同正義倫者鄭注學記云倫理也易釋文引鄭注噬嗑云勅猶理也是倫與敕義同勩本又作肄邶風谷風云既詒我肄毛傳肄勞也疏引孫炎云習事之勞也卭者小雅小旻云亦孔之卭毛傳卭病也勞苦爲病義相成也敕者說文云勑勞也以力來聲故下文云來勤也今經傳通作勅徐廣史記注云飭古勑字天官冢宰云百工飭化八材賈疏云飭

勤也勤力以化八材勑通作飭飭訓爲勤勤卽勞也勤者周頌賚云文王既勤止左氏昭十三年傳請君無勤玉藻云勤者有事則收之鄭注謂執勞辱之事也淮南氾論訓云肩負儋之勤也愉通作窳商子墾草篇窳惰之民勉疾又云惰民不窳庸者大雅崧高云以作爾庸鄭箋庸功也夏官司勳云民功曰庸癉者鄭注士冠禮云古文亶爲癉又通作單周頌昊天有成命云單厥心是也・勩與世反卭巨凶反愉羊主羊朱二反癉丁賀反本或作憚音同
艾歷覛胥相也
又同上艾歷覛胥相也注艾歷未詳覛謂相視也公羊傳曰胥盟者何相盟也正義艾歷者方言云裔歷相也裔艾聲之轉也覛者說文云覛衺視也周語云古者太史順時覛土韋昭注覛

覝也覝即相也胥者大雅緜云聿來胥宇新序作聿來相宇賈
誼書禮篇引詩云君子樂胥胥者相也按裔歷方言十三文已
見上釋詁注
賡揚．續也．
又同上賡。揚。續也注書曰乃賡載歌揚未詳正義揚者益稷云
臯陶拜手稽首颺言史記作臯陶拜手稽首揚言是颺即揚也
曾子立事篇身言之後人揚之
貉嗼．安定也．
又同上貉。嗼。安定也注皆靜定見詩正義貉通作莫釋文云嗼
本亦作莫大雅皇矣云貊其德音釋文引韓詩作莫其德音云
莫定也皇矣又云求民之莫鄭箋求民之定謂所歸就也按釋
詁本以貉嗼安爲句謂皆訓定此以安定字連屬爲義失之

譩譆．審諟也．
方言六瘱譆審也齊楚曰瘱秦晉曰譆譩。譆。諟也吳越曰譩譆
注亦審諟互見其義耳疏證廣雅審譩譆諟也義本此●譩音
翳譆音嬉
閥閱．自序也．
說文解字第十二閥。閱。自序也又繫傳通釋第二十三閥具數
於門中从門兌聲臣鍇曰春秋曰大閱簡車馬也具數一一數
之也今人言閥閱謂歷數其門中之功伐也●房越弋雪二切
旭卉．雜知也．
文選甘泉賦上天之縡杳旭。卉。兮注旭卉雜知也按此據六臣
本他本善注作幽昧之貌漢書揚雄傳顏注旭卉速疾也六臣
張銑注旭美卉衆也非此義

嘦喋．深筭也．
淮南子覽冥訓夫鉗且大丙不施轡銜而以善御聞於天下伏
戲女媧不設法度而以至德遺於後世何則至虛無純一而不
嘦。喋。苛事也注嘦喋猶深算也言不采取煩苛之事
覆逆．料量也．
文選東方朔畫贊支離覆。逆。之數注漢書曰上嘗使諸數家射
覆不能中使朔射之連中輒賜帛逆逆刺也呂延濟注覆謂射
覆逆謂逆刺豫知前事也
敁敠．稱量也．
廣韻二下平聲敁。敠。稱量又五入聲敁。敠。知輕重也○丁兼丁
括二切敁張刻作故非舊鈔本作敁尤誤今訂正
譣消．克當也．

集韻平聲四譣。消。克當也一曰拏也●譣衣廉切
逕庭．激過也．
莊子內篇逍遥遊大有逕。庭。不近人情焉釋文逕徐古定反司
馬本作莖庭勑定反李云逕庭謂激過也
滑涽．未定也．
又內篇齊物論爲其脗合置其滑。涽。以隸相尊釋文滑徐古沒
反亂也向本作汩音同崔戶八反云柿口木也涽徐音昏向云
汩昏未定之謂崔本作緡武巾反云繩也
梗槩．商搉．大較．無慮．揚搉．大要也．
文選東京賦故粗爲賓言其梗。槩。如此薛綜注梗槩不纖密言
粗舉大綱如此之言也又吳都賦略舉其梗。概。注梗概粗言也
又商。搉。萬俗劉淵林注廣雅曰商度也搉麤略也言商度其

齪略○摧音角此作榷音卩角反王氏疏證謂婥榷猶揚搉也
榷與摧通（史記律書第三）世儒闇於大較。（索隱）大較大法也
（又貨殖列傳）此其大較也（索隱）大較猶大略也（廣雅釋訓）揚。
搉。婥榷堤封無。慮。都凡也（疏證）無慮亦大數之名宣十一年左
傳釋文云無慮如字一音力於反或作亾慮食貨志天下大氐
無慮皆鑄金錢矣趙充國傳亾慮萬二千人注云亾慮大計也
淮南子注云無慮大數名也周髀筭經無慮後天十三度十九
分度之七趙爽注云無慮者粗計也後漢書光武紀將作大匠
竇融上言園陵廣袤無慮所用李賢注云謂請園陵都凡制度
也（莊子雜篇徐無鬼）則可不謂有大揚。搉。乎淮南子俶眞訓
作物豈可謂無大揚攉乎（注）揚攉猶無慮大數名也（文選蜀都
賦）請爲左右揚。搉。而陳之（劉淵林注）韓非有揚搉篇班固曰揚
搉古今其義一也李善注引許愼云揚搉粗略也

錄錄鹿鹿娽娽陸陸碌碌隨從也
（漢書蕭曹傳贊）當時錄。錄。未有奇節（注）錄錄猶鹿。鹿。言在凡庶
之中也（廣韻五入聲）娽說文云隨從也史記毛遂入楚謂十
九人曰公等娽。娽。可謂因人成事耳亦作錄・盧谷力玉二切
（後漢書馬援傳）季孟嘗折愧子陽而不受其爵今更共陸。陸。
欲往附之將難爲顏乎（注）陸陸猶碌。碌。也亦見史記酷吏傳贊
嬋媛牽引也
（楚辭離騷經）女嬃之嬋。媛。兮（王逸注）嬋媛猶牽引也
儌御受屈也
（說文解字第八）御儌。御。受屈也从人卻聲（繫傳通釋第十五）臣
鍇曰御困劇也言見儌遮困劇則受屈也此許愼全引司馬相

如子虛賦之文（按）文選子虛賦儌谻受詘字从丢不从人說文
解字第三丮部又出谻字第十心部又出⿰忄卻字與史記相如傳
之谻漢書本傳之谻方言十二之御字多互異然其義恉則不
相差別也繫傳於御字下引子虛是已於谻字下引上林失之
段氏注謂長卿用假借字作谻許用正字作御方言疏證則謂
谻御⿰忄卻三字應以谻爲本字御⿰忄卻皆其別體說與段異然則方
言於谻旁加人作御亦谻字之別體矣說文御谻⿰忄卻三字大徐
竝音其虐切小徐竝音其雀反史記漢書方言文選谻谻御谻
等字竝音劇據曹憲博雅音御巨略去逆二反玉篇上丮部谻
相踦卻也其虐紀逆二切是御谻等字字形不同義可竝受卽
音亦可兼二讀也方言㑧御廣雅券御竝見上訓纂三憊極注
題帖標牓也

（後漢書黨錮傳論）遂共相標榜（惠氏棟補注）引胡三省曰立表
以示人曰標揭書以示人曰榜標榜猶言表揭也孫綽子或問
雅俗曰判風流正位分涇渭殊流雅鄭異調題。帖。分明標。牓。可
觀斯謂雅俗矣史記表商容閭崔浩曰表者標榜其里門也表
榜義取諸此（按）今本後漢書黨錮傳序標牓作摽搒注摽搒猶
相稱揚也搒與榜同古字通一切經音義十一中阿含經標牓
注牓補朗切字从片
斧藻修飾也
（法言學行篇）吾未見好斧。藻。其德若斧藻其楶者歟（李軌注）斧
藻猶刻桷丹楹之飾（司馬光集注）斧斲削也藻文飾也（文選王
融三月三日曲水詩序劉良注）斧。藻。謂修飾也
倖詭變易也

荀子禮論篇祭者志意思慕之情也愅詭唈僾而不能無時至
焉注愅變也詭異也皆謂變異感動之貌・愅音革詭過委切
精搖精進也・
淮南子要略精搖靡覽注楚人謂精進爲精搖
嫇奵自持也・
玉篇上女部嫇奵自持也・亾鼎丁冷二切
依葦順從也・
漢書禮樂志第二五音六律依葦饗昭注依葦諧和不相乖離
也
迦互沮格也・
說文解字第二迦互令不得行也从辵枷聲古牙切繫傳通釋
第四迦互猶曰犬牙左右制也朋巴反

掉磬相絞訐也・
禮內則舅姑若使介婦毋敢敵耦於冢婦注雖有勤勞不敢掉
磬釋文隱義云齊人以相絞訐爲掉磬崔云北海人謂相激事
爲掉磬也・掉徒弔反
儻募肫臎不檢也・
漢書傳常鄭甘陳段傳贊陳湯儻募不自收斂卒用困窮注儻
募無行檢也募音蕩　玉篇上肉部肫臎無檢限・肫之春切
臎大各切廣韻入聲同集韻入聲十肫作肫版誤
魭斷無圭角也・
莊子雜篇天下常反人不見觀而不免於魭斷注雖立法而魭
斷無圭角也・魭五管反
攕揳不方正也・

玉篇上手部攕揳不方正也・廣韻五入聲同茂屑二音按上
已有攕揳字此據集韻入聲九兩截一訓拭滅一訓不方正字
同而義別也
骨鯁持正也・
後漢書來歙傳大中大夫段襄骨鯁可任注骨鯁喻正直也說
文曰鯁魚骨也食骨留咽中爲鯁
魁岸倨偉也・
廣雅釋訓魁岸雄傑也疏證漢書江充傳顏師古注魁大也岸
者有廉棱如崖岸之形按師古說岸字之義非是魁岸猶魁梧
語之轉耳張良傳贊魁梧奇偉應劭注壯大之意是也而師古
乃云梧者言其可驚梧愈失之矣按魁岸字已見上釋詁注前
訓裒大此云倨偉皆與漢書廣雅所解不同仍俟再考

鬱悠思念也・
方言一鬱悠思也晉宋衛魯之間謂之鬱悠注鬱悠猶鬱陶也
疏證廣雅鬱悠慎靖思也義本此
惆悵悲哀也・
楚辭九辯惆悵兮而私自憐文選劉良注惆悵悲哀也
憭慄悽愴也・
又同上憭慄兮若在遠行文選呂延濟注憭慄猶悽愴也
抷治恨不得也・
淮南子道應訓若士舉臂而竦身遂入雲中盧敖仰而視之弗
見乃止駕柸治悖若有喪也注楚人謂恨不得爲柸治也○柸
音抷高郵王氏讀書雜志九之十二云柸治疊韻字从柸不从
抷此尚从舊本作抷

愪悜意不盡也
玉篇上心部愪悜意不盡也・彌井丑井二切
𢳑詰意不平也
莊子外篇在宥於是乎天下始𢳑詰卓鷙而後有盜跖曾史之
行釋文𢳑向欽消反或去天反郭音矯李音驕詰李去吉反徐
起列反崔云𢳑詰意不平也
昆干𣣋于不可知也
說文解字第八𣣋昆干不可知也从欠鰥聲古渾切按此从汲
古閣本段本𣣋注本干竝作干通雅四釋詁類引此千作于謂
昆于猶昆吾也又引六書索隱𣣋禹父名今作鯀鯀舷竝非音
混今考玉篇上欠部𣣋字注𣣋干不可知也公温切廣韻一上
平聲𣣋字注𣣋于不可知也古渾切集韻平聲二𣣋字注說文

昆于不可知也公渾切或作干或作于皆不作昆吾圜器解沈
氏亮曰說文𣣋音昆者以眔从罤省文罤古昆字又鰥與鯤通
故音昆也通雅音作混俞之混似轉失字之本義。舊鈔本作
千張刻作于竝存備考
㚔詬無志分也
漢書賈誼傳頑頓亡恥㚔詬亡節注師古曰㚔詬謂無志分也
㚔音胡結反詬音后
乾沒射成敗也
史記酷吏列傳始爲小吏乾沒集解徐廣曰隨勢沈浮也駰按
服虔曰射成敗也如淳曰得利爲乾失利爲沒正義按乾沒謂
無潤及之而取他人也又云陽浮慕爲乾心內不合爲沒也
拘覰未致密也

說文解字第八拘覰未致密也覰七句切
欨𣢾有所惡也
又同上欨心有所惡若吐也从欠烏聲一曰口相就哀都切又
𣢾欨𣢾也从欠䨿聲才六切
伶俜陽不知也
集韻平聲二伶俜陽不知皃・倪魂二音
𠑊拒陰卻也
廣韻三上聲𠑊拒心不欲爲也出文字指歸・呂巨二音
登來求得也
公羊傳隱公五年春公觀魚於棠何以書譏何譏爾遠也公曷
爲遠而觀魚登來之也注登讀言得來得來之者齊人語也齊
人言求得爲得來作登來者其言大而急出口授也・登來依

注登音得
苛縟煩數也
文選舞賦澗細體之苛縟注苛縟煩數之貌・胡歌而蜀二切
誒詒懈倦也
莊子外篇達生誒詒爲病釋文誒於代反郭音熙李呼該反一
音哀詒吐代反郭音怡李音臺司馬云懈倦貌
錯愕倉卒也
後漢書寒朗傳二人錯愕不能對注錯愕音猶倉卒也・七故
五故二反
㦬𢥞憿悅也
集韻平聲二㦬𢥞憿悅也・㦬當來切𢥞魚開切或作𢙌
謥詷遽也

後漢書皇后紀上輕薄謥詷注言忽遽也謥音七洞反詷音洞
掌距偺歷抵牾也
漢書匈奴傳下遊與相掌距單于終持此言注師古曰掌謂支
柱也音丈庚反又丑庚反文選長笛賦掌距劫遌注言聲之相
逆遌也・掌吐耕切　廣韻五入聲偺歷愛觸忤人也集韻入
聲九偺歷牴牾也一曰不循理・㓿窒二音牴抵通牾梧通
欻吸須搖少選倏夐揮霍咄嗟窋咤斯須咋唶奄忽俄頃也
文選江淹雜體詩欻吸鵾雞悲注欻吸疾貌・欻許勿切　漢
書禮樂志第二神奄留臨須搖注晉灼曰須搖須臾也　呂氏
春秋音初篇少選發而視之注少選須臾也　文選上林賦倏
夐遠去注郭璞曰倏忽長逝也善曰曹大家幽通賦注曰夐遠
也・夐音戶頂切張刻倏作倐此从舊鈔本與文選合　又文

賦紛紜揮霍注揮霍疾貌　晉書石崇傳嘗爲客作豆粥咄嗟
便辦通雅五釋詁類唶嘖爲小聲嚄唶則爲大聲咄唶則爲叱
聲咄唶一作咄嗟咋唶窋窡轉爲叱咤猝嗟　俗言卷一窋咤
倏俗語急疾頃刻曰窋咤字一作咄嗟晉書咄嗟而辦集韻作
咋唶古樂府作咄唶今俗昔詞曲作趦趄按文選魯靈光殿賦
綠房紫菂窋咤垂珠注說文曰窋物在穴中貌張滑切窡亦窋
也竹亞切通雅釋詁引之非此義　禮樂記禮樂不可斯須去
身按斯須猶言須臾正字通頁部引禮方氏注曰斯者辨於此
須者待於彼辨則離待則合斯須則一離一合之頃也此說近
鑿淮南子繆稱訓斯須害儀高氏注斯須近也荀子王制篇能
不能不待須而廢楊氏注須須臾也　鹽鐵論論菑第五十四
鄙夫樂咋唶而怪詔漫・鋤陌側柏二切　漢書嚴延年傳怒

怱如神通雅六釋詁類奄忽一作飄颻李登聲類曰倏倐之作
飄颻猶奄忽之作颷颩也倏倐不明莫如雲奄忽迅速莫如風
按奄忽二字漢書無注據聲類所云則迅速之義也
綽惹陜輸不定也
集韻入聲十綽惹不定皃或書作惹・惢惹俱音弱　後漢書
列女曹世叔妻傳動靜輕脫視聽陜輸注陜輸不定貌按此班
昭女誡第五章文・陜音閃
勿罔不審也
後漢書馬融傳上蕡勿罔寥豁鬱泱騁望千里天與地莽按
此融廣成頌語
方皇徘徊也
荀子禮論篇方皇周挾乎天下注方音旁方皇讀爲彷徨猶徘

徊也挾讀爲浹帀也
倚魁偏妄也
又修身篇倚魁之行非不難也然而君子不行止之也注倚魁
皆謂偏僻狂怪之行
狙詐權變也
漢書諸侯王表秦據埶勝之地騁狙詐之兵注應劭曰狙伺也
因閒伺隙出兵也又敘傳下吳孫狙詐申商酷烈後漢書黨錮
傳論霸德既衰狙詐萌起注廣雅曰狙獼猴也以其多詐故比
之也・狙音若蛆反師古音千絮反
紛繷不善也
廣雅釋訓紛繷不善也疏證崔駰達旨云紛繷塞路凶虐播流
・繷女交奴孔二反

怑㣿不順也・
集韻去聲七怑。㣿。不順也一曰拔扈或作拨・薄半呼玩二切
慪慪狹急也・
慪當作傴玉篇上心部慪。傴。性狹廣韻三上聲集韻上聲六竝
同・於典方顯二切字書無慪字
燠咻痛念聲也・
左傳昭公三年民人痛疾而或燠。休。之注燠休痛念之聲疏賈
逵云燠厚也休美也服虔云燠休痛其痛而念之若今時小兒
痛父母以口就之曰燠休代其痛也釋文燠於喻反休虛喻反
集韻去聲七呴或作欨休咻
輿謣勸力聲也・
呂氏春秋淫辭篇今舉大木者前呼輿。謣。後亦應之注輿謣或

作邪謣前人倡後人和舉重勸力之歌聲也・謣音吁匈于切
欣歆語笑聲也・
集韻入聲十欣。歆。語笑聲・乙革士革二切
欸乃靄廼襖靄囉唻旁喻歌聲也・
柳宗元漁翁詩款。乃。一聲山水綠又通雅四釋詁類黃公紹按
項氏家說曰劉蛻集有湖中靄。廼。歌劉言史瀟湘詩有閒歌靄
乃深峽裏元次山有湖南款。乃。歌後人因柳子厚有注云一本
作襖。靄。遂欲音款爲襖音乃爲靄不知彼注甚明非竟音也陳
氏曰款音靄乃如字其云款者欸之誤欸有靄音也廣韻三
上聲囉。唻。歌聲・囉魯何切唻來改切又力諸切說文解字
第二嗙謌聲嗙。喻。也司馬相如說淮南宋蔡謌舞嗙喻也補盲
切按此據汲古閣本徐氏繫傳通釋卷三同段氏說文注二篇

上錢氏斠詮卷二竝作淮南宋蔡舞嗙喻無謌字謂相如凡將
篇以七字爲句此當是凡將文今攷凡將不僅七字句任氏大
椿小學鉤沈五載北戶錄注有䓀菁當門句唐陸羽茶經卷下
引凡將有烏喙桔梗芫華款冬等句似不得以七字概之且減
八爲七亦與毛本徐本不合繫傳通釋謂此相如上林賦文攷
上林賦僅云巴俞宋蔡淮南于遮無嗙喻字錢氏斠詮疑于遮
卽嗙喻辛楣錢氏史記考異謂巴渝當作嗙喻以二說較之考
異爲長然于遮字說文未見巴嗙音近于遮則無音可通似凡
將上林皆不必曲爲比附且許君距相如時近安知其家封禪
文外不尙有未獻之書爲許君所見耶闕疑可也・旁與嗙通
掜咬嗌喔嘈囋淫豔聲也・
文選東京賦咸池不齊度於蠶。咬。而衆聽者疑惑薛綜注掜咬

淫聲也・烏爪烏交二切掜與蠶同楚辭九思讒讒兮嗌。喔。
王逸注讒讒竊言嗌喔容媚之聲洪興祖補注嗌音益喔於角
切又音屋文選文賦務嘈。囋。而妖冶注埤蒼曰嘈嘒聲貌嘒
與囋及囐同才曷切呂延濟注嘈囋浮豔聲・嘈音曹囋又音
贊各書或作嘈囋皆重文
唸吚殿屎通噢咿恫呻吟也・
說文解字第二唸。吚。呻也詩曰民之方唸吚又唸。吚。呻也・都見
馨伊二切詩板民之方殿。屎。傳殿屎呻吟也爾雅釋訓殿。屎。
呻也釋文丁練反下虛伊反或作㰷吹又作㱡脲說文作唸吚
匡謬正俗卷六今太原俗呼痛而呻吟謂之通。噢。何答曰爾
雅云恫痛也郭景純音呻恫音通亦音恫字或作恫周書曰痌
瘝乃身並是其義今痛而呻者江南俗謂之呻噢關中俗謂之

呻。恫。音同鄙俗言失恫者呻聲之急耳太原俗謂恫爲云通此
亦以痛而呻吟其義一也郭景純既有呻恫之音蓋舊語耳
感槩。狗私恩也。
史記季布列傳感。慨。而自殺者非能勇也集解徐廣曰或作概
字音義同
悇。覃。懷憂也。
楚辭七諫心悇。憛。而煩寃兮王逸注悇憛憂愁貌也廣雅釋訓
悇。憛。憂也疏證憛各本譌作覃惟影宋本不譌○此尚沿舊
本作覃他胡他闇二切又見上訓纂三憛。悇。注
縛。紬。貶損也。
荀子不苟篇不能則恭敬縛。紬。以畏事人注縛與撙同紬與黜
同謂自撙節貶損

弟。靡。遜伏也。
莊子內篇應帝王因以爲茅靡○釋文作弟。靡。云弟徐音頹丈
回反弟靡不窮之貌崔云猶遜伏也按通雅四釋詁類引列子
莊子茅俱作弟讀如稊姚氏章義一同是弟又當爲弟也
憑。陵。依據也。
左傳襄公二十五年介恃楚衆以憑。陵。我敝邑釋文馮皮冰切
阮氏挍勘記宋本淳熙本岳本憑作馮與釋文合
彈。壓。摧迮也。
淮南子本經訓牢籠天地彈。壓。山川注彈山川令出雲雨復能
壓止之也文選王融三月三日曲水詩序呂向注彈。壓。猶蹴蹋
也按此訓摧迮未詳
忸。忕。䙌。𣂂。習也。

後漢書馮異傳忸。忕。小利注忸忕猶慣習也・忸音尼丑反忕
音逝　方言十二䙌。𣂂。習也注謂玩習也疏證廣雅䙌𣂂習也
義本此𣂂說文作曳云習也・䙌音盈
儲。脊。得。徭。使也。
方言十三儲。脊。使也疏證玉篇云儲使也義本此脊嗾一聲之
轉嗾音漱說文云使犬聲・逮躪二音　說文解字第二得使
也从彳㝵聲徭使也从彳夆聲集韻平聲一得。徭。使也・得與
得竝普丁切徭樸蒙切
抱。嬔。耦也。
方言二抱。嬔。耦也荆吳江湖之間曰抱嬔宋穎之間或曰嬔注
嬔一作嬎耦亦迮互見其義耳疏證迮亦疋之說當作匹・抱
音赴嬔孚萬反

㩧。抓。滅也。
廣雅釋詁貶損削黜猳撤秏退隸㩧。抓。刮欿屖殺㾓奭爽劣滅
也疏證㩧抓皆取之滅也・步侯所斤二反
䪴。㪗。逆也。
呂氏春秋明理篇夫亂世之民長短䪴。㪗。百疾注疾病也長短
者無節度也䪴猶大㪗逆也百疾變詐也既無節度大逆爲變
詐之疾也・䪴古黠切㪗舊从干畢氏新挍本从午按作㪗者
是也說文解字第十四啎逆也从午吾聲五故切段氏注引管
子七臣七主篇事無常而法令申不㪗則失國又引呂覽明理
篇高注㪗逆也字皆左吾右午啎之或體也姚宏云字書無之
過矣又按集韻去聲七載遻或作迕亦作啎啎或作忤亦作午
又作䢕史記屈賈列傳重華不可牾兮楚辭牾作遻一作遻洪

注當作逛與迕同是牾亦啎之或體也此作啎尙沿舊本

介倪那倪也

〔莊子外篇馬蹄〕夫加之以衡扼齊之以月題而馬知介倪闉扼鷙曼詭銜竊轡〔釋文〕介徐古八反倪徐五圭反郭五第反李云介倪猶睥睨也崔云介出俾倪也〔按〕通雅四釋詁類云介倪猶那倪也引莊子音義介倪猶那倪爲證然考今本釋文李崔二解外他無所載或睥睨卽那倪之譌未之詳也

樸屬附著也

〔考工記總目〕凡察車之道欲其樸屬而微至〔注〕樸屬猶附著堅固貌也•屬音燭

流亢散亡也

〔後漢書光武帝紀上〕流亢道路〔注〕亢音人勇反亢散也

家漠宋寞也

〔楚辭遠遊〕野家漠以無人〔通雅六釋詁類〕寂寞一作宋莫家漠㗛嗼宋漠寂漠䆘漠說文本作㗛嗼卽寂寞也一作宋莫鄘氏字說作䆘漠楚辭作家漠又作宋漠集韻宋一作諔又作淑

跣踔無常也

跣踔見廣雅釋訓詳上遲疑注又〔說文解字第二〕踸踔行無常貌〔集韻上聲六〕踸或作跉跣丑甚切踔丑角切○又見上跉踔健也注

務櫟銚愷鉥摫裁制也

〔文選長笛賦〕務櫟銚愷晳龍之惠也〔注〕務櫟銚愷皆分別節制之貌○務音梨六臣作㮘櫟音歷銚他堯切愷胡麥切舊鈔本作愷張刻不誤〔又蜀都賦〕鉥摫兼呈〔劉淵林注〕方言云鉥摫裁也梁益之間裁木爲器曰鉥裂帛爲衣曰摫•鉥浦頁反摫音規

道光二十五年正月開雕

駢雅卷二訓纂四終

駢雅卷三上　　訓纂五

明　朱謀㙔　欝儀　　龍巖魏茂林學

釋名稱

王父王母祖父母也

〔爾雅釋親〕父之考爲王父父之妣爲王母〔注〕加王者尊之〔釋名釋親屬第十一〕祖祚也祚物先也又謂之王父王暀也家中所歸暀也王母亦如之

嚴君父母也

〔易家人彖傳〕家人有嚴君焉〔疏〕父母一家之主家人尊事同於國有嚴君故曰家人有嚴君焉父母之謂也

㜷嬭毑㜷母也

〔廣雅釋親〕媓妣毑㜷嬭媪姐母也〔疏證〕毑與下姐字同說文蜀人謂母曰姐毑各本作𢀳蓋因上文爸字從巴而誤集韻類篇毑字注引廣雅毑母也𢀳字注亦云母也則宋時廣雅已有譌作𢀳者考玉篇廣韻俱無𢀳字玉篇姐古文作毑廣韻嬭楚人呼母也〔按〕廣雅所釋本以一字爲義欝儀以毑㜷㜷嬭牽合爲文失之●㜷音畢嬭乃弟奴解二反毑子我子倚二反

世父伯父也

〔爾雅釋親〕父之晜弟先生爲世父後生爲叔父〔釋名釋親屬第十一〕父之兄曰世父言爲嫡統繼世也又曰伯父伯把也把持家政也

鼻祖始祖也

〔方言十二〕鼻始也嘼之初生謂之鼻人之初生謂之首梁益之間謂鼻爲初或謂之祖〔漢書揚雄傳上〕有周氏之嬋嫣兮或鼻祖於汾隅〔注〕劉德曰鼻始也師古曰雄自言系出周氏而食采于揚故云始祖於汾隅也

太高祖先也

〔淮南子氾論訓〕饗大高者而彘爲上牲〔注〕大高祖也○大與太通古人太字多不加點如大極大初大素大室大廟大學之類後人加點以別小大之大遂分而爲二矣

夫之父曰君舅母曰君姑曰尊章曰威姑夫之庶母曰少姑夫之兄曰兄公姊曰女公

〔爾雅釋親〕婦稱夫之父曰舅稱夫之母曰姑姑舅在則曰君舅君姑沒則曰先舅先姑〔漢書廣川王傳〕背尊章〔注〕尊章猶言舅姑也〔說文解字第十二〕姑夫母也威姑也漢律曰婦告威姑〔廣雅釋親〕姑謂之威〔疏證〕威姑即爾雅所謂君姑也君與威古聲相近說文莙從艸君聲讀若威是其例也〔爾雅釋親〕謂夫之庶母爲少姑夫之兄爲兄公夫之姊爲女公

妻之父母曰外舅外姑

〔爾雅釋親〕妻之父爲外舅妻之母爲外姑〔釋名釋親屬第十一〕妻之父曰外舅妻之母曰外姑言妻從外來謂至己家爲歸故反以此義稱之夫妻匹敵之義也

孫之子一世爲曾孫二世爲元孫三世爲來孫一曰耳孫四世爲晜孫五世爲仍孫六世爲雲孫姪之子爲歸孫女子之子爲外孫姊妹之孫爲離孫於父之舅氏自稱曰彌甥

〔爾雅釋親〕子之子爲孫孫之子爲曾孫曾孫之子爲元孫元孫之子爲來孫來孫之子爲晜孫晜孫之子爲仍孫仍孫之子爲雲孫〔釋名釋親屬第十一〕曾孫義如曾祖也元孫元懸也上懸

於高祖最在下也來孫此在無服之外其意疎遠呼之乃來也
晜孫晜貫也恩情轉遠以禮貫連之耳仍孫以禮仍有之耳恩
意寔遠也雲孫謂去已遠如浮雲也・晜音昆本亦作昆〔漢
書惠帝紀〕上造以上及內外公孫耳孫〔注〕應劭曰耳孫者元孫
之子也言去其曾高益遠但耳聞之也李斐曰耳孫曾孫也晉
灼曰耳孫元孫之曾孫也師古曰耳孫諸說不同據平紀及諸
侯王表說梁孝王元孫之子耳孫耳音仍又匈奴傳說握衍朐
鞮單于云烏維單于耳孫以此參之李云曾孫是也然漢書諸
處又皆云曾孫非一不應雜兩稱而言據爾雅曾孫之子爲元
孫元孫之子爲來孫來孫之子爲昆孫昆孫之子爲仍孫從已
而數是爲八葉則與晉說相同仍耳聲相近蓋一號也〔爾雅
釋親〕男子謂姊妹之子爲出女子謂晜弟之子爲姪謂出之子

爲離孫謂姪之子爲歸孫女子子之子爲外孫〔正義〕緦麻三月
章云外孫賈疏以女出外適而生故云外孫〔釋名釋親屬第十
一〕姪之子曰歸孫婦人謂嫁曰歸姪子列故其所生爲孫也出
之子曰離孫言遠離已也〔左傳哀公二十三年〕以肥之得備
彌甥也〔注〕彌遠也康子父之舅氏故稱彌甥〔疏〕彌者增益之義
故爲遠也

長子謂之家督・主婦謂之君婦・夫婦相稱爲伉儷・兩壻相稱爲友
壻・諸婦相稱爲妯娌・

〔史記越世家〕家有長子曰家督〔詩楚茨〕君婦莫莫〔箋〕云君婦
謂后也凡適妻稱君婦事舅姑之稱也〔疏〕凡適妻稱君婦故妾
稱之爲女君也　〔左傳成公十一年〕已不能庇其伉儷而亡之
〔注〕儷耦也伉敵也〔疏〕伉儷者言是相敵之匹耦・苦浪力計二
反〔釋名釋親屬第十一〕兩壻相謂曰亞又曰友壻言相親友
也〔漢書嚴助傳〕上問助居鄉里時助對曰家貧爲友壻富人所
辱〔注〕友壻同門之壻〔廣雅釋親〕妯娌娣姒先後也〔疏證〕方言
築娌匹也郭注云今關西兄弟婦相呼爲築娌築與妯同爾雅
長婦謂稚婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦郭注云今相呼先後
或云妯娌漢書郊祀志長陵女子以乳死見神於先後宛若師
古曰古謂之娣姒今關中俗呼之爲先後吳楚俗呼之爲妯娌

嫛婗・嫛彌・嬰兒也・

〔說文解字第十二〕婗嫛婗也〔釋名釋長幼第十〕人始生曰嬰兒
或曰嫛婗　嫛一作鷖〔禮雜記下〕中路嬰兒失其母焉〔注〕嬰猶
鷖彌也・鷖於奚反彌五兮反一音迷

釐孳・孿生也・

〔方言三〕陳楚之間凡人嘼乳而雙產謂之釐孳秦晉之間謂之
健子自關而東趙魏之間謂之孿生〔注〕孳音茲孿蘇官反〔疏證〕
說文孿一乳兩子也亦作孿廣雅釐孳健孿也義本此釐亦作
孷孳亦作孖玉篇云孷孖雙生也

苗裔・遠胄也・

〔楚辭離騷經〕帝高陽之苗裔兮〔王逸注〕苗胤也裔末也

右親屬

元首・至尊・君也・

〔書益稷〕元首起哉〔傳〕元首君也　〔文選過秦論〕履至尊而制六
合〔按〕天子至尊見儀禮第十一子夏傳西京賦侈靡踰乎至尊
薛綜注引之又東京賦降至尊以訓恭薛注至尊天子也

黎苗・黔首・元元・黎蒸・民也・

後漢書皇后紀上損膳解驂以贍黎苗注廣雅云苗衆也　廣
雅釋詁黔首氓民也疏證黔首者秦謂民爲黔首謂黑色也周
謂之黎民史記秦始皇帝紀更命民曰黔首按祭義云明命鬼
神以爲黔首則鄭注黔首謂民也魏策云撫社稷安黔首呂氏
春秋大樂篇云和遠近說黔首韓非子忠孝篇云古者黔首悗
密惷愚諸書皆在六國未滅之前蓋舊有此稱而至秦遂以爲
定名非始皇創爲之也　國策秦策子元元高氏注元善也民
之類善故稱元後漢書光武帝紀上上當天地之心下爲元元
所歸注元元謂黎庶也元元猶言喁喁可矜憐之辭也　漢書
司馬相如傳下正陽顯見覺寤黎蒸注黎蒸衆庶也

百揆冢宰天官吏部也
書舜典納于百揆傳百揆無所不總者揆度也度百事總百官

疏揆度釋言文百揆者言百事皆度之周官云唐虞稽古建官
惟百內有百揆四岳則百揆爲官名　又周官冢宰掌邦治統
百官均四海疏周禮云乃立天官冢宰馬融云冢大也宰治也
周禮天官冢宰疏鄭目錄云象天所立之官象天者周天有
三百六十餘度天官亦總攝三百六十官故云象天也云官者
亦是管攝爲號故題曰天官也通典二十三職官五周禮天官
太宰掌建王之六典以佐王理邦國注變冢言太者百官總焉
則謂之冢宰列職於王則謂之太宰漢成帝初分尚書置四曹
至光武乃分爲六曹迄於魏晉或五或六無有常典自宋齊以
來多定爲六曹稍似周禮至隋六部其制益明大唐武太后遂
以吏部爲天官戶部爲地官禮部爲春官兵部爲夏官刑部爲
秋官工部爲冬官以承周六官之制

司徒地官度支戶部也
書舜典汝作司徒敬敷五教在寬　周禮地官司徒疏鄭目錄
云象地所立之官司徒主衆徒地者載養萬物天子立司徒掌
邦教亦所以安擾萬民　通典二十三職官五魏文帝置度支
尚書專掌軍國支計吳有戶部而晉有度支皆主算計也開皇
三年改度支爲民部統度支民部金部倉部四曹國家修隋志
謂之戶部蓋以廟諱故也初戶部尚書居禮部之後武太后改
置天地四時之官以戶部爲地官由是遂居禮部前

宗伯秩宗春官禮部也
書周官宗伯掌邦禮治神人和上下疏宗廟也伯長也宗廟官
之長故名其官爲宗伯又周禮春官宗伯乃立春官宗伯使帥
其屬而掌邦禮注鄭司農云宗伯主禮之官疏鄭目錄云象春

所立之官也宗尊也伯長也　書舜典帝曰俞咨伯汝作秩宗
傳秩序宗尊也疏主郊廟之官掌序鬼神尊卑故以秩宗爲名
通典二十三職官五唐虞之時秩宗典三禮周禮春官大宗
伯掌建邦之天神人鬼地祇之禮後漢尚書吏曹兼掌齋祀亦
其職也至隋置禮部尚書統禮部祠部主客膳部四曹蓋因後
周禮部之名兼前代祠部儀曹之職

司馬兵部也
書周官司馬掌邦政統六師平邦國傳夏官卿主戎馬之事通
典二十三職官五周禮夏官大司馬之職掌以九伐之法正邦
國制軍詰禁以糾邦國領校人牧師職方司兵之屬即今兵部
之任也

司寇刑部也

書周官司寇掌邦禁詰姦慝刑暴亂傳秋官卿主寇賊通典二十三職官五唐虞之時士官以正五刑周禮秋官大司寇掌邦之三典以佐王刑邦國蓋其任也後周有秋官大司寇卿掌刑邦國隋初有都官尚書開皇三年改都官爲刑部尚書

司空工部也

書舜典伯禹作司空又周官司空掌邦土居四民時地利傳冬官卿主國空土以居民士農工商四人使順天時分地利授之土能吐生百穀故曰土通典二十三職官五周禮冬官其屬有考工掌百工之事後周有冬官大司空卿掌五材九範之法至隋乃有工部尚書

大司憲都御史也

通考五十三職官七梁及後魏北齊或謂之南臺後周曰司憲

又後唐有司憲中大夫二人掌司寇之法辨國之五禁及隋以國諱改中丞爲大夫唐因隋亦曰大夫龍朔二年改爲大司憲

奉常太常也

又五十五職官九今太常者亦唐虞伯夷爲秩宗兼夔典樂之任也周時曰宗伯爲春官掌邦禮秦改曰奉常漢初曰太常惠帝更名奉常景帝六年更名太常

司宰司膳光祿也

又同上唐龍朔二年改光祿寺爲司宰寺咸亨初復舊光宅元年爲司膳神龍初復舊

司僕司馭太僕也

又五十六職官十唐龍朔二年改太僕爲司馭咸亨初復舊光宅元年改爲司僕神龍初復舊

廷尉詳刑大理也

又同上秦爲廷尉漢因之景帝中元六年更名大理唐龍朔二年改大理爲詳刑咸亨元年復舊光宅元年改爲司刑神龍元年復舊

司賓鴻臚也

又同上唐龍朔二年改鴻臚爲司文咸亨初復舊光宅初改爲司賓神龍初復舊

司成祭酒也

又五十七職官十一龍朔二年改爲司成館又改祭酒爲大司成咸亨初復舊

端尹詹事也

又六十職官十四詹事秦官漢因之唐龍朔二年改詹事爲端

尹少詹事爲少尹咸亨初復舊垂拱元年又改詹事爲宮尹少詹事爲少尹神龍初復舊

蘭臺祕書翰林也

又五十六職官十祕書省校書郎漢之蘭臺及後漢東觀皆藏書之室亦著述之所多當時文學之士使讎校於其中故有校書之職後於蘭臺置令史十八人又選他官入東觀皆令典校祕書或撰述傳記當時重其職故學者稱東觀爲老氏藏室道家蓬萊山焉按翰林之職至唐始盛即漢之祕書監蘭臺令史也考詳洪遵翰苑羣書所載唐李肇翰林志韋處厚翰林學士記韋執誼翰林院故事楊鉅翰林學士院舊規宋蘇易簡續翰林志蘇耆次續翰林志及玉海一百二十一官制文不備錄

內史中書也

又五十一職官五隋初改中書爲內史又改內史爲內書後復
爲內史按內史昉於周官後世中書令亦稱內史然非舍人職
也自唐以後內史之職無聞焉考詳玉海一百二十一官制及
歷代職官表二內閣表文不備載
三公太師太傅太保也
書周官立太師太傅太保茲惟三公傳師天子所師法傅傅相
天子保保安天子於德義者漢書百官公卿表上太師太傅太
保是爲三公注應劭曰師訓也傅覆也保養也師古曰傅相也
三孤少師少傅少保也
書周官少師少傅少保曰三孤傳孤特也言卑於公尊於卿特
置此三者
中宮皇后也

漢書哀帝紀食邑如長信宮中宮注中宮皇后之宮周禮天官
內宰以陰禮教六宮注六宮謂后也敎者不敢斥言之謂之六
宮若今稱皇后爲中宮矣
漢制帝祖母稱長信宮帝母稱長樂宮
文選齊敬皇后哀策文哀長信之莫臨注應劭漢官儀曰帝祖
母爲太皇太后其所居曰長信宮也　後漢書皇后紀上皆如
長樂宮故事注漢官儀曰帝祖母稱長信宮帝母稱長樂宮
婕妤容華娙娥充衣昭儀順常無涓共和娛靈寶林良使夜者兩
漢時女官也
後漢書皇后紀上至乃掖庭三千增級十四注婕妤一娙娥二
容華三充衣四已上武帝置昭儀五元帝置美人六良人七七
子八八子九長使十少使十一五官十二順常十三舞涓共和

娛靈保林良娣使夜者十四此六官品秩同爲一等也○通考
二百五十三引舞作無良下無娣字又漢書外戚傳上漢興因
秦之稱號適稱皇后妾皆稱夫人又有美人良人八子七子長
使少使之號焉至武帝制倢伃娙娥傛華充依各有爵位而元
帝加昭儀之號凡十四等云昭儀位視丞相倢伃視上卿娙娥
視中二千石傛華視眞二千石美人視二千石八子視千石充
依視千石七子視八百石良人視八百石長使視六百石少使
視四百石五官視三百石順常視二百石無涓共和娛靈保林
良使夜者皆視百石注倢言接幸於上也伃美稱也娙娥皆美
號也傛傛猶言奕奕也便習之意也充依言充後庭而依秩序
也倢音接伃音予或從女其音同耳娙音五經反傛音容昭儀
昭顯其儀示隆重也涓絜也無涓言無所不絜也共讀曰恭言

恭順而和柔也娛靈可以娛樂情靈也保安也保林言其可安
衆如林也良使使令之善者也夜者主職夜事○通考二百五
十三引傛華作傛倢事文類聚前集帝系部引漢外戚傳保林
作寶林據顏注寶當作保
貴嬪淑媛修容順成良人昭華修儀淑儀充華魏晉時女官也承
徽列榮梁時女官也
通考二百五十三帝系四魏因漢法母后之號皆如舊制自夫
人以下世有增損文帝增貴嬪淑媛修容順成良人明帝增淑
妃昭華修儀　又二百五十四帝系五晉武帝采漢魏之制置
貴嬪夫人貴人是爲三夫人淑妃淑媛淑儀修華修容修儀婕
妤容華充華是爲九嬪○文見南史后妃傳　又梁武定令制
貴妃貴嬪貴姬爲三夫人淑媛淑儀淑容昭華昭儀昭容修華

修儀修容爲九嬪婕妤容華充華承徽列榮爲五職並見南
史后妃傳上
良娣孺子保林才人皆太子嬪妾也
漢書武五子傳納史良娣注韋昭曰良娣太子之內官也太子
有妃有良娣有孺子凡三等通考二百五十四帝系五太子
宮置三內職良娣比開國侯保林比五等侯才人比駙馬都尉
按此齊高帝建元三年所定梁則東宮置良娣保林爲二職並
見南史后妃傳
右君臣
望獲天皇也
路史中三皇紀粵有天皇是曰天靈望獲强尊注以獲爲名以
望爲姓字子潤號中天皇君並詳洞神部

岳鏗地皇也
又同上天皇氏逸地皇氏作出於雄耳龍門之岳鏗名岳姓注
字子元號中地皇君
愷胡洮人皇也
又九頭紀地皇氏逸于有人皇胡洮龍軀注姓愷名胡洮字文
生
侯岡頡史皇氏倉頡也
又禪通紀倉帝史皇氏名頡姓侯岡注見地記
柏芝柏皇氏也
又同上柏皇氏姓柏名芝
鼇連鼇蓄昆連氏也
又同上昆連氏一曰鼇連氏一曰鼇蓄氏昆連者昏晦之謂也

注鼇本又作驪
赫蘇赫胥氏也
又同上赫蘇氏是爲赫胥注胥蘇也傳謂赫然之德爲人胥附
而號之也
權天葛天氏也
又同上葛天氏葛天者權天也爰擬旋穹作權象故以葛天爲
號
祝誦祝龢祝融氏也
又同上祝誦氏一曰祝龢是爲祝融氏・龢古文和字
古皇有巢氏也
又同上有巢氏駕六龍從日月是曰古皇注河圖云有巢氏王
天下也駕六龍飛麟從日月號古皇氏

方牙蒼牙包羲太昊也
又同上太昊伏羲氏方牙一曰蒼牙風姓是爲春皇包羲亦號
天皇人帝皇雄氏蒼精之君也注易通卦驗云伏羲方牙精作
易又云遂皇出握機矩表計寘而其刻曰蒼牙通靈昌之成謂
伏羲也世多作庖犧轉失
女希女媧氏也
又同上女皇氏虵媧雲姓一曰女希太昊氏之女弟注世紀云
虵身人首一曰女希是爲女皇
石年神農也
又同上炎帝神農氏姓伊耆名軌一曰石年注見春秋命厤序
或作耳訛
乞律黃帝也

又疏仡紀黃帝有熊氏姓公孫名荼一曰軒轅之字曰彳律注
見黃帝經序
紀質少昊也
又同上小昊青陽氏紀姓名質是為挈注少昊幣文作小周書
亦作小顥
明由必育成博隕邱燧人氏四佐也
玉海一百二十官制明由必育成博隕邱右燧人四佐繹史一
太古第一開闢原始論語摘輔象燧人四佐明由曉升敘必育
受稅俗成博受古諸隕邱受延嬉燧人出天四佐出世・隕于
敏切燧徐醉切
金提鳥明視默紀通仲起陽侯伏羲氏六佐也
玉海一百二十官制陶淵明集聖賢羣輔錄金提主化俗鳥明

主建福視默主災惡紀通為中職仲起為海陸陽侯為江海右
伏羲六佐見論語摘輔象按此與路史繹史引羣輔錄皆作鳥
明舊鈔本亦同張氏刊本作烏名未詳又王應麟小學紺珠五
名臣類上陽侯作陽佚
風后天老五聖知命窺紀地典力墨黃帝七輔也
繹史五太古第五黃帝紀論語摘輔象黃帝七輔風后受金法
天老受天籙五聖受道級知命受糾俗窺紀受變復地典受州
絡力墨受準斥州選舉翼佐帝德原注力墨蓋即力牧
雄陶方回續牙伯陽東不訾秦不虛靈甫舜之七友也
小學紺珠五名臣類上舜七友雄陶方回續牙伯陽東不訾秦
不虛靈甫原注尸子逸士傳戰國策顏斶曰堯有九佐舜有七
友禹有五丞湯有三輔又雄陶注一作雒按尸子今逸諸書所
引不同有作五友者北堂書鈔四十九設官部一引尸子舜得
友五人曰雄陶續耳柏楊東不識秦不空皆一國之賢人也漢
書二十古今人表作雒陶續身柏陽東不訾秦不虛師古曰雒
陶已下皆舜之友也身或作耳虛或作字並見尸子有作六人
者御覽八十一皇王部引尸子曰舜事親養兄為天下法其游
也得六人曰雒陶方回續牙伯陽東不識秦不空皆一國之賢
者也馬驌繹史十有虞紀引尸子作六人文與御覽同唯注云
或作東不訾秦不虛又有靈甫曰七人而不載所出今考王氏
紺珠引尸子及逸士傳又引國策顏斶語以實之自當以七友
之說為正孫氏問經堂叢書尸子輯本引御覽作其友也得五
人與鮑氏仿宋刻本不同殆猶沿明活字本及黃正色刻本之
誤至王氏所著紺珠載在玉海之末孫氏曾未之及亦云疎矣

皐陶化益眞窺橫革之交禹之五佐也
呂氏春秋求人篇禹憂其黔首顏色黎黑竅藏不通步不相過
以求賢人欲盡地利至勞也得陶化益眞窺橫革之交五人佐
禹故功績銘乎金石著於盤盂畢氏沅校正王厚齋云荀子成
相曰禹得益皐陶橫革直成為輔此陶即皐陶也化益即伯益
也眞窺即直成也眞與直字相類橫革名同唯之交未詳盧云
按窺或是竆字與成音近・竆丑庚抽庚二切
陶臣繇余烏陀治洚水之三佐也
路史二國名紀夏世侯伯繇余烏陀陶臣又餘論七䥇錢希白
紀繇余氏墓事謂繇余與陶臣烏陀帝堯之後佐禹理水以功
封吳云云乃得諸錢知千夢寐之所述語極荒誕茲不悉錄
離朱之明般俞之聰狄牙之味甘蠅飛衛之射鉗且大丙之御儀

賁季俞跗之醫孟賁成荆烏獲荆慶之勇白台閭須南威先施毛嬙閭娵陽文傅予孟娵之美皆古之殊絶者

孟子四離婁注離婁古之明目者黄帝亡其元珠使離朱索之離朱卽離婁也按離朱事見莊子外篇天地又外篇駢拇釋文離朱司馬云黄帝時人百步見秋毫之末一云見千里針鋒孟子作離婁亦見列子湯問篇又文選琴賦注引愼子作離珠　列子湯問篇䮄俞師曠方夜耳俛首而聽之弗聞其聲注䮄俞未聞也殷敬順釋文䮄俞古之聰耳人・䮄除倚反夜他歷切　法言問神篇狄牙能喊狄牙不能齊不齊之口司馬光集注咸曰喊咂物聲也又祕曰狄牙易牙知味者也大戴禮曰失管仲任豎刁狄牙　列子湯問篇甘蠅古之善射者彀弓而獸伏鳥下弟子名飛衞學射於甘蠅而巧過其師　且當作且淮南

子覽冥訓若夫鉗且大丙之御除轡銜去鞭棄策車莫動而自舉馬莫使而自走也注此二人太乙之御也一說古得道之人以神氣御陰陽也・鉗音箝且疽阻二音　素問移精變氣論第十三岐伯曰色脈者上帝之所貴也先師之所傳也上古使僦貸季理色脈而通神明合之金木水火土四時八風六合不離其常注先師謂岐伯祖世之師僦貸季也・僦卽就反　史記扁鵲列傳臣聞上古之時醫有俞跗治病不以湯液醴灑索隱音臾附正義俞跗按應劭曰黄帝時將也　孟子二孟賁注賁勇士史記范雎列傳烏獲任鄙之力焉而死成荆孟賁王慶忌夏育之勇焉而死集解許愼曰成荆古勇士孟賁衞人國策韓策聶政刺殺韓傀政姊嫈聞之乃之韓視之曰勇哉氣矜之隆是其軼賁育高成荆矣鮑彪注說文成荆古之勇士淮南子齊俗訓孟賁成荆無所行其威注成荆古勇士也　呂氏春秋重己篇使烏獲疾引牛尾尾絶力勦而牛不可行逆也注烏獲秦武王力士也能舉千鈞　國策趙策內無孟賁之威荆慶之斷漢書廣川王傳注荆軻衞人謂之慶卿燕人謂之荆卿　國策魏策左白台而右閭須南威之美也　文選七發使先施徵舒陽文段干吳娃閭娵傅予之徒雜裾垂髾目窕心與注皆美女也先施卽西施也戰國策魯仲連謂孟嘗曰君後宮十妃皆衣縞紵食粱肉豈毛嬙先施哉徵舒段干傅予皆未詳　莊子內篇齊物論毛嬙麗姬人之所美也釋文司馬云毛嬙古美人一云越王美姬也　荀子賦篇閭娵子奢莫之媒也嫫母力父是之喜也注閭娵古之美女嫫母醜女黄帝時人按楚辭七諫頌謂閭娵爲醜惡娵一作陬見漢書音義・娵子于反　又哀

時命朧廉與孟娵同宮王逸注朧廉醜婦也孟娵好女也

嫫母朧廉倭傀仳倠鬷蔑哀駘佗敦洽古之醜人也

楚辭七諫嫫母勃屑而日侍王逸注嫫母醜女也又見上閭娵注　朧廉見上孟娵注　文選四子講德論嫫姆倭傀注醜女・煨瑰二音　楚辭九歎仳倠倚於彌楹王逸注仳倠醜女也・仳音毗倠音睢　左傳昭公二十八年昔叔向適鄭鬷蔑惡欲觀叔向注惡貌醜・鬷音騣　莊子內篇德充符衞有惡人焉曰哀駘它注惡醜也釋文李云哀駘醜貌它其名○它與佗通徒何反駘臺殆二音　呂氏春秋遇合篇陳有惡人焉曰敦洽讎麋椎顙廣顔色如漆赭垂眼臨鼻長肘而盭陳侯見而甚說之○廣顔畢氏校云廣韻作廣額田氏寶臣曰此但當引方言十中夏謂之頷汝潁淮泗之間謂之顩釋之爾不煩改字也

竫人巨靈周饒僬僥短小人也

〔列子湯問篇〕從中州以東四十萬里得僬僥國人長一尺五寸東北極有人名曰諍人長九尺〔注〕僬音譙僥短人國名也史記云僬僥氏三尺短之至也韋昭曰僬僥西南蠻之別名也按括地志在大秦國北也又山海經曰東海之外有小人名曰竫人〔按御覽三百七十八人事部引列子四十作三十九尺作一尺六寸諍作竫音靖山海經大荒東經有小人國名靖人注詩含神霧曰東北極有人長九寸殆謂此小人也郝氏箋疏按說文云靖細皃蓋細小之義故小人名靖人也淮南子作竫與諍靖竝通・僥音堯注脫〕〔御覽三百七十八人事部漢武故事曰東郡送一短人長七寸衣冠具足疑其山精常令在案上行召東方朔問朔至呼短人曰巨靈汝何忽叛來阿母還未短人不對〕〔山海經海外南經〕周饒國爲人短小冠帶一曰焦僥國在三首東〔注〕其人長三尺穴居能爲機巧有五穀也〔箋疏〕按周饒亦僬僥聲之轉又聲轉爲朱儒又按初學記十九卷引拾遺記云員嶠山有陀移國人長三尺壽萬歲疑陀移卽周饒之異名

蒲衣項橐任賢張堪古之聖童也

〔莊子內篇應帝王蒲衣釋文〕尸子云蒲衣八歲舜讓以天下崔云卽被衣王倪之師也〔國策秦策〕甘羅曰夫項橐生七歲而爲孔子師今臣生十二歲於玆矣高氏注續史記作大項橐司馬貞音託尊其道德故曰大〔後漢書任延傳〕任延字長孫南陽宛人也年十二爲諸生學於長安明詩易春秋顯名太學學中號爲任聖童〔按〕任賢賢字似當作延然考朱國楨湧幢小品卷二十四引鬱儀異林記亦作賢不作延自別有所本也〔又〕張堪傳張堪字君游南陽宛人也爲郡族姓堪早孤讓先父餘財數百萬與兄子年十六受業長安志美行厲諸儒號曰聖童

東南有人長七丈名曰尺郭一名黃父西北有人長二千里名曰無路西南荒有人長丈名曰先通東南荒有人長千里名曰朴父天竺車隣之國男女皆長丈八尺大秦國人皆長丈五尺

〔神異經東南荒經〕東南方有人焉周行天下身長七丈腹圍如其長頭戴雞父魌頭朱衣縞帶以赤蛇繞額尾合於頭不飲不食朝吞惡鬼三千暮吞三百此人以鬼爲飯以露爲漿名曰尺郭一名食邪一名赤黃父今世有黃父鬼〔原注〕魌頭髮煩亂也〔又西北荒經〕西北海外有人長二千里兩腳中間相去千里腹圍一千六百里但日飲天酒五斗不食五穀魚肉好遊山海間不犯百姓不干萬物與天地同生名曰無路之人一名仁一名信一名神〔原注〕天酒甘露也〔又西南荒經〕西南大荒中有人長一丈腹圍九尺踐龜蛇戴朱鳥左手憑白虎知河海水斗斛識山石多少知天下鳥獸言語土地上人民所道知百穀可食識草木鹹苦名曰聖一名哲一名賢一名無不達凡人見而拜之令人神智此人爲天下聖人也一名先通〔又〕一名賢〔原注〕俗曰先知〔按〕御覽三百七十七引此經朱鳥下有左手憑青龍五字今本脫又右手憑白虎右譌作左應補正〔又東南荒經〕東南隅太荒之中有樸父焉夫婦竝高千里腹圍百輔天初立時使其夫妻導開百川嬾不用意謫之竝立東南不飲不食不畏寒暑惟飲天露須黃河清當復使其夫婦導護百川。樸與朴同〔御覽三百七十七人事部〕魏略曰天竺國人皆長一丈八尺車隣國男女皆長一丈八尺〔又〕外國圖曰大秦國人長

一丈五尺猿臂長脅好騎駱駝
規頌籧篨侏儒焦僥瘂瘖僮昏聾聵矇瞍謂之八疾
國語晉語文公問於胥臣曰吾欲使陽處父傅讙也而教誨之
其能善之乎對曰是在讙也籧篨不可使俛戚施不可使仰僬
僥不可使舉侏儒不可使援矇瞍不可使視嚚瘖不可使言聾
聵不可使聽僮昏不可使謀質將善而賢良贊之則濟可竢也
若有違質教將不入其何善之爲公曰然則教無益乎對曰胡
爲文益其質故人生而學非學不入公曰奈夫八疾何對曰官
師之所材也戚施直鎛籧篨蒙璆侏儒扶盧矇瞍修聲聾聵司
火僮昏嚚瘖僬僥官師所不材也以實裔土夫教者因體能質
而利之者也若川然有原以卬浦而後大按規頌即戚施見廣
雅六釋訓又詳卷二籧篨戚施醜惡也注・籧篨渠除二音侏

章俱切內傳作朱焦本作僬在遙吾聊二切又見上短小人注
瘂本作瘖五金切瘖於金切玉篇中疒部瘂於假切瘖瘂也聵
五拜切矇瞍莫紅素口二切
頰車鼸車頰輔也
釋名釋形體第八頤養也動於下止於上上下咀物以養人也
或曰輔車言其骨強所以輔持口也或曰牙車牙所載也或曰
頷車頷含也口含物之車也或曰頰車亦所以載物也或曰鼸
車鼸鼠之食積於頰人食似之故取名也凡繫於車皆取在下
載上物也・頰音筴鼸邱檢切
承漿口下也
又同上口下曰承漿承水漿也
立人鼻下也

又同上鼻下曰立人取立於鼻下狹而長似人立也
軍營華池口也
御覽三百六十七人事部養生經曰軍營之中有甘泉注云軍
營口也甘泉唾也又曰口爲華池
玄府腠理也
素問水熱穴論第六十一腎汗出逢於風客於玄府行於皮裏
傳爲胕腫所謂玄府者汗空也注汗液色玄從空而出以汗聚
於裏故謂之玄府府聚也
隱器廷孔前陰也
又骨空論第六十督脈者起於少腹以下骨中央女子入繫廷
孔其孔溺孔之端也其絡循陰器合篡閒繞篡後注繫廷孔者
謂窈漏近所謂前陰穴也窈漏之中其上有溺孔焉端謂陰廷

在溺孔之上端也
魄門穀道也
又五藏別論第十一魄門亦爲五藏使五穀不得久藏又脈要
精微論第十七倉廩不藏者是門戶不要也注倉廩謂脾胃門
戶謂魄門魄門則肛門也
天癸月客姅變月事也
又上古天眞論第一歧伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七
而天癸至月事以時下故有子注癸謂壬癸北方水干名也所
以謂之月事者平和之氣常以三旬而一見也　通雅十八身
體類神仙服食經曰仙藥有陽丹陰丹陰丹婦人乳汁也婦人
十五已上下爲月客有事月客絶上爲乳汁　說文解字第十
二姅婦人汚也从女半聲漢律曰見姅變不得侍祠博幔切

嚨嘲咽語也・
（後漢書五行志一）桓帝之初天下童謠曰吏買馬君具車請爲諸君鼓嚨胡鼓嚨胡者不敢公言私咽語・嘲原作胡嚨力公切
𪖐齁鼻息也・
齁當作齁（玉篇上鼻部）𪖐齁鼻息也又齁字注云而瘡集韻引同非此義・𪖐呼洽切齁火侯切
肬贅結肉也・
（荀子宥坐篇）今學曾未如肬贅則具然欲爲人師（注）肬贅結肉
・肬羽流切

駢雅卷三訓纂五終

駢雅卷三中　訓纂六

明　朱謀㙔　撰　龍巖魏茂林學

釋宮

長樂・未央・長門・鼓簧・宜春・承光・池陽・黃平・黃山・望仙・長楊・集賢・延壽・祈年・通天・駁娑・林光・甘泉・交門・明光・五柞・萬歲・太乙・建章・夜光・棠梨・扶荔・鼎湖・西漢宮名也・
（御覽一百七十三居處部）漢宮闕名曰長安有長樂宮未央宮長門宮鼓簧宮承光宮宜春宮池陽宮黃平宮長山宮望仙宮長楊宮集靈宮延壽宮祈年宮通天宮駁娑宮沛宮林光宮甘泉宮龍泉宮首山宮交門宮明光宮五柞宮萬歲宮竹宮壽宮建章宮太乙宮思子宮夜光宮棠梨宮扶荔宮桂宮鼎湖宮谷口宮又（三輔黃圖二）長樂宮本秦之興樂宮也高皇帝始居櫟陽七年長樂宮成徙居長安城（又黃圖二）未央宮周回二十八里前殿東西五十丈深五十丈高三十五丈營未央宮因龍首以制前殿（又黃圖三）長門宮離宮在長安城孝武陳皇后得幸頗妒居長門宮　鼓簧一作鼓簧黃圖二建章有駘蕩駁娑枍詣天梁奇寶鼓簧等宮又黃圖三引漢宮閣疏云鼓簧宮周匝一百三十步在建章宮西北簧並作簧與御覽引異（又黃圖三）宜春宮本秦之離宮在長安城東南杜縣東近下杜（又）池陽宮在池陽南上原之阪有長年坂去長安五十里（又）黃山宮在興平縣西三十里武帝微行西至黃山宮即此也（又黃圖一）長楊宮在今盩厔縣東南三十里本秦舊宮至漢修飾之以備行幸宮中有垂楊數畝因爲宮名門曰射熊觀秦漢游獵之所　集賢未詳疑是集仙之譌（又黃圖三）集靈宮集仙

宮皆武帝宮觀名也〔又黃圖一〕蘄年宮穆公所造廟記曰蘄年宮在城外秦始皇本紀蘄年宮在雍〔畢氏沅按〕雍錄曰黃圖蘄爲祈漢書亦作祈古字通用〔又黃圖三〕馺娑宮馺娑馬行疾貌馬行迅疾一日遍宮中言宮之大也・悉合蘇可二切〔又黃圖一〕林光宮胡亥所造從廣各五里在雲陽縣界又甘泉有高光宮又有林光宮有長定宮竹宮通天臺通靈臺〔又黃圖二〕甘泉宮一曰雲陽宮關輔記曰秦所造漢建元中增廣之周十九里去長安三百里〔又黃圖三〕明光宮武帝太初四年秋起在長樂宮後南與長樂宮相連屬〔又〕武帝求仙起明光宮發燕趙美女二千人充之〔又〕五柞宮漢之離宮也在扶風盩厔宮中有五柞樹因以爲名五柞皆連抱上枝覆蔭數畝〔又〕萬歲宮武帝造汾陰有萬歲宮宣帝元康四年幸萬歲宮神爵

翔集以元康五年爲神爵紀元〔又黃圖二〕建章宮武帝太初元年柏梁殿災粵巫勇之曰粵俗有火災卽復大起屋以厭勝之帝於是作建章宮度爲千門萬戶宮在未央宮西長安城外〔又黃圖三〕棠梨宮在甘泉苑垣外雲陽南三十里〔又〕扶荔宮在上林苑中漢武帝元鼎六年破南越起扶荔宮〔注〕宮以荔枝得名〔又〕鼎湖宮在湖城縣界昔黃帝採首山銅以鑄鼎鼎成有龍下迎帝仙去小臣攀龍髯而上者七十二人漢武帝於此建宮

徽行顯陽暉章含章仁壽百福清暑章華嘉福宣光明修嘉樂蔬圃九華章陽芳德景福延休百子虔清淵冥安昌式乾林光漢晉殿名也

行當作音明修當作修明〔御覽一百七十五居處部〕晉宮閣名曰太極殿十二間徽音殿顯陽殿暉章殿含章殿建始殿仁壽殿百福殿清暑殿章華殿嘉福殿宣光殿修明殿嘉樂殿芙蓉殿崇光殿華光殿蔬圃殿華德殿九華殿章陽殿百兒殿芳德殿靈圃殿承光殿永寧殿景福殿延休殿百子殿虔清殿淵冥殿安昌殿又山謙之丹陽記曰皇后正殿曰顯陽東曰含章西曰徽音又洛宮之舊也含章名起後漢顯陽徽音亦起魏曰明陽晉避文帝諱改焉〔又〕晉中興書曰烈宗起清暑殿議者曰清暑反語楚聲也爲殿以酸楚之聲爲號非吉祥也頃烈宗崩桓元自號楚〔又〕洛陽宮殿簿曰明光殿徽音殿式乾殿〔又〕建康宮殿簿云林光殿在縣東北十里潮溝村覆舟山前晉以爲藥圃〔按〕以上皆晉殿名漢殿名未載疑有脫誤今據御覽本卷補入三輔宮殿名曰未央宮有騏麟殿椒房殿又曰長樂宮前

殿宣德殿通光殿高明殿漢宮闕名曰長安有臨華殿神仙殿高門殿朱鳥殿曾城殿宣室殿承明殿鳳皇殿飛雲殿昭陽殿鴛鸞殿鈞臺殿合懽殿漢官典職曰德陽殿周旋容萬人激洛水於殿下

蘭池平樂象章鳷鵲華光流渠相思長平華池迎風露寒鼎效漢觀名也

象當作豫效當作郊〔御覽一百七十九居處部〕漢宮殿名曰長安有臨仙觀渭橋觀仙人觀霸昌觀蘭池觀平樂觀九華觀豫章觀鴻雀觀昆明觀走馬觀華光觀封巒觀走狗觀天梯觀瑤臺觀流渠觀相思觀長平觀宜春觀華池觀射熊觀迎風觀露寒觀當市觀石闕觀白渠觀鼎郊觀白虎觀儴德觀三雀觀林木觀溫德觀〔注〕潘岳關中記云鼎郊觀在上林苑〔按〕御覽此下

有長平觀三字與上複今删又鴻雀觀似係鳷鵲觀之譌三輔黃圖四甘泉苑武帝置苑中有鳷鵲觀

宣平萬秋青綺壽成漢長安城門也

御覽一百八十三居處部漢宮殿名曰長安有宣平門覆盎門萬秋門横門東都門宣德門禮城門青綺門章義門仁壽門壽成門按長安十二門見水經渭水注考詳梁氏文選旁證一

大夏閶闔萬春長秋金牙鴻都章臺濯龍洛陽城門也

又同上洛陽有泰夏門閶闔門西華門萬春門倉龍門長秋門景福門永巷門丙舍門鴻都門金牙門不老門章臺門濯龍門定鼎門・泰與太通大讀如太

金華清陽承休朱明白藏顯仁飛雲晉閣名也

華當作光御覽一百八十四居處部晉宮閣名曰洛陽宮有金光閣清陽閣朱明閣承休閣安樂閣白藏閣顯仁閣崇明閣章德閣飛雲閣安世閣長安閣長安有東明閣西華閣紫闥閣○閣撮御覽引當作閣

象魏闕也

周禮天官大宰乃縣治象之灋于象魏注鄭司農云象魏闕也疏云象魏闕也者周公謂之象魏雉門之外兩觀闕高魏魏然孔子謂之觀

堂堭合殿也

廣雅釋宮堂堭壂也疏證壂通作殿堭通作皇漢書胡建傳監御史與護軍諸校列坐堂皇上顏師古注云室無四壁曰皇太平御覽引廣雅作堂皇合殿也廣韻亦云堂堭合殿

辟廱頖宮瞽宗東膠成均國學也

禮王制天子曰辟廱諸侯曰頖宮注辟明也廱和也所以明和天下頖之言班也所以班政教也　又文王世子大師詔之瞽宗注周立三代之學學書於有虞氏之學學舞於夏后氏之學學禮樂於殷之學釋文瞽宗殷學名　又王制周人養國老於東膠注東膠亦大學在國中王宮之東　周禮春官大司樂掌成均之灋以治建國之學政注董仲舒云成均五帝之學疏周人以成均學之舊法式以立國之學內政教也

天子廧曰賁庸諸侯曰疏杼

尙書大傳多士天子賁庸注賁大也廧謂之庸大廧正直之廧　又諸侯疏杼注疏猶衰也杼亦廧也衰殺其上不得正直・杼音宁

旅樹門屏也

禮郊特牲臺門而旅樹注旅道也屏謂之樹樹所以蔽行道管氏樹塞門塞猶蔽也禮天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷疏樹立也人君當門道立屏蔽內外為蔽也云屏謂之樹釋宮文云禮天子外屏諸侯內屏者禮緯文

梐枑行馬也

周禮天官掌舍設梐枑再重注故書枑為柜杜子春讀為梐枑梐枑謂行馬・步禮戶故二反

埤堄女牆也

廣雅釋宮埤堄堞女牆也疏證埤堄字或作俾倪或作睥睨或作僻倪釋名釋宮室第十七城上垣曰睥睨言於其孔中睥睨非常也亦曰陴陴裨也言裨助城之高也亦曰女牆言其卑小比之於城若女子之於丈夫也・普計五計二反

宎廇梁也・
爾雅釋宮宎廇謂之梁注屋大梁也・宎音亡廇力又反
落時樞達也・
又同上樞達北方謂之落時落時謂之戹注門持樞者或達北穩以爲固也正義戶在東南其持樞之木或達於北方者名落時亦名爲戹・戹本或作阸同音倹
掇儒短柱也・
掇當作棳釋名釋宮室第十七棳儒梁上短柱也棳儒猶侏儒短故以名之也○爾雅釋宮釋文棳之劣反本或作梲音同
聯櫋屋梠也・
說文解字第六櫋屋櫋聯也从木邊省聲武延切按廣韻二下平聲櫋字注引說文云屋聯櫋也鬱儀用聯櫋本此又釋名釋

宮室第十七梠或謂之櫋櫋緜也緜連榱頭使齊平也
壁帶構也・
構當作薄說文繫傳第十一薄壁柱西京雜記謂之壁帶按亦見漢書外戚傳下然彼注作橫木解非此義又說文無構字段氏據篇韻補篆構訓柱上枅補各弼戟二切薄訓壁柱平碧反
罘罳屏也・
廣雅釋宮罘罳謂之屏疏證罘罳字或作罦思或作桴思或作浮思或作覆思水經穀水注太平御覽引廣雅並作復思
扊扅門閂也・
顏氏家訓書證第十七古樂府歌百里奚詞曰百里奚五羊皮憶別時烹伏雌吹扊扅今日富貴忘我爲吹當作炊爨之炊按蔡邕月令章句曰鍵關牡也牡所以止扉也或謂之剡移然則當時貧困並以門牡木作薪炊爾聲類作扊扅又或作居古樂苑三十琴曲歌辭琴歌原注風俗通曰百里奚爲秦相堂上樂作所賃澣婦自言知音因援琴撫弦而歌問之乃其故妻還爲夫婦也亦謂之扊扅歌字說曰門關謂之扊扅按繹史五十四秦穆公霸西戎所引風俗通略同又注云今本無典略又作鼓瑟今考應劭風俗通十卷內實無此文御覽五百七十二樂部十引風俗通作援琴而歌五百七十六樂部十四引典略又作鼓瑟文亦小有異同竝存備考・餤移二音閂音櫚居音箄
笠扊戶牡也・
廣雅釋宮扱謂之闗鍵笠扊戶牡也・扊音及
鋪首鏂銆門鐶也・
通雅三十八宮室類倉琅根椒圖鋪首也𡡉眞子曰杜牧之花

萼樓詩云唯有紫苔偏稱意年年應得上金鋪金鋪出甘泉賦注云金鋪門首也按門之鋪首所以啣環者鋪平聲漢注音去聲集韻平聲四鏂烏侯切門鋪謂之鏂銆按鏂銆有二解廣雅釋器錏鍜謂之鏂銆疏證引說文錏鍜頸鎧也集韻銆字注亦引之非此義・銆胡溝切音侯
承塵仰塵也・
釋名釋牀帳第十八承塵施於上承塵土也通雅三十八宮室類元有盝頂殿盝頂之制三椽其頂若笥之平今所謂燕窩制也常居上有承塵今曰仰塵
搏壁席壁也・
釋名釋牀帳第十八搏壁以席搏著壁也・搏度官切
綺疏白間文窗也・

後漢書梁冀傳窗牖皆有綺疏青瑣圖以雲氣仙靈注牖小窗也綺疏謂鏤爲綺文青瑣謂刻爲瑣文而以青飾之也　文選景福殿賦皎皎白間離離列錢注白間青瑣之側以白塗之今猶謂之白間・間古莧切

石材石承礎碏也・

尚書大傳多士士大夫有石材注柱下質也　又庶人有石承注當柱下而已不出外爲飾也・礎音楚碏音鵲

藻井刻屏也・

文選西京賦蔕倒茄於藻井薛綜注藻井當棟中交木方爲之如井幹也刻屏未詳○御覽一百八十八藻井引風俗通殿堂象東井形刻作荷蔆水物以厭火解與薛異今風俗通無此文

廜穌平屋也・

廣雅釋宮廜穌㢈廬粗幕易𢈴庵也疏證廣韻廜穌草菴也引通俗文云屋平曰廜穌通作居蘇○廜張刻作𤜉舊鈔本不誤

柍桭屋耑也・

文選甘泉賦日月纔經於柍桭注服虔曰柍中央也桭屋梠也・柍於兩切桭音辰

閨竇小戶也・

左傳襄公十年篳門閨竇之人而皆凌其上注篳門柴門閨竇小戶穿壁爲戶上銳下方狀如圭也言伯輿微賤之家釋文篳音必閨音圭本亦作圭竇音豆按禮儒行篳門圭窬注圭窬門旁窬也穿牆爲之如圭矣釋文窬徐音豆左傳作竇

蘧廬傳舍也・

莊子外篇天運仁義先王之蘧廬也注猶傳舍也・蘧音渠

衚衕巷也・

升庵文集六十四字學類今之巷道名爲胡洞字書不載或作衚衕又作衙衕皆無據也南齊書蕭鸞弒其君昭於西弄注弄巷也南方曰弄北曰衙衕弄之反切爲衙衕也蓋方言耳

易𢈴庵也・

廣雅釋宮詳上廜穌注又疏證影宋本皇甫本竝作易廁各本譌作𢈴廣韻引廣雅作㡾○此尙沿舊本𢈴來達反

欏落㯫栫地籬也・

又同上㯫栫籓篳欏落杝也疏證杝今籬字也各本杝字譌作地地下又衍一籬字蓋今本籬字本作離乃是杝字之音既誤入正文後人又改離爲籬耳欏字通作羅欏之言羅羅然也落之言落落然也古通作落釋名云青徐謂籬曰椐椐與㯫同㯫

玉篇音渠㯫之言渠疏然也栫者叢積之名猶荐也哀八年左傳吳人囚邾子於樓臺栫之以棘杜注云栫擁也此與十二年傳吳人藩衛侯之舍同意○此作地籬猶沿舊說

華表柱識也・

古今注問答釋義第八程雅問曰堯設誹謗之木何也答曰今之華表木也以橫木交柱頭狀若花也形似桔槔大路交衢悉施焉或謂之表木以表王者納諫也亦以表識衢路也秦乃除之漢始復修焉今西京謂之交午也

柤潪隁也・

廣雅釋宮柤潪隁也疏證柤之爲言阻遏也說文柤木閑也木閑謂之柤水偃謂之柤義相近也潪玉篇音七故切廣韻又側伯山責二切潪之言迫迮也說文潪所以雝水也柤潪聲亦相

近按集韻粗有臻魚壯所二音故曰聲近曹憲音士家倉故反

匽豬霤下也

左傳襄公二十五年規匽豬注偃豬者畜流水之陂也又周禮天官宮人爲其井匽注匽豬謂霤下之池受畜水而流之者丹鉛總錄地理類周禮注井漏井匽匽豬按漏井今之滲坑匽豬今之陰溝也按通雅三十八宮室類引鄭氏云匽豬霤下地今陽溝又云以塼甃下溝曰陰明作溝者曰陽今注地作池亦無陽溝之稱蓋方氏所加也・偃諸二音霤力救切

歧・旁・劇旁・劇驂・崇期・歧路也

爾雅釋宮一達謂之道路二達謂之歧旁注歧道旁出也釋名釋道第六物兩爲歧在邊曰旁　爾雅釋宮三達謂之劇旁注今南陽冠軍樂鄉數道交錯俗呼之五劇鄉正義詩疏引孫炎

云旁出歧多故曰劇釋名釋道第六古者列樹以表道道有夾溝以通水潦恒見修治此道旁轉多用功稍劇也　爾雅釋宮四達謂之衢五達謂之康六達謂之莊七達謂之劇驂注三道交復有一歧出者今北海劇縣有此道釋名釋道第六驂馬有四耳今此道有七比於劇也　爾雅釋宮八達謂之崇期九達謂之逵注四道交出復有旁通釋名釋道第六崇充也道多所通人充滿其上如共期也

瓴甋・令辟・甗瓾・甓甂甎也

廣雅釋宮甗瓾瓨治甄瓴瓳瓴甋甓甂甎也疏證衆經音義卷十三引埤倉云甗瓾大塼也卷四引通俗文云甎方大謂之甗瓾爾雅瓴甋謂之甓郭注云甂甎也今江東呼瓴甓陳風防有鷊巢篇中唐有甓毛傳云甓令適也令適與瓴甋同漢書尹賞

傳穿地方深各數丈致令辟爲郭令辟與瓴甓同衆經音義卷十四引通俗文云狹長者謂之甂甎魏志胡昭傳注引魏略云扈累獨居道側以甂甎爲障按廣雅以甂甎爲駢字甓單字也此作甓甂則又以甓字屬下讀矣・瓴甋零上的下令辟音與瓴甓同甗瓾潘胡二音甓甂劈祿二音

甂瓪小瓦也

集韻平聲一甂瓪小牡瓦也或从同・同版二音

甑瓿井甃也

廣雅釋宮甑瓿甃也・同百二音

鴟尾瓦獸也

通雅三十八宮室類蚩尾或作鴟尾祠尾鴟吻蘇鶚曰蚩海獸也漢武作柏梁有上疏曰蚩尾水精能辟火災顏子推曰東宮

舊事呼鴟尾爲祠尾又呼爲鴟吻黃朝英按倦游雜錄言漢以宮殿多災術者言天上有魚尾星宜爲象冠屋以禳之陳書三公黃閤聽事置鴟尾蕭摩訶以功寢室並置鴟尾北史宇文愷傳云自晉以前未有鴟尾藝林彙考棟宇篇八廡序類爾青日札唐之屋舍王公以下非常參官不得施縣魚瓦獸鴟尾屋脊兩頭吻獸也拒鵲者瓦獸上鐵乂也

夏臺・羑里・念室・動止・稽留・狴牢・圜土・囚諸・若盧・居室・囹圄・獄也

廣雅釋宮獄犴也夏曰夏臺殷曰羑里周曰囹圄疏證史記夏紀云桀召湯而囚之夏臺殷紀云紂囚西伯羑里圜與圄同月令省囹圄正義引鄭志崇精問曰獄周曰圜土殷曰羑里夏曰均臺囹圄何代之獄焦氏答曰月令秦書則秦獄名也漢曰若盧魏曰司空釋名釋宮室第十七囹領也圄御也領錄囚徒禁

御之也●羑與久切囹圄𤕤語二音〔初學記政理部〕獄第十一〔博物志〕云夏曰念室殷曰動止周曰稽留三代之異名也又狴牢者亦獄別名漢書曰有罪當械者皆頌繫應劭注曰頌者容也言見寬容但處曹吏舍不入狴牢○今本博物志無此文又〔易林〕比之否失意懷憂如幽狴牢●狴鎞陛二音〔周禮地官比長〕以圜土納之〔注〕圜土者獄城也〔釋名釋宮室第十七〕獄又謂之圜土築土表牆其形圜也●圜同圓于權切〔公羊傳昭公二十一年〕宋南里者何若曰因諸者然〔注〕因諸者齊故刑人之地〔疏〕舊說云即博物志云周曰囹圄齊曰因諸是也○今本博物志無此文〔漢書灌夫傳〕繫居室〔注〕居室署名也屬少府其後改名曰保宮〔按〕蘇武傳加以老母繫保宮注百官公卿表云少府屬官有居室武帝太初元年更名保宮

槭竇●溷●軒●行清●糞●廁也●〔史記萬石君列傳〕取親中裙廁牏身自浣滌〔集解〕徐廣曰牏築垣短板也音任一讀牏為竇竇音豆言建又自洗蕩廁竇瀉除穢惡之穴也呂靜曰槭窬褻器也音威豆駰按蘇林曰牏音投賈逵解周官槭虎子也窬行清也孟康曰廁行清窬行中受糞者也東南人謂鑿木空中如曹謂之窬〔按〕窬與竇通互詳上闌●竇小戶也注〔後漢書李膺傳〕延熹二年徵再遷河南尹時宛陵大姓羊元羣罷北海郡贓罪狼藉郡舍溷軒有奇巧乃載之以歸膺表欲按其罪元羣行賂宦豎膺反坐輸作左校〔注〕溷軒廁屋●溷胡困切

闉●闍●城門曲也●〔詩出其東門〕〔闉闍傳〕闉曲城也闍城臺也〔箋〕云闍讀當如彼都人士之都謂國外曲城之中市里也〔說文解字第十二〕闉城內重門也从門垔聲於眞切闍闉闍也从門者聲當孤切

駢雅卷三訓纂六終

駢雅卷三下　　訓纂七

明　朱謀㙔　鬱儀　　龍巖魏茂林學

釋服食

天子祀天以蒼冕・祀地以黃冕・朝日以青冕・夕月以素冕・社稷以玄冕・享先帝・食三老・耕籍以袞冕・視朔・大射以山冕・視朝・適宴以鷩冕・皆十二旒・諸公以下有方冕・火冕・毳冕・藻冕・絺冕・爵弁・韋弁・皮弁・玄冠・祀弁・

〔通典五十七禮十七〕後周設司服之官掌皇帝十二冕祀昊天則蒼冕五帝各隨方色朝日用青冕夕月用素冕地祇用黃冕神州社稷用玄冕享先皇加玄服等象冕享先聖食三老耕籍等以袞冕視朔大射等以山冕視朝臨法門適宴等以鷩冕皆十二旒・鷩必滅反又府獘反〔又〕諸公之冕九方袞山鷩火毳等六皆九旒韋弁皮弁玄冠三合上為九諸侯八無袞冕諸伯七又無山冕諸子六又無鷩冕諸男五又無火冕冕五旒三公之冕九祀火毳藻繡爵弁等冕六韋弁皮弁玄冠合上九三孤自祀冕而下八無火冕公卿七又無毳冕上大夫六又無藻冕中大夫五又無皮弁下大夫四又無爵弁士服三祀弁爵弁玄冕庶士玄冠而已〔按〕此載三公之冕九有繡而無絺今考書益稷曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施於五色作服孔安國曰葛之精者為絺五色備曰繡後漢書輿服志下劉昭注補曰冕服九章一曰龍二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝皆畫以為繢六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆絺以為繡鷩畫以雉謂華蟲也毳畫虎蜼謂宗彝也絺刺粉米無畫也云云於絺獨言刺者明絺

以為繡之義注又曰袞衣之冕十二旒鷩衣之冕九旒毳衣之冕七旒絺衣之冕五旒玄衣之冕三旒不言繡冕則絺冕即繡冕矣又按周六冕見春官司服此蓋踵而增之文不悉錄・毳昌銳反又淸歲反絺陟里反又猪履反會馬鄭作繪胡對反

毋追・章甫・委貌・三代禮冠也・

〔禮郊特牲〕委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也〔注〕常所服以行道之冠也或謂委貌為玄冠也〔疏〕此下三代恒所服行道之冠然三代乃俱用緇布而其形自殊周為委貌之形殷則為章甫之形夏則為毋追之形故云委貌周道也鄭注士冠禮委安也言所以安正容貌章明也殷質言所以表明丈夫毋發聲追猶推也夏后氏質以其形名之・毋追上音牟下多雷反

進賢・惠文・側注・柱後・法冠也・

〔後漢書輿服志下〕進賢冠古緇布冠也文儒者之服也前高七寸後高三寸長八寸公侯三梁中二千石至博士兩梁自博士以下至小史私學弟子皆一梁〔劉昭注補〕獨斷曰漢制禮無文〔通典五十七禮十七〕隋開皇中於進賢冠上加二眞珠為獬豸角形大業中改制一角執法者服之〔後漢書輿服志下〕法冠一曰柱後高五寸以纚為展筩鐵柱卷執法者服之〔注補〕獨斷曰柱後惠文〔漢書張敞傳〕敞弟武拜為梁相是時梁王驕貴民多豪彊號為難治敞問武欲何以治梁武敬憚兄謙不肯言敞使吏送至關戒吏自問武武應曰馭黠馬者利其銜策梁國大都吏民凋敝且當以柱後惠文彈治之耳秦時獄法吏冠柱後惠文武意欲以刑法治梁吏還道之敞笑曰審如掾言武必辦

治梁冠　側注解下
通天遠遊高山建華方山巧士却非却敵翼善漢以來禮冠也
〔後漢書輿服志下〕高山冠一曰側注制如通天不邪却直豎無
山述展筩中外官謁者僕射所服太傅胡廣說曰高山冠蓋齊
王冠也秦滅齊以其君冠賜近臣謁者服之〔注補〕史記酈生初
見高祖儒衣而冠側注〔按〕漢書五行志中多治仄注冠應劭注
今法冠是也師古曰仄古側字蔡邕云高九寸鐵爲卷非法冠
及高山也此作法冠蓋从應說〔又〕通天冠高九寸正豎頂少
邪却乃直下爲鐵卷梁前有山展筩爲述乘輿所常服〔注補獨
斷曰漢受之秦禮無文〔又〕遠遊冠制如通天有展筩橫之於
前無山述諸王所服也〔注補獨斷曰禮無文〔又〕建華冠以鐵
爲柱卷貫大銅珠九枚制似縷鹿天地五郊明堂育命舞樂人

服之〔注補獨斷曰其狀若婦人縷鹿薛綜曰下輪大上輪小
〔又〕方山冠似進賢以五采縠爲之祠宗廟大予八佾四時五行
樂人服之冠衣各如其行方之色而舞焉〔又〕巧士冠高七寸
要後相通直豎不常服唯郊天黃門從官四人冠之在鹵簿中
次乘輿車前以備宦者四星云〔注補獨斷曰禮無文〔又〕却非
冠制似長冠下促宮殿門吏僕射冠之〔注補獨斷曰禮無文
〔又〕却敵冠前高四寸通長四寸後高三寸制似進賢衛士服之
〔注補獨斷曰禮無文〕〔通典五十七禮十七〕翼善冠大唐貞觀
中制月一日十五日視朝常服之
褘衣揄翟闕翟鞠衣展衣褖衣素沙王后以下六服也小祀則服
鷩衣採桑則鳴衣聽女教則鶉衣歸寧則翙衣
〔周禮天官內司服〕掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣褖

衣素沙〔注〕鄭司農云褘衣畫衣也揄狄闕狄畫羽飾展衣白衣
也鞠衣黃衣也素沙赤衣也元謂狄當爲翟翟雉名伊雒而南
素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖
王后之服刻繒爲之形而采畫之綴於衣以爲文章褘衣畫翬
者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則
服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟鞠衣黃桑服也
色如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣於上帝告桑事展衣
以禮見王及賓客之服字當爲襢襢之言亶亶誠也褖衣御於
王之服亦以燕居男子之褖衣黑則是亦黑也六服備於此矣
素沙者今之白縳也六服皆袍制以白縳爲裏使之張顯今世
有沙縠者名出於此〔疏〕先鄭意以素沙爲服名又以素沙爲赤
色義無所據故後鄭不從之〔釋文〕褘音暉揄音遙展張彥反褖

或作稼同吐亂反白縳劉音絹聲類以爲今作絹字〔通考一
百十四王禮九〕後周制后服十有二等其翟衣六從皇帝祀郊
禖享先皇朝皇太后則服翬衣祭陰社朝命婦則服褕衣祭羣
小祀受獻繭則服鷩衣採桑則服鳴衣黃色音卜從皇帝見賓客聽
女教則服鶉衣白色音𩦠食命婦歸寧則服翙衣元色音袂俱十有二等
以翬翟爲領褾
襜褕襜褕屈掖直裾衣也短者謂之裋褕
〔方言四〕襜褕江淮南楚謂之襜褕自關而西謂之襜褕其短者
謂之裋褕以布而無緣敝而紩之謂之襤褸自關而西謂之統
裾其敝者謂之緻〔注〕襜裳凶反裋音豎統裾俗名裾掖音偏
與屈同〔疏證〕漢書儁不疑傳衣黃襜褕顏師古注云襜褕直裾
禪衣亦作童容任昉奏彈劉整曰何其不能折契鉦庾而襜帷

交質李善注云方言江淮謂襜褕為童容荀子大略篇衣則豎褐不完楊倞注云豎褐僮豎之褐亦短褐也史記秦始皇本紀夫寒者利裋褐集解徐廣曰一作短小襦也索隱云蓋謂褐布豎裁為勞役之衣短而且狹故謂之短褐亦曰豎褐漢書貢禹傳裋褐不完顏注云裋者謂僮豎所著布長襦也後漢書張衡傳士或解裋褐而襲黼黻注云方言自關而西謂之襜褕短者謂之裋也光武帝紀皆冠幘而服婦人衣諸于繡𧝝注云前書音義曰諸于大掖衣也如婦人之袿衣字書無𧝝字後漢書作𧝝並音其物反揚雄方言曰襜褕其短者自關而西謂之裗𧝝郭璞注云俗名𧝝掖據此則是諸于上加繡𧝝如今之半臂也說文云直裾謂之襜褕裋豎使布長襦小爾雅云襜褕謂之童容布褐而紩謂之藍縷急就篇襜褕袷複褶袴褌顏師古注云

襜褕直裾禪衣也

襜裿・禪襦也・

廣雅釋器禪襦謂之襜疏證漢書來歙傳注引東觀記云光武解所被襜襦以衣歙集韻類篇引廣雅禪襦謂之襜。裿。連下文裿字為句失之○下文裿作襦謂之裨襦疏證云此條有脫誤未詳其義彭儀仍沿舊說

筩褹・複襦也・

方言四複襦江湘之間謂之䙅或謂之筩。褹。注今筩袖之襦也褹即袂字耳䙅音豎

反閉・小襦也・

釋名釋衣服第十六反。閉。襦之小者也卻向著之領含於項反於背後閉其襟也

甲襜・祇裯・汗襦也・

甲襜當作甲襦方言四汗襦江淮南楚之間謂之𧞤自關而西或謂之祇。裯。自關而東謂之甲。襦。陳魏宋楚之間謂之襜襦或謂之禪襦疏證宋玉九辯被荷裯之晏晏兮王注裯祇裯也後漢書羊續傳其資藏惟有布衾敝祇裯鹽麥數斛而已・祇音氏裯丁牢反

鄙袒・羞袒・汗衣也・

釋名釋衣服第十六汗衣近身受汗垢之衣也詩謂之澤受汗澤也或曰鄙。袒。或曰羞。袒。作之用六尺裁足覆胸背言羞鄙於袒而衣此耳

諸于・逢掖・大袂衣也・

漢書元后傳獨衣絳緣諸。于。注諸于大掖衣即袿衣之類也

禮儒行衣逢。掖。之衣注逢猶大也大掖之衣大袂禪衣也疏掖謂肘掖之所寬大故云大袂禪衣也

裲襠・袙腹・胸背衣也・

廣雅釋器裲。襠。謂之袙。腹。疏證裲襠蓋本作兩當鄭注鄉射禮云直心背之衣曰當釋名云裲襠其一當胸其一當背也帕腹橫陌其腹也帕與袙同

畱幕・大褶衣也・

釋名釋衣服第十六畱。幕。冀州所名大褶下至膝者也畱牢也幕絡也言牢絡在衣表也

褒明・袍也・

方言四褒明謂之袍注廣雅云褒明長襦也疏證按釋名云袍丈夫著下至跗者也・褒薄毛切

復陶羽衣也

左傳昭公十二年雨雪王皮冠秦復陶注秦所遺羽衣也疏冒雪服之知是毛羽之衣可以禦雨雪也

褚衣緜衣也

漢書南粵王傳上褚五十衣中褚三十衣下褚二十衣遺王注師古曰以緜裝衣曰褚・褚音竹呂反

禝褋襌衣也

集韻平聲一䙕禝注博雅䙕褋襌衣也或作禝又入聲十褋褋注說文南楚謂襌衣曰褋或省按禝褋卽䙕褋此訓襌衣下單衣條又出䙕褋似涉歧互且襌衣卽單衣尤不應兩出也

帹𡳆毷𡳆羃䍦帹帞面衣也

玉篇下巾部帹所甲切帹𡳆面衣也　毷𡳆當作𡳆毷廣雅釋

器𡳆毷謂之帹疏證玉篇云面衣也按集韻入聲五帞字注引博雅云𡳆毷謂之帹帞或作紿蓋誤以下文帞頭帞字連上爲文藝儀用帹帞字亦沿斯誤　舊唐書輿服志第二十五武德貞觀之時宮人騎馬者依齊隋舊制多著羃䍦雖發自戎夷而全身障蔽不欲途路窺之王公之家亦同此制永徽之後皆用帷帽拖裙到頸漸爲淺露尋下敕禁斷初雖暫息旋又仍舊咸亨二年又下敕曰百官家口咸預士流至於衢路之間豈可全無障蔽比來多著帷帽遂棄羃䍦曾不乘車別坐檐子遞相倣效浸成風俗過爲輕率深失禮容理須禁斷自今已後勿使更然則天之後帷帽大行羃䍦漸息中宗卽位宮禁寬弛公私婦人無復羃䍦之制開元初從駕宮人騎馬者皆著胡帽靚妝露面無復障蔽士庶之家又相倣效帷帽之制絕不行用俄又露髻馳騁或有著丈夫衣服鞾衫而尊卑內外斯一貫矣

襏襫農服也

國語齊語今夫農首戴茅蒲身衣襏襫注襏襫蓑薜衣也・襏本末切襫始亦切

跗注戎服也

左傳成公十六年有韎韋之跗注注君子也注跗注戎服若袴而屬于跗與袴連・方于之樹二反

憻悗喪服也

集韻上聲五憻悗喪之輕服・祖問二音

繈緥兒襆也

史記三王世家皇子或在繈緥而立爲諸侯王又衞將軍驃騎列傳臣青子在繈緥中正義襁長尺二寸闊八寸以約小兒於

背褓小兒被也褓與緥同・居兩博抱二切

繞衿帬也

袊當作袊方言四繞袊謂之帬注俗人呼接下江東通言下裳疏證袊各本亦訛作衿按上有袒飾謂之直袊句故此曰亦廣雅釋器繞領帔帬也疏證說文帬下裳也或作裠釋名云裠羣也連接羣幅也按帬之言圍也圍繞要下也故又謂之繞領方言繞袊謂之帬袊與領同

褘袡蔽厀也

方言四蔽厀江淮之間謂之褘或謂之袚魏宋南楚之間謂之大巾自關東西謂之蔽厀齊魯之郊謂之袡疏證廣雅大巾褘袡袚蔽厀也本此・褘音葦或暉袡昌詹反厀俗作膝

倒頓衩衵母縛袴也

又同上大袴謂之倒頓小袴謂之校衬楚通語也按倒頓郭注今雹袴也校衬注今褲袴也皎了兩音疏證玉篇校衬小袴也顏師古注急就篇云袴大者謂之倒頓小者謂之校衬皆本此

急就章第十一禪衣蔽膝布毋縛小顏注布毋縛者薉貉女子以布爲脛空用絮補核狀如襜褕薉貉者東北之夷也說者或云毋縛布名非也王氏補注黃氏曰江東謂鶝鶔爲布毋布毋縛小衣也猶犢鼻耳・縛音祖昆反

窮絝・衻・襢・犢襣・褌也・

漢書外戚傳上光欲皇后擅寵有子帝時體不安左右及醫皆阿意言宜禁內雖宮人使令皆爲窮絝多其帶注服虔曰窮絝有前後當不得交通也師古曰使令所使之人也絝古袴字也窮絝即今之緄襠袴也　方言四衻纏謂之襌注今又呼爲涼

衣也衻纏兩音疏證襌各本訛作褌玉篇于衻字下云襌衣于纏字下云衻纏謂之襌也約即衻之訛以郭注言今又呼爲涼衣證之不得爲褌明矣按廣韻五入聲衻字注引玉篇云襌衣今考玉篇下衣部實作襌不作褌集韻平聲三襢字注衻襢襌也于上聲五纏字注又云襌也疑亦本方言之譌此從舊說・

犢澄延切　漢書司馬相如傳上相如身自著犢鼻褌注即今之衳也形似犢鼻故以名云衳音之容反按方言四無裥之袴謂之襣注即今犢鼻褌也玉篇下衣部作犢襣云相如所著也

褑・襎・韤也・

玉篇下衣部褑・襎・韤也按韤說文解字第五作韈訓足衣也望發切與帊幞之幞義別集韻入聲九韤字注或从革或从衣从皮而不从巾㒸是互詳下襎褑帊幞也注・褑音宛襎音煩

鞈・鞦・鞾也・

廣雅釋器鞈・鞦・䩳・䪊・靸・屐也疏證屐或作鞾集韻平聲三博雅鞈鞦鞾也・鞈古匣切鞦音沙

䩳・䪊・屩・鞨・革履也・

急就章第十二旃裘䩳䪊蠻夷民小顏注䩳䪊胡履之缺前雍者也又釋名釋衣服第十六䩳䪊猶速獨足直前之言也又見上・素落大洛二切　廣雅釋器屝屨麤易屩鞨不借䩕角鞨

屣・薄平・鞮・履也疏證廣韻履有頸曰屩方言注屩字或作屩・

屜他梅反鞨乎末反

靴下・不借・薄借・䩕角・草履也・

方言四屝屨麤履也徐兗之郊謂之屝自關而西謂之屨中有木者謂之複舄自關而東複履其庳者謂之靴下禪者謂之鞮

絲作之者謂之履麻作之者謂之不借麤者謂之屨東北朝鮮洌水之間謂之䩕角又徐土邳圻之間大麤謂之䩕角注今漆履有齒者疏證按周禮屨人鄭注云複下曰舄禪下曰屨疏云下謂底釋名云齊人謂韋屨曰屝不借言賤易有宜各自蓄之不假借人也仰角屐上施履之名也靴晚䩕仰假借通用急就篇靸鞮卬角褐韤巾裳韋不借爲牧人顏注卬角形若今之木履而下有齒者卬即䩕・靴䩕婉卬兩音韋屨今本釋名作草屨　周禮夏官弁師王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄注璂讀如薄借綦之綦綦結也疏漢時有薄借綦之語故讀從之亦取結義薄借之語未聞廣雅釋器疏證鹽鐵論散不足篇云綦下不借靴鞮革舄釋名云不借齊人云搏腊搏腊猶把鮓麤貌也按釋名以搏腊爲麤貌是也搏腊豈韻字轉之則爲不借說文

紼字注云一曰不借紼周官弁師注作薄借綦薄借卽搏腊也
䌨紟縢也
廣韻一上平聲䌨紟縢又五入聲注同・䌨悇二音
鮮支・䋄繐・䋄總・葉褕・絹縠也
廣雅釋器䋄繐鮮支縠絹也疏證釋名云絹絰也其絲絰厚而疏也絰音堅廣韻總細絹也衆經音義卷十三引通俗文云輕絲絹曰總總與縂同鮮支一作鮮巵說文縛白鮮巵也衆經音義卷二十一引纂文云白鮮支絹也按御覽八百十七布帛部絹引廣雅云䋄繐鮮文縠絹也與今本異・繐音慧　玉篇下系部䋄亡侯切縳也・䋄曹憲音苦侯苦茂二反繐葱總二音　方言二揄鋪艦極帗縷葉褕毳也注今名短度絹爲葉褕也褕音臾疏證葉褕各本訛作葉輸褕字不得有臾音玉篇云葉褕短度絹也今據以改正按此從玉篇本故不誤

方空吹綸輕容細紗也
後漢書章帝紀詔齊相省冰紈方空縠吹綸絮注方空者紗薄如空也或曰空孔也卽今之方目紗也綸似絮而細吹者言吹噓可成亦紗也　齊東野語卷十紗之至輕者有所謂輕容出唐類苑云輕容無花薄紗也王建宮詞云嫌羅不着愛輕容元微之有寄白樂天白輕容樂天製而爲衣而詩中容字乃爲流俗妄改爲庸又作榕元豐九域志越州歲貢輕容紗五疋是也
服瑣綸帶黃潤升越花練細布也
急就章第九服瑣綸帶與緒連小顏注服瑣細布織爲連瑣之文也綸帶緆布之尤精者也言此二種雖曰布類其質精好與緒相連次也王氏補注說文綸貲布也緆細布也・綸帶投貲二音　文選蜀都賦黃潤比筒劉淵林注黃潤謂筒中細布也司馬相如凡將篇曰黃潤纖美宜製褌揚雄蜀都賦筒中黃潤一端數金　又吳都賦蕉葛升越弱於羅紈劉淵林注蕉葛葛之細者升越越之細者又丹鉛總錄花木類越爲布名潛夫論葛子升越筩中女布盛宏之荊州記秭歸縣室多幽閑其女盡織布至數十升謂之升越　桂海虞衡志器志練子出兩江州峒大略似苧布有花紋者謂之花練土人亦自貴重。練音疏陳書姚察傳門生送南布一端花練一匹花練之名始見於此
青頓・毪毲・帛疊・綄䋈・黎單・夷布也
後漢書南蠻西南夷傳冉駹夷其人能作旄氈班罽青頓毪毲羊羧之屬注青頓毪羧並未詳字書無此二字周書伊尹爲四方獻令曰正西昆侖狗骨鬼親枳已闟耳貫胸雕題離邱漆齒

請令以丹青白旄紕罽龍角神龜爲獻湯曰善何承天纂文曰紕氐罽也音卑疑反毪卽紕也按范書毪作毪正字通毛部毲字注引西南夷傳作毪然毪音頻脂切通作紕而毪字正字通無音則亦未知其審也　又哀牢夷罽毲帛疊蘭干細布織成文章如綾錦　集韻入聲十綄繏蠻夷布名・婉諾二音　桂海虞衡志器志黎單亦黎人所織青紅間道木棉布也桂林人悉買以爲臥具
毞毢・細褐也・毿氍・毹毲・毷毦・毱毻・毹毷・罽也・氍毹・毲毲・毽毷・毛席也
毞毢當作毞毢　廣雅釋器毞毢毹毲毾毲毿氍毷毦毱毻毴毹毤罽也疏證玉篇毞毢罽曲文者後漢書宦者傳云金銀罽毢施於犬馬毢曹憲音二吳琕以下諸本皆譌作毢音亦譌惟影宋本

皇甫本不譌衆經音義卷一引字林云罽之方文者曰毲又引通俗文云織毛曰罽邪文曰毲廣韻毲毛布也陳琳神武賦云罽毲皮服豳風七月篇無衣無褐鄭箋云褐毛布也褐與毲同毿氍即氍毹也廣韻毿毲毲也太平御覽引通俗文云織毛褥謂之氍毹細者謂之毲毲氉毦亦罽之細者也氉之言緐縟毦之言蒙戎也說文韗羣毳飾也韗與毦同義毦毦猶氉毦也廣韻毦毦輕毛貌毹之言摟也爾雅摟聚也衆經音義卷十四引通俗文云毛布曰毹卷二引聲類云毹毲毛布也後漢書烏桓傳云婦人能織毹毲・毦仙萃二音毦音支毿氍蹤衢二音毹毲榜曷二音毲氈豆分二音氉毦粟茸二音毹力朱切毦毦唐餌二音氍毹衢俞二音 〔後漢書西域傳〕天竺國有細布好毲毲〔注〕毲音它闔反毲音登埤蒼曰毛席也釋名曰施之承大牀前小榻上登以上牀也 〔集韻平聲三〕毲毦氍毹也・喬胥二音

氍毽毛褥也・

〔玉篇下毛部〕毽音搜毽毯織毛又毽同〔集韻平聲二〕毹雙雛切織毛蓐氍毹者曰毲毲或作氍毲毲〔按〕氍毹下有脫字據北堂書鈔卷一百三十四儀飾部五引通俗文曰氍毹細者謂之毲毲御覽七百八服用部引同大般涅槃經卷十一音義增一阿含經卷十九音義四分律卷三十一音義引氍作氀餘同

髮毲毳布也・

〔集韻平聲一〕髮毲毳布・思融龍珠二切

承露覆鬃睫攡幘巾也・

〔方言四〕覆結謂之幘巾或謂之承露或謂之覆鬃皆趙魏之間通語也〔注〕今結籠是也〔疏證〕結髻古通用廣雅承露幘巾覆結也本此・鬃且代切又音采 〔爾雅釋鳥鶩舂鉏注〕白鷺也頭翅背上皆有長翰毛今江東人取以為睫攡名之曰白鷺縗〔釋文〕睫字又作𥉴音接說文云目旁毛也三蒼云背毛也攡力知反縗西雷反又西河反

襬袘帊幞也・

〔方言四〕襬袘謂之幭〔注〕即帊幞也幭亡別反襬袘音見上袘襬

陌頭鈔髮綃頭也・

〔又同上〕絡頭帞頭也紗繢鬢帶鬃帶帑幧幧頭也自關而西秦晉之郊曰絡頭南楚江湘之間曰帞頭自河以北趙魏之間曰幧頭或謂之帑或謂之幧其偏者謂之鬢帶或謂之鬃帶〔疏證〕釋名云綃頭或曰陌頭言其從後橫陌而前也齊人謂之幧言幧斂髮使上從也綃即幧陌即帞・帞音貊 〔釋名釋首飾第十五〕綃頭綃鈔也鈔髮使上從也

帓帤綃頭也・

〔玉篇下巾部〕帓帤綃頭也・烏須二音

屌袚領巾也・

〔方言四〕屌袚謂之被巾〔注〕婦人領巾也〔疏證〕廣雅屌袚被巾也本此・屌音戶袚筆廟反

裪裿・裲襠・裸袖・裞褎也・

〔廣雅釋器〕裪裿袿裾裲襠裸袖裞袖衸褎袖袂裧袖也〔又〕褾裍裞袿袖袂也〔疏證〕方言裪裿謂之袖郭注云衣褾也江東呼椀廣韻袖袖褾袂也玉篇裞衣袂也・裪裿桃決二音裲音含袖妒禾反裍布蔑反裞布末反

偏諸•衣緣也•

漢書賈誼傳今民賣僮者為之繡衣絲履偏諸緣注服虔曰如牙條以作履緣師古曰偏諸若今之織成以為要襻及褾領者也古謂之車馬裙其上為乘車乃騎從之象也

襞積•衣裥也•

又司馬相如傳上襞積褰縐注張揖曰襞積猶簡齰也褰縮也縐裁也其縐中文理弗鬱有似於谿谷也師古曰張說非也襞積即今之帬襵古所謂皮弁素積者即謂之積也言襞積文理隨身所著或褰縐委屈如谿谷也襞音壁按文選善注引張揖說齰詐白切六臣本積作襀音積

刺•緶鍼縫也•

玉篇下糸部緶音稚刺緶針縫也

絽•緊•紉緤•紩衣也•

又同上絽緊紩衣也•力與力若二切廣韻五入聲紉緤補衣•於軛尼軛二切

襤褸•襰•𧝍•褸裂•褪褖衣敝壞也•

方言三褸裂須捷挾斯敗也南楚凡人貧衣被醜敝謂之須捷或謂之褸裂或謂之襤褸故左傳曰篳路襤褸以启山林殆謂此也疏證襤褸今左傳作藍縷服虔注云言其縷破藍藍然疏引方言楚謂凡人貧衣破醜敝為藍縷衣破即衣被之訛启啟古通用•藍縷左昭十二傳文釋文力甘力主二反集韻上聲五襰𧝍衣破襰洛駭切或从衣𧝍師駭切或从衣从系又上聲六褪褖衣敝•里黨寫助二切

䙊裺•繞緰•衣督脊也•

方言四繞緰謂之䙊裺注衣督脊也疏證按䙊亦作裻說文云裻背縫又作禱說文云衣躳縫古通用督莊子養生主篇緣督以為經皆據衣脊中縫言之•䙊裺篤掩二音緰音循

襬䘹•𧝓褋•單衣也•

廣雅釋器襬䘹𧝓褋襌衣也疏證襌之言單也褋亦作褋說文南楚謂襌衣曰褋又見上襌衣褸•褋注•䘹作潰反𧝓子冢反褋音牒

繀帉•幘也•

又同上繀𢁒幘也疏證急就篇注云幘者韜髮之巾所以整嫧髮也常在冠下或單著之繀之言萃也所以萃髮也𢁒各本譌作帉按諸書無訓帉為幘者帉乃巾名非幘名也玉篇廣韻𢁒音介幘也輿服志注引晉公卿禮秩云太傅司空司徒著黑介

幘介與𢁒通今據以訂正○此作帉猶沿舊本考曹憲音釋仍作帉音芳云反繀音兵拳反疏證謂兵誤應作邱

春草•雞翹•蒸栗•鬱金•槐幃•麴塵•綠綟•紫綟•無繰•綦綺•茜黃•綵色也•

又同上春草雞翹蒸栗鬱金槐幃麴塵綠綟紫綟無繰綦綺茜黃綵也疏證急就篇春草雞翹鳧翁濯顏注春草象其初生纖麗之狀也雞翹雞尾之曲垂者言織刺為春草雞翹之形一曰謂染彩而色似之蒸繰本作烝栗急就篇烝栗絹紺縉紅繎釋名云蒸栗染紺使黃色如蒸栗然也鬱通作欝急就篇鬱金半見緗白䋮注云鬱金染黃也槐各本譌作愧今訂正麴塵亦染黃也周官內司服鞠衣鄭注云鞠衣黃桑服也色如鞠塵鞠與麴通說文綟帛莀艸染色續漢書輿服志注引徐廣云綟草名也以染似綠又云似紫盭莀草本有綠紫二色故所染之帛各

如其草之色又說文莀艸也可㠯染留黃則又不止綠紫二色矣綦綺蓋謂織綺文如綦也釋名云綺欹也其文欹邪不順經緯之縱橫也有綦文方文如綦也綦與綦通留黃之色染與織皆有焉說文莀艸可㠯染留黃此謂染絲也古樂府相逢行大婦織綺羅中婦織流黃此謂織絲也玉藻正義引皇侃疏云駵黃之色黃黑留駵流並通・疏證本栗作纅音栗愧作㥏姑回矩偉二切此尚沿舊本作愧緵音麗纅音栗集韻平聲一作纅引博雅履其綠謂之無纅一曰絲名或作纅

紟緷絮也・

〔廣韻二下平聲〕紟緷絲一百升又絮名・紟郎丁切緷賓彌頻彌二切

纗緵惡絮也・

〔又同上〕纗緵惡絮也・牽離二音集韻平聲一緵字注云通作縭

牽離頭幕也・

〔釋名釋綵帛第十四〕繭幕也貧者著衣可以幕絡絮也或謂之牽離煮熟爛牽引使離散如緜然也

步搖珠松也・

〔又釋首飾第十五〕步搖上有垂珠步則搖也〔隋書禮儀志第六〕步搖俗謂之珠松是也

跳脫臂釧也・

〔古詩紀二十七魏繁欽定情詩〕何以致契濶繞腕雙跳脫〔按〕跳脫今之腕釧蓋臂飾也一作條脫亦作挑脫王楙野客叢書卷十四引眞誥及溫飛卿唐宣宗事謂說者不一文不備載

花鈿面飾也・

〔舊唐書輿服志第二十五〕內外命婦服花釵翟衣青質第一品花鈿九樹〔注〕寶鈿准花數以下准此也

射月粉靨也・

〔酉陽雜俎卷八〕近代粧尚靨如射月曰黃星靨

額黃眉邊飾也・

〔庾信樂府舞媚娘〕眉心濃黛直點額角輕黃細安〔倪氏注〕梁簡文帝詩云同安鬟裏撥異作額間黃〔李商隱酬崔八早梅有贈兼見示之作〕幾時塗額藉蜂黃〔又無題詩第二首〕壽陽公主嫁時粧八字宮眉捧額黃〔丹鉛總錄詩話類〕後周靜帝令宮人黃眉墨粧至唐猶然觀唐人詩詞如蘂黃無限當山額又額黃無限夕陽山其證也然溫飛卿詩有豹尾車前趙飛燕柳風吹散

蛾間黃之句王荊公詩亦云漢宮嬌額半塗黃事已起於漢特未見所出耳又幽怪錄神女智瓊額黃〔按〕王楙野客叢書二十四蝶粉蜂黃條引草堂詩餘注謂唐人宮妝馮氏浩義山詩注已駁之文不備錄

袙服寶袜腰綵也・

〔丹鉛總錄詩話類〕袜女人脅衣也隋煬帝詩錦袖淮南舞寶袜楚宮腰盧照鄰詩倡家寶袜蛟龍被是也或謂起自楊妃出於小說僞書不可信也崔豹古今注謂之腰綵注引左傳袙服謂日日近身衣也是春秋之世已有之豈始於唐乎沈約詩領上蒲桃繡腰中合歡綺謝偃詩細風吹寶袜輕露濕紅紗〔按〕中引古今注云云今本無袙服見左宣九年傳釋文袙音女乙汝栗二反又云仁一反・袜音末

黍・酏・粰・䊗・毇・糂・飦・餰・粥也・
禮內則黍酏漿水注酏粥・酏羊支反　廣雅釋器飦餰粘䊀
粖粥粰糜毇糂饘也疏證飦玉篇音記言切孟子滕文公篇飦
粥之食趙岐注云飦糜粥也餰玉篇音居六切飦餰語之轉饘
鬻亦語之轉鬻之爲餰猶饘之爲飦方俗音有侈弇耳又說文
鬻鍵也俗省作粥釋名云粥濯於糜粥粥然也粰亦糜也月令
行糜粥飲食淮南子時則訓作粰鬻集韻平聲三饘說文糜也
或作鬻餰飦鍵鬻䊗屑屒粡鬻玉篇中米部粰字注䊗也又䊗
字注一作饘之延切按毇糂字義疏證未及今考集韻上聲五
毇字注一曰饘也或作糓玉篇中米部䊧字注饘也集韻上聲
六糂字引博雅毇糂饘也或作䊧・毇許委切糂戶䫲切
䴭・麵・粟粥也・

集韻去聲八䴭麵粟粥・盧臥蘇臥二切
麩・麨・糗也・
廣雅釋器麩麨謂之麵疏證釋言云糗麵食也玉篇麵糗也或
作麨唐本草注云米麥麨蒸米麥熬磨作之一名糗玉篇麵充
小切麵糗聲相近猶今人言炒也・眦黎二音
麯・麧・麥屑也・
麯當作麵廣雅釋器麵麧粸麵糜粫也疏證粫通作屑粫之言
屑屑也玉篇粫碎米也廣韻云米麥破也麵之言瑣瑣也說文
麵小麥屑之覈也齊民要術引四民月令云夏至後糴麧麵麧
之言濛濛也下文麵謂之麧義相近也・麵素果反麧音蒙
麲・麰・麥皮也・
集韻去聲八麲麰䵃麥皮也○莫夜二音楝亭曹氏刊本無麥

字據字典亥集下麥部引補
䊚・糠・損米也・
玉篇中米部䊚丑厄切字書云䊚糠損米糠从束又廣韻五入
聲糠丑玉切字書曰䊚糠損米糠从束按玉篇無䊚字糠从束
亦與廣韻从束不同集韻入聲九糠字既从廣韻作䊚入聲十
糠字又从玉篇作䊚字應作某存而不論無𢧵乎形聲之愈出
而愈歧也・䊚玉篇陟厄切
牢九・麵起・水引・薄夜・起溲・糾耳・狗后・𩞁帶・案成・餢𩞄・麯麰・餦餭・餬
飣・餅屬也・
初學記器物部餅第十七盧諶祭法曰春祠用曼頭餳餅髓餅
牢丸夏秋冬亦如之夏祠別用乳餅冬祠用環餅也○牢九當
作牢丸辯詳通雅三十九飲食類　又蕭子顯齊書曰永明九

年正月詔太廟四時祭薦宣皇帝麵起餅又曰何戢爲司徒左
長史太祖爲領軍與戢來往數置歡宴上好水引餅戢令婦女
躬自執事以設上焉　又范汪祠制曰夏薦下乳餅臛孟秋下
雀瑞孟冬祭下水引　又荀氏四時列饌傳曰春祠有曼頭餅
夏祠以薄夜代曼頭無能作以白環餅又束晳餅賦炎律方回
純陽布暢服絺飲冰隨陰而涼此時爲餅莫若薄夜　御覽八
百六十飲食部束晳餅賦曰商風既厲大火西移烏獸氄毛樹
木疎枝肴饌尚溫則起溲可施・溲所九切又音搜通雅三十
九飲食類謂起溲今之蒸酥也　又若夫安乾粔籹之倫紕耳
狗后之屬𩞁帶案成餢飳髓燭或名生於里巷或法出乎殊俗
按北堂書鈔一百四十四紕耳作豚耳狗后作狗舌續古文苑
卷二案成作案盛注云依北堂書鈔改正今陳禹謨刊本仍作

成・紇同糾㒿同燭〔玉篇中麥部〕麳麷餅也・力堅力口二切〔方言十三〕餅謂之飥或謂之餦餛〔注〕長渾兩音〔通雅三十九飲食類〕食經言五色小餅盛盒累積曰鬬飣今曰春盛是也〔按〕酉陽雜俎卷七酒食五色餅法鬬飣作鬬釘釘讀若飣丁定切唐劉遠人目爲釘坐梨釘坐卽飣坐也一曰看食謂看而不食者菽林伐山卷十五鬬釘條謂俗書作飳飣非似泥

餹餅溏浹餹餔粉餅也・

〔玉篇上食部〕餹餅餌也・徒當徒兮二切〔釋名釋飲食第十三〕餌而也相黏而也兗豫曰溏浹就形名之也・唐挾二音〔集韻去聲七〕餹餔餌也或作䊞粰・餔補胡切

摶鑪胡餅也・

〔御覽八百六十飲食部〕趙錄曰石勒改胡餅曰摶鑪石虎改曰

麻餅・摶音團

䴷䴵煮餅也・

〔集韻入聲九〕䴷䴵煮餅・獨祿二音

餛飩畢羅餺飥養食也・

〔玉篇上食部〕飩餛飩也〔通雅三十九飲食類〕程大昌言餛飩出於渾氏屯氏智按乃混沌之轉近時又名鶻突・戶昆徒昆二切〔又〕南史虞悰作扁米糲卽今饊子一曰寒具一曰粔籹一曰餺饠升菴以餺饠爲波波磨磨粔籹則紐形者餺饠有餡者粻餭則粉和餳者古所謂餈餌也黃朝英曰賨服集云蕃中畢氏羅氏好食此味因謂之畢羅後人加食爲餺饠〔玉篇上食部〕餺飥餅屬・補各他各二切

麳麮麫餅也・

〔玉篇中麥部〕麳麮餅也○麳蒲口蒲沒二切麮他口切又麫下沒切漢書陳平傳食糠覈注孟康曰覈麥糠中不破者也晉灼曰覈音紇京師人謂麤屑爲紇頭

粔籹安乾膏環也・

〔楚辭招魂〕粔籹蜜餌有餦餭些〔洪興祖補注〕粔籹蜜餌也吳謂之膏環餌粉餅也・其呂尼呂二切　安乾見上紇耳餅屬也

注

角黍筒粽也・

〔初學記歲時部五月五日第七〕周處風土記曰仲夏端午烹鶩角黍〔又〕進筒粽一名角黍一名粽〔原注〕風土記曰以菰葉裹粘米以象陰陽相包裹粽一作粽

粰粇饊也・

〔廣雅釋器〕粰粇糈饊也〔疏證〕說文饊熬稻張皇也急就篇棗杏瓜棣饊飴餳顏注云饊之言散也熬稻米飯使發散也粰粇之言浮流糈之言疏皆分散之貌也北戶錄注引證俗音云今江南呼饊飯已煎米以糖餅之者爲粰粇・浮流二音

膾臙羹也・

〔玉篇上肉部〕膾臙羹也・七廉初減二切

䬾餬醍醐美酥也・

〔御覽八百五十八飲食部〕䬾餬通俗文曰煴羊乳曰酪酪酥曰䬾餬又慕容晃與顧和書曰今致䬾餬十斤〔經史證類大全本草獸部上品〕酥陶隱居云本是牛羊乳所爲而牛酥勝羊酥〔按〕䬾餬亦見上釋訓然彼作寄食解非此義・徒奚戶吾二切

〔翻譯名義增數譬喻篇第五十三〕聖行品云譬如從牛出乳從

乳出酪從酪出生酥從生酥出熟酥從熟酥出醍醐經史證類大全本草獸部上品醍醐生酥中衍義曰醍醐作酪時上一重凝者爲酪面酪面上其色如油者爲醍醐熬之即出不可多得極其甘美按說文舊無醍醐字惟新附有之一切經音義十四引通俗文作飫餬並云近世梁時處士阮孝緒作文字集略有醍醐二字此書甚淺俗音體並無所據也似六朝時即以飫餬爲醍醐相沿已久故鬱儀兩收之・醍他禮切又音提醐戶吾切

熐蠡乾酪也・

漢書揚雄傳下歐橐它燒熐蠡注張晏曰熐蠡乾酪也以爲酪母燒之壞其養生之具也・熐音覓蠡音黎又音來戈反

䤈䣢乳腐也・

玉篇下酉部䤈䣢上音离下音秖乳腐名

玄酒清滌水也・

禮記禮運故玄酒在室疏玄酒謂水也以其色黑謂之玄而太古無酒此水當酒所用故謂之玄酒　又曲禮下水曰清滌疏古祭用水當酒謂之玄酒也而云清滌者言其甚清皎絜也樂記云尙玄酒是也

䣹䤍美漿也・

續古文苑王褒僮約沃不酪住䣹䤍注舊音徂模沃飲也乳汁作漿曰酪䣹䤍亦美漿醍醐之屬奴當甘毳淡不得求美飲

女䴆甜醹九投澄清醲濛醇醥瓊蘇琬液泛齊醴齊盎齊緹齊沈齊酒也・

初學記器物部酒第十一酒經曰空桑穢飯醞以稷麥以成醇醪酒之始也烏梅女䴆甜醹九投澄清百品酒之終也・䴆音魂醹音乳　醲當作醲集韻平聲一醪謂之醲濛或作醲・醲麤叢切　玉篇下酉部醇醥上音了下匹眇切酒清也　初學記器物部酒第十二琬液瓊蘇注拾遺記曰王母薦穆王琬液清觴南岳夫人傳曰夫人設王子喬瓊蘇綠酒　周禮天官酒正辨五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊注泛者成而滓浮泛泛然如今宜成醪矣醴猶體也成而汁滓相將如今恬酒矣盎猶翁也成而翁翁然葱白色如今酇白矣緹者成而紅赤如今下酒矣沈者成而滓沈如今造清矣齊者每有祭祀以度量節作之疏此五齊與下三酒所以異者三酒味厚人所飲者也五齊味薄所以祭者也祭祀必用五齊者至敬不尙味而貴多品五齊對三酒酒與齊異通而言之五

齊亦曰酒故禮坊記云醴酒在室醍酒在堂是也・齊才細反一讀如字泛芳劍反盎烏浪反緹音體沈音澂

䊈麴酒母也・

周禮地官媒氏注齊人名麴麩曰媒廣韻一上平聲䊈酒母又集韻平聲二酒本曰梅或从酉通作媒・䊈音枚釋文麴起六反麩魚列反又五列反徐去穢反

餩䬿餦餭餳也・

玉篇上食部餩曰餩䬿・餩古來切䬿於勿於月二切　按方言十三餳謂之餦餭飴謂之餩䬿謂之餚餳謂之餹凡飴謂之餳餩從上絕句䬿從下讀字本不連玉篇以餩䬿爲句蓋誤讀方言文鬱儀又沿玉篇之誤也　餦餭見上粔籹引楚辭招魂又廣雅釋器餦餭餳也・張皇二音餳辭精反又徒當切

醢醡䤈醶醔醨醬也

廣雅釋器醢醡醔醶醢醢醢醨醨醬也疏證說文醡擣榆醬也

醡與醢同玉篇云醢醔醶也或作醡說文醔醶榆醬也齊民要

術引四民月令云榆莢色變白將落可作醔醶說文醨醬也玉

篇醨醢醬也・醢音蜜醡在細反醔莫候反醶音頭醨巨出反

醨音涼

醓醢肉醬也

周禮天官醢人朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡注臡亦醢

也作醢及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以

美酒塗置瓶中百日則成矣鄭司農云麋臡醬也有骨爲臡無

骨爲醢・臡乃兮反

䤈䤂鹹鹺鹽也

廣雅釋器䤈䤂鹹鹹鹺鹺鹽也疏證玉篇䤈煎鹽也廣韻䤂南

方名鹽也玉篇鹹鹺戎鹽也廣韻同神農本草云戎鹽主明目

各本俱脫鹺字今據酉陽雜俎補・䤈音消䤂丑豆反鹹鹺楚

快於昆二反　禮曲禮下鹽曰鹹鹺注大鹽曰鹺釋文鹹本又

作醎音咸鹺才何反

麴麰麴麰麴麰麴也

廣雅釋器麴麰麴麰麴麰麴也疏證說文籟酒母也或作籟今

經傳皆作麴釋名云麴朽也鬱之使生衣朽敗也方言自關而

西秦豳之間曰麴晉之舊都曰麴齊右河濟曰麰或曰麰北鄙

曰麴麴其通語也說文麴餅籟也方言注云今河東人呼麴爲

麴按麴之言哉也爾雅哉始也麴爲酒母故謂之麴說文麰餅

籟也麴之言卑小也方言注云麴細餅麴也又云麰大麥麴也

說文麰餅籟也麰亦始也麰之言蒙也說文䴾籟生衣也方言

注云麰有衣麴也䴾麰麰竝同・麴疾炙反麴音滑麴麰卑牟

二音麰苦木反麰音蒙

豚拍豚肩也

周禮天官醢人豚拍魚醢注鄭大夫杜子春皆以拍爲膊謂脅

也或曰豚拍肩也疏豚拍肩也者謂豚肩也・拍音博

膍析牛百葉也

又同上膍析蠯醢注鄭司農云膍析牛百葉也釋文膍婢支反

析星歷反蠯蒲佳反徐蒲雞反

膍胵鳥胃也

說文解字第四膍牛百葉也从肉𣬈聲一曰鳥膍胵房脂切胵

鳥胃也从肉至聲處脂切

刑膴夾脊肉也

周禮天官內饔凡掌共羞修刑膴注鄭司農云刑膴謂夾脊肉

・膴火吳武二反

脝脼牛羊脂也

玉篇上肉部脝脼牛羊脂又廣雅釋器脝脼膟膋脂也疏證脼

與脼同・平皙二音

膟膋腸間脂也

禮郊特牲取膟膋燔燎注膟膋腸間脂也・律僚二音

宮脂鹿脂也

御覽九百二獸部博物志曰以水銀宮脂塗陰男子即痿宮脂

鹿脂也按今本博物志無此文

䐁腴豬犬腸也

禮少儀君子不食圂腴注周禮圂作豢謂犬豕之屬食米穀者
也腴有似人穢疏圂猪犬也腴猪犬腸也言猪犬亦食米穀其
腹與人相似故君子但食他處辟其腴謂腸胃也故鼎闕一也
・圂音患
胒脪牛馬子腸也・
廣韻一上平聲脂胒脪牛馬子腸・胒音同尼當孤切脪丑飢切
都絺二音
肯綮筋骨結也・
莊子內篇養生主技經肯綮之未嘗而況大軱乎釋文肯崔云
許叔重曰骨間肉肯肯箸也綮司馬云猶結處也・綮音啟
腂臀臎也・
廣雅釋親臎髁臀也疏證說文髁髀骨也臀與臀同亦通作橛

素問骨空論灸橛骨王冰注云尾窮謂之橛骨釋言篇云臎肥
也字通作翠內則舒雁翠鄭注云翠尾肉也呂氏春秋本味篇
肉之美者雋燕之翠高誘注云翠厥也厥亦與臀同衆經音義
卷十四引三倉云髁尻骨也按冰晁公武讀書錄作砅此从宋
刊本及四庫全書總目・腂一作髁苦臥切臀本作臋音厥
散臑前肩也
淮南子詮言訓周公散臑不收於前鐘鼓不解於縣以輔成王
而海內平注臑前肩之美也按莊氏校本散作殺經籍纂詁七
虞下補遺引同此尚依舊本作散・臑奴報奴到二反
勺藥調和也・
文選子虛賦勺藥之和具而後御之注晉灼曰南都賦曰歸雁
鳴鵽香稻鮮魚以為勺藥酸恬滋味百種千名之說是也善曰

晉氏之說以勺藥為調和之意枚乘七發曰勺藥之醬然則和
調之言於義為得
腤腩調飪也・
集韻上聲六腤腩調飪也・腤音諳腩奴感切
⿰酉敢醶味苦也・
醶當作醶集韻上聲六⿰酉敢醶苦味・⿰酉敢口敢切醶於念切
⿱朁酉醰味醰也・
⿱朁酉當作⿱朁酉玉篇下酉部⿱朁酉醰味薄也又集韻上聲六⿱朁酉說文闕
一曰醬也一曰⿱朁酉醰味醰・⿱朁酉昨冉而炎二切
澉⿱敢食⿰酉舀⿰酉監無味也・
集韻上聲六澉⿱敢食無味也・澉古覽切⿱敢食子敢切廣韻四去
聲⿰酉舀⿰酉監無味・古暫吐濫二切

醭⿰酉㒼醬酢白也
集韻平聲二醭⿰酉㒼醬醋敗・匹卜鋪官二切
菼⿱艹濫爪葅也・
又平聲四菼⿱艹濫爪葅・菼音談⿱艹濫盧甘切
昌歜昌蒲葅也・
左傳僖公三十年饗有昌歜注昌歜昌蒲葅疏昌歜饗之所設
必是籩豆之實周禮醢人朝事之豆其實有昌本麋臡鄭元云
昌蒲根切之四寸為葅彼昌本可以為葅知此昌歜即是昌蒲
葅也・歜在感反
乾橑烏梅也・
周禮天官籩人其實棗㮚桃乾橑榛實注乾橑乾梅也・橑音
老

大苦豉也

楚辭招魂大苦醎酸辛甘行些王逸注大苦豉也洪興祖補注本草豉味苦故逸以大苦爲豉

駢雅卷三訓纂七終

駢雅卷四上　訓纂八

明　朱謀㙔　鬱儀

龍巖魏茂林學

釋器上

鈷鏻鎢錥鈳鏻銼鑹釜也

御覽七百五十七器物部纂文曰秦人以鈷鏻爲銼鑹廣韻四去聲銼蜀呼鈷鏻古莽二音鏻又莫古切　廣雅釋器鎢錥謂之銼鑹疏證說文銼鑹鍑也衆經音義卷十六引聲類云銼鑹小釜也按物形之小而圜者謂之銼鑹單言之則曰銼銼者族羸之合聲故銼鑹又謂之鏃鑹急就篇注云小釜曰鏃鑹是也又玉篇鎢錥小釜也太平御覽引魏略云我槌破汝鎢錥邪又引杜預奏事云藥杵臼澡槃尉斗釜甑銚槃鎢錥皆民閒之急用也・鎢錥於胡余六二切銼鑹才戈力戈二切　玉篇中

金部鈳鏻小釜也・鈳於河切

酢餾甑也

方言五甑自關而東謂之甗或謂之鬵或謂之酢餾注屋霤疏證各本餾訛作餾今從爾雅疏所引作餾爲正說文餾飯氣蒸也屋霤當作音屋霤之霤・酢在各切音昨此尚沿舊本作餾

炊箕漉米者量鼓授米者笹篅盛米者

又同上炊箕謂之縮或謂之篗或謂之匠注漉米箕也疏證說文云箕漉米籔也籔炊箕也・箕於鞠反　禮曲禮上獻米者操量鼓注量鼓量器名疏米六米之等量是知斗斛之數鼓是量器名也隱義云東海樂浪人呼容十二斛者爲鼓以量米故云量鼓　急就章第十三笹篅篅筥箕箅篝小顏注笹篅皆所以盛米穀也以竹木簟席若泥塗之則爲笹織草而爲之則曰

篇王氏補注說文笆篅也通釋今俗言倉笆淮南子云守其篅
笆注受穀器・笆音鈍篅音遄
畱犂飯匕也・
漢書匈奴傳下昌猛與單于及大臣俱登匈奴諾水東山刑白
馬單于以徑路刀金畱犂撓酒注應劭曰金契金也畱犂飯匕
也
安哉食器也・
御覽七百六十器物部李尤安哉銘曰安哉令名甘旨是盛埏
埴之巧甄陶所成食彼美珍思此鹿鳴通雅三十四器用類安
哉之器益言㱃也御覽李尤安哉銘云云則為飲食之器明矣
智以古哉與栽載通說文㱃設飪也从丮从食才讀若載又見
下盎䥫注

蘇鉝胡食器也・
御覽七百六十器物部蘇鉝呂靜云胡食器也林邑記曰林邑
王范明達獻流離蘇鉝二口・鉝音立
盎䥫大盂也・
方言十三盂謂之櫨河濟之間謂之盎䥫椀謂之喬盂謂之銚
銳木謂之梋桉廣雅釋器盞櫨盎䥫銚銳柯欏梋栓桉盔盌椀
盂也疏證盎䥫字亦作安殘太平御覽引李尤安殘銘云云按
今本御覽安殘作安哉見上又玉篇中皿部盎䥫大盂也・於
于才丹二切
瓿甂缶也・
方言五缶謂之瓿甂其小者謂之瓶廣雅釋器瓿甂罌缶也・
部偶二音

銚銳盌也・
方言五盂宋楚魏之間或謂之盌盌謂之盂或謂之銚銳注銚
謠音又見上盎䥫注○謠音猶言音謠也曹憲博雅音銚遙今
人多作大弔反
康瓠甈也・
爾雅釋器盎謂之缶甌瓿謂之瓵康瓠謂之甈注瓠壺也賈誼
曰寶康瓠是也正義史記賈生列傳弔屈原賦云斡棄周鼎兮
而寶康瓠集解云大瓠也應劭云康容也一曰康空也與郭義
同漢書音義鄭氏云康瓠瓦盆底非郭義也釋文康孫郭如字
字書埤蒼作㼹音同字林作㼹口光反瓠音護甈邱例反曹憲
博雅音甈去滯反
𤭛甑甗耳瓶也・

廣雅釋器瓮甇甕甀瓴㼚瓶瓿甊缶甄甎瓮罌甂瓶瓶䍃甎𤭛甑𤭁
瓮䍃甄甎甖瓨罌甕瓶也又玉篇中瓦部𤭛甑餅有耳・胡梗
山梗二切集韻平聲三小餅有耳者曰𤭛甑・含唐二音
甗甀小餅也・
列子湯問篇山名壺領狀若甗甀注甗甀謂瓦瓶也方言五甇
陳魏宋楚之間曰甋或曰瓶燕之東北朝鮮洌水之間謂之㼚
齊之東北海岱之間謂之儋周洛韓鄭之間謂之甀或謂之甇
注儋所謂家無儋石之儲者也音儋荷字或作甔
瓿甊服匿小甖也・
方言五瓬甂甗甇甈瓮甄瓿甊甖甖也又自關而西晉之舊
都河汾之間其大者謂之甀其中者謂之瓿甊疏證爾雅甌瓿
謂之瓵郭注云瓿甊小甖長沙謂之瓵玉篇中瓦部瓿甊小甖

也・蒲後力口二切〔漢書蘇武傳〕於靬王愛之給其衣食三歲餘王病賜武馬畜服匿穹廬〔注〕孟康曰服匿如甖小口大腹方底用受酒酪穹廬旃帳也晉灼曰河東北界人呼小石甖受二斗所曰服匿

鴟夷・豐侯・酒器也・

〔漢書鄒陽傳〕子胥鴟夷〔注〕應劭曰吳王取馬革爲鴟夷受子胥沈之江鴟夷榼形師古曰鴟夷即今之盛酒鴟夷幐〔御覽七百六十一器物部〕崔浩漢記音義曰滑稽酒器也轉注吐酒終日不已揚雄酒賦曰鴟夷滑稽腹大如壺晝日盛酒人復借酤常爲國器託於屬車〔說文解字第五〕豐豆之豐滿也从豆象形一曰鄉飲酒有豐侯者〔段氏注〕鄉當作禮禮飲酒有豐侯謂鄉射燕大射公食大夫之豐也鄭言其形云似豆卑而大說者以爲若井鹿盧言其用於鄉射云所以承爵也於大射云以承尊也公食大夫之豐亦當是承爵燕禮之豐亦當是承尊皆各就其篇之文釋之禮但云豐許云豐侯者蓋漢時說禮家之語漢律麻志王命作策豐刑竹書紀年成王十九年黜豐侯阮諶曰豐國名也坐酒亡國崔駰酒箴曰豐侯沈湎荷罌負缶自戮於世圖形戒後李尤豐侯銘曰豐侯荒謬醉亂迷逆乃象其形爲禮戒式後世傳之固無正說三君皆後漢人諶撰三禮圖者漢人傳會禮經有豐侯之說李尤以爲無正說鄭不之用許則襲禮家說也

犧象・黃目・尊也・

〔禮明堂位〕尊用犧象山罍鬱尊用黃目〔注〕尊酒器也犧尊以沙羽爲畫飾象骨飾之鬱鬯之器也〔疏〕犧犧尊也薦血腥時用以盛醴象象尊也饋食時用以盛盎齊黃目嘗烝所用今尊崇周公故於夏禘用之〔又〕鄭志張逸問曰明堂注犧尊以沙羽爲畫飾前問曰犧讀曰沙沙鳳皇也不解鳳皇何以爲沙答曰刻畫鳳皇之象於尊其形婆娑然或有作獻字者齊人之聲誤耳〔釋文〕犧象素何反注下皆同

棜禁・承尊者・

〔又禮器〕天子諸侯之尊廢禁大夫士棜禁〔注〕廢猶去也棜斯禁也謂之棜者無足有似於棜或因名云耳大夫用斯禁士用棜禁〔疏〕司尊彝鬱鬯之尊用舟以承之其犧象等六尊皆無用舟又燕禮諸侯之法瓦大兩有豐是無禁也是天子諸侯廢禁大夫士棜禁者大夫用棜士用禁又棜是轝名上有四周下無足今大夫斯禁亦無足似木轝之棜故周公制禮或因名此斯禁云棜耳故少牢司宮尊兩甒於房戶之間同棜是周公時已名斯禁爲棜也鄭注儀禮棜今無足轝皇氏以爲棜一頭足一頭無足未知有何馮據且高下不等何以承尊其義非也・棜於據反

觤觛・經程・鑿落・飲器也・

〔集韻上聲五〕博雅觤觛卮也〔按〕今本廣雅釋器作觹曹憲音觹拙兖反觛多旦反疏證引說文觹小卮也玉篇之兖之縈二切此作觤蓋从集韻本〔韓詩外傳卷十〕齊桓公置酒令諸侯大夫曰後者飲一經程管仲後當飲一經程飲其一半而棄其半桓公曰仲父當飲一經程而棄之何也管仲曰臣聞之酒入口者舌出舌出者棄身與其棄身不寧棄酒乎桓公曰善詩曰荒湛於酒〔庶物異名疏器用部〕白樂天詞銀不落從君勸又詩

銀合錯落盞退之聯句酡顏傾鑿落三者同一酒器也又通雅三十三器用類方言栝落後世則稱栝託酒託亦稱酒衣韓愈用鑿落言其工巧光文錯落耳按白樂天送春詩銀花不落從君勸不落亦作鑿落庶物異名疏以詩爲詞又脫花字失之又海錄碎事飲食器用部飲器門蒼梧令金佐堯從賊被黜而嘗自稱金鑿絡湘楚人以盞斝中鐫鏤金鈒者爲金鑿絡諸說各異所未詳也

篈篗酒務也

集韻平聲一篈篗酒務也又博雅篈篗謂之筞一曰酒務・胡江疎江二切按篈篗篈字當作篈集韻於四江篈字篗字注皆从夅惟十虞篈字注引博雅文篈篗作篈篗與此書引合然博雅篈篗實本說文之桻雙字皆从夅且不作酒務解則集韻之

作篈作篈以訓酒務他無可考以本韻一東篈篷字通證之則篷應作篈皆从夅篈與桻通應从夆篈篗疊韻與本韻跭䂂跭䂂雙字皆从夅此二字不應獨異疑集韻引博雅偶誤而變儀又沿其誤爾

雕簻鏤柄籩也

禮明堂位薦用玉豆雕篹注篹籩屬也疏雕篹者篹籩也以竹爲之形似筥彫鏤其柄故曰彫篹也釋文彫本亦作雕篹息緩反又祖管反

桶檧箸筩也

方言五箸筩陳楚宋魏之間謂之筲或謂之籯自關而西謂之桶檧注今俗亦通呼小籠爲桶檧又廣雅釋器籯筲桶檧𥫱箸筩也疏證籝與籯同・天孔思公二切

梡嶡俎也

禮明堂位俎用梡嶡注梡始有四足也嶡爲之距疏梡嶡兩代俎也虞俎名梡梡形四足如案夏俎名嶡嶡亦如梡而橫柱四足中央如距也賀云直有腳曰梡加腳中央橫木曰嶡釋文梡苦管反嶡居衞反又作橛音同

夏屋大俎也

詩權輿於我乎夏屋渠渠傳夏大也箋云屋具也渠渠猶勤勤也言君始於我厚設禮食大具以食我其意勤勤然丹鉛總錄訂訛類字書夏屋大俎也今以爲屋居非矣按夏屋有二解鄭注檀弓卽歧其說當兩存之考詳張氏雲璈選學膠言七

鎡基钃斸鉏也

孟子二雖有鎡基注鎡基田器疏釋名云鎡基大鋤也 集韻

平聲一埤蒼钃斸鉏也或作鎞・鎞班糜切音碑

鹵斫大鉏也

廣韻五入聲钃說文曰大鉏也方言云關東名曰鹵斫也又庶物異名疏農器部方言云關東謂大鋤曰鹵斫按今本方言無此文・魯酌二音

柯櫃鉏柄也

廣雅釋器杘矜柯桐櫃柲柎柄也疏證玉篇柯鎌柄也說文櫃鉏柄名徐鍇傳云今俗人尙謂鉏柄爲鉏櫃釋名云齊人謂鉏柄曰櫃櫃然正直也按廣雅此條惟櫃爲鉏柄柯則鎌柄也餘如杘矛柄也見說文矛柄謂之矜又戟柄自關而西謂之柲俱見方言柯斧柄也見豳風伐柯傳柎弓把也見大射儀鄭注是杘矜以下七字皆一字一義統釋爲柄此以柯櫃爲謰語失之

・詞薑二音

渠挐・欋疏・渠疏・杷杈也・

〔方言五〕杷宋魏之間謂之渠挐或謂之渠疏〔注〕無齒爲杈又渠疏注云語轉也〔疏證〕廣雅渠挐謂之杷本此・挐諾豬反〔太乙經卷二〕進次五進以欋疏或杖之扶測曰進以欋疏制于宗也・欋音劬

磟碡・平田器也・

〔廣韻五入聲〕磟。碡。田器〔津逮秘書第四集陸龜蒙耒耜經〕耕而後有爬爬而後有礰礋焉有磟。碡。焉自爬至礰礋皆有齒磟碡觚稜而已・磟獨二音

鍽椶・杷齒也・

〔齊民要術一耕田〕耕荒畢以鐵齒鍽。椶。再徧杷之椶音徂侯切

〔又一種穀〕苗既出壟每一經雨白背時輒以鐵齒鍽。椶。縱橫杷而勞之

鈐鏅・大犂也・

〔說文解字第十四〕鈐。鏅。大犂也一曰類枱〔段氏注〕各本作梠誤今正又〔急就章第十二〕鈐。鐳。鉤銍斧鑿鉏〔小顏注〕鈐鐳大犂之鐵〔王氏補注〕鐳玉篇作鏅・說文巨淹徒果二切玉篇鈐乎潭巨廉二切鏅大罪大果二切

鉊鉿・鑊鏶・鏃也・

〔廣雅釋器〕鏒鋇鉊。鉿。鑊。鏶。鋌也〔疏證〕廣韻鉊二尺鋌也各本皆脫鑊鏶二字玉篇鑊小鋌也鏶鋌也集韻類篇鋌字注並引廣雅鑊鏶鋌也今據補〔按〕考工記冶氏爲殺矢刃長寸圍寸鋌入之注箭足入稾中者也鋌鏃義自相通然據廣雅集韻之文仍應作鋌・鉊音似鉿工納口帀二反鑊鏶蒦牒二音

欇殳・擊穀杖也・

〔方言五〕僉宋魏之間謂之欇。殳。或謂之度自關而西謂之棓或謂之桃齊楚江淮之間謂之柍或謂之桲〔注〕僉今連枷所以打穀者〔又欇殳注〕亦杖名也・攝殊二音

桔槹・轒轤・龍骨・汲具也・

〔莊子外篇天地〕鑿木爲機後重前輕挈水若抽數如泆湯其名爲槹〔又外篇天運〕且子獨不見夫桔。槹。者乎引之則俯舍之則仰〔釋文〕桔音結〔說文解字第六〕桔。槹。汲水器也从木皐聲古牢切〔一切經音義十五〕轒。轤。又作樚櫨二形同〔蒼頡篇〕三輔舉水具也卽汲水者也・力木力胡二反〔古文苑揚雄答劉歆書〕作繡補靈。節。龍。骨。之銘詩三章〔注〕龍骨水車也禁苑池沼中

或用以引水

䶌䶐・畚也・

〔廣雅釋器〕䶌。䶐。匬峅畚也〔疏證〕玉篇䶌小畚也晉書天文志天棓東七星曰扶筐盛桑之器主勸蠶也扶與䶌通䶐之庶反廣韻䶐筐䶐也䶐之言貯也所以貯米也說文岇嵴也所以盛米峅與䶐聲近義同〔按〕集韻平聲二第十䶌字注博雅䶌。䶐。畚也俱從笛玉篇中由部䶌䶐俱從由又由字注側持切缶也此古文今作笛又作由

簦簹・笠也・

〔集韻平聲四〕簦。簹。笠也・登嶝二音

𥕦砠・磑也・

〔又上聲五〕𥕦。砠。磑也・甫咀二音

瓺甈礫硍磨也

廣雅釋詁礲礪斧鑠瓺甈剴扢差堅錯鑢掯硐摲鐢磢抈砥磋磨也按此訓錯磨之磨非磑磨之磨故於釋詁言之自集韻平聲二瓺字注引博雅瓺甈磨也人遂誤作磑磨解蓋由未檢原書故有此失讀廣雅原文當釋然矣・瓺乂隹反甈音爽　集韻平聲一東齊謂磨曰礫硍・礫倫追切或从壘硍微尾二音

指南・記里鼓・白鷺・鸞旗・辟惡・皮軒・耕根・四望・畫輪・黃鉞・豹尾・建華・皆大駕之副車也・

古今注輿服第一大駕指南車起黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野蚩尤作大霧兵士皆迷於是作指南車以示四方遂擒蚩尤而即帝位故後常建焉舊說周公所作也周公治致太平越裳氏重譯來貢使者迷其歸路周公錫以文錦二疋駢車五乘皆為

司南之制使越裳氏載之以南期年而至其國使大夫宴將送至國而還亦乘司南而背其所指亦期年而還以屬巾車氏收而載之常為先導示服遠人而正四方車瀘具在尙方故事漢末其瀘中絕馬先生紹而作焉今指南車馬先生之遺瀘也原注馬豹曹魏時人亦見通典六十四禮二十四玉海七十八車輿暨通考一百十七王禮十二　又大章車所以識道里也起於西京亦曰記里車車上為二層皆有木人行一里下層擊鼓行十里上層擊鐲尙方故事有作車瀘詳通考一百十七王禮考十二載指南車及記里鼓車之制　通考一百十七王禮十二白鷺車隋制一名鼓吹車車上施層樓樓上有翔鸞棲焉唐因之駕四馬大駕出在記里鼓後　又鸞旗車漢制為前驅編羽旄列繫幢旁晉宋因之駕四馬先路所載唐備於大駕鹵簿次白鷺車後按獨斷曰鸞旗車俗人名之曰雞翹車非也鸞一作鑾　古今注輿服第一辟惡車秦制也桃弓葦矢所以祓除不祥也通考一百十七王禮十二崇德車秦名為辟惡車唐制駕四馬大駕出在鸞旗車後　通典六十四禮二十四漢制皮軒車以虎皮為軒晉宋相因大唐備之大駕鹵簿次於辟惡車後。玉海七十九車輿引司馬相如傳上林賦文穎注東京賦胡廣注又見西京雜記卷五所載漢朝輿駕　又漢制耕根車如副車有三蓋一曰芝車晉因之一名三蓋車大唐因隋其飾不易大駕行則備焉按耕根漢制詳玉海七十九車輿　又齊四望車通幰油幢絡斑漆輪轂亦曰皁輪車以加貴臣大唐之制以金飾駕四馬拜陵臨弔則乘之大駕出在安車後也通考一百十七王禮十二明還車古四望車宋初駕以牛後改仍駕

四馬　通典六十四禮二十四晉制畫輪車駕牛以綵漆畫輪轂上起四夾杖左右開四望綠油纁朱絲青交絡其上形如輦其下猶犢車貴者不乘大駕次羊車後也按晉書二十五輿服志四望下作綠油幢朱絲絡青交路玉海七十九引同　又晉制黃鉞車駕一馬大駕行次於華蓋後御麾左右大唐貞觀以後加之備於大駕鹵簿古今注輿服第一金斧黃鉞也鐵斧玄鉞也三代通用之以斷斬今以金斧黃鉞為乘輿之飾　後漢書輿服志上秦滅九國兼其車服故大駕屬車八十一乘法駕半之屬車皆皁蓋赤裏朱轓戈矛弩箙最後一車懸豹尾豹尾以前比省中注小學漢官篇曰豹尾過後罷屯解圍胡廣曰施於道路豹尾之內為省中故須過後屯圍乃得解皆所以戒不虞也按最後一車云云蔡邕獨斷文漢書揚雄傳上趙昭儀方

大幸每上甘泉常法從在屬車間豹尾中服虔注略同古今注
輿服第一豹尾車周制也所以象君子豹變尾言謙也古軍正
建之今唯乘輿得建焉通典六十四禮二十四豹尾車最後一
乘晉因之在鹵簿之末大唐之制大駕出在黃鉞車後又晉
制建華車二乘駕四馬大駕分在左右行自後無聞。晉書輿
服志第十五同新唐書車服志第十四凡天子之車五路皆
有副耕根車者耕籍所乘也安車者臨幸所乘也四望車者拜
陵臨弔所乘也又有屬車十乘一曰指南車二曰記里鼓車三
曰白鷺車四曰鸞旗車五曰辟惡車六曰皮軒車七曰羊車與
耕根車四望車安車爲十乘。通考一百十七王禮考引唐制
與新書同
金根大輅也

御覽七百七十四車部董巴輿服志曰殷瑞山車金根之色殷
人以爲大輅於是秦皇作金根之車漢承秦制爲乘輿即孔子
所謂乘殷之輅。制詳通典六十四通考一百十六玉海七十
九車輿考
武剛轒輼戰車也
漢書衛青霍去病傳青令武剛車自環爲營注張晏曰兵車也
集韻平聲三轒輼兵車・唐郎二音
渠衝攻車也
荀子彊國篇是渠衝入穴而求利也注渠衝攻城之大車也
閥豬獵車也
後漢書輿服志上獵車一曰閥豬車親校獵乘之原注魏文帝
改日闟虎車又晉書輿服志第十五獵車一名闟戟車一名蹋
豬車魏文帝改名蹋獸車・闟敵盍切音蹋闟迄及切音吸
𨌅蘭喪服車也
周禮春官巾車木車蒲蔽注鄭司農云謂𨌅蘭車以蒲爲蔽天
子喪服之車漢儀亦然疏漢時有𨌅長蘭乘不善之車故舉以
說之也按𨌅釋文作𨌅云魯火反劉又音果阮氏校勘記謂王
伯厚漢制考載此注亦作𨌅从果者俗字今考通雅三十五器
用類引周官蒲蔽注𨌅又作𨌅似與𨌅長蘭姓名較合然他無
所見也姑錄之以備考
道軌鹿車也
廣雅釋器維車謂之麻鹿道軌謂之鹿車疏證方言維車趙魏
之間謂之轣轆車東齊海岱之間謂之道軌轣轆與麻鹿同又
方言九車下鉄陳宋淮楚之間謂之畢大者謂之綦注鹿車也

疏證此言維車之索故郭璞注云鹿車也。遳同道
蔥靈輜車也
左傳定公九年載蔥靈寢於其中而逃注蔥靈輜車名釋文蔥
初江反或音怱阮氏校勘記毛本蔥作葱注及下同
蟬匷雕車也
淮南子說林訓古之所爲不可更則推車至今無蟬匷注蟬匷
車類匷讀如孔子射於矍相之矍莊氏按說文解字竹部有篗
字云收絲者也方言篗榬也郭璞注所以絡絲也然則蟬匷即
篗字矣依義推車之推亦當爲維
俾倪車杠也
急就章第十九蓋橑俾倪枙縛棠小顏注俾倪持蓋之杠在軾
中央環爲之所以止蓋弓之前却也王氏補注唐鹵簿有俾倪

十二今日睥睨・俾匹詣反倪音詣

靯𩌦車薦也・

又同上鞇靴靯𩌦鞍鑣鐊廣雅釋器靯𩌦謂之鞇釋名釋車第二十四靯𩌦車中重薦也・杜薄二音

隱囊車中靴也・

顏氏家訓勉學第八梁朝全盛之時貴游子弟無不薰衣剃面傅粉施朱駕長簷車跟高齒屐坐棊子方褥憑斑絲隱囊從容出入望若神仙當爾之時亦快士也急就章第十九鞇靴小顏注靴韋囊在車中人所憑伏也今謂之隱囊・靴音伏

曲綯車紂也・

方言九車紂自關而東周洛韓鄭汝潁而東謂之緻或謂之曲綯或謂之曲綸自關而西謂之紂疏證考工記必緧其牛後鄭

注云關東謂紂爲緧緻亦作緧說文云馬紂也廣雅綯紂緧也本此

篕籠車枸簍也・

又同上車枸簍宋魏陳楚之間謂之篎或謂之篕籠其上約謂之箹或謂之筤秦晉之間自關而西謂之枸簍西隴謂之椿南楚之外謂之篷或謂之隆屈枸簍注卽車弓也音縷篕籠注今隆兩音疏證劉熙釋名云隆强言體隆而强也或曰車弓似弓曲也

箳篂車蔽檔也・

廣雅釋器陽門箳篂雀目蔽篙也疏證玉篇篙車篙管也太平御覽引郭林宗別傳云宿仲玫柴車駕牛編荆爲當當與篙通箳篂通作屏星續漢書輿服志注引謝承書云別駕車前有屏星如刺史車曲翳儀式又引通俗文云車當謂之屏星○蔽當作蔽集韻平聲三檔字注車檔通作檔

鍋鈚轂釭也・

又同上鍋鈚釭也疏證說文釭車轂口鐵也釋名云釭空也其中空也凡鐵之空中而受枘者謂之釭方言車釭燕齊海岱之間謂之鍋或謂之鈚自關而西謂之釭鍋釋名作輠云輠裹也裹軹頭也按方言卷九又云盛膏者乃謂之鍋今本鍋皆作鍋

疏證鍋鍋同

鶮頭軒轉轆轊柳車也・

又同上軒轉轀輬轒輐輧輀軺輂轞輰轋鶮頭鸞輴栁車也

疏證說文軒曲輈藩車也又轉軘裹也从車專聲則轉非車名集韻引廣雅作轉玉篇廣韻俱無轉字所未詳也按集韻入聲

十轉字注博雅軒轉柳車也轉音匹各切又玉篇中車部鶮烏古切車頭中骨廣韻三上聲同集韻平聲二引博雅鶮頭柳車也汪胡切御覽七百七十三車部通俗文曰載喪車謂之轆轊・轆音六轊音衞

餘皇須慮艄宿帛蘭舸艑舼艖青翰五會晨鳧觪舡浩漂艣艭舟也・

左傳昭公十七年獲其乘舟餘皇注餘皇舟名越絕書吳內傳第四越人謂船爲須慮方言九南楚江湘凡船大者謂之舸小舸謂之艖艖謂之艄艄小艄謂之艇注舸也・目凫二音艄一作宿後漢書公孫述傳又造十層赤樓帛蘭船注盖以帛飾其蘭檻也廣雅釋水䑢䑶舸艒艒艄䑧艇艜艖艆艑艖舼艡觪舡艞舸艆艘舟艟艐艐舶艀艦艖艇艅艏艨艟

艫艪舴艋艤舟也【疏證】集韻舸艫大艑也吳志呂蒙傳云盡伏其精兵艑艫中藝文類聚引物理論云工匠經涉河海爲舸艫以浮大川北堂書鈔云豫章艑艫洲在城之西南作艑艫大艑之處水經贛水注作谷鹿洲並字異而義同・舸艫鉤鹿二音【玉篇中舟部】艞艃舟名・艞渠之切艃力之切【說苑十一】善說鄂君子晳乘青翰之舟極滿芘張翠蓋而檢犀尾【御覽七百六十八舟部】釋名曰舟名青翰千翼赤馬亦名鷁首【按】今釋名無此文【又七百七十舟部】周處風土記曰小曰舟大曰船温麻五會者永寧縣出豫林合五板以爲大船因以五會爲名也晨鳧即青桐大船名諸葛恪所造鴨頭船也預樟柟桄諸木皆以多曲理盤節爲堅勁也浩漂者言船之在水如蓮花散落浮於川也・漂音縹匹沼切【廣韻一上平聲】艀舡船貌又集

韻平聲一】艀舡舟名博雅艀舡舟也【按】此廣雅釋水文已見上集韻一从夅一从夆䢄儀作艀本此・艀胡江切博雅作艀音扶江切舡音古雙切【廣韻五入聲】艥艊大船・艥音欲艊音皇

舴艋艞舸小舟也・艇艢蒙艟冒突露橈戰船也・

舴艋艞舸艇艢蒙艟見廣雅釋水詳上艄宿注又【疏證】艇艢猶抵當也玉篇艨艟戰船也字本作蒙衝後漢書禰衡傳云黃祖在蒙衝船上大會賓客船之有蒙衝猶車之有衝車蒙冒也衝突也釋名云外狹而長曰蒙衝以衝突敵船也又玉篇舴艋小舟也小舟謂之舴艋小蝗謂之蚱蜢義相近也藝文類聚引宋元嘉起居注云餘姚令何玢之造作舴艋一艘精麗過常【按】廣韻四去聲艇艢水戰船出字林又集韻平聲一艨字注博雅艨艟舟也通作蒙・舴側格反艋音猛艇艢諦當二音【集韻平聲三】艞船注博雅艞舸舟也或从舀・艞音滔舸古可反【後漢書岑彭傳】於是裝直進樓船冒突露橈數千艘【注】並船名樓船之上施樓橈小檝也爾雅曰檝謂之橈露橈謂露檝在外人在船中冒突取其觸冒而唐突也橈音饒

艆艄海船也・

【初學記器用部舟第十一】埤蒼曰海中船曰艆艄又見上艄宿注・郎鄒二音

滬斗抒水者・

廣雅釋器滬斗謂之杝【疏證】卷二云戽抒也說文抒挹也太平御覽引纂文云滬斗抒水斗也廣韻云戽斗舟中渫水器也戽與滬同・虎戶二音杝音怡

牂柯杙也・

【漢書地理志上】牂柯郡【注】牂柯係船杙也華陽國志云楚頃襄王時遣莊蹻伐夜郎軍至且蘭椓船於岸而步戰既滅夜郎以且蘭有椓船牂柯處乃改其名爲牂柯杙音弋・牂音臧柯後漢書郡國志第二十三作牁【升菴文集六十三字學類】漢有牂牁郡字一作牫牱其字从弋弋杙也繫船木也說文與漢書注舊解如此牂牁今貴州地也其江水迅疾難於濟渡立兩杙於兩岸中以繩絙之舟人循繩而渡子過其地見盤江與崇安江皆然因悟古人制字之義郭忠恕佩觿集云牫牱从戈謬之甚矣【按】此條正字通弋部引之牁作舸謂別作牫牁非

五兩候風扇也・

【御覽七百七十一舟部】淮南子曰若綄之候風也【原注】許慎曰

綄候風扇也楚人謂之五兩。按今本淮南子齊俗訓高注無扇字綄作俔北堂書鈔舟部一十引許注扇又作羽此从御覽本
箄·律·箻·䈗·䉡·𢷎·捕鳥者·
玉篇中竹部箄同笱箄律以捕鳥也　又箻呂䘏切箻角以射鳥又同箻集韻入聲九箻律注竹管以射鳥或从律　廣韻一上平聲䉡所以粘鳥丑知切又五入聲䉡𢷎捕鳥山責切。集韻入聲十𢷎字注同
籠·䉒·㵄·涔·典·梁·取魚者·
廣韻一上平聲籠䉒取魚器·䉒音叢　廣雅釋器㵄涔栫也
疏證說文栫以柴木雝水也郭璞江賦云栫澱爲涔栫者叢積之名爾雅槮謂之涔郭注云今之作槮者聚積柴木於水中魚得寒入其裏藏隱因以薄圍捕取之㵄涔皆壅積之意卷二云

㵄漬也說文涔漬也漬積聲相近雨水漸漬謂之㵄亦謂之涔柴木壅積謂之涔亦謂之㵄其義一也·偃岑二音　又曲梁謂之罶疏證周官𠭯人掌以時𠭯爲梁鄭衆注云梁水偃也偃水爲關空以笱承其空說文笱曲竹捕魚笱也罶曲梁寡婦之笱魚所留也曲各本譌作典○此猶沿舊本作典
罗·罟·兔罟也·
罗當作罞廣雅釋器罞罟兔罟也疏證說文罞兔罟也罞曹憲音互玉篇廣韻並同各本罞譌作罗音內互字又譌作牙集韻類篇罗牛加切兔罔也則宋時廣雅本已誤考說文玉篇廣韻皆作罞不作罗今據以訂正玉篇网部末有罗字音牙兔罔也乃宋人依誤本廣雅增入者不可引以爲據罟之言覆也說文罟覆車网也引王風兔爰篇雉離于罟或作𦌿又云罟兔罟也

月令罝罘羅綱畢翳鄭注云獸罟曰罝罘釋文罘本又作𦊙𦊙
罟罟罘並同
罜·麗·魚網也·
文選西京賦設罜。麗。注國語里革曰罝禁罜麗韋昭曰罜䍡小綱也按今影宋本國語罜語作禁罝罜麗補音本無罜字又於注文罝當爲罛改云罝當爲罜殊繆荀子成相篇楊倞注引亦作禁罝罜麗賈逵曰罜麗小罟也韋與賈同　獨鹿二音
䈲·籖·笱也·
集韻平聲二䈲。籖。竹名一曰捕魚笱入而不可出。䈲逋潘切籖子千切
𥳁·篪·竹網也·
又同上𥳁。篪。小竹網或作䈬。𥳁當作篅音𥳁篪音施

篘·籯·籠也·
廣雅釋器篹筹𥱰䉄籯篝笭籠也○篘當作𥱰亦非駢字䉄音
聊籯音盈
笭·箵·小籠也·
按笭箵有二解一爲漁具陸龜蒙漁具詩敘所貯之器曰笭。箵。是也一爲車笭集韻上聲六箵字注笭。箵。車笭也是也廣韻二下平聲笭字注笭篣小籠通雅三十四器用類曰笭箵亦作笭篣笭箵小籠也元結傳載自釋語曰能帶笭箵全獨而保生能學䃭齖保宗而全家則箵與笭篣之音合·䨓星二音或讀爪
編·輿·食輿竹篋也·
公羊傳文公十五年齊我而歸之筍將而來也注筍者竹篋一名編。輿。齊魯以北名之曰筍將送也　漢書陳餘傳上使泄公

持節問之篌輿前印覩泄公注篌輿者編竹木以爲輿形如今
之食輿矣篌音鞭
縲牽馬轡也
國策韓策王良之弟子駕千里馬遇造父之弟子造父之弟子
曰馬不千里王良弟子曰馬千里之馬也而不能取千里何也
曰子縲牽長按文選張華勵志詩縲牽之長實累千里注千里
之馬繫以長索則爲累矣劉良注縲索也・縲音壘
鞊鞢鞋茸鞍具也
廣韻五入聲鞊鞢鞍具出新字林・帖燮二音　集韻平聲一
鞋鞢鞍飾或从夆按宋太宗御書急就章第十九靳靷茸鞊色
焜煌顏本茸作鞋・鞋音丰鞋音茸
羈鞥馬勒也

廣雅釋器羈鞥勒也疏證說文勒馬頭絡銜也釋名云勒絡也
絡其頭而引之也說文羈馬絡頭也或作羈經傳省作羈玉篇
鞥古核切勒也廣韻鞥轡首也爾雅轡首謂之革郭注云轡靶
勒鞥鞥革竝同
扇汗排沫勒旁鐵也
詩碩人釋文朱幩飾也說文云馬纏鑣扇汗也　又鑣表驕反
馬銜外鐵也一名扇汗又曰排沫・沫音末
龍茲龍疏蒲蓋席也
荀子正論篇琅玕龍茲華覲以爲寶注龍茲未詳或曰茲者藉
席之名按爾雅釋器蓐謂之茲注茲者蓐席也正義以龍鬚草
爲之謂之龍茲　新序雜事第二無鹽女曰漸臺五重黃金白
玉琅玕龍疏翡翠珠璣莫落連飾萬民疲極此二殆也按龍疏

即龍茲疏鬚音相近或曰茲與髭同蓋戶朏溝芆二反
笭箵竹席也
廣雅釋器笭箵疏證此條內有脫文不可復考集韻笭郎丁切
箵馳貞切云廣雅笭箵竹席按上文簟與籧篨皆是竹席則竹
席不獨笭箵蓋竹席二字乃集韻釋廣雅之辭非廣雅原文也
桃笙細簟也
文選吳都賦桃笙象簟韜於筒中劉淵林注桃笙桃枝簟也吳
人謂簟爲笙
籧曲籧篨篕揆符唐倚佯麤簟也
方言五簟宋魏之間謂之笙或謂之籧苗自關而西或謂之簟
或謂之銌其麤者謂之籧篨自關而東或謂之篕揆注江東呼
籧篨爲籧音廢疏證廣雅笙銌簟籧篨笛席也篕筷謂之籧篨

皆本此筷揆古通用又詩邶風籧篨不鮮籧篨本粗竹席用爲
困者之名不可使俯之疾似之故晉語曰籧篨不可使俯按集
韻入聲九苗字注說文籧薄也或作苗亦从竹通作曲・籧篨
渠除二音篕音盍揆音剡　又符簹自關而東周洛楚魏之間
謂之倚佯自關而西謂之符簹注似籧篨直文而麤江東呼笪
音魍疏證倚佯亦作倚陽廣雅簹倚陽符簹也本此玉篇云符
簹竹笪笪麤籧篨也・符音行簹唐古通用佯音羊
襀褡小被也
玉篇下衣部襀褡小被○集韻平聲四襀字注引字林同襀音
橫褡都盍切
㡃幞帳也
集韻平聲三㡃博雅帟幞帳也或从巾　又㡃㡃帱注周禮㡃氏掌

湅絲帛或省亦从亡玉篇下巾部㡆火光莫郎二切幏也隔也
廣韻二下平聲㡆蒙掩按集韻引博雅作帍幞此作㡆幞蓋帍
與帍近帍本㡆之省文此仍轉而爲㡆耳又廣雅釋器幭帊襎
裺帍幞也疏證玉篇帍巾也各本幞下脫也字遂與下條相連
集韻類篇幭帊襎帍四字注竝引廣雅帳也則宋時廣雅本已
脫也字衆經音義卷十八二十一竝引廣雅帊幞也今據以訂
正○此仍沿舊本從集韻類篇說㡆音荒幞音襆

㡓帹㡘也

廣雅釋器㡓帹㡘也疏證說文㡘帷也釋名云㡘廉也自障蔽
爲廉恥也字或作簾覲禮疏引禮緯云大夫以簾士以帷釋名
云牀前帷曰襜襜與帹同襜與㡓皆是障蔽之名㡘謂之㡓亦
謂之襜屋梠謂之槐亦謂之檐槐與㡓檐與襜聲近而義同也

●㡓布迷反帹叱占反㡘音廉

伏虎槭窬溺器也

按伏虎卽虎子褻器也見周禮天官玉府鄭司農注說文繫傳
通釋第十一引西京雜記李廣與兄射獵冥山之北見伏虎一
矢中之以其頭爲溲器今人鑄銅象之爲溲器示服猛也今西
京雜記卷五伏虎作卧虎又北堂書鈔一百三十五服飾部伏
虎四十一錄異傳云吳時嘉興倪彥思忽見鬼魅入其家能與
人語飲食如生唯不見形彥思乃延道士逐之酒殽既設道士
便擊鼓召諸神魅乃取伏虎於神坐吹作角聲以亂音有頃道
士忽覺背中冷驚起解衣乃伏虎也亦見干寶搜神記卷十七
文不悉載　說文解字第六槭窬褻器也从木戚聲於非切又
史記萬石君列傳見卷三釋宮槭竇注按厠牏之解有二一謂
牏爲築垣短版厠牏謂厠溷垣牆建隱於其側浣滌也一讀牏
爲竇言建又自洗蕩厠竇索隱以前說爲非此從後說

糾纆索也

史記屈原賈生列傳夫禍之與福兮何異糾纆集解應劭曰禍
福相爲表裏如糾纆繩索相附會也瓚曰糾絞也纆索也●纆
音墨

師比犀毗帶鉤也

國策趙策遂賜周紹胡服衣冠具帶黃金師比以傅王子也○
且鮑注本作具字又作貝見盧本續注引史記匈奴傳及漢書
要義引戰國策比與毗通頻脂切　漢書匈奴傳上黃金飭具
帶一黃金犀毗一注犀毗胡帶之鉤也亦曰鮮卑亦謂師比總
一物也語有輕重耳按史記犀毗作胥紕索隱曰胥犀聲相近

或誤張晏云鮮卑郭洛帶瑞獸名也東胡好服之戰國策云趙
武靈王賜周紹具帶黃金師比延篤云胡革帶鉤也則此帶鉤
亦名師比則胥犀與師並相近而說各異耳班固與竇憲牋云
賜犀比金頭帶是也○飭史記作飾落漢書注作洛毗或从毗
隸作毗

蒙須蒯緱也

國策趙策且夫吳干之劍材難夫無脊之厚而鋒不入無脾之
薄而刃不斷兼有是二者無鉤竿鐔蒙須之便操其刃而刺則
未入而手斷鮑彪注蒙須疑爲劍繩猶蒯緱也史記孟嘗君列
傳馮先生甚貧猶有一劍耳又蒯緱索隱蒯草名音蒯聵之蒯
緱謂把劍之物言其劍無物可裝但以蒯繩纏之故云蒯緱也

●緱古侯居侯二切

條達雜組也・

（初學記歲時部五月五日第七）周處風土記曰仲夏端午造百索繫臂又有條達等織組雜物以相贈遺

流蘇纂綵也・

（文選東京賦）駙承華之蒲梢飛流蘇之騷殺（薛綜注）流蘇五采毛雜之以爲馬飾而垂之（摯虞決疑要注曰凡下垂爲蘇）又（西京雜記卷一）昭陽殿壁帶往往爲黃金釭含藍田璧明珠翠羽飾之上設九金龍皆銜九子金鈴五色流蘇帶以綠文紫綬金銀花鑷又（通考一百四十樂十三）凡簨簴飾以崇牙流蘇樹羽（原注）上則樹羽旁縣流蘇周制也又（海錄碎事五衣冠服用部）引古樂府珠屛玳瑁牀綺席流蘇帳又引倦遊錄流蘇者乃盤線繪繡之毬五色錯爲之同心而下垂者是也又（升菴文集七

十二雜類）倦遊錄述流蘇之制但云五綵同心而下垂者莫能言其始黃公紹書林亦止引晉書劉流蘇爲馬帴皆後世幃帳閒所懸耳古者流蘇蓋樂器之節前漢書禮樂志薛瓚注作流遡周禮金鐲節鼓鄭元注云後世合宮懸用之而有流蘇之飾樂器而用以爲幃帳之懸則晉以後始也（按）流蘇之用不一非僅施於幃帳若東京賦西京雜記所載皆東漢以前事也升菴僅舉禮樂志臣瓚注以流遡釋流蘇不足以引申其說至金鐲節鼓云云見地官鼓人今鄭注並無此文所未詳也又按周樂懸之制僅有樹羽見周頌有瞽章又曰璧翣見禮明堂位注云周人畫繒爲翣載以璧垂五采羽其下不言流蘇今考前書相如傳蒙鶡蘇孟康注曰蘇析羽也乃知古之流蘇本以五采羽爲之後乃用盤綫繪繡之毬如倦遊錄所云不知起於何代也

麗元英文昌雜錄卷五亦謂流蘇五采毛雜而爲之引摯虞決疑要注及東京賦爲證文不備錄

鉗鋸籤飾也・

（玉篇中金部）鉗鋸籤飾也・扶侯於侯二切

鋃鐺鎖也・

（說文解字第十四）鋃鐺鎖也（後漢書崔寔傳）卓收烈付郿獄錮之鋃鐺鐵鎖（注）前書曰人犯鑄錢以鐵鎖鋃鐺其頸鋃音郎鐺音當。互詳下琅璫・鐸也注

鋂鏤環也・

（廣雅釋器）鏁鋂鏤鋃也（疏證）鋃古通作環說文鋂大環也一環貫二者廣韻鏤重環也鏤與鋂聲相近・鋂莫回切鏤音慺一作鏤義同

鉥緦鍼也・

（又同上）鋪鉥緦鍼也（疏證）鉥或作箴說文鉥綦鍼也玉篇亦云長鍼也管子輕重乙篇云一女必有一刀一錐一箴一鉥然後成爲女廣韻緦連鍼也靈樞經九鍼論云長鍼取法於綦鍼長七寸綦與緦同（集韻去聲七）博雅鉥緦鍼也一曰秤綷・術忌二音

撲滿蓄錢具也・

（西京雜記卷五）公孫宏以元光五年爲國士所推尙爲賢良國人鄒長倩以其家貧少自資致乃解衣裳以衣之釋所著冠履以與之又贈以芻一束素絲一襚撲滿一枚書題遺之曰撲滿者以土爲器以蓄錢具其有入竅而無出竅滿則撲之土麤物也錢重貨也入而不出積而不散故撲之上有聚斂而不能散

者將有撲滿之敗可不誡歟故贈君撲滿一枚
筄專㔶璇篿毒也
方言五篿謂之蔽或謂之箘秦晉之間謂之篿吳楚之間或謂之蔽或謂之箭裏或謂之篿毒或謂之𥫗。或謂之㔶璇。注𥫗于辯反專音轉㔶璇或曰竹器所以整頓簙者銓旋兩音疏證篿博古通用說文云簙局戲也六箸十二棊也荀子大略篇六貳之博楊倞注云即六博也今之博局亦二六相對也。筄當作𥫗字書無筄字
瓊畟骰也
列子說符篇設樂陳酒擊博樓上注古博經曰擲采以瓊爲之瓊。畟。方寸三分長寸五分銳其頭鑽刻瓊四面爲眼亦名爲齒
·畟音則骰音頭

榑蒱六博格五蹴鞠藏鉤擊壤彈棋四維夾食悁悶詭億戲具也
御覽七百五十四工藝部榑蒱博物志曰老子入胡日作榑蒱焉按今本博物志無此文蒲同蒱　楚辭招魂菎蔽象棊有六。簙。些王逸注投六箸行六棊故爲六簙也簙一作博洪興祖補注說文云局戲也六箸十二棊也又西京雜記卷四許博昌安陵人也善陸博竇嬰好之常與居處其術曰方畔揭道張張畔揭道方張究屈玄高高玄屈究張又曰張道揭畔方方畔揭道張張究屈玄高高玄屈究張三輔兒童皆誦之法用六箸或謂之究以竹爲之長六分或用二箸博昌又作六。博經一篇今世傳之按唐李翺五木經備詳其法　漢書吾邱壽王傳年少以善格五。召待詔注蘇林曰博之類不用箭但行梟散孟康曰格音各行伍相各故言各劉德曰格五棊行簺法曰塞白乘五至

五格不得行故云格五師古曰即今戲之簺也音先代反　御覽七百五十四工藝部郭璞三蒼解詁曰鞠毛丸可蹋戲劉向別錄曰蹴。鞠。者傳言黃帝所作或曰起戰國時記黃帝蹴鞠兵勢也所以練武士知有方也今軍師無事得使蹴鞠有書二十五篇·蹴音蹙鞠音掬　荆楚歲時記歲前又爲藏。彄。之戲原注按周處風土記曰醇以告蜡竭恭敬于明祀乃有藏彄臘日之後叟嫗各隨其儕爲藏彄分二曹以校勝負辛氏三秦記以爲鉤弋夫人所起周處成公綏並作彄字藝經庾闡則作鉤字其事同也俗云此戲令人生離有禁忌之家則廢而不修　御覽七百五十五工藝部風土記曰擊。壤。者以木作之前廣後銳長可尺三四寸其形如履臘節僮少以爲戲分部如摴博也藝經曰將戲先側一壤於地遥於三四十步以手中壤敲之中者

爲上　又藝經曰彈。碁。二人對局黑白碁各六枚先列碁相當下呼上擊之彈碁經序曰彈碁者仙家之戲也昔漢武帝平西域得胡人善蹴鞠者蓋衒其便捷跳躍帝好而爲之羣臣不能諫侍臣東方朔因以此藝進之帝就舍蹴鞠而上彈碁焉魏文帝彈棊賦曰局則荆山妙璞骨若柔荑棊則元木北幹素樹西枝象籌列植下據雙螭　又晉李秀四。維。賦序四維戲者衛尉贊侯所造也畫紙爲局截木爲碁取象元一分而爲二準陰陽之位擬剛柔之象而變動無爲生乎其中　又藝經曰夾。食。者二人黃黑各十七棊橫列於前第四道上甲乙迭推二棊夾一爲食棊不得食兩不得邊食不由道則不行棊入夾不取食一棊爲籌賭多少隨人所制　又藝經曰悁。悶。先布本位以十二時相從文曰同有文章虎不如龍豕者何爲來入兎宮王孫晝

卜乃造黃鍾犬往就馬非類相從羊奔蛇穴牛入雞籠・悁音
娟（後漢書梁冀傳）冀性嗜酒能挽滿彈棋格五六博蹴鞠意
錢之戲（注）何承天纂文曰詭億一曰射意一曰射數即攤錢也
・詭古委切音垝

握槊博簺雙陸也・
（通雅三十五器用類）握。槊。長行局波羅塞雙陸要一類也後魏
李郃曰曹植作長行局胡王作握槊亦雙陸也唐李肇國史補
曰今之博戲長行局子其法生於握槊鄱陽洪遵作譜雙以握
槊長行波羅雙陸四名爲一要是相近・槊所角切（莊子外
篇駢拇）臧與穀二人相與牧羊而俱亡其羊問臧奚事則挾筴
讀書問穀奚事則博。塞。以遊（釋文）博塞悉代反塞博之類也漢
書云吾邱壽王以善格五待詔謂博塞也（說文解字第五）簙局

戲也六箸十二棊也又行棊相塞謂之簺・簺音賽

窟𡾋魁礧木偶也・
（通典一百四十六樂六）窟。礧子亦曰魁。礧子作偶人以戲善歌
舞本喪樂也漢末始用之於嘉會北齊後主高緯尤所好高麗
之國亦有之今閭市盛行焉。通考一百四十七樂考散樂百
戲所載文同礧俱从石不从山亦不去土通作畾壘礧或作𡾋
並音磊

殺青炙簡也・
（後漢書吳祐傳）恢欲殺。青。簡以寫經書（注）殺青者以火炙簡令
汗取其青易書復不蠹謂之殺青亦謂汗簡義見劉向別錄也

笘籙・䈎⿱竹辡・觚也・
（廣雅釋器）篰、箐、䈎。⿱竹辡、笘。籙、⿱竹觚也（疏證）⿱竹觚通作觚說文䈎篰也廣
韻云篇簿書䈎也䈎之言葉也與簡牒之牒同義故文心雕龍
云牒者葉也短簡編牒如葉在枝䈎與篇一聲之轉說文潁川
人名小兒所書寫爲笘學記呻其佔畢春秋齊陳書字子占佔
占並與笘同爾雅云簡謂之畢笘亦簡之類故學記以佔畢連
文鄭注以佔爲視於文爲不辭矣玉篇籙篇也廣韻云札也・
笘丁頰反籙力第反䈎音葉⿱竹辡集韻上聲六引作⿱竹辡平免切

陟釐・赫蹏・⿰巾閒⿰巾虒紙也・
（御覽六百五文部）拾遺記曰張華獻博物志賜側理紙萬番南
越所獻也漢人言陟。釐。與側理相亂南人以海苔爲紙其理縱
橫衺側因以爲名（按）今本拾遺記卷九載此文陟釐作陟里餘
同（漢書外戚傳下）武發篋中有裹藥二枚赫。蹏。書（注）孟康曰
蹏猶地也染紙素令赤而書之若今黃紙也鄧展曰赫音兄弟

鬩牆之鬩應劭曰赫蹏薄小紙也晉灼曰今謂薄小物爲鬩蹏
鄧音應說是也師古曰孟說非也今書本赫字或作擊（玉篇
下巾部）⿰巾閒。⿰巾虒。赤紙也・許格大兮二切

不律筆也・
（爾雅釋器）不。律。謂之筆（注）蜀人呼筆爲不律也語之變轉（說文
解字第三）楚謂之聿吳謂之不。律。燕謂之弗又秦謂之筆从聿
从竹鄙密切

隃麋墨也・
（北堂書鈔一百四藝文部）蔡質漢官儀云尚書令僕丞郎月賜
隃。麋。大墨一枚小墨一枚（按）初學記文部墨第九引漢書又引
蔡質漢官無儀字隃俱作渝御覽六百五文部引蔡質漢官與
初學記同又按書鈔御覽並引范子計然云墨出三輔考漢書

地理志隃麋爲右扶風二十一縣之一師古曰隃音踰似當作
此隃字・踰傖二音

簀牌篰籐籍也・

篰當作篰廣雅釋器篰籐簀牌籍也又玉篇中竹部篰籐戶籍
也・口淺先遣二切

傳別券也・

周禮秋官士師凡以財獄訟者正之以傳別約劑注故書別爲
辨鄭司農云傳或爲付辨讀爲分別之別若今時市買爲劵書
以別之各得其一訟則按券以正之按王氏漢制考辨作辯付
作符阮氏校勘記謂大字本錢鈔本嘉靖本皆作辯作辨者誤
也當訂正

過所符傳也・

又地官司關凡所達貨賄者則以節傳出之注傳如今移過所
文書釋文傳張戀反漢書文帝紀十二年除關無用傳注張晏
曰傳信也若今過所也李奇曰傳棨也師古曰古者或用棨或
用繒帛棨者刻木爲合符也又釋名釋書契第十九傳轉也轉
移所在執以爲信也亦曰過所言過所至關津以示之也

零丁事朕也・

御覽五百九十八文部載艮字文讓失父零丁曰敬白諸君行
路者敢告重罪自爲禍積惡致災天困我今月七日失阿爹念
此酷毒可痛傷當以重賄用相償請爲諸君說事朕我父軀體
與衆異脊背傴僂捲如𢧜○此據續古文苑所錄本今本御覽
行路作路行爲字下缺一禍字災字下多一交字毒字下多一
艮字重字下多一幣字償作賞

榫卯箕牡枘鑿也・

丹鉛總錄訂訛類近峯聞略說木工榫卯字引伊川語錄云枘
鑿者榫卯也榫卯圓則圓榫卯方則方又引契箕如室新搆而
去其鑿契注鑿契箕也又引金史張中字制小舟不假膠漆而
首尾相鉤帶謂之鼓子卯余按榫卯字當作箕牡箕字出考工
記及文選注而漢書五行志所謂門牡者義取牝牡蓋枘者刻
木端以入鑿有牡之象鑿者空其竅以受枘有牝之象箕牡二
字蓋亦古矣榫卯字蓋亦後人撰借耳按金史七十九列傳十
七載張中彥弟張中彥手製小舟纔數寸許不假膠漆云云諸
匠無不駭服是小舟之製乃中彥非中字且非中字也陳無功
庶物異名疏卷十一鼓子卯一條亦沿丹鉛之誤皆由不考原
書耳又按榫集韻上聲五作榫音筍从木不从才・箕音筍

銚鋧小鑿也・

銚當作銑集韻上聲六銑銑鋧小鑿也・銑音跣鋧音現

剞劂曲刀也・

楚辭哀時命握剞劂而不用兮操規榘而無所施王逸注剞劂
刻鏤刀也洪興祖補注剞居綺切劂居衞切又九月切應劭曰
剞曲刀劂曲鑿說文云剞劂曲刀也

梓宮天子棺也・

漢書霍光傳賜金錢繒絮繡被百領衣五十篋璧珠璣玉衣梓
宮便房黃腸題湊各一具梓宮注服虔曰棺也師古曰以梓木
爲之親身之棺也爲天子制故亦稱梓宮

黃腸柏椁也・

又霍光傳注服虔曰便房藏中便坐也蘇林曰以柏木黃心致

累棺外故曰黃腸木頭皆內向故曰題湊如淳曰漢儀注天子陵中明中高丈二尺四寸周二丈內梓宮次楩椁柏黃腸題湊師古曰便房小曲室也如氏以爲楩木名非也

蔞翣聚僂棺飾也

〔禮檀弓下〕是故制絞衾設蔞翣〔注〕絞衾尸之飾蔞翣棺之牆飾周禮蔞作柳・絞戶交反蔞音柳翣所甲反〔莊子外篇達生〕自爲謀則苟生有軒冕之尊死得於豚楯之上聚僂之中則爲之〔釋文〕司馬云聚僂器名也今冢壙中注爲之一云聚僂棺槨也一云聚當作菆才官反僂當作蔞力久反謂殯於菆塗蔞翣之中

楄柎苓肭也

〔左傳昭公二十五年〕惟是楄柎所以藉幹者請無及先君〔注〕楄

柎棺中苓肭也・駢附二音

咸緘棺束也

〔禮喪服大記〕君封以衡大夫士以咸〔注〕封周禮作窆窆下棺也咸讀爲緘今齊人謂棺束爲緘繩

堲周土棺也

〔又檀弓上〕夏后氏堲周〔注〕火熟曰堲燒土冶以周於棺也或謂之土周由是也〔疏〕謂鑿土爲陶冶之形大小得容棺故云燒土冶以周於棺也曾子問云下殤土周葬於園云由是者燒土周棺得嗩作土周・堲子栗反又音稷

罋盂東夷棺也

〔太平廣記一百九十七博物〕天監五年丹陽山南得瓦物高五尺圍四尺上銳下平蓋如合焉中得劒一瓷具數十時人莫識沈約云此東夷罋盂也葬則用之代棺此制度卑小則隨當時矣東夷死則坐葬之武帝服其博識語在江右雜事〔原注〕出史系・罋音甕

芻靈殉偶人也

〔禮檀弓下〕塗車芻靈自古有之〔又〕孔子謂爲芻靈者善謂爲俑者不仁〔釋文〕以人從死曰殉束茅爲人馬曰芻靈俑者偶人音勇

豐碑桓楹下棺具也

〔又同上〕夫魯有初公室視豐碑三家視桓楹〔注〕言視者時僭天子也豐碑斲大木爲之形如石碑於槨前後四角樹之穿中於間爲鹿盧下棺以綍繞天子六綍四碑前後各重鹿盧也又時僭諸侯斲之形如大楹耳四植謂之桓諸侯四綍二碑碑如桓

矣大夫二綍一碑士二綍無碑・綍音律

牆居薰籠也

〔方言五〕篝陳楚宋魏之間謂之牆居〔注〕今薰籠也

方麯便面也

〔北史楊愔傳〕後有選人魯漫漢自言猥賤獨不見識愔曰卿前在元子思坊騎禿尾草驢經見我不下以方麴鄣面我何不識卿漫漢驚服〔丹鉛總錄物用類〕讀者不解方麯爲何語〔按〕方言薄謂之曲此云方麯障面蓋竹織方扇也○麯同麴並音鞠

靈節楖櫪杖也

〔古文苑揚雄答劉歆書〕詳上龍骨〔又注〕靈節靈壽杖也〔丹鉛總錄詩話類〕李屏山達磨贊所謂楖櫪者稱杖也〔按〕楖櫪一作楖栗集韻入聲九楖栗木名翻譯名義十四犍椎道具篇第六

第194册　續修四庫全書　第50

十一刺蝎節此云杖頌云榔栗橫擔不顧人直入千峰萬峰去
庶物異名疏器用部引之云丹鉛錄作榔㮭

樻盨·負戴器也·
〔說文解字第五〕盨从皿須聲樻盨負戴器也·渠往相庾二切

箹箕·畚帶也·
〔廣雅釋器〕箹箕畚帶也〔疏證〕方言車枸簍其上約謂之箹或謂之箕郭注云卽畚帶也箹亦約也箕之言纓也·箹蒲角切音雹箕莫獲切音麥畚步本反

裺囊·⿰巾婁兜·裺篼·飲馬橐也·
飲當作飤〔方言五〕飤馬橐自關而西謂之裺囊或謂之裺篼或謂之⿰巾婁篼燕齊之間謂之帳〔注〕裺音鵪〔疏證〕飤卽古飼字各本譌作飲字說文篼飤馬器也飤亦譌作飲玉篇篼飼馬器也可

據以訂正二書·篼與兜通

⿰木去极·驢負版也·
〔玉篇中木部〕⿰木去去諸切⿰木去极也〔又〕极其輒切驢上負版〔廣韻一上平聲〕⿰木去板置驢上負物〔又五入聲〕极驢上負版

⿰片朱⿰片婁·過水版也·
〔玉篇下片部〕⿰片朱⿰片婁所以過水也〔集韻平聲二〕⿰片朱⿰片婁過水版·玉篇是朱力朱二切集韻慵朱龍珠二切

露卯·屐齒也·
〔晉書五行志上〕舊爲屐者齒皆達楄上名曰露卯太元中忽不徹名曰陰卯

桁楊·長械也·
〔莊子外篇在宥〕今世殊死者相枕也桁楊者相推也刑戮者相望也而儒墨乃始離跂攘臂乎桎梏之間〔釋文〕桁戶剛反司馬云腳長械也楊向音揚崔云械夾頸及脛者皆曰桁楊

椄槢·桎梏梁也·
〔又同上〕吾未知聖知之不爲桁楊椄槢也仁義之不爲桎梏鑿枘也〔釋文〕椄槢桎梏梁也淮南曰大者爲柱梁小者爲椄槢也〔按〕今本淮南子主術訓作大者以爲舟航柱樑小者以爲楫楔·椄李如字向徐音燮郭慈接反槢郭李音習向徐徒燮反司馬云椄槢械楔音息節反崔本作⿰片習云讀爲牒或作諧字

駢雅卷四訓纂八終

道光二十五年正月開雕

駢雅卷四下　　訓篹九

明　朱謀㙔　撰　　龍巖魏茂林學

釋器下

蕃弱、繁弱、大屈、烏嗥、烏號、白鵰、良弓也。

（文選上林賦）彎蕃弱滿白羽（注）文穎曰彎牽也蕃弱夏后氏良弓之名善曰左氏傳衛子魚曰分魯公以封父之繁弱蕃與繁古字通（左傳定公四年封父之繁弱注繁弱大弓名）（又昭公七年）好以大屈既而悔之（注）大屈弓名（按）烏嗥即烏號荀子大略篇望其壙皋如也莊子卮言列子天瑞篇皋俱作嗥周禮春官太祝來瞽令皋舞注皋讀為卒嗥呼之嗥集韻平聲三第六號字注或作皋又皋字注俗作嗥是皋嗥嗥號字並通也又家語好生第十楚恭王出遊亡烏嗥之弓注音豪藝文類聚

六十軍器部引作亡其烏號之弓注烏號良弓名也（淮南子原道訓）射者扞烏號之弓彎棊衛之箭（注）烏號桑柘其材堅勁烏跱其上及其將飛枝必撓下勁能復巢烏隨之烏不敢飛號呼其上伐其枝以為弓因曰烏號之弓也一說黃帝鑄鼎於荊山鼎湖得道而仙乘龍而上其臣援弓射龍欲下黃帝不能也烏於也號呼也於是抱弓而號因名其弓為烏號之弓也（按）漢書司馬相如傳子虛賦左烏號之雕弓注引應劭說與誘前一義同又引張揖說與誘後一義同師古曰應張二說皆有據也（御覽三百四十七兵部）白鵰古弓名（原注）出邊崖類聚

谿子、巨黍、距來、少府、時力、大黃、參連、黃間、弩也。

（國策韓策）天下之強弓勁弩皆自韓出谿子少府時力距來皆射六百步之外（又淮南子俶眞訓）烏號之弓谿子之弩不能無

絃而射（注）谿子為弩所出國名也或曰谿蠻夷也以柘桑為弩因曰谿子之弩也一曰谿子陽鄭國善為弩匠因以名也（文選閒居賦）谿子巨黍異絭同機（注）史記蘇秦說韓王曰谿子少府時力距來者皆射六百步之外（按）今本史記蘇秦列傳作谿子少府時力距來者皆射六百步之外戰國韓策同又（荀子性惡篇）繁弱鉅黍（注）鉅與拒同黍當為來言弓弩勢勁足以拒於來敵也（史記蘇秦列傳集解）按時力者謂作之得時力倍於常故名時力也（又李將軍列傳）廣為圜陳外嚮胡急擊之矢下如雨漢兵死者過半漢矢且盡廣乃令士持滿毋發而廣身自以大黃射其裨將（集解）徐廣曰南都賦曰黃間機張善弩之名駰按鄭德曰黃肩弩淵中黃朱之孟康曰太公六韜曰陷堅敗強敵用大黃連弩韋昭曰角弩色黃而體大也（索隱）按大黃閒弩名韋

昭說是也（按）今本六韜虎韜軍用三十一作陷堅陳敗強敵大黃參連弩注脫陳字參字考參連見下五射引周禮注節去二字文義不全孟注似非（文選射雉賦）捧黃間以密毅（徐爰注）捧舉也黃間弩名也張衡云黃間機張一名黃肩・間居閑切

懸刀、弩牙也。

（釋名釋兵第二十三）弩怒也有埶怒也其柄曰臂似人臂也鉤絃者曰牙似齒牙也牙外曰郭為牙之規郭也下曰懸刀其形然也含括之口曰機言如機之巧也亦言如門戶之樞機開闔有節也

槷、㯕、弩楔也。

（玉篇中木部）槷㯕弩楔木也・於兮先奚二切

鉀鑪、飛亟、忘歸、申孫、金僕姑、夏服、鶡尾、質畝、蕭籥、飛鳧、電景、三鐮、

平題鎔䇯矢也

方言九凡箭鏃胡合嬴者四鐮或曰鉤腸三鐮者謂之羊頭其廣長而薄鐮謂之錍或謂之鈀箭其小而長中穿二孔者謂之鉀鑪其三鐮長六尺者謂之飛宝内者謂之平題注鐮稜也鉀鑪今箭鉀鑿空兩邊者也嗑嚧兩音飛宝此謂今射箭也平題今戲射箭頭題猶羊頭也・集韻鉀音盍鑪音盧宝肩耕切音盲 孔叢子公孫龍第十一龍聞楚王張繁弱之弓載忘歸之矢以射蛟兕於雲夢之間亦見公孫龍子跡府第一 國語晉語乾時之役申孫之矢集於桓鉤注申孫矢名 左傳莊公十一年公以金僕姑射南宮長萬注金僕姑矢名 漢書司馬相如傳上左烏號之雕弓右夏服之勁箭注伏儼曰服盛箭器也夏后氏之良弓名繁弱其矢亦良即繁弱箭服也故曰夏服

御覽三百五十兵部魏百官名曰三公拜賜鵰尾鶻尾箭十二枚 廣雅釋草箘簬簣簳笴簫衞箭也疏證簳笴即簳竹又簫古篠字馬融長笛賦云林簫蔓荊李善注云簫與篠通爾雅云篠箭說文篠作筱云箭屬小竹也筱可爲矢竹譜云衞細竹也出蜀志薄肌而勁中三續射博箭衞音衞見三倉字通作衞淮南原道訓云射者扞烏號之弓彎棊衞之箭兵略訓云括淇衞箘簬淇與棊同淇衞箘簬對文皆箭竹之名也按棊衞今本淮南子作棊衞又西山經云英山其陽多箭䉋竹譜䉋作篃云篃亦箘徒概節而短江漢之間謂之簳笴疏證本此是簣字應作簳句讀然玉篇於簣簳二字下俱注云竹箭也二字雖不合而無異義作駢語亦通猶下簫衞連讀也・簣之人切簳苦怪切敢即簳省 六韜虎韜軍用三十一材士強弩矛戟爲翼飛鳧電影自副飛鳧赤莖白羽以銅爲首電影青莖赤羽以鐵爲首○鳧同影 集韻平聲一鎔䇯矢也・容茸二音

胡簶䩮韇櫝丸步叉矢臧也

玉篇中竹部胡簶箭室○集韻入聲九簶字注同又云或作䩮䩮音簶 廣雅釋器掤医韇韥鞠韇矢藏也疏證集韻引埤蒼云鞠韇箭室也鞠韇亦作步叉釋名云步叉人所帶以箭叉其中也續漢書輿服志注引通俗文云箭箙謂之步叉各本鞠韇譌作韇鞠今訂正按此尙沿舊本二字倒出・又備二音 詩大叔于田抑釋掤忌釋文馬云掤櫝丸蓋也又左傳昭公二十五年公徒釋甲執冰而踞疏賈逵云冰櫝丸蓋也按櫝亦作韥方言九所以藏箭弩謂之箙弓謂之韇或謂之韥丸又作韇後漢書南匈奴傳弓韇韥丸丸或作㼝廣雅韥㼝矢藏也疏證蓋

矢箙之圓者也 按臧張氏刊本作盛譔集韻平聲三藏字注云或作臧是矢臧即矢藏也

含光承影宵練辟閭獨鹿屬鏤步光鍛成磐郢輕呂莫門燕支古劒也

列子湯問篇三劒一曰含光視之不可見運之不知其有所觸也泯然無際經物而物不覺二曰承影將旦昧爽之交日夕昏明之際北面而察之淡淡焉若有物存莫識其狀其所觸也竊竊然有聲經物而物不疾也三曰宵練方晝則見影而不見光方夜見光而不見形其觸物也騞然而過隨過隨合覺疾而不血刃焉 荀子性惡篇桓公之葱大公之闕文王之錄莊君之曶閭閭之干將莫邪鉅闕辟閭此皆古之良劒也注或曰辟閭即湛盧也閭盧聲相近盧黑色也湛盧言湛然如水而黑也又

張景陽七發說劒曰舒辟不常李善云辟卷也言神劒柔可卷而懷之舒則可用辟闊或此義歟・辟必益切　文成相篇恐為子胥身離凶進諫不聽剄而獨鹿棄之江注獨鹿與屬鏤同本亦或作屬鏤吳王夫差賜子胥之劒名　左傳哀公十一年使賜之屬鏤以死注屬鏤劒名・鏤力俱力侯二反　史記仲尼弟子端木賜列傳冄越賤臣種奉先人藏器甲二十領鈇屈盧之矛步光之劒以賀軍吏　文選七命銷踰羊頭鏷越鍛成注謝承後漢書曰孝章皇帝賜諸尚書劒手自署姓名尚書陳寵濟南鍛成蒼頡書曰鍛椎也・鍛丁貫切　御覽三百四十三兵部吳越春秋曰越王允常聘歐冶子作名劒五枚三大二小一曰純鉤二曰湛盧三曰豪曹或曰磐郢四曰魚腸五曰鉅闕・郢以整切　逸周書克殷解乃剋射之三發而後下車而

擊之以輕呂斬之以黃鉞注輕呂劒名　廣雅釋器龍淵太阿干將鏌釾莫門斷蛇魚腸醇釣燕支蔡倫屬鹿干隊堂谿墨陽鉅闕辟閭劒也疏證諸書說劒皆無莫門之名廣韻劒字注全引廣雅此條文亦無莫門二字莫字疑是鏌字之音誤入正文門字疑因下文鉅闕辟閭等字從門而誤衍也又屬鏤獨鹿竝與屬鹿同

龍淵太阿工市楚劒也

越絕書外傳記寶劒第十三歐冶子干將鑿茨山洩其溪取鐵英作為鐵劒三枚一曰龍淵二曰泰阿三曰工布注一作市按初學記武部劒第二引越絕書云楚王召風胡子令之吳越見歐冶子干將使之為鐵劒三枚一曰龍泉二曰太阿三曰工市

干將鏌邪吳劒也

吳越春秋闔閭內傳第四干將者吳人也與歐冶子同師俱能為劒越前來獻三枚闔閭得而寶之以故使劒匠作為二枚一曰干將二曰莫耶莫耶干將之妻也干將妻斷髮翦爪投於爐中使童男童女三百人鼓橐裝炭金鐵乃濡遂以成劒陽曰干將陰曰莫耶陽作龜文陰作漫理按初學記武部劒第二吳有干將鏌邪注引越絕書・鏌與莫同邪以遮切與釾鋣鎁同

純鉤湛盧豪曹魚腸巨闕越劒也

御覽三百四十三兵部詳上磐郢注按今本吳越春秋闔閭內傳有魚腸豪曹湛盧三劒而無純鉤巨闕越絕書外傳記寶劒全載五劒而純鉤作純鈞惟初學記武部劒第二越有純鉤湛盧豪曹魚腸巨闕諸劒注引吳越春秋五劒名與駢雅同

棠谿墨陽合伯膊鄧師宛馮韓劒也

國策韓策韓卒之劒戟皆出於冥山棠谿墨陽合伯膊鄧師宛馮龍淵大阿皆陸斷馬牛水擊鵠鴈按此據高氏注本曾氏鞏校本合字下無伯字又廣雅疏證八上引韓策伯字下無膊字又玉海一百五十一兵制引史記蘇秦曰韓卒之劒戟云云膊作賻注云戰國策合賻作合伯春秋後語作合相・賻符遇切膊匹各切

斷蛇駭犀蔡倫葬偷漢劒也

斷蛇蔡倫見廣雅釋器詳上莫門注又疏證西京雜記云漢帝相傳以高帝斬蛇劒劒上有七采珠九華玉以為飾雜厠五色流離為劒匣刃上常若霜雪開匣拔鞘輙有風氣光采射人蓋卽廣雅所謂斷蛇也○蛇同虵　御覽三百四十二兵部東觀漢記曰光武有駭犀之劒以賜陳遵　葬偷未詳章氏脩曰葬

倫疑卽蔡倫字形相近而誤仍俟再考
飛景流彩華鋒魏劒也
初學記武部劒第二魏有文帝飛景流彩華鋒三劒原注見典
論
白虹紫電辟邪流星青冥百里吳劒也
古今注輿服第一吳大皇帝有寶劒六一曰白虹二曰紫電三
曰辟邪四曰流星五曰青冥六曰百里
匕首短劒也
漢書鄒陽傳匕首竊發注匕首短劒也御覽三百四十六兵部
通俗文曰匕首劒屬其頭類匕故曰匕首短而便用
袂䙜劒衣也
廣雅釋器夫䙜木劒衣也疏證夫舊本作袂曹憲音扶按少儀

加夫䙜與劒焉鄭注云夫䙜劒衣也玉篇廣韻袂字皆音膚不
音扶說文袂襲袂也廣韻袂衣前襟也皆非劒衣之名按此尙
沿廣雅舊本作袂應從少儀作夫為是
孟勞百鍊青犢漏影靈寶含章素質露陌龍鱗善勝成勝白陽徑
路寶刀也
穀梁傳僖公元年左右曰孟勞孟勞者魯之寶刀也　古今注
輿服第一吳大皇帝有寶刀三一曰百鍊二曰青犢三曰漏景
○景與影同　御覽三百四十六兵部典論曰魏太子丕造百
辟寶刀三其一長四尺三寸六分重三斤六兩文似靈龜名曰
靈寶其二采似丹霞名曰含章長四尺四寸三分重三斤十兩
其三鑒似嚴霜刀身劒鋏名曰素質長四尺三寸重二斤九兩
又造百辟露陌刀一長三尺二寸重二斤九兩狀似龍文名曰

龍鱗雲笈七籤一百七梁茅山貞白先生傳以大通初獻刀
二一名善勝一名成勝為佳寶按初學記二十二武部刀第三
載梁簡文帝有謝賚善勝刀啟藝文類聚六十軍器部御覽三
百四十六兵部刀下俱載簡文謝賚善勝威勝刀啟威與成字
形相似其文有曰五寶初成曹丕先荷其一二勝今造愚臣總
被其恩初學記祇載善勝故二勝亦改作善勝當以藝文御覽
為據也至威勝當作成勝梁書陶宏景傳及南史本傳所載皆
同唯二刀皆作二丹豈因鍊丹而成此刀故仍名丹耶張溥百
三家陶隱居集後傳改作刀不作丹合之七籤所載初學藝文
御覽之文其為刀名無疑二丹之文仍俟再考○或曰神仙尸
解有以金丹煉刀法然不當仍名為丹所未詳也　廣雅釋器
陳寶孟勞馬氏白楊剞劂劉刀也疏證魏左延年秦女休行云

左執白楊刀右據宛魯矛淮南子修務訓羊頭之銷高誘注云
白羊子刀也羊與楊通按御覽三百四十六兵部刀下引樂府
歌曰左執白陽刀右據宛景矛白陽字本此　漢書匈奴傳下
單于以徑路刀金留犂撓酒注應劭曰徑路匈奴寶刀也
鞞𩌦刀鞚也
廣雅釋器鞞𩌦刀削也疏證說文鞞刀室也鞞之言屏藏也亦
刀劒削之通名內則右佩遰鄭注云遰刀鞞也遰與𩌦同○刀
鞚未詳疑卽玉篇下革部刀鞚之訛音室鞞𩌦布鼎之逝二反
韄𩏂刀柄韋也
玉篇下韋部韄𩏂刀飾○廣韻五入聲同又韄字注刀飾把中
皮也集韻入聲十𩏂韄刀靶韋玉篇於白直白二切廣韻一號
塲伯二切集韻屋號直格二切

鍪鉀斧也大曰關斧小曰蕭斧

說文解字第十四鍪鉀斧也・郎移府移二切　後漢書馬融傳上翬終葵揚關斧注廣雅終葵椎也關斧斧名也　文選魏都賦武人歸獸而去戰蕭斧戢柯以押刃劉淵林注桓譚新論雍門周說孟嘗君曰以強秦之埶伐弱薛譬猶磨蕭斧以伐朝菌也李周翰注蕭斧越斧也

椹質斫具也

廣雅釋器柷櫍椹也疏證椹或作鍖櫍或作鑕通作質凡椹櫍或用以斫木爾雅椹謂之榩孫炎注云斫木質是也或用以莝芻周官圉師注云椹質圉人所習襄二十六年公羊傳云夫負羈縶執鈇鑕从君東西南北則是臣僕庶孽之事是也或用以斬人漢書項籍傳注云質鍖也古者斬人加於鍖上而斫之昭

二十五年公羊傳君不忍加之以鈇鑕何休注云鈇鑕要斬之罪秦策云今臣之胷不足以當椹質要不足以待斧鉞是也或用以爲射埶周官司弓矢王弓弧弓以授射甲革椹質者是也或用以爲門埶昭八年穀梁傳置旃以爲轅門以葛覆質以爲埶范甯注云質椹是也按廣韻二下平聲二十一侵椹字注引文字指歸鈇椹斫木質解與爾雅孫注合鬱儀訓斫具本此・椹音砧知林切斫音灼

雍狐戟也

管子地數第七十七黃帝問於伯高伯高對曰雍狐之山發而出水金從之蚩尤受而制之以爲雍狐之戟芮戈是歲相兼者諸侯十二

鹿觡鉤也

方言五鉤宋楚陳魏之間謂之鹿觡或謂之鉤格自關而西謂之鉤或謂之鏾注鉤懸物者鹿觡或呼鹿角・觡音格

槽柔木矛也

淮南子氾論訓槽柔無擊修鎩無刺注槽柔木矛無擊無鐵刃也按槽柔莊本作槽矛誤據御覽一百七十一兵部改槽音曹

⿰矛暴槊殹槊也

通考一百十八王禮十三程氏演繁露曰宋景文筆記曰宣獻宋公著鹵簿記至⿰木暴槊不能得其義予後十餘年始得之其說曰江左有殹槊爲其首大如殹是其義也按字書殹小瓜也蒲卓反字或爲殹同一音也予按爾雅⿰木暴牛犎牛也此獸抵觸百獸無敢當者故金吾仗刻⿰木暴牛於槊首以碧油囊籠之荊楚歲時記所說亦與爾雅同今金吾仗以⿰木暴槊爲第一隊則是⿰木暴槊

云者刻犎牛於槊首也他說皆非也通雅三十四器用類⿰木暴矟刻⿰木暴於首也矟从矛⿰矛暴字字書不載開寶禮作⿰木暴朱光家又作⿰矛暴槊今亦有之但用木飾按集韻入聲九⿰矛暴字注⿰矛暴槊唐衛仗名音與⿰木暴同弼各切

⿱⺮狐搶⿱⺮戚也

搶當作槍御覽三百三十七兵部張揖廣雅曰⿱⺮戚謂之⿱⺮狐槍何承天纂文曰⿱⺮戚⿱⺮狐槍也按今本廣雅釋器⿱⺮鏚謂之苴疏證太平御覽引纂文云⿱⺮戚⿱⺮狐槍也玉篇⿱⺮鏚苴逆槍也或作⿱⺮戚廣韻苴斜逆也⿱⺮鏚各本譌作⿱⺮鏚今訂正・⿱⺮狐音孤⿱⺮戚音蹙此从御覽不誤

終葵椎也

考工記玉人大圭長三尺杼上終葵首天子服之注終葵椎也

臾魁・露見・屖渠・果科・自障・盾也

釋名釋兵第二十三盾遯也跪其後避以隱遯也大而平者曰吴魁本出於吴為魁帥者所持也隆者須盾本出於蜀須所持也或曰羌盾言出於羌也約脇而鄒者曰陷虜言可以陷破虜敵也今謂之曰露見是也狹而長者曰步盾步兵所持與刀相配者也狹而短者曰子盾車上所持者也子小稱也以縫編板謂之木絡以犀皮作之曰犀盾以木作之曰木盾皆因所用為名也　文選吴都賦家有鶴膝戶有犀渠劉淵林注犀渠楯也犀皮為之國語曰奉父犀渠　御覽三百五十六兵部廣雅曰果科干戲楯戟盾也按今本廣雅釋器果科作吴魁疏證引楚辭九歌操吴戈兮被犀甲王逸注云或曰操吾科吾科楯之名也吾科與吴魁同太平御覽引廣雅作吴科科魁聲相近據此則王氏所見御覽又是一本然以證之鑾儀此書似鮑刻仿宋本為較舊矣　又龍魚河圖曰盾名自障

彭排捍敵者

釋名釋兵第二十三彭排彭旁也在旁排敵禦攻也

鶴厀屈盧勃盧宛景錟鏦矛也

方言九矛骹細如鴈脛者謂之鶴厀有小枝刃者謂之鉤釨矛或謂之釨錟謂之鈹骹謂之銎鐏謂之釬注今江東呼為鈴釬　屈盧見史記仲尼弟子端木賜列傳詳上步光注又索隱曰屈盧矛名　文選吴都賦干鹵殳鋋暘夷勃盧之旅劉淵林注越絕書曰越王身披暘夷之甲拔勃盧之矛　宛景見上白陽寶刀也注　廣雅釋器錟鏦䂎矟𥍯矜矛也疏證考工記廬人為廬器酋矛常有四尺夷矛三尋方言錟謂之鈹說文錟長矛也錟之言剡也爾雅云剡利也方言矛吴揚江淮南楚五湖之

間謂之鍦或謂之鋋淮南子兵略訓修鎩短鏦華嚴經卷十五音義引許慎注云鏦小矛也鏦之言摐也釋言篇云摐撞也

錟音談又音他甘反鏦初江反

棨戟前驅者

古今注輿服第一棨戟殳之遺象也詩所謂伯也執殳為王前驅殳前驅之器也以木為之後世滋偽無復典刑以赤油韜之亦謂之油戟亦謂之棨戟公王以下通用之以前驅

渠荅鐵蒺藜也藺石雷礮也虎落竹遮也

漢書鼂錯傳具藺石布渠荅注服虔曰藺石可投大石也蘇林曰渠荅鐵蒺藜也如淳曰藺石城上雷石也墨子曰城上二步一渠立程長三尺冠長十尺臂長六尺二步一荅荅廣九尺袤十二尺師古曰藺石如說是也渠荅蘇說是也雷音來內反

藺音吝　又為中周虎落注鄭氏曰虎落者外蕃也若今時竹虎落蘇林曰作虎落於塞要下以沙布其表旦視其跡以知匈奴來入一名天田師古曰蘇說非也虎落者以竹篾相連遮落之也

蘭錡兵架也

文選西京賦武庫禁兵設在蘭錡薛綜注錡架也武庫天子主兵器之官也善曰劉逵魏都賦注曰受他兵曰蘭受弩曰錡音蟻

刁斗警器也

史記李將軍列傳不擊刁斗以自衛集解孟康曰以銅作鐎器受一斗晝炊飯食夜擊持行名曰刁斗索隱刁音貂按荀悅云刁斗小鈴如宮中傳夜鈴也蘇林曰形如鋗以銅作之無緣受

一斗故云刁斗鐎卽鈴也埤蒼云鐎温器有柄斗似銚無緣音
譙
兜鍪鞮鍪首鎧也
說文解字第八兜鍪首鎧也按文選長楊賦鞮鍪生蟣蝨善注
引說文曰鞮鍪首鎧也又引孔安國尙書傳曰冑兜鍪也鞮鍪
卽兜鍪也・鍪莫侯反　國策韓策甲盾鞮鍪鐵幕革抉㕮芮
無不畢具鮑彪注鞮革履鍪兜鍪按此以鞮鍪爲二物與諸說
異又鍪一作鞪漢書韓延壽傳被甲鞮鞪注師古曰鞮鞪卽兜
鍪也・鞮丁奚反
鋞鍜鏂銗頸鎧也
廣雅釋器鋞鍜謂之鏂銗疏證說文鋞鍜頸鎧也鏂銗卽鋞鍜
之轉按鏂銗亦見卷三釋宮然彼作門鋪解非此義集韻平聲

四兩引之轡儀分載本此・鋞烏牙反鍜乎加反與鍛鍊之鍛
異鏂烏侯反銗音侯
闕鞏暘夷鮫函甲也
左傳定公四年分唐叔以大路密須之鼓闕鞏姑洗注闕鞏甲
名　暘夷見上勃盧矛也注　文選吳都賦扈帶鮫函扶揄屬
鏤劉淵林注鮫函鮫魚甲可爲鎧
大白大赤蝥弧霝姑鈺洪頤徽章旗也
禮明堂位有虞氏之旂夏后氏之綏殷之大白周之大赤注四
者旌旗之屬也周禮王建大旂以賓建大赤以朝建大白以卽
戎建大麾以田也疏殷之大白謂白色旗周之大赤者赤色旗
引周禮者巾車職文　左傳隱公十一年潁考叔取鄭伯之旗
蝥弧以先登注蝥弧旗名・蝥莫浮切音謀　鈺當作鈃又昭

公十年公卜使王黑以霝姑鈃率吉注霝姑鈃旗名・鈃扶眉
反又音丕　文選甘泉賦舉洪頤樹靈旗注服虔曰洪頤旗名
也　國策齊策秦假道韓魏以攻齊齊威王使章子將而應之
與秦交和而舍使者數相往來章子爲變其徽章以雜秦軍高
氏注徽幟名也傳曰揚徽者公徒也通白曰章幡變易之使與
秦旗章同欲以襲秦
星施旃珥也
逸周書王會解樓煩以星施星施者珥旄注施所以爲旃羽珥
・珥忍止切
肥胡祀姑幡也
國語吳語建肥胡注肥胡幡也　文選吳都賦坐組甲建祀姑
劉淵林注祀姑幡名麾旗之屬也國語曰吳王夫差出軍與晉

爭長昏乃戒夜中令服兵擐甲陳士卒官帥擁鐸建祀姑此吳
軍容之舊制也
赤仄榆莢白撰鮫文鵝眼綖環錢也
漢書食貨志下郡國鑄錢民多姦鑄錢多輕而公卿請令京師
鑄官赤仄注應劭曰所謂子紺錢也如淳曰以赤銅爲其郭也
今錢郭見有赤者不知作法云何也　又漢興以爲秦錢重難
用更令民鑄莢錢注如淳曰如榆莢也　又白金三品其一曰
重八兩圜之其文龍名白撰直三千　洞冥記卷四帝昇望月
臺時暝望南端有三青鴨羣飛俄而止於臺上至夕化爲三小
童皆著青綺文襦各握鯨文大錢五枚置帝几前身止影動因
名輕影錢按初學記二十七寶器部錢第五引郭子橫洞冥記
鯨文作鮫文五枚作三枚轡儀作鮫本此　初學記寶器部錢

第五宋略曰泰始中通私鑄而錢大壞一貫長三寸謂之鵝眼
錢減此者謂綖環錢貫之以縷入水不沉市井不復料數十萬
不盈一掬 通典九食貨九永光元年沈慶之啟通私鑄由是
錢貨亂改一千錢長不盈三寸大小稱此謂之鵝眼錢劣於此
者謂之綖環錢入水不沈隨手破碎・綖音延
雷鼓以祀路鼓以享靈鼓以社鼖鼓以軍鼛鼓以役晉鼓以金奏
周禮地官鼓人以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享
以鼖鼓鼓軍事以鼛鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏注雷鼓八面鼓
也神祀祀天神也靈鼓六面鼓也社祭祭地祇也路鼓四面鼓
也鬼享享宗廟也大鼓謂之鼖鼖鼓長八尺鼛鼓長丈二尺晉
鼓長六尺六寸金奏謂樂作擊編鍾按依周禮原文路鼓當在
靈鼓下此誤倒・鼖扶云反鼛音羔

小曰朔鼓馬上曰提鼓於朝曰登聞鼓於府寺曰朝晡鼓在村墅
曰枹鼓在邊徼曰警鼓石鼓曰神鉦候鼓曰守鼜
又春官小師下管擊應鼓注應鼙也應與朄及朔皆小鼓也又
儀禮大射朔鼙在其北注朔始也通考一百三十六樂九朔鼓
有鞞詩曰應田縣鼓先儒以田為朄則朔鼙皆小鼓也以其引
鼓故曰朄以其始鼓故曰朔 周禮夏官大司馬師帥執提注
鄭司農云提讀如攝提之提謂馬上鼓有曲木提持鼓立馬髦
上者故謂之提 初學記樂部鼓第七纂要曰馬上之鼓曰提
鼓施於朝曰登聞鼓原注堯置敢諫鼓卽此也 又施於府寺
曰朝晡鼓在村墅曰枹鼓在邊徼曰警鼓注枹一作桴音俘謂
擊鼓物・晡博孤切音逋 通考一百三十五樂八神鉦其狀
如鼓郡國志洞庭山有宮五門東有石樓樓下兩石鼓扣之其

聲清越世所謂神鉦也晉孝武樂章曰神鉦一震九域來同
周禮春官鎛師凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之注守鼜備
守鼓也釋文鼜杜子春讀為戚・集韻倉歷切音戚又七到切
音操義同
都曇毛員答臘雞婁夾鼓也
通考一百三十六樂九都曇鼓扶南天竺之器也其狀似腰鼓
而小以小槌擊之・曇音徒含切 又毛員鼓其制類都曇而
大扶南天竺之樂器也 又答臘鼓龜茲疏勒之器也其制如
羯鼓抑又廣而短以指揩之其聲甚震亦謂之鞜鼓也後世教
坊奏龜茲曲用焉 又雞婁鼓其形正而圓首尾所擊之處平
可數寸龜茲疏勒高昌之器也
天球玉磬也

書顧命天球河圖在東序釋文天球馬云玉磬
樂石浮磬也
說文解字第九磬樂石也从石殸象縣虡之形殳擊之也匡謬
正俗卷八或問曰秦始皇嶧山刻石文云刻茲樂石樂石何也
答曰許慎說文解字曰磬樂石也樂石卽磬也禹貢稱徐州嶧
陽孤桐泗濱浮磬言泗水之濱有石可以為磬蓋秦之所刻卽
是磬石近泗濱故謂之樂石爾按通考一百三十五樂考八石
之屬浮磬注引嶧山碑刻茲作刻此鑾儀以樂石為浮磬本此
丁寧鉦也
國語晉語戰以錞于丁寧儆其民也注丁寧謂鉦也
琅璫鐸也
杜甫大雲寺贊公房詩第一首夜深殿突兀風動金琅璫集千

家注希曰瑱瑠二字見漢書王莽傳西域傳皆以爲長鎖公今所用自指爲鈴鐸故蘇子瞻有風動瑱瑠月向低洪龜父有瑱瑠鳴佛屋之句要皆本公此詩。錢箋此詩列第三首金瑱瑠作金銀鐺又箋云西域傳注銀鐺長鎖也若今之禁繫人鎖今殿塔皆有之舊注以爲殿塔懸鈴非是按銀鐺字見說文字皆从金漢書作瑱當乃假借字也然瑱从玉當不从玉與杜詩所言金瑱瑠字義迥別西域傳陰末赴鎖瑱當德後漢書崔寔傳卓收烈付郿獄瑱當鐵鎖又前書曰人犯鑄錢以鐵鎖瑱當其頸戴氏六書故卷四引之云銀鐺之爲物連牽而重故俗語以困重不𡰪爲銀鐺然則瑱當乃著力字故前後書用瑱當字皆連鎖字鐵鎖字言之若徑解爲鎖名則漢書爲不辭矣准此以解杜詩其不可以金瑱瑠爲鐵鎖亦明甚況杜以瑱瑠爲鐸非

無本也周禮夏官大司馬注引司馬法佚篇文曰鼓聲不過閶鼙聲不過闒鐸聲不過瑱瑱鐸聲也單評之曰瑱疊評之則曰瑱瑠文義甚明確然可據豈得以瑠字爲說文新附而疑之至殿塔之綴鐸鈴凡寺皆有之晉書佛圖澄識相輪鈴音北史長孫紹遠經佛寺聞浮圖三層上鐸鳴其音雅合宮調說文解字第十四曰鐸大鈴也此詩作於大雲寺寺內有三絕塔塔內有鄭法輪田僧亮楊契丹畫跡見長安志則夜深所聞非卽此寺鐸而何錢箋徑改漢書瑱當及杜詩瑱瑠爲銀鐺而釋之曰長鎖無論瑱瑠字相沿引用已成故實不可徑廢卽以夜深十字言之造語何等超妙是乃聲聞覺也必以殿塔之長鎖當之夫風動長鎖有何興象老杜不應有此拙句固哉錢叟之言詩也

錞于・金錞也・

國語晉語詳上丁寧注又吳語昧明王乃秉枹親就鳴鍾鼓丁寧錞于振鐸周禮地官鼓人以金錞和鼓注錞錞于也圜如碓頭大上小下樂作鳴之與鼓相和・錞音淳

將于似缶・方響似磬・埒竽似小鐘・箜篌似瑟・盧沙似簫・

通考一百三十四樂七周官有錞于之制蓋樂作則鳴之與鼓相和五代後周已亡其制將于蓋當時宮縣內無算樂中用之豈錞于之變體歟注形如瓦缶以簴縣之上有獸形如蕊　又方響其編縣之次與雅樂鐘磬異下格以左爲宜其一黃鐘二太蔟三姑洗四中呂五蕤賓六林鍾七南呂八無射上格以右爲首其一應鍾二黃鍾之清三太蔟之清四姑洗之清五中呂之清六大呂七夷則八夾鍾此其大凡也後世或以鐵爲之教坊燕樂用焉非古制也非可施之公庭用之民間可也　又一

百三十八樂十一樂府錄謂埒竽形類小鐘以手埒之則鳴矣非古制也注如簧而無背　又一百三十七樂十箜篌舊說皆如琴制唐制似瑟而小其絃有七用木撥彈之以合二變故燕樂有大箜篌小箜篌　桂海虞衡志器志盧沙猺人樂狀類簫縱八管橫一管貫之

清角・鳴廉・修况・籃脇・號鐘・自鳴・空中・繞梁・綠綺・清英・焦尾・怡神・靈開・靈和・古名琴也

通考一百三十七樂十樂書琴瑟下論曰黃帝之清角齊桓之號鍾楚莊之繞梁相如之綠綺蔡邕之焦尾以至玉牀響泉韻磬清英怡神之類名號之別也　廣雅釋樂鳴廉修營藍脅號鍾宮中自鳴焦尾琴名疏證淮南子修務訓云琴或撥刺枉橈濶解漏越而稱以楚莊之琴則側室爭鼓之山桐之琴澗梓之

腹雖鳴廉修營唐牙莫之鼓也高誘注云鳴廉言其鳴音聲有廉隅修營音清涼聲和調也按此謂世俗之人皆貴古而賤今故琴之惡者而稱爲古琴則人爭鼓之否則雖善而莫之鼓也故下文云服劍者期於銛利而不期於墨陽莫邪乘馬者期於千里而不期於驊騮綠耳鼓琴者期於鳴廉修營而不期於濫脅號鍾是濫脅號鍾爲古琴之名而鳴廉修營乃言其聲之美非琴名也廣雅以四者皆爲琴名失之（按）此誤相承已久初學記樂部下琴第一引梁元帝纂要曰古琴名有清角鳴廉修況藍脅號鐘自鳴空中繞梁綠綺燋尾鳳皇御覽五百七十九樂部大周正樂曰清角黃帝之琴神明廉修況藍脅自鳴空中號鍾齊桓公琴繞梁莊王琴綠綺司馬相如琴焦尾蔡邕琴鳳皇趙飛鷰琴是皆以鳴廉爲琴名也疏證云況與營聲相近又云宮中當爲空中聲之誤也此傳聞之異耳似不必強爲之解又案御覽引大周正樂神明二字上下疑有脫誤・藍與濫通脇同脅（通考一百三十七樂十）自古善琴者八十餘家一十八樣究之雅度不過伏犧大舜夫子靈開靈和五等而已餘皆求意新狀奇終乖古制君子不貴

雲和小箏也・（通考一百三十七樂十）雲和琵琶如箏用十二絃施柱彈之足黃鍾一均而倍六聲其首爲雲象因以名之非周官雲和琴瑟之制也

蕃贏四絃瑟也・（又同上）三禮圖雅瑟長八尺一寸廣二尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之蕃蕃之爲言贏也・贏力爲切

奚琴・匏琴胡琴也・（又同上）奚琴胡中奚部所好之樂出於奚戲而形亦類焉其制兩絃間以竹片軋之民間或用（又）隋煬帝平林邑國獲扶南樂工及匏琴其制至陋不可用但以天竺樂傳寫其聲不齒樂部

中鳴・胡角也・（又一百三十八樂十一）中鳴（注）歔邏迴其制類膽瓶（又）陳氏樂書曰胡角本應胡笳之聲通長鳴中鳴凡有三部魏武帝北征烏丸越沙漠軍士聞之靡不動鄉關之思於是武帝半減之爲中鳴其聲尤更悲切

觱篥・悲篥・笳也・（又同上）陳氏樂書曰觱篥一名悲篥一名笳管羌胡龜茲之樂也以竹爲管以蘆爲首狀類胡笳而九竅所法者角音而甚悲篥胡人吹之以驚中國馬焉・必栗二音

柷敔謂之椌楬・舂杵謂之頓相・鐘虡謂之乘風・鐘懸謂之旋蟲・（又一百三十九樂十二）柷敔不知誰所造樂記曰聖人作爲椌楬（注）謂柷敔也椌苦江反楬若八反又云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底旁開孔內手於中擊之以舉樂敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙碎竹以擊其首而逆戛之以止樂（又）舂杵亦謂之頓相相助也以節樂也或謂梁孝王築睢陽城擊鼓爲下杵之節睢陽掠用舂牘後代因之（急就章第八）乘風懸鐘華洞樂（小顏注）乘風一名爰居一名雜縣蓋海鳥也言爲乘風之狀作簨虡以懸鐘又爲華藻之形兼列衆樂之器以成文章也洞猶通也言遍載其文采也（王氏補注）潘岳

西征賦洪鐘頓於毀廟乘風廢而弗縣注引急就章〔考工記〕
鳧氏鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹〔注〕旋屬鍾柄所以縣之也鄭司
農云旋蟲者旋以蟲爲飾也元謂今時旋有蹲熊盤龍辟邪〔釋
文〕旋如字李信大反

函鍾林鍾也

〔周禮春官大司樂〕乃奏蕤賓歌函鍾〔注〕函鍾一名林鍾〔疏〕周禮
言函鍾月令云林鍾故云一名林鍾也

小呂仲呂也

〔又同上〕乃奏夷則歌小呂〔注〕小呂一名中呂〔疏〕周禮言小呂月
令言中呂故云一名中呂也・中音仲

圜鍾夾鍾也

〔又同上〕凡樂圜鍾爲宮〔注〕圜鍾夾鍾也

扶來立本駕辯伏羲樂也

〔通典一百四十一樂一〕伏羲樂名扶來亦曰立本〔繹史三太古
第三太皥紀〕引孝經鉤命決伏羲樂曰立基一云扶來一曰立
本○通考一百二十八樂一引同原注見帝系譜及孝經緯
〔楚辭大招〕伏戲駕辯楚勞商只〔王逸注〕伏戲古王者也始作瑟
駕辯勞商皆曲名也言伏戲氏作瑟造駕辯之曲楚人因之作
勞商之歌皆要妙之音可樂聽也

扶持下謀神農樂也

〔廣雅釋樂〕休流扶持下謀雲門六韺五韺大章簫韶大夏大頀
大武勺大予樂名〔疏證〕通典云神農樂名扶持亦曰下謀見帝
系譜及孝經緯樂記正義及周官大司樂疏並引孝經鉤命決
云神農之樂曰下謀太平御覽載樂書引禮記云神農播種百

穀濟育羣生造五弦之琴演六十四卦承基立化設降神謀故
樂曰下謀以名功也

咸池雲門大卷黃帝樂也

〔通典一百四十一樂一〕黃帝作咸池〔注〕咸皆也池施也言德之
無不施也堯增修而用之周禮曰大咸〔又〕樂記曰咸池備矣鄭
注云咸池黃帝所作樂名也〔又〕按大司樂以樂舞教國子舞
雲門大卷鄭注云雲門大卷黃帝能成名萬物以明民共財言
其德如雲之所出民得以有族類賈公彥曰周公以堯時所存
黃帝咸池爲堯樂名則更爲黃帝樂立名曰雲門雲門之與大
卷爲一名也・卷音權又卷勉反又居遠反沈又居勉反

大淵少昊樂也

〔又同上〕少皥作大淵〔注〕見皇甫謐帝王代紀

六莖顓頊樂也

〔又同上〕顓頊作六莖〔注〕莖根也謂澤及下也

六英帝嚳樂也

〔又同上〕帝嚳作六英〔注〕英謂華茂也

大章堯樂也

〔又同上〕唐堯作大章〔注〕章明也言堯德章明也

大韶舜樂也

〔又同上〕虞舜作大韶〔注〕韶繼也言舜能繼堯之德周禮曰大磬

大夏禹樂也

〔又同上〕夏禹作大夏〔注〕夏大也言禹能大堯舜之德禹命登扶
氏爲承夏之樂

大濩湯樂也

又同上商湯作大濩注湯以寬理人而除邪惡其德能使天下得其所言盡護救於人也・濩戶故反

大武周武樂也

又同上周武王作大武注武以武功定天下也

五行壽人秦樂也

又同上秦始皇平天下六代廟樂唯韶武存焉二十六年改周大武曰五行房中曰壽人衣服同五行樂之色

文始武德昭容禮容安世嘉至四時昭德盛德雲翹育命巴渝大予漢樂也

通典一百四十一樂一漢高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟樂太祝迎神於廟門奏嘉至猶古降神之樂也皇帝入廟門奏永至以爲行步之節猶古采薺肆夏也登歌再終下奏休成之樂

美神明既饗也皇帝就酒東廂坐定奏永安之樂美禮已成也又有房中祠樂高帝唐山夫人所作也高祖樂楚聲故房中樂楚聲也孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管更名曰安世樂高廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時五行之舞孝武廟奏盛德文始四時五行之舞武德舞者高帝四年作以象天下樂已行武以除亂也文始舞者曰本舜韶舞也高祖六年更名曰文始以示不相襲也注嘉善也善神之至又高祖六年又作昭容樂禮容樂昭容者猶古之昭夏也主出武德舞禮容者主出文始五行舞又四時舞者孝文所作以示天下之安和也通考一百二十八樂一孝文躬行節儉除刑施澤景帝制昭德之舞孝武開地置郡威震海外宣帝制盛德之舞又世祖建武十三年隴蜀平後乃增廣郊祀凡樂奏青陽朱明西皓元冥及雲翹育命舞又哀帝時丞相孔光大司空何武奏巴渝鼓員三十六人注師古曰巴巴人也渝渝人也當高祖初爲漢王得巴渝人並趫捷善鬬與之定三秦因存其武樂也巴渝之樂因此始也巴卽今之巴州渝卽今之渝州各其本地又明帝永平三年博士曹充上言漢再受命宜興禮樂引尙書璇璣鈐曰有帝漢出德洽作樂名予乃詔改大樂官曰大予樂詩曲操以俟君子自是樂凡四品一曰大予樂郊廟上陵諸食舉之

武頌正世迎靈鳳翔靈應昭武昭業魏樂也

通典一百四十一樂一魏文帝受禪後改漢巴渝舞曰昭武舞改安世樂曰正世樂嘉至樂曰迎靈樂武德樂曰武頌樂昭容樂曰昭業樂雲翹舞曰鳳翔舞育命舞曰靈應舞武德舞曰舜

頌舞文始舞曰大韶舞五行舞曰大武舞按通考樂考一正世作正始又文始亦作正始

秦漢有百戲雜樂曰魚龍蔓延假獸也高絙鳳凰假禽也安息五案騰臥盤盌也都盧尋橦緣竿也跟挂腹旋舞絙也

通考一百四十七樂二十散樂百戲散樂非部伍之正聲其來尙矣其雜戲蓋起於秦漢有魚龍蔓延注假作獸以戲○文選西京賦作曼延注引漢書作漫衍又高絙鳳皇安息五案注並石季龍所作見鄴中記・絙須緣切又都盧尋橦注今之緣竿見西京賦・橦直江切又跟挂腹旋注並緣竿所作見傅元西都賦・跟音根

江左又有紫鹿跂行齊王捲衣笮鼠扛鼎等伎

又同上江左猶有高絙紫鹿跂行鱉食齊王捲衣笮鼠夏育扛

鼎巨象行乳神龜抃戲背負靈岳桂樹白雪畫地成川之伎。

通典一百四十六散樂文同跂音歧笮蘇貫切音算義同

五射一白矢二參連三剡注四襄尺五井儀

〔周禮地官保氏〕六藝三曰五射〔注〕鄭司農云五射白矢參連剡注襄尺井儀也〔疏〕先鄭云五射白矢已下無正文或先鄭別有所見或以義而言之云白矢者矢在侯而貫侯過見其鏃白云參連者前放一矢後三矢連續而去也云剡注者謂羽頭高鏃低而去剡剡然云襄尺者臣與君射不與君並立襄君一尺而退云井儀者四矢貫侯如井之容儀也〔釋文〕剡羊冉反注之樹反襄音讓本作讓諸音非

五御一鳴和鸞二逐水曲三過君表四舞交衢五逐禽左

〔又同上〕四曰五馭〔注〕鄭司農云五馭鳴和鸞逐水曲過君表舞

交衢逐禽左〔疏〕云鳴和鸞者和在式鸞在衡案韓詩云升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應先鄭依此而言云逐水曲者無正文先鄭以意而言謂御車逐水勢之屈曲而不墜水也云過君表者謂若毛傳云褐纏旃以爲門裘纏質以爲槸間容握驅而入擊則不得入穀梁亦云艾蘭以爲門置旃以爲轅門以葛覆質以爲槷流旁握御擊者不得入是其過君表即褐纏旃是也云舞交衢者衢道也謂御車在交道車旋應於舞節云逐禽左者謂御驅逆之車逆驅禽獸使左當人君以射之人君自左射故毛傳云故自左膘而射之達於右腢爲上殺又禮記云佐車止則百姓田獵是也〔按〕此條舊鈔本五誤六又以貫疏疏字連鳴字爲一今訂正・御本作馭釋文音御

九數一方田二粟米三差分四少廣五商功六均輸七方程八贏不足九旁要又有重差夕桀勾股之數

〔又同上〕六曰九數〔注〕鄭司農云九數方田粟米差分少廣商功均輸方程贏不足旁要今有重差夕桀勾股也〔疏〕先鄭云九數者方田已下皆依九章算術而言云今有重差夕桀勾股也者此漢法增之馬氏注以爲今有重差夕桀夕桀亦是算術之名與鄭異案今九章以勾股替旁要則旁要勾股之類也〔釋文〕差初佳反又初宜反要於霄切重直龍反桀音的沈祥易反此二字非鄭注

駢雅卷四訓纂九終

駢雅卷五上　訓纂十

明　朱謀㙔　鬱儀　龍巖魏茂林學

釋天

上玄太虛圓靈洪覆泰清靈曜泰元圓精天也

文選甘泉賦惟漢十世將郊上玄注上玄天也　又遊天台山賦太虛遼廓而無閡運自然之妙有注太虛謂天也　又月賦柔祇雪凝圓靈水鏡注柔祇地也圓靈天也　又補亡詩崇邱漫漫方輿回回洪覆李周翰注方輿地也洪覆天也　鶡冠子度萬第八唯聖人能正其音調其聲故其德上及太清下及泰寧中及萬靈陸佃解太清天也按文選嘯賦飄游雲於泰清注泰清天也引鶡冠子文太作泰又開元占經竹木草藥占篇引同古文泰作亢與大太通漢書橫泰河即大河秦收泰半之賦

即大半史記秦始皇本紀集解引太原眞人茅盈內紀亦有駕龍上升入泰清之語泰清即太清也　文選陳太邱碑文徵士陳君稟嶽瀆之精苞靈曜之純注靈曜謂天也尙書緯有考靈曜　漢書禮樂志第二惟泰元尊媼神蕃釐注師古曰泰元天也　文選宋文皇后哀策文圓精初鑠方祇始凝呂延濟注圓精謂天也方祇謂地也

朱明曜靈東君朱光陽烏大明日也

廣雅釋天朱明曜靈東君日也疏證楚辭天問曜靈安藏王逸注云曜靈日也九歌有東君篇史記封禪書晉巫祠五帝東君雲中司命巫社巫族人先炊之屬索隱引廣雅又云東君亦見歸藏易又楚辭招魂朱明承夜兮王逸注朱明日也　文選七哀詩朱光馳北陸注朱光日也楚辭曰陽杲杲其朱光　又蜀都賦羲和假道於峻岐陽烏迴翼乎高標注春秋元命包曰陽成於三故日中有三足烏烏者陽精按初學記天部日第二引廣雅云一名大明亦名陽烏今本廣雅無此語　禮禮器大明生於東注大明日也

夜光月也

楚辭天問夜光何德死則又育王逸注夜光月也

螮蝀挈貳虹霓也

爾雅釋天螮蝀謂之雩螮蝀虹也注江東呼雩　又蜺爲挈貳注蜺雌虹也見離騷挈貳其別名見尸子●霓同蜺

列缺礔礰電也

漢書司馬相如傳下貫列缺之倒景兮涉豐隆之滂濞注服虔曰列缺天閃也　元包孟陰第七噬嗑列缺搏礔礰灼注礔礰

電光・先念徒念二切

霆霓疾雷也

爾雅釋天疾雷爲霆霓

天酒甘露也

神異經西北荒經已詳卷三上釋名稱西北有人名曰無路原注

扶搖獨鹿旋風也

爾雅釋天扶搖謂之猋注暴風從下上又御覽九天部抱朴子曰用兵之要雄風爲急扶搖獨鹿之風大起軍中軍中必有反者按今本抱朴子內外篇無此文

石尤逆風也

玉臺新詠卷第十宋孝武丁督護歌第一首願作石尤風四面

斷行旅海錄碎事一天部石尤風亦颶風之類原注番禺記按
洪氏容齋五筆卷三云石尤風不知其義意其爲打頭逆風也
困學紀聞卷二十雜識謂李義山詩作石郵楊文公詩亦作郵
原注來風貯石郵又石郵風惡客心驚郵與尤通呂覽樂成投
之無郵注郵字與尤同文選盧子諒贈劉琨詩昚同尤艮注尤
與郵同古字通禮郊特牲郵表畷釋文郵本一作尤皆其證也
又伊世珍瑯嬛記卷中載江湖紀聞有傳聞石氏女嫁爲尤郎
婦云云潛確類書卷二引之此書多出僞撰文復鄙俚殊乖雅
訓馮氏孟亭玉谿生詩箋注黜而不錄艮是

颷颮颶風也
沈佺期夜泊越州逢北使詩颷颮縈海若霹靂耿天吳按丹鉛
總錄詩話類引此詩云颷颮蓋指颶風也字書不載今考正字
通風部引沈詩颷音暗颮音余又按颶一作颶駢雅从升菴說

颰颹熱風也
玉篇中風部颰呼獲切熱風又颹古獲切颰颹赤氣熱風之怪
○廣韻五入聲同惟集韻入聲十第二十一颰字注作颰颹不
倒彎儀本此

舶趠海風也
說郛弓第七十四崔寔農家諺舶趠風雲起旱魃深歡喜按艍
亦作趠蘇軾舶趠風詩引吳中梅雨既過颯然清風彌旬歲歲
如此湖人謂之舶趠風是時海舶初回云此風自海上與舶俱
至云爾又避暑錄話卷上常歲五六月之閒梅雨時必有大風
連晝夕踰旬乃止吳人謂之舶趠風以爲風自海外來禱於海
神而得之

颮颵緒風也
集韻上聲六緒風謂之颮颵於九力九二切颵或从劉从亞
霰霙𩂣溦霡霂溟涬小雨也
玉篇中雨部霰丑涉切霰霙小雨霙子葉所洽二切古今
韻會平聲下霡霰微雨也通作廉纖○此作溦未詳詩信南
山益之以霡霂既優既渥傳小雨曰霡霂按小雨謂之霡霂爾
雅釋天文霡木二音　涬當作沐大乎經卷一密雨溟沐潤
于枯瀆三日射谷司馬光集注溟音脉范曰雨之細者稱溟沐
小宋曰溟沐猶霡沐也光謂小雨至微也枯瀆至燥也積潤不
已三日之後乃至射谷此言謙道收功之遠○沈氏亮曰集韻
入聲十霢與溟並音莫狄切溟涬自然氣也見莊子外篇在宥
釋文及御覽一天部引帝系譜非此義

霅霫霰霍大雨也
玉篇中雨部霫先立切霅霫大雨也霅丑立切又霍胡郭
切霍霍大雨又音隻○此作霍未詳霍營隻切
涔濱濇霫久雨也
說文解字第十一濱久雨涔濱也才私切又卽夷切又涔濱也
鈕箴切廣雅釋言霫霫霖也疏證說文霫久雨也方言涾涵
沈也沈謂之涵亦謂之涾猶久雨謂之霫亦謂之霫也○集韻
平聲四引博雅同胡南鋤簪二切
霳霧暴雨也
集韻平聲二霒邕俱切霳霧暴雨霧與霒同霳音鹿
鬱華日精也結隣月精也
玉海一百六十四宮室唐鬱儀結隣樓六典作鬱儀結隣閣七

聖記曰鬱儀原注一作華赤文與日同居結璘原注一作鱗黃文與月同居鬱華曰精結璘月精也黃庭經曰鬱儀結璘梁邱子注曰鬱儀奔日之仙結璘奔月之仙亦見登眞隱訣九眞中經按海錄碎事一天部上日門引七聖記作鬱華結璘與駢雅合御覽三天部日上引七聖記作鬱華結鱗雲笈七籤二十三日月星辰部載奔日月圖作鬱儀結璘黃庭內景經高奔章第二十六鬱儀結璘善相保梁邱子注璘俱作璘與玉海所引不同竝存備考

日御義和月御望舒一曰纖阿

廣雅釋天日御謂之羲和月御謂之望舒疏證楚辭離騷吾令義和弭節兮王注云義和日御也淮南子天文訓爰止義和爰息六螭許愼注云日乘車駕以六龍義和御之離騷前望舒使先驅兮王注云望舒月御也漢書揚雄傳望舒弭轡服虔注亦同　文選補亡詩由庚纖阿案晷注淮南子曰纖阿月御也

折丹飛廉風師也荓翳號蓱雨師也豐隆雲師也

山海經大荒東經日月所出名曰折丹處東極以出入風注神人箋疏按名曰折丹上疑脫有神二字大荒南經有神名曰因因乎可證北堂書鈔一百五十一卷引此經作有人曰折丹太平御覽九卷引亦同　廣雅釋天風師謂之飛廉雨師謂之荓翳雲師謂之豐隆　文選張協雜詩第十首飛廉應南箕豐隆迎號屏注楚辭曰屏號起雨何以興之王逸曰屏翳雨師名也號呼也按楚辭天問屏號作蓱號據王注號屏非雨師名此作蓱又後人所加字也號呼刀切　楚辭離騷吾令豐隆乘雲兮王逸注豐隆雲師

光道日道也逡巡月運也

漢書天文志第六日有中道月有九行中道者黃道一曰光道

丹鉛總錄地理類余舊在京見河圖緯象一書緯侯之流也專言日月星辰而圖象則缺其文作古字如云邠之臨上爲扶桑日所升宜陸之阻上爲巽泉月所登巽泉卽虞淵也唐人諱淵字作泉亦有本矣又營室星一名結蝓之宿月暈謂之逡巡他書亦不見併識於此按方言十二日運爲躔月運爲逡又躔逡循也注逡巡升庵之說本此何云他書未見耶鬱儀以月暈爲月運亦本方言史記天官書第五日暈集解引如淳曰暈讀曰運開元占經八日占篇四引夏氏曰日暈者運也如淳曰暈日運也又引方言曰日暈爲躔是月運卽月暈矣又按河圖緯象開元占經百二十卷內未載其名總錄地理類黃河九曲條又引作河圖絳象考孫穀古微書三十二採河圖書有絳象而無緯象朱氏經義考䜟緯二引緯象云或作絳所錄卽黃河九曲條也是曰緯曰絳亦皆據楊氏所載言之耳

日將出曰朏明將午曰禺中晡後曰高舂將昏曰懸車日落曰桑榆

御覽三天部淮南子曰日出於陽谷浴於咸池拂於扶桑是謂晨明登於扶桑之上爰始將行是謂朏明注扶桑東方之野朏音斐朏明將明也按今本淮南子天文訓陽谷作暘谷無之上二字注朏明五字下有朏讀若朏諾皐之朏也九字　又至于曲阿是謂朝明臨于曾泉是謂早食次于桑野是謂晏食臻於衡陽是謂禺中對于昆吾是謂正中按今本淮南子朝明作旦明早食作蚤食禺中作隅中　又靡于烏次是謂小遷至于悲

谷是謂晡時迴于女紀是謂大遷經于隅泉是謂高舂頓于連石是謂下舂按今本淮南子遷作還晡作餔經于隅泉作至于淵虞注淵虞地名高舂時加戌民碓舂時也　又爰止羲和爰息六螭是謂縣車按今本淮南子作爰止其女爰息其馬是謂縣車　又薄于虞泉是謂黃昏淪于蒙谷是謂定昏日入崦嵫經細柳入虞泉之池曙于蒙谷之浦日西垂景在樹端謂之桑榆注言其光在桑榆樹上按今本淮南子無日西垂以下十一字後漢書馮異傳可謂失之東隅收之桑榆注前書谷子雲曰太白出西方六十日法當參天今已過期尚在桑榆間桑榆謂晚也文選王融三月三日曲水詩序桑榆之陰不居注桑榆日所入也谷子雲說本史記天官書第五文不備錄

側匿仄慝縮朒月朔見也

周禮春官保章氏掌天星以志星辰日月之變動注五星有贏縮圜角日有薄蝕暈珥月有盈虧朓側匿之變疏按尚書五行傳云晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之側匿・匿音忒與慝同　漢書五行志下晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之仄慝仄慝則侯王其肅朓則侯王其舒注孟康曰朓者月行疾在前故早見仄慝者行遲在日後當沒而更見　又肅者王侯縮朒不任事臣下弛縱故月行遲也注服虔曰朒音忸怩之忸師古曰朒音女六反。朒張刻作肭此从舊鈔本

埃暓日無光也

說文解字第七埃暓日無光也从日能聲奴代切

昧爽昒昕曙也

書太甲上先王昧爽丕顯坐以待旦傳爽顯皆明也言先王昧明思大明其德坐以待旦而行之疏昭七年左傳云是以有精爽至於神明從爽以至於明是爽謂未大明也昧是晦冥爽是未明謂夜向晨也　又牧誓時甲子昧爽傳昧冥爽明早旦疏冥是夜爽是明夜而未明謂早旦之時蓋雞鳴後也　文選幽通賦昒昕寤而仰思兮心矇矇猶未察注韋昭曰昒音昧又音忽曹大家曰昒昕晨旦明也

嗹曞・曛黃日暮也

集韻入聲十嗹曞日欲沒・即涉力涉二切　楚辭九章指嶓冢之西隈兮與曛黃以為期王逸注曛黃蓋昏時曛一作纁按洪興祖補註本載王注蓋昏時作蓋黃昏時也

曣㬗日溫也

廣雅釋詁溫煖煗炳曣㬗暍曬煥燂煩也疏證曣㬗者說文晉

姓無雲暫見也晉與曣同亦通作晏說文晏天清也小爾雅晏陽也史記封禪書至中山曣嗢續孝武紀及漢書郊祀志並作晏溫如淳注云三輔謂日出清濟為晏晏而溫說文晛日見也玉篇音奴見切與㬗同小雅角弓篇見晛曰消毛傳云晛日氣也韓詩作曣晛聿消云曣晛日出也荀子非相篇引詩作晏然聿消並字異而義同

昌光歸邪握譽可錯持勝履予慶雲也

又釋天昌光握譽可錯持勝履予祥氣疏證後漢書班固傳注引河圖云昌光出軫五星聚井太平御覽引符瑞圖云昌光者瑞光也見於天漢高受命昌光出軫晉書天文志云昌光赤如龍聖人起帝受終則見易是類謀云王察可錯一角九尾握譽持勝履予皆未詳　史記天官書第五如星非星如雲非雲命

曰歸邪歸邪出必有歸國者集解李奇曰邪音蛇

天衡雲旍滑馬妖雲也

呂氏春秋明理篇其雲狀有若犬若馬若白鵠若衆車有其狀若人蒼衣赤首不動其名曰天衡注衡物之氣按御覽八百七十七作天衡庶物異名疏天部夭衡引呂覽高注亦云衡物之氣是衡作衡於義爲長　又有其狀若懸旍而赤其名曰雲旍注雲氣之象旍旗者　又有其狀若衆馬以鬭其名曰滑馬注五行傳爲馬妖也

朝霞正陽淪陰沆瀣并天乍地黃爲六氣

楚辭遠遊飡六氣而飲沆瀣兮漱正陽而含朝霞王逸注陵陽子明經言春食朝霞朝霞者日始欲出赤黃氣也秋食淪陰淪陰者日沒以後赤黃氣也冬飲沆瀣沆瀣者北方夜半氣也夏

食正陽正陽者南方日中氣也并天地乍黃之氣是爲六氣洪興祖補注莊子云御六氣之辨李云平旦爲朝霞日中爲正陽日入爲飛泉夜半爲沆瀣天乍地黃爲六也按此出莊子內篇逍遙遊釋文引李巡注又按王逸注係據洪興祖補注本所載錄入單行本有脫誤不可从又陸氏莊子音義上載王逸注楚辭所引陵陽子明經朝霞句作朝霞者日欲出時黃氣也又冬飲沆瀣作冬食沆瀣并天地乍黃之氣作并天乍地黃之氣文選琴賦善注引冬食沆瀣又作夏食沆瀣漢書司馬相如傳應劭注引列仙傳陵陽子竝同

闇虛蝕月氣也

後漢書天文志注張衡靈憲曰當日之衝光常不合者蔽於地也是謂闇虛在星星微月過則食按開元占經一引過作遇玉海一引地作他江氏永曰闇虛卽大地之景舊說生於日者非也

重華攝提歲星也

史記天官書第五歲星一曰攝提曰重華曰應星曰紀星

執法營惑也

廣雅釋天營惑謂之罰星或謂之執法疏證營或作熒太平御覽引黃石公陰謀秘訣法云營惑者御史之象主禁令刑罰天官書正義引天官占云熒惑爲執法之星

地矦鎮星也

又同上鎮星謂之地矦疏證鎮或作塡開元占經塡星占篇引荊州占云塡星其行歲塡一宿故名塡星又引石氏云塡星一名地矦天官書同太平御覽引春秋元命包立地矦宋均注云

地矦鎮星別名也按五行大義四論七政地矦作地候

启明長庚太囂天相太正太白也

詩大東東有啟明西有長庚傳日且出謂明星爲啟明日既入謂明星爲長庚爾雅釋天明星謂之启明注太白星也晨見東方爲启明昏見西方爲太白・启與啟同　廣雅釋天太白謂之長庚或謂之大囂疏證開元占經太白占篇引石氏云太白一曰大囂天官書云太白出東方庳近日曰明星高遠日曰大囂各本大囂作太囂因上文太白而誤按大與太通五行大義四論七政太亦作大又引詩長庚作長更　御覽七天部天官星占曰太白一名天相一名大正按開元占經四十五太白占篇引石氏大正作太正五行大義四又作天政竝存備攷

安調伺晨鉤星熊星辰星也

御覽七天部又曰辰星一名安調一名熊星一名鉤星一名伺晨色黃五穀熟○五行大義四晨作農鉤星作鉤歲

分野齊爲玄枵天黿吳越爲星紀燕爲析木宋爲大火鄭爲壽星楚爲鶉尾周爲鶉火秦爲鶉首魏爲實沈趙爲大梁魯爲降婁衞爲娵訾

周禮春官保章氏以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥注星紀吳越也玄枵齊也娵訾衞也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也此分野之妖祥主用客星彗孛之氣爲象按魏本晉地故魏爲實沈　國語周語星在天黿注天黿次名一曰玄枵又我姬氏出自天黿注天黿卽玄枵齊之分野也

天闕角也

晉書天文志上二十八舍東方角二星爲天闕其間天門也其內天庭也星經上角宿角二星爲天門中間名天關凡日月五星皆從天關行○此作闕未詳

疏廟亢也

史記天官書第五亢爲疏廟主疾索隱元命包云亢四星爲廟廷又文耀鉤爲疏廟宋均以爲疏外也廟或爲朝也

氐亢之間爲天根

爾雅釋天壽星角亢也天根氐也注角亢下繫於氐若木之有根又國語周語天根見而水涸注天根亢氐之閒也

房爲明堂爲天駟

史記天官書第五東宮蒼龍房心心爲明堂索隱春秋說題辭云房心爲明堂天王布政之宮　又房爲天府曰天駟索隱爾雅云天駟房也詩氾歷樞云房爲天馬主車駕宋均云房旣近心爲明堂又別爲天府及天駟也

心爲大火

爾雅釋天天駟房也大辰房心尾也大火謂之大辰注大火心也在中最明故時候主焉

尾爲九子

史記天官書第五尾爲九子索隱宋均云屬後宮場故得兼子子必九者取尾有九星也開元占經六十東方七宿占篇尾天子之九子也

箕爲天口爲天雞

御覽五天部詩氾歷樞曰箕爲天口主出氣尾爲逃臣賢者叛十二諸侯列於廷　晉書天文志上箕四星亦曰天津一曰天雞主八風

斗爲天機

晉書天文志上南斗六星天廟也一曰天機星經下南斗六星主天子壽命巫咸氏云一名天斧二名天關三名天機

牽牛爲河鼓爲黃姑

爾雅釋天何鼓謂之牽牛注今荊楚人呼牽牛星爲檐鼓檐者荷也釋文何郭胡可反又胡多反○一作河漢書天文志第六牽牛爲犧牲其北河鼓　御覽六天部大象列星圖曰河鼓三星在牽牛北昔傳牽牛織女七月七日相見者則此是也故爾雅云河鼓謂之牽牛又古歌曰東飛伯勞西飛燕黃姑織女時相見其黃姑者卽河鼓也爲吳音訛而然

室爲淸廟爲結隃

史記天官書第五營室爲淸廟曰離宮閣道　結蝓見上逡巡
注又古微書二十四詩推度災邶國爲結蝓之宿營室之精也
原按陸佃以蜆蝓入三十六種禽是四種角之類其說本此○
開元占經六十一引地軸占營室一名鯕鯩卽蜆蝓也蝓音俞

奎爲天豕

史記天官書第五奎曰封豕爲溝瀆正義奎天之府庫一曰天
豕亦曰封豕主溝瀆又御覽六天部樂汁圖曰奎天豕也

昴爲天耳爲旄頭

晉書天文志上昴七星天之耳　廣雅釋天昴謂之旄頭疏證
天官書云昴曰髦頭天文志髦作旄晉書天文志云昴爲旄頭
昴畢閒爲天街天子出旄頭罕畢以前驅此其義也

星爲天都

晉書天文志上星七星一名天都○亦見史記天官書第五張
守節正義

鬼爲天廟

廣雅釋天輿鬼謂之天廟疏證開元占經南方七宿占引南官
候云輿鬼者天廟主神祭祀之事

北辰爲天闕

御覽七天部天官星占曰北辰者一名天闕一名北極北極者
紫宮太乙坐也○此作闕未詳

北斗爲帝車

史記天官書第五斗爲帝車運于中央

周伯含譽景星赤矛格澤天醒瑞星也

晉書天文志中瑞星一曰景星如半月生於晦朔助月爲明或
曰星大而中空或曰有三星在赤方氣與青方氣相連黃星在
赤方氣中亦名德星二曰周伯星黃色煌煌然所見之國大昌
三曰含譽光耀似彗喜則含譽射四曰格澤如炎火下大上銳
色黃白起地而上見則不種而獲有土功有大客按中興天文
志載瑞星有十二一曰景星二曰周伯三曰含譽四曰王蓬芮
五曰格澤六曰元保七曰昭明八曰昏昌九曰旬始十曰司危
十一曰菟昌十二曰地維臧光見通考二百八十一象緯考然
元保以下七星晉志未載其昭明司危地維臧光則皆爲妖星
不當在瑞星之列馬氏謂當从晉志是也　史記天官書第五
天精而見景星景星者德星也其狀無常常出於有道之國集
解孟康曰精明也　御覽七天部帝命驗曰有人雄起戴玉英
履赤矛鄭元注曰赤矛瑞星名　史記天官書第五格澤星索

隱格澤一音鶴鐸又音格宅格胡客反　庶物異名疏天部天
醒景星也孫氏瑞應圖云狀如半月生於晦朔助月爲明王者
不私人則見按天醒張氏刊本作天星此从四庫館鈔本錄出
與庶物異名疏引合然醒字據漢書天文志第六御覽七天部
引瑞應圖皆作暒史記作精通雅十一天文類謂天精卽天晴
漢書作姓亦作暒今漢書祇作暒字徐氏說文姓字注云今俗
別作晴非是

天棓天槍天猾天衡國皇及登天荆眞若蒼彗也

晉書天文志中妖星河圖云歲星之精流爲天棓天槍天猾天
衡國皇及登蒼彗○沈氏亮曰棓史記音蒲講反又音皮韋昭
音剖槍楚庚反猾戶八反　及一作反開元占經八十五妖星
占篇引河圖曰歲星之精流爲反登○通考二百八十一引同

晉書天文志中漢京房著風角書有集星章所載妖星皆見
於月旁互有五色方雲以五寅日見各有五星所生云天槍天
根天荆眞若天猿天樓天垣皆歲星所生也見以甲寅其星咸
有兩青方在其旁
昭旦蚩尤旗昭明司危天欃天陰晉若官張天崔赤若赤彗也
晉書天文志中河圖云熒惑散爲昭旦蚩尤之旗昭明司危天
欃赤彗・欃韋昭音參差之參　又風角書天陰晉若官張天
惑天崔赤若蚩尤皆熒惑之所生也出在景寅日有兩赤方在
其旁○沈氏亮曰丙寅日作景寅者以避唐高祖父諱昞故晉
書中凡遇丙字皆以景字代之如泰始二年七月景午朔晦永
嘉二年正月景子朔之類　崔一作雀開元占經八十七妖星
占篇天雀出月左方原注在柳宿中○通考二百八十一引風

角書亦作雀不作崔此从晉志
五殘獄漢大賁昭星細流旬始擊咎天翟天沸黃彗也
晉書天文志中河圖云鎭星散爲五殘獄漢大賁昭星紬流旬
始蚩尤虹蜺擊咎黃彗　又風角書天上天伐從星天樞天翟
天沸荆彗皆塡星所生也出在戊寅日有兩黃方在其旁
天杵天柎伏靈大敗司姦天狗天殘卒起竹彗白彗也
又同上河圖云太白散爲天杵天柎伏靈大敗司姦天狗天殘
卒起白彗　又風角書若星帚星若彗竹彗牆星檖星白雚皆
太白之所生也出在庚寅日有兩白方在其旁
枉矢破女拂樞滅寶繞綖驚恐天蒿端下天林黑彗也
又同上河圖云辰星散爲枉矢破女拂樞滅寶繞綖驚理大奮
祀黑彗按天棓以下俱本晉書天文志獨此改驚理作驚恐未
詳通考二百八十一引河圖亦作理不作恐○沈氏亮曰繞綖
之綖晉書本作綖卷末注云綖音庭此作綖疑有誤隋書天文
志中竝作廷存攷　又風角書天美天毚天社天麻天林天蒿
端下皆辰星之所生也出以壬寅日有兩黑方在其旁
地雁天雁頓頑解衘大滑礿約流星也
通考二百八十一象緯四流星中與天文志流星有八一曰天
使二曰天暉三曰天雁四曰天保五曰地雁六曰梁星七曰營
頭八曰天狗又流星之爲天暉天雁者祥流星夜隕而爲地雁
爲梁星者妖　又飛星有五一曰天刑二曰降石三曰頓頑四
曰解衘五曰大瀆自下而升曰飛飛星之爲天刑者祥自降石
以下皆妖按大瀆當作大滑晉書天文志中飛星大如缶若甕
後皎然白前卑後高此謂頓頑飛星大如缶若甕後皎然白星

滅後白者曲環如車輪此謂解衘飛星大如缶若甕其後皎然
白長數丈星滅後白者化爲雲流下名曰大滑　爾雅釋天奔
星爲彴約注流星正義星之奔流者爲彴約言其星光似彴約
然也・彴蒲博步角皮約三反約如字又於詔反又音握
太歲所在甲曰閼逢乙曰旃蒙丙曰柔兆丁曰強圉戊曰著雍己
曰屠維庚曰上章辛曰重光壬曰玄黓癸曰昭陽
爾雅釋天太歲在甲曰閼逢在乙曰旃蒙在丙曰柔兆在丁曰
強圉在戊曰著雍在己曰屠維在庚曰上章在辛曰重光在壬
曰玄黓在癸曰昭陽歲陽正義史記律書云甲者言萬物剖符
甲而出也釋名云甲孚也萬物解孚甲而生也太歲在甲曰閼
逢衆經音義引李巡云萬物鋒芒欲出擁遏未通故曰閼逢律
書作焉逢　又旃蒙正義律書云乙者言萬物生軋軋也釋名

云乙軋也自抽軋而出也天文訓云卯在乙曰旃蒙高誘注萬
物遏蒙甲而出律書作端蒙　又柔兆正義律書云丙者言陽
氣著明故曰丙釋名云丙炳也物生炳然皆著見也衆經音義
引李巡云言萬物皆垂枝布葉故曰柔兆也孫炎云萬物柔婉
有條兆也律書作游兆徐廣曰一作游桃　又彊圉正義律書
云丁者言萬物之丁壯也故曰丁釋名云丁壯也物體皆丁壯
也衆經音義引李巡云言萬物皆剛盛未通故曰彊圉孫炎曰
萬物皮孚堅者也律書作彊梧　又著雍正義白虎通義云戊
者茂也釋名云戊茂也物皆茂盛也律書作徒惟　又屠維正
義白虎通義云己者屈伸起釋名云己紀也皆有定形可紀識
也天文訓云未在己曰屠維高誘注屠別維離也萬物各成其
性律書作祝犁　又上章正義律書云庚者言陰氣庚萬物故

曰庚釋名云庚猶更也庚堅強意也天文訓云申在庚曰上章
高誘注陰氣上升陽氣畢生律書作商橫　又重光正義律書
云辛者言萬物之辛生故曰辛釋名云辛薪也物初新者皆收
成也天文訓云酉在辛曰重光高誘注萬物就成熟其煌煌律
書作昭陽　又玄黓正義律書云壬之爲言壬也言陽氣任養
萬物於下也釋名云壬妊也陰陽交物懷妊也至子而萌也律
書作橫艾　又昭陽正義律書云癸之爲言揆也萬物可揆度
故曰癸釋名云癸揆也揆度而生乃出之也天文訓云子在癸
曰昭陽高誘注陽氣始萌萬物含生律書作上章

子曰困敦丑曰赤奮若寅曰攝提格卯曰單閼辰曰執徐巳曰大
荒落午曰敦牂未曰協洽申曰涒灘酉曰作噩戌曰閹茂亥曰大
淵獻

又同上太歲在寅曰攝提格在卯曰單閼在辰曰執徐在巳曰
大荒落在午曰敦牂在未曰協洽在申曰涒灘在酉曰作噩在
戌曰閹茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在丑曰赤奮若　正義律
書云子者滋也言萬物滋於下也釋名云子孳也陽氣始萌孳
生於下也於易爲坎坎險也索隱引孫炎云困敦混沌也言萬
物初萌混沌於黃泉之下也淮南云太陰在子歲名曰困敦高
誘注困混敦沌陽氣皆混沌萬物牙蘖　又赤奮若正義律書
云丑紐也言陽氣在上未降萬物厄紐未敢出釋名云丑紐也
寒氣自屈紐也於易爲艮艮限也時未可聽物生限止之也索
隱引李巡云陽氣奮迅萬物而起無不若其性故曰赤奮若若
順也淮南云太陰在丑歲名曰赤奮若高誘注奮起若順也陽
奮物而起無不順其性赤陽色律書作汭漢　又攝提格正義

律書云寅者萬物始生螾然也故曰寅釋名云寅演也演生物
也史記索隱引李巡云萬物承陽起故曰攝提格格起也淮南
天文訓云太陰在寅歲名曰攝提格高誘注格起萬物承陽而
起　又單閼正義律書云卯之言茂也言萬物茂也釋名云卯
冒也載冒土而出也於易爲震二月之時雷始震也索隱引李
巡云陽氣推萬物而起故曰單閼單盡也閼止也淮南云太陰
在卯歲名曰單閼高誘注單盡閼止陽氣推萬物而起陰氣盡
止索隱又引孫炎本作蟬焉云蟬猶伸也　又執徐正義律書
云辰者言萬物之蜄也釋名云辰伸也物皆伸舒而出也索隱
引李巡云伏蟄之物皆敦舒而出故曰執徐執蟄徐舒也　又
大荒落正義律書云巳者言陽氣之已盡也釋名曰巳已也陽
氣畢布已也於易爲巽巽散也物皆生布散也淮南云太陰在

巳曰大荒落高誘注荒大也方萬物熾盛而大出霍然落落大
布散索隱引姚察之說與高誘同大荒落律書作大芒駱天官
書作大荒駱　又敦牂正義律書云午者陰陽交故曰午釋名
云午仵也陰氣從下上與陽相仵逆也於易爲離離麗也物皆
附麗陽氣以茂也索隱引孫炎云敦盛牂壯也言萬物盛壯
又協洽正義律書云未者言萬物皆成有滋味也釋名云未昧
也月中則昃向幽昧也索隱引李巡云陽氣欲化萬物故曰協
洽協和洽合也淮南云太陰在未歲名曰協洽高誘注陰欲化
萬物和合協洽律書作叶洽童子逢盛碑作協給　又涒灘正
義律書云申者言陰用事申賊萬物釋名云申身也物皆成其
身體使備盛也衆經音義引李巡云言萬物皆循精氣故曰涒
灘涒灘單盡也孫炎云涒灘萬物吐秀傾垂之貌淮南云太陰在

申曰涒灘高誘注涒大灘修萬物皆修其精氣呂氏春秋十二
紀序意篇云歲在涒灘高誘注涒大也灘循也萬物皆循其情
性也涒灘誇人短舌不能言爲涒灘也魯相韓勑造孔廟禮器
碑作涒歎　又作噩正義律書云酉者萬物之老也釋名云酉
者秀也秀者物皆成也於易爲兌兌說也物皆備足皆喜悅也
噩本或作咢律書作作鄂索隱引李巡云作咢皆物芒枝起之
貌淮南云太陰在酉曰作鄂高誘注作鄂零落也萬物皆陊落
漢書天文志云在酉曰作詻　又閹茂正義律書云戌者言萬
物盡滅故曰戌釋名云戌恤也物當收恤矜恤之也亦言脫也
落也索隱引孫炎云萬物皆蔽冒故曰閹茂茂冒也淮南云太
陰在酉曰掩茂高誘注掩蔽茂冒萬物皆蔽冒閹茂律書作遏
茂　又大淵獻正義律書云亥者該也言陽氣藏於下故該也

釋名云亥核也收藏百物核取其好惡眞僞也亦言物成皆堅
核也索隱引孫炎云淵深也大獻萬物於深言蓋藏之於外也
淮南云太陰在亥曰大淵獻高誘注淵藏獻迎萬物終在亥大
小深藏窟伏以迎陽

焉逢甲也

史記歷書第四焉逢困敦三年索隱焉逢甲也

端蒙乙也

又同上端蒙赤奮若四年索隱端蒙乙也

游兆丙也

又同上游兆攝提格征和元年又見上柔兆注

彊梧丁也

又同上彊梧單閼三年又見上彊圉注

祝犁己也

又同上祝犁大芒落四年又見上屠維注

商橫庚也

又同上商橫敦牂後元元年又見上上章注

橫艾壬也

又同上橫艾涒灘始元元年正西又見上玄黓注

青陽發生春也朱明長贏夏也白藏收成秋也玄英安寧冬也

爾雅釋天春爲青陽注氣清而溫陽　又夏爲朱明注氣赤而
光明　又秋爲白藏注氣白而收藏　又冬爲玄英注氣黑而
清英　又春爲發生夏爲長贏秋爲收成冬爲安寧釋文長謝
丁兩反李云萬物各發生長也施直亘切贏本或作贏以征反

正月爲端月

史記秦楚月表第四端月索隱二世二年正月也秦諱正謂之端

四月爲乏月

御覽二十二時序部四時纂要曰四月也是謂乏月冬穀旣盡宿麥未登宜賑乏絶救飢窮

十月爲暢月

禮月令地氣沮泄是謂發天地之房命之曰暢月按呂氏春秋仲冬紀第十一高誘注云陰氣在上民人空閑無所事作故命之曰暢月也淮南子時則訓注同

臘之明日爲小歲

御覽二十三時序部崔氏四民月令曰臘明日謂小歲進酒尊長修刺賀君師

朔日爲月額

金樓子卷六雜記篇十三下余初至荆州卜雨時孟秋之月陽亢日久月旦雖雨俄而便晴有人云諺云雨月額千里赤蓋旱之徵也

朔之次日爲旁死魄

書武成惟一月壬辰旁死魄傳旁近也月二日死魄疏此月辛卯朔朔是死魄故月二日近死魄魄者形也謂月之輪郭無光之處名魄也朔後明生而魄死望後明死而魄生律歷志云死魄朔也生魄望也顧命云惟四月哉生魄傳云始生魄月十六日也月十六日爲始生魄是一日爲始死魄二日近死魄也顧氏解死魄與小劉同大劉以三日爲始死魄二日爲旁死魄旁步光反魄普白反說文作霸匹革反

三日爲哉生明

又同上厥四月哉生明傳哉始也始生明月三日與死魄互言

旣望爲哉生魄

又康誥惟三月哉生魄傳始生魄月十六日明消而魄生

旣望之明日爲旣生魄

又武成旣生魄傳魄生明死十五日之後

月晦日爲提日

公羊傳僖公十六年是月六鷁退飛過宋都是月者何僅逮是月也何以不日晦日也釋文是月如字或一音徒兮反按初學記歲時部晦日第四公羊傳曰提月六鷁退飛過宋都提月者何僅逮是月晦日也何休注曰提月邊也魯人語也在是月之幾盡所引與今本全異據文是當作提否則是月不必曰魯人

語逮訛建當改正又鶡冠子王鈇篇家里用提陸佃解云提零日也亦引公羊爲證鬱儀用提日本此

正月一日爲天臘五月五日爲地臘

雲笈七籤三十七齋戒說雜齋法正月一日爲天臘五月五日名地臘七月七日爲道德臘十月一日名民歲臘十二月節日名侯王臘此五臘日並宜修齋

正月十六日爲耗磨

丹鉛總錄時序類正月十六日謂之耗磨日此日必飲酒官司不合開庫而已按唐張說有耗磨日飲詩二首全唐詩又增入一首有春來半月度之語則正月十六爲耗磨日流傳已久惜唐以前無可考耳

冬至爲長至

御覽二十八時序部玉燭寶典云十一月建子周之正月冬至日極南影極長陰陽日月萬物之始律當黃鍾其管最長故有履長之賀又後魏崔浩女儀曰近古婦人常以冬至日上履襪於舅姑踐長至之義也

至後百五日爲寒食

初學記歲時部寒食第五荊楚歲時記曰去冬節一百五日卽有疾風甚雨謂之寒食禁火三日原注按歷合在清明前二日亦有去冬至一百六日

清祀嘉平大蜡臘日也

廣雅釋天臘索也夏曰清祀殷曰嘉平周曰大䄍秦曰臘疏證蔡邕獨斷云臘者歲終大祭又云夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡漢曰臘風俗通義與獨斷同劉峻注世說引五經要義云夏

曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡總謂之臘諸書與廣雅或同或異未知孰是按此以清祀列前蓋从廣雅說蜡與䄍蜡竝同

右天時

上帝耀魄寶

周禮春官宗伯疏按爾雅云北極謂之北辰鄭注云天皇北辰耀魄寶又云昊天上帝又名太乙常居以其尊大故有數名也

其佐五帝曰靈威仰赤熛怒含樞紐白招拒叶光紀

又同上按春秋緯運斗樞云大微宮有五帝座星卽春秋緯文耀鉤云春起青受制其名靈威仰夏起赤受制其名赤熛怒秋起白受制其名白招拒冬起黑受制其名汁光紀季夏六月火受制其名含樞紐又元命包云大微爲天庭五帝以合時此等是五帝之號也廣雅釋天五帝號蒼曰靈威仰赤曰赤熛怒黃曰含樞紐白曰白招矩黑曰叶光紀疏證薛綜注東京賦引河圖云蒼帝神名靈威仰赤帝神名赤熛怒黃帝神名含樞紐白帝神名白招拒黑帝神名協光紀拒與矩同協與叶同字亦作汁

造化之神曰黔嬴

楚辭遠遊召黔嬴而見之兮王逸注問造化之神以得失洪興祖補注大人賦云左玄冥而右黔雷注云黔嬴也天上造化神名或曰水神史記作含靁黔具炎切按嬴王逸注本作嬴此從洪氏補注本

八風所生之神條風曰諸稽攝提明庶風曰通視清明風曰赤奮若景風曰共工涼風曰諸比閶闔風曰皋稽不周風曰隅彊廣莫風曰窮奇雷電之神曰擊缺一曰勃決

淮南子墬形訓諸稽攝提條風之所生也注諸稽攝提天神之名也艮爲條風　又通視明庶風之所生也注通視天神也明庶風震卦之所生也　又赤奮若清明風之所生也注赤奮若天神也巽爲清明風也○又太歲所在丑曰赤奮若注見上　又共工景風之所生也注共工天神也人面蛇身離爲景風　又諸比涼風之所生也注諸比天神也坤爲涼風　又皋稽閶闔風之所生也注皋稽天神也兌爲閶闔風　又隅強不周風之所生也注隅強天神也乾爲不周風　又窮奇廣莫風之所生也注窮奇天神也在北方道足榮兩龍其形如虎坎爲廣莫風按榮當作椉字與乘同　古文苑黃香九宮賦挾辟歷而扑雷公摽擊缺而拂勃決注皆鬼神名言妖星厲鬼屏除顛仆莫敢干之・擊音暫

人之先曰若菌
〔淮南子墬形訓〕窔生海人海人生若菌若菌生聖人聖人生庶
人凡窔者生於庶人〔注〕窔人之先人菌讀羣下之羣
禽之先曰羽嘉
〔又同上〕羽嘉生飛龍飛龍生鳳皇鳳皇生鸞鳥鸞鳥生庶鳥凡
羽者生於庶鳥〔注〕飛龍羽嘉飛蟲之先飛龍有翼
獸之先曰毛犢
〔又同上〕毛犢生應龍應龍生建馬建馬生麒麟麒麟生庶獸凡
毛者生於庶獸
魚之先曰介鱗
〔又同上〕介鱗生蛟龍蛟龍生鯤鯁鯤鯁生建邪建邪生庶魚凡
鱗者生於庶魚〔注〕介鱗鱗蟲之先蛟龍有鱗甲之龍也

甲蟲之先曰介潭
〔又同上〕介潭生先龍先龍生元黿元黿生靈龜靈龜生庶龜凡
介者生於庶龜〔注〕介國也魚之先潭讀譚國之譚〔按〕注有訛字
姑從莊氏挍本錄之俟攷又按張刻無之先二字此从舊鈔本
衆草之先曰程若
〔又同上〕根拔生程若程若生元玉元玉生醴泉醴泉生皇辜皇
辜生庶草凡根茇草者生於庶草〔注〕根拔根生之草先也
衆木之先曰日馮
〔又同上〕日馮生陽閼陽閼生喬如喬如生榦木榦木生庶木凡
根拔木者生於庶木〔注〕日馮木之先也〔按〕淮南衆木列衆草上
萍藻之先曰海閭
〔又同上〕海閭生屈龍屈龍生容華容華生蔈蔈生萍藻萍藻生
浮草凡浮生不根茇者生於萍藻〔注〕海閭浮草之先也屈龍游
龍鴻也詩云隰有游龍言屈字之誤
五岳之神泰山圓常龍衡山丹靈峙華山浩鬱狩恒山登僧嵩山
單壽逸羣
〔御覽八百八十一神鬼部〕龍魚河圖曰東方大山君神姓圓名
常龍南方衡山君神姓丹名靈峙西方華山君神姓浩名鬱狩
北方恒山君神姓登名僧中央嵩山君神姓壽名逸羣呼之令
人不病○據御覽壽逸羣上無單字庶物異名疏三十鬼神部
引書蕉通雅二十一姓名類引河圖並同惟古微書三十四龍
魚河圖載中央嵩山君神姓單壽名逸羣與駢雅合沈氏亮曰
古有常壽二字姓此爲單壽複姓明矣無功引書蕉殊陋
四海之神東曰馮修青南曰視赤西曰勾大邱百北曰禺帳里

〔又同上〕東海君姓馮名修青夫人姓朱名隱娥南海君姓視名
赤夫人姓翳名逸寥西海君姓勾大名邱百夫人姓靈名素簡
北海君姓是名禹帳里夫人姓結名連翹河伯公名子夫人姓
馮名夷○通雅二十一姓名類引禹帳里上無是字亦不以馮
視勾大作姓古微書作宋隱娥視保赤勾大邱白禹帳黑餘同
江神曰奇相
〔廣雅釋天〕河伯謂之馮夷江神謂之奇相〔疏證〕史記封禪書索
隱引庾仲雍江記云奇相帝女也卒爲江神郭璞江賦奇相得
道而宅神乃協靈爽於湘娥義本此
河神曰冰夷一曰無夷馮遲馮夷
〔山海經海內北經〕從極之淵深三百仞維冰夷恒都焉冰夷人
面乘兩龍〔注〕冰夷馮夷也淮南云馮夷得道以潛大川即河伯

也穆天子傳所謂河伯無夷者竹書作馮夷字或作冰也按穆
天子傳卷一戊寅天子西征騖行至於陽紆之山河伯無夷之
所都居是惟河宗氏注無夷馮夷也山海經云冰夷　文選七
發六駕蛟龍附從太白注淮南子曰昔馮遲太白之御六雲霓
游微霧騖怱荒許愼曰馮遲太白河伯也　莊子內篇大宗師
馮夷得之以遊大川釋文司馬云淸泠傳曰馮夷華陰潼鄉隄
首人也服八石得水仙是爲河伯

淮神曰巫支祁

太平寰宇記十六河南道泗州淮渦神在龜山之下淮陽記按
古嶽瀆經云禹治水三至桐柏山乃獲淮渦水神名曰無支祁
喜應對言語辨江淮之淺深原隰之遠近形若獮猴縮鼻高額
青軀白首金目雪牙頭伸百尺力踰九象搏擊騰踔疾奔輕利

若倏忽聞人視之不可久禹授之童律童律不能制授之烏木
田烏木田不能制授之庚辰庚辰能制頸鵄脾柏於是木魅水
靈火妖石怪奔號叢繞以千數庚辰以戟逐去遂頸鎖大索鼻
穿金鈴徙淮泗陰鎖龜山之足淮水乃安流注於海原注鵄音
胵按繹史十一禹平水土注引古岳瀆經作巫支祁喜應對作
善應對頸鵄脾柏作鵄脾桓胡木魅水靈火妖石怪作水魅山
靈木妖石怪餘亦互有詳略又引集仙錄禹見雲華夫人其後
鎮淮渦之神無支祇於龜山也御覽八百八十二神鬼部作無
支奇通雅二十一姓名類又言即毋支祈稱名各異所未詳也

波神曰陽侯

廣雅釋水陽侯濤沃波也疏證韓策云塞漏舟而輕陽侯之波
則舟覆矣楚辭九章凌陽侯之氾濫兮王逸注云陽侯大波之
神文選七發注引此無之神二字淮南子覽冥訓武王伐紂渡
於孟津陽侯之波逆流而擊高誘注云陽侯陽陵國侯也溺死
於水其神能爲大波有所傷害故因謂之陽侯之波應劭注漢
書揚雄傳曰陽侯古之諸侯也有罪自投江其神爲大波皆所
未詳也濤與灟同

遊光回祿畢方火神也

又釋天火神謂之游光疏證東京賦殪野仲而殲游光薛綜注
云野仲游光惡鬼也兄弟八人常在人間作怪害馬融廣成頌
云捎罔兩拂游光游或作遊法苑珠林六道篇引王子云木精
爲遊光諸說與廣雅異又通雅二十一姓名類引風俗通以游
光爲厲鬼名今風俗通無此語　國語周語昔夏之興也祝融
降於崇山其亡也回祿信於聆隧注回祿火神　文選東京賦

八靈爲之震慴況䰢蜮與畢方薛綜注畢方老父神如鳥兩足
一翼常銜火在人家作怪災也○畢一作必法苑珠林齋祭篇
引白澤圖云火之精名曰必方狀如鳥一足以其名呼之則去
廣雅釋天作木神謂之畢方與諸說異此从薛綜說

淸明金神也

廣雅釋天金神謂之淸明按法苑珠林六道篇引王子云金精
爲淸明與廣雅合

沐腫罔象水神也

國語魯語季桓子穿井獲如土缶其中有羊焉使問之仲尼曰
吾穿井而獲狗何也對曰以丘之所聞羊也丘聞之木石之怪
曰夔蝄蜽水之怪曰龍罔象土之怪曰羵羊注或云罔象食人
一名沐腫按後漢書禮儀志中劉昭注補罔象一名沐䐜集韻

平聲三作腫注沐腫罔象別名澄延切〔廣雅釋天〕水神謂之罔。象。〔疏證〕淮南子氾論訓山出嘄陽水生罔象高誘注云罔象水之精也法苑珠林六道篇引夏鼎志云罔象如三歲兒赤目黑色大耳長臂赤爪索縛則可得食張衡東京賦作罔像與冈象同

彭侯・雲陽・木精也・

〔御覽八百八十六妖異部〕白澤圖曰木之精名彭侯狀如黑狗無尾可烹而食之〔按〕侯俟字異必有一誤通雅二十一姓名類引白澤圖木精曰樟侯原注卽異苑陸敬叔所言之彭。侯。今津逮秘書所刊劉敬叔異苑十卷內無彭侯字僅第六卷有鬼附繼兵言事有驗或云是老鼠所作名曰靈侯一條亦不作木精解〔抱朴子內篇登涉第十七〕山中有大樹有能語者非樹能語也其精名曰雲。陽。呼之則吉

羵羊・賈詘・土精也・

〔淮南子氾論訓〕山出梟陽水生罔象木生畢方井生墳羊。〔注〕土之精也〔廣雅釋天〕土神謂之羵。羊。○墳與羵通〔御覽八百八十六妖異部〕白澤圖曰千載木其中有蟲名曰賈。詘。狀如豚食之如狗肉味〔按〕賈詘木蟲此作土精未知何本

超空・如兒・金累・如人・揮父・如鼓 山之精也・
獨足　九尺　一足

〔御覽八百八十六妖異部〕抱朴子曰山之精形如小兒而獨足足向後喜來犯人入入山谷聞其音聲笑語其名曰蚑知而呼之卽不敢犯人一名曰超。空。亦可兼呼之〔又〕有山精或如鼓色赤一足其名曰揮又或如人長九寸衣裘帶笠名曰金。累。又或如龍而五色赤角名曰飛龍見之皆以其名呼之不敢爲害〔按〕九寸今抱朴子作九尺又按揮字抱朴子內篇卷十七作暉通雅二十一引作揮俱係單名以揮字斷句此衍父字蓋因下文又或如人又字誤寫遂連上作駢語耳

天吳・馬銜・海中神也・

〔山海經海外東經〕朝陽之谷神曰天。吳。是爲水伯在𧈅𧈅北兩水間其爲獸也八首人面八足八尾皆青黃〔又大荒東經〕有神人八首人面虎身十尾名曰天。吳。〔箋疏〕初學記六卷引此經作十八尾誤也〔文選海賦〕則有海童邀路馬。銜。當蹊〔注〕陸綏海賦圖云馬銜其狀馬首一角而龍形

陪阿・鮭蠪・泆陽・彷徨・四野之神也・

〔莊子外篇達生〕東北方之下者倍。阿。鮭。蠪。躍之西北方之下者則泆。陽。處之水有罔象邱有峷山有夔野有彷。徨。澤有委蛇〔釋文〕倍音裴鮭本亦作蛙蠪音聾又音龍司馬云倍阿神名也鮭蠪狀如小兒長一尺四寸黑衣赤幘大冠帶劍持戟泆音逸司馬云泆陽豹頭馬尾一作狗頭一云神名也方音傍本亦作彷同皇本亦作徨同司馬云方皇狀如蛇兩頭五采文〔按〕今所行嘉靖刻本莊子注釋文倍作陪

藻兼・八九寸　水木精也・
如老翁

〔述異記卷下〕漢武宴於未央宮忽聞人語云老臣負自訴不見其形良久見架上一老翁長八九寸面皺鬚白拄杖僂步至前帝問曰叟何姓名所訴者何翁緣柱放杖叩頭不言因仰視屋俯視帝腳忽不見帝駭懼問東方朔朔曰其名爲藻。兼。水木之精也陛下頃來頻興宮室斬伐其居故來訴耳仰頭看屋而後視陛下腳足者願陛下宮室足於此不欲更造帝乃息役

故室之精曰傒龍冠幘如小兒 曰兩貴如赤狗 曰揮文
〔御覽八百八十六妖異部〕白澤圖曰室之精名傒龍如小兒長
一尺四寸衣黑衣赤幘大冠帶劍持戟以其名呼之卽去〔按〕據
此文則傒龍卽上鮭蠪帷彼作四野之神此作室精稍異耳
〔又〕故臺屋之精名兩貴狀如赤狗以其名呼之使人目明〔又〕
故宅之精名揮文又曰山冕其狀如蛇一身兩頭五采文以其
名呼之可使取金銀
故市之精曰毛門如囷無手足
〔又同上〕故市精名曰毛門其狀如囷無手足以名呼之卽去
故道之精曰作器如丈夫
〔又同上〕道之精名作器狀如丈夫善眩人以其名呼之則去
故池牧之精曰髡頓如牛無頭

〔又同上〕故牧弊池之精名曰髡頓狀如牛無頭見人則逐人以
其名呼之則去
故厠之精曰依倚
〔又同上〕厠之精名曰依倚青衣持白杖知其名呼之者除不知
其名死
美玉之精曰委然如美女
〔藝文類聚八十三寶玉部〕白澤圖曰玉之精名曰委然如美女
衣青衣見之以桃戈刺之而呼其名則可得也夜行見女戴燭
入石石中有玉也
三軍之精曰賓滿
〔御覽八百八十六妖異部〕白澤圖曰三軍所載精名曰賓滿狀
如人頭無身赤目見人則轉以其名呼之卽去

陰陽變化之精曰岱委
〔又同上〕曰陰陽變化之精名岱委其狀如生王所美女衣青衣
見之以桃戈刺之而呼其名則得
髮神壽長耳神嬌女目神珠映鼻神勇盧齒神丹朱
〔又八百八十一神鬼部〕龍魚河圖曰髮神名壽長耳神名嬌女
目神名珠映鼻神名勇盧齒神名丹朱夜臥呼之有患亦使呼
之九過惡鬼自却○珠古微書三十四作朱映張刻作暎存按
粟之神曰許給豆之神曰靈殖黍之神曰侜佞
〔又八百四十百穀部〕春秋佐助期曰粟神名許給姓慶天〔按〕七
緯春秋緯引此條慶天作慶夫古微書十二引作庸天〔又八
百四十一百穀部〕春秋佐助期曰豆神名靈殖姓樂〔按〕七緯引
此條樂作藥又初學記草部五穀事對注引春秋佐助期曰豆

神爲靈趙長七尺大目通於時節〔又八百四十二百穀部〕春
秋佐助期曰黍神名侜佞蘭郝〔按〕古微書十二引此條佞作倭
・侜音舟
曲張弓神也
〔藝文類聚六十軍器部〕龍魚河圖曰弓之神名曰曲張
推亡遠望弩神也
〔御覽三百四十七兵部〕春秋佐助期曰天弓主司弓弩之神名
推亡〔按〕古微書十二引此條云天弓主弓弩之張神名推亡
〔藝文類聚六十軍器部〕太公兵法曰弩之神名遠望・望武方
切
續長箭神也
〔藝文類聚六十軍器部〕太公兵法曰箭之神名續長

脫光刀神也
又同上刀子之神名曰脫光
飛揚劒神也
御覽三百四十四兵部龍魚河圖曰劒神名飛揚
狂章斧神也
又七百六十三器物部龍魚河圖曰斧神名狂章
馮耳孟公船神也
北戶錄雞骨卜條按梁簡文帝船神記云船神名馮耳五行書
云下船三拜三呼其名除百忌又呼為孟公孟姥
甲作胇胃雄伯騰簡攬諸伯奇強梁祖明寄生委隨錯斷窮奇騰
根赤郭黃父漸耳食鬼之神也
後漢書禮儀志中甲作食殈胇胃食虎雄伯食魅騰簡食不祥

攬諸食咎伯奇食夢強梁祖明共食磔死寄生委隨食觀錯斷
食巨窮奇騰根共食蠱。殈古文凶字漢書藝文志第十星事
殈悍注殈讀與凶同胇芳廢反詩大雅桑柔自有肺腸釋文肺
本又作胇　赤郭黃父見卷三釋名稱注又按黃父鬼事諸書
所載不一劉敬叔異苑卷六載黃州治下有黃父鬼為祟又郭
慶之婢採薇與黃父鬼通錢曾讀書敏求記卷三載龔慶宣劉
涓子鬼遺方序云得之黃父鬼以上所說皆非食鬼之神玆不
悉錄　酉陽雜俎續集卷四俗好於門上畫虎頭書聻字謂陰
刀鬼可息疫癘也予讀漢舊儀說儺逐疫鬼又立桃人葦索滄
耳虎等聻合為滄耳也通雅二十一姓名類張續宣室志曰裴
漸隱伊上李道士曰當今制鬼無如漸耳時朝士書聻於門。
今稗海所刊宣室志十卷並補遺內俱無此文續作讀聻音積

狡猾踐蹬札揭結梗略玃列蛸肩屈梁崇巷溏螟蜓猛諸纍毅魅
虛魍兩方艮諸渠茗蕘蘷魖蘷魑列歷羯孽獝狂委蛇耕父野仲
語忘敬遺皆鬼名也
古文苑黃香九宮賦龍狡猾而蹴踐蹬走札揭而獠桔梗櫟略
玃而哭列蛸槁肩屈而却梁崇叱巷溏而觸螟蜓注皆鬼神名
●狡古巧切猾戶八切踐慈演切蹬艮薛切札側八切揭居竭
切獠桔梗注云一作繚結便玃居縛切蛸音梢肩字影宋本作
律溏音唐螟音冥蜓徒典待鼎二切　又王延壽夢賦爾乃揮
手振拳雷發電舒斮游光斬猛猪批纍毅斫魅虛捎魍魎拂諸
渠撞縱目打三顱撲茗蕘扶蘷魑搏睍睆蹴睢盱剖列歷掣羯
孽劓尖鼻踏赤舌拏傖穽揮髯鬌注自游光而下至髯鬌皆鬼
物名。猪與諸古通用纍章氏注本作纍注云纍一作狒字本

作纍父沸反狒狒怪獸狀似人沈氏亮曰狒字廣韻四去聲作
𧕮𧕮狒三形集韻去聲七作𧕮狒𧕮𧕮𧕮五形廣韻引說文作
𧕮爾雅作狒又載𧕮狒字云竝上同集韻引說文爾雅竝作𧕮
云从厹象形或作狒𧕮𧕮𧕮是作纍者非作纍作𧕮者亦非文
選吳都賦云𧕮𧕮笑而被格纍字纍字似當以从禺為正纍音
未詳蹙居月切羯居竭切　又魅虛注說文魅老精物也音媚
虛耗鬼也　又茗蕘注一作魍莫玉篇魍剽輕為害之鬼●茗
與魍竝音迢蕘音如昭切魑音楚交切又音鋤交士絞二切莫
音未詳　又蘷魖注東京賦作蘷魖●魖音劬　文選東京賦
捎魑魅斮獝狂斬蜲蛇腦方良囚耕父於清冷溺女魃於神潢
殘蘷魖與罔象殪野仲而殲游光薛綜注方良草澤之神也腦
陷其頭也　又蘷魑薛綜注蘷木石之怪如龍有角鱗甲光如

日月見則其邑大旱說文曰魅耗鬼也•魑音虛〔又〕猶狂薛
綜〔注〕猶狂惡戾之鬼名•猶其筆反〔又〕委蛇〔注〕莊子蜲蛇之
狀其大若轂其長若轅紫衣而朱冠也後漢書禮儀志注引東
京賦與今本莊子俱作委蛇•紆危以支二反虵俗蛇字〔又〕
耕父〔注〕山海經曰有神耕父處豐山常游清泠之淵出入有光
野仲。詳上游光火神注〔酉陽雜俎卷十四〕語忘敬遺二鬼
名婦人臨產呼之不害人長三寸三分上下烏衣

鬼火爲轉燐

〔列子天瑞篇〕馬血之爲轉燐也〔注〕說文作粦又作燐皆鬼火也
〔按〕說文解字第十从炎舛良刃切廣韻一上平聲力珍切又力
刃切燐同

祭天曰燔柴地曰瘞埋山曰庪縣川曰浮沈

〔爾雅釋天〕祭天曰燔柴〔注〕既祭積薪燒之〔釋文〕燔音煩猶焚也
柴仕皆反說文作祡云燒柴燎祭天也〔又〕祭地曰瘞薶〔注〕既
祭埋藏之〔釋文〕瘞於例於計二反薶音埋○集韻平聲二薶或
作貍埋霾霾〔又〕祭山曰庪縣〔注〕或庪或縣置之於山山海經
曰縣以吉玉是也〔釋文〕庪本或作庋又作攱同居委居僞二反
縣音玄○庋張刻作庪未詳〔又〕祭川曰浮沈〔注〕投祭水中或
浮或沈〔釋文〕沈直今切

祭祀之壇天曰泰壇一曰圜丘地曰泰折一曰方澤四時曰泰昭
日曰王宮月曰夜明星曰幽宗寒暑曰坎壇

〔禮祭法〕燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也〔注〕壇折封土
爲祭處也壇之言坦也坦明貌也折炤晳也必爲炤明之名尊
神也〔周禮春官大司樂〕冬日至於地上之圜丘奏之〔注〕祭天
圜丘〔疏〕爾雅土之高者曰丘圜者象天〔廣雅釋天〕圜丘大壇
祭天也方澤大折祭地也〔疏〕證周官大司樂云冬日至於地上
之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣夏日至於澤
中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣〔禮祭法〕
埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜
明祭月也幽宗祭星也〔注〕昭明也亦謂壇也時四時也亦謂陰
陽之神也埋之者陰陽出入於地中也〔疏〕埋少牢於泰昭祭時
也者謂祭四時陰陽之神也泰昭壇名也〔又疏〕王宮祭日也
者王君也宮亦壇也營域如宮也日神尊故其壇曰君宮也
〔又疏〕夜明者祭月壇名也月明於夜故謂其壇爲夜明也〔又
疏〕幽宗祭星也者祭星壇名也幽闇也宗當爲禜禜壇域也星
至夜而出故曰幽也爲營域而祭之故曰幽禜也〔又疏〕相近

於坎壇祭寒暑也者相近當爲禳祈禳卻也寒暑之氣應退而
不退則祭禳卻之令退也祈求也寒暑之氣應至而不至則祭
求之令至也寒則於坎寒陰也暑則於壇暑陽也

道光二十五年正月開雕

駢雅卷五訓纂十終

第一八七册　續修四庫全書　第12　反文句

駢雅卷五下　　　　訓纂十一

明　朱謀㙔　鬱儀　　　　龍巖魏茂林學

釋地

大九州東南神州曰農土正南次州曰沃土西南戎州曰滔土正西弇州曰并土正中冀州曰中土西北台州曰肥土正北濟州曰成土東北薄州曰隱土正東陽州曰申土

(淮南子墬形訓)何謂九州東南神州曰農土(注)東南辰爲農祥后稷之所經緯也故曰農土　(又)正南次州曰沃土(注)沃盛也五月建午稼穡盛張故曰沃土也　(又)西南戎州曰滔土(注)滔大也七月建申五穀成大故曰滔土也　(又)正西弇州曰并土(注)并猶成也八月建酉百穀成熟故曰并土也　(又)正中冀州曰中土(注)冀大也四方之主故曰中土也　(又)西北台州曰肥土正北泲州曰成土(注)未聞○玉篇中水部泲子禮切水名今作濟　(又)東北薄州曰隱土(注)薄猶平也氣所隱藏故曰隱土也　(又)正東陽州曰申土(注)申復也陰氣盡於北陽氣復起東北故曰申土○大九州見周禮職方氏疏及通雅十七地輿類

九山會稽泰山王屋首山大華岐山太行羊腸孟門也

(又)同上何謂九山會稽泰山王屋首山太華岐山太行羊腸孟門(注)會稽山在會稽郡泰山今在太山郡是爲東嶽王屋山在今河東垣縣東北沇水所出也首山在蒲坂縣南河曲之中伯夷所隱太華今宏農華陰山也是爲西嶽岐山今扶風美陽縣北周家所邑也太行在今上黨太行關直河內野王縣是也羊腸山名也說苑曰桀之居左河泲右太華伊闕在其南羊腸在其北今太原晉陽西北九十里通河西上郡關曰羊腸坂是孟門太行之限也○亦見呂氏春秋卷十三有始覽大與太通本今作太

九澤具區雲夢圃田望諸大野弦蒲貕養楊紆昭余祁也

(周禮夏官職方氏)東南曰揚州其山鎮曰會稽其澤藪曰具區(注)具區五湖在吳南(釋文)區起俱反　(又)正南曰荊州其山鎮曰衡山其澤藪曰雲瞢(注)雲瞢在華容(釋文)瞢亡貢反劉亡鳳反李一音亡雄反(按)瞢據賈疏即書雲土夢作乂之夢爾雅釋地淮南子墬形訓說文艸部藪字下言九州之藪竝作雲夢與禹貢同　(又)河南曰豫州其山鎮曰華山其澤藪曰圃田(注)圃田在中牟(釋文)圃布古反　(又)正東曰青州其山鎮曰沂山其澤藪曰望諸(注)望諸明都也在睢陽(釋文)明都禹貢作孟豬今依書讀(爾雅釋地)宋有孟諸(正義)此釋徐州之藪也殷之徐州

於周爲青州故職方青州曰其澤藪曰望諸青州侵夏豫州之地故禹貢豫州曰被孟諸史記夏本紀作明都鄭注職方云望諸明都也詩譜作明豬左傳作孟諸與爾雅同元和郡縣志孟諸澤俗號盟諸澤孟望明盟諸都皆聲之轉　(周禮夏官職方氏)河東曰兗州其山鎮曰岱山其澤藪曰大野(注)大野在鉅野(釋文)野如字劉音與　(又)正西曰雍州其山鎮曰嶽山其澤藪曰弦蒲(注)弦蒲在汧鄭司農云弦或爲汧蒲或爲浦○按勘記漢讀考云說文宋本李燾本汲古閣未改本皆作弦圃　(又)東北曰幽州其山鎮曰醫無閭其澤藪曰貕養(注)貕養在長廣杜子春讀貕爲奚(釋文)音兮　(又)河內曰冀州其山鎮曰霍山其澤藪曰楊紆(注)楊紆所在未聞(釋文)紆於于反(按)紆與紆同據集韻平聲二于郎亏之省文也說文解字五作亏字或从夸爾

雅釋地秦有楊陓〔釋文〕陓孫於于反淮南子墬形訓作陽紆呂
氏春秋有始覽作陽華高氏兩注與郭注爾雅所指之地說各
不同正義謂周禮冀州之藪而爾雅屬於秦則楊陓當在冀雍
之閒作在華陰者爲近之蓋從高氏注呂覽說也 〔又〕正北曰
并州其山鎮曰恒山其澤藪曰昭餘祁〔注〕昭餘祁在鄔〔釋文〕鄔
徐於據反縣名屬太原劉烏古反○爾雅釋地作昭余祁呂氏
春秋有始覽作燕之大昭淮南子墬形訓作燕之昭余余與餘
通祈與祁通

九塞太汾澠阨荆阮方城殽阪井陘令疵句注居庸也
〔淮南子墬形訓〕何謂九塞曰太汾澠阨荆阮方城殽阪井陘令
疵句注居庸〔注〕太汾在晉澠阨今宏農澠池是也荆阮方城皆
在楚殽阪宏農郡澠池殽欽吟是也井陘在常山通太原關是

也令疵在遼西句注在鴈門陰館句注是也居庸在上谷沮陽
之東通渾都關是也○亦見呂氏春秋有始覽太汾作大汾澠
阨作冥阨殽下無阪字畢氏沅校正淮南注云令疵在遼西則
卽是令支乃齊桓所剃者汾音濆澠音泯亦作黽阪音反又音
版陘音形令音鈴又音郞定反疵音慈又音秖讀若支句音俱
又音鉤

九河徒駭太史馬頰覆釜胡蘇鉤盤鬲津簡河絜河也
〔爾雅釋水〕徒駭太史馬頰覆鬴胡蘇簡絜鉤般鬲津九河〔注〕徒
駭今在成平縣義所未聞〔釋文〕李云禹疏九河以徒衆起故曰
徒駭孫云禹疏九河此河功難衆懼不成故曰徒駭 〔又〕太史
〔注〕今所在未詳〔釋文〕李孫云禹大使徒衆於此通水故曰大史
或云大史者史官記事之處大謝音泰孫如字本今作太〔正義〕
導河書云太史在德州安德縣東南經滄州臨津縣西 〔又〕馬
頰〔注〕河勢上廣下狹狀如馬頰〔釋文〕引李孫注同〔正義〕通典云
馬頰在平原郡界元和郡縣志云德州安德縣馬頰河在縣南
五十里平昌縣馬頰河在縣南十里 〔又〕覆釜〔注〕水中可居往
往而有狀如覆釜〔釋文〕作鬴郭云古釜字〔正義〕通典云覆釜在
平原郡界導河書云覆釜在永靜軍阜城縣東經東光縣西北
〔又〕胡蘇〔注〕東莞縣今有胡蘇亭其義未詳〔疏〕案胡蘇在東光
注在東莞莞當作光字之誤也〔釋文〕李云其水下流故曰胡蘇
胡下蘇流也孫云水流多散胡蘇然也 〔又〕鉤盤〔注〕水曲如鉤
流盤桓也〔釋文〕作般步千反李本作股云水曲如鉤折如人股
故曰鉤股孫郭同云水曲如鉤流盤桓不直前也〔正義〕通典云
鉤盤在景城郡元和郡縣志棣州陽信縣鉤盤河經縣北四十

里太平寰宇記滄州樂陵縣鉤盤河在縣東南五十里 〔又〕鬲
津〔注〕水多阨狹可隔以爲津而橫渡〔正義〕漢書地理志平原郡
鬲縣平當以爲鬲津鬲縣故城在今德州北・鬲音革 〔又〕簡
河〔注〕水道簡易〔釋文〕李孫並云河水深而簡大也〔正義〕詩疏引
孫炎云簡者水通易也史記正義云簡在貝州歷亭縣界 〔又〕
絜河〔注〕水多約絜〔釋文〕李云河水多山石之苦故曰絜絜苦也
○絜禹貢爾雅與釋文俱作絜戶結反又音結〔正義〕輿地廣記
云簡絜在臨津金志地理志南皮縣有絜河

八殥東北大澤無通正東大渚少海東南具區元澤南方大夢浩
澤西南渚資丹澤正西九區泉澤西北大夏海澤正北大冥寒澤
〔淮南子墬形訓〕九州之大純方千里九州之外乃有八殥亦方
千里〔注〕殥猶遠也殥讀允嗣之允 〔又〕自東北方曰大澤曰無

通。〔注〕大澤無通皆藪名也 〔又〕東方曰大渚。曰少海。〔注〕水中可
居者曰渚東方多水故曰少海亦澤名也 〔又〕東南方曰具區。
曰元澤。〔注〕元讀常山人謂伯爲亢之亢也〔按〕此注殊不易解莊
氏逵吉謂古讀元爲兀故說文解字元從一從兀爲聲古聲兀
亢相同也高郵王氏讀書雜志九之四曰元澤當爲亢澤字之
誤也亢與沆同水經巨馬河注曰督亢溝水東逕督亢澤風俗
通曰沆漭也言乎望漭漭無崖際也是沆亢古字通說文曰沆
莽沆大水一曰大澤此言亢澤亦取大澤之義初學記地部上
太平御覽地部一引此竝作沆澤是其證也高注常山人謂伯
爲亢亢亦亢字之誤伯古阡陌字也管子四時篇曰修封疆正
千伯史記酷吏傳置伯格長徐廣曰街陌屯落皆設督長也又
漢書食貨志地理志阡陌字竝作仟伯亢與𤰝同廣雅曰𤰝陌

道也釋名曰鹿兔之道曰亢行不由正亢陌山谷草野而過也
是𤰝亢古字通說文曰趙魏謂伯爲𤰝漢之常山郡戰國時趙
地也此云常山人謂伯爲亢正與說文相合沆𤰝古同聲而竝
通作亢故曰亢讀常山人謂伯爲亢之亢 〔又〕南方曰大夢。曰
浩。澤。〔注〕夢雲夢也浩亦大也 〔又〕西南方曰渚資。曰丹澤。〔注〕蓋
近丹水因其名故曰丹澤也 〔又〕西方曰九區。曰泉澤。 〔又〕西
北方曰大夏。曰海澤。 〔又〕北方曰大冥。曰寒澤。〔注〕北方多寒冰
故曰寒澤也
八紘東北和邱荒土正東棘林桑野東南大窮衆安正南都廣反
戶西南焦僥炎土正西金邱沃野西北一目少廣北方積冰委羽
〔又〕同上八殥之外而有八紘亦方千里〔注〕紘維也維絡天地而
爲之表故曰紘也 〔又〕曰東北方曰和。邱。曰荒土。〔注〕鳳所自歌

鸞所自舞名曰和邱曰荒土也。鳳所自歌八字出山海經
〔又〕東方曰棘林。曰桑野。 衆安當作衆女〔又〕東南方曰大窮。曰
衆。女。〔按〕太平御覽地部一衆女下有注云民少男多女也 〔又〕
南方曰都。廣。曰反。戶。〔注〕都廣國名也山在此國因復曰都廣山
言其在鄉日之南皆爲北鄉戶故反其戶也 〔又〕西南方曰焦。
僥。曰炎土。〔注〕焦僥短人之國也長不滿三尺。焦一作僬卽消
切僥五聊切音堯餘見上卷三短小人也僬僥注 〔又〕西方曰
金。邱。曰沃。野。〔注〕西方金位也因爲金邱沃猶白也西方白故曰
沃野 〔又〕西北方曰一。目。曰沙所。〔注〕國人一目在面中央沙所
蓋流沙所出也一曰澤名也又〔莊子內篇大宗師〕西王母得之
坐乎少廣。〔釋文〕少廣司馬云穴名崔云山名或西方空界之名
〔淮南子墬形訓〕北方曰積。冰。曰委。羽。〔注〕北方寒冰所積因以

爲名委羽山名在北極之陰不見日也
八極東曰泰遠曰開梧西曰邠國曰壽靡南曰濮鉛曰多顯北曰
祝栗曰儋耳東南曰波母西南曰編駒東北曰方土西北曰不周
〔爾雅釋地〕東至於泰遠西至於邠國南至於濮鉛北至於祝栗
〔注〕皆四方極遠之國〔釋文〕泰音太〔正義〕大戴禮記千乘篇東辟
之民至于大遠有不火食者矣是泰遠者因其爲遠國而名之
也 〔又〕邠國〔釋文〕本或作幽字同彼貧反說文作汃字音同〔正
義〕說文引爾雅作西至汃國釋云汃西極之水也 〔又〕濮鉛〔釋
文〕濮音卜鉛悅全反〔正義〕逸周書王會篇伊尹爲四方令曰正
南百濮左氏文十六年傳云百濮離居劉伯莊史記地名云濮
在楚西南是也 〔又〕祝栗〔釋文〕祝章六反又昌六反〔正義〕祝栗
卽涿鹿之轉聲太史公黃帝本紀所謂邑於涿鹿之阿也 〔呂

氏春秋任數篇東至開梧西服壽靡南撫多顒北懷儋耳注開
梧東極之國 又壽靡注西極之國靡亦作麻按畢氏沅校正
大荒西經作南服壽麻南字訛注亦引作麻前漢地理志第八
上益州郡收靡注李奇曰靡音麻靡麻一聲之轉 又多顒注
南極之國。顒與㢋同於郢切集韻上聲六㢋或从肉从頁畢
氏沅校正顒意林作鷃 又儋耳注北極之國。畢氏沅校正
儋都甘切音擔大荒西經作聶耳 淮南子墬形訓八紘之外
乃有八極自東北方曰方土之山曰蒼門注東北木將用事靑
之始也故曰蒼門 又東南方曰波母之山曰陽門注東南月
建在巳純陽用事故曰陽門 又西南方曰編駒之山曰白門
注西南月建在申金氣之始也金氣白故曰白門 又西北方
曰不周之山曰幽都之門注幽闇也都聚也元冥將始用事順

陰而聚故曰幽都之門

四荒東日下西西王母南北戶北觚竹

爾雅釋地觚竹北戶西王母日下謂之四荒注觚竹在北北戶
在南西王母在西日下在東皆四方昏荒之國次四極者 又
日下正義堯典云宅嵎夷曰暘谷史記正義云靑州嵎夷之地
日所出處名曰陽明之谷故云日下在東按郝氏義疏謂嵎夷
雖在東表然是賓日之地而無日下之名鄭樵以爲卽今日本
國也林謂高氏淮南氾論訓注丹穴南方當日下之地丹穴日
下皆東南之國也移以釋此似較有依據 又西王母釋文西
王母是西方昏荒國名又曰西王母神名狀如人虎齒豹尾蓬
頭戴勝善處穴宿周穆王巡狩至崑崙山見之西王母亦來賓
昭宮見出竹書及穆天子傳正義大戴禮記少閒篇西王母獻

其玉琯盧辨注漢明帝時於舜廟下得玉琯一枝是西王母之
國舜時嘗通中國矣淮南地形訓云西王母在流沙之瀕漢地
理志金城縣臨羌縣西北至塞外有西王母石室故注云西王
母在西山海經穆天子傳所載西王母事郭注所不取也 又
北戶正義史記虞舜紀云南撫交阯北發索隱云北發當云北
戶南方有地名北戶高誘淮南注云日在其北故北戶吳都賦
云開北戶以向日顏師古漢書注日南郡在日之南所謂開北
戶以向日者 又觚竹釋文觚姜胡反本又作孤同正義齊語
云北伐山戎剌令支斬孤竹韋昭注二國山戎之與也漢書地
理志遼西郡令支縣有孤竹城是觚竹在北也

日所出曰太平所入曰大蒙南戴日曰丹穴北戴斗曰空桐

又同上岠齊州以南戴日爲丹穴北戴斗極爲空桐東至日所

出爲太平西至日所入爲大蒙注岠去也齊中也戴值 又大蒙
注卽蒙汜也

羣土之長爲五粟其次五沃次五位次五隱次五壤次五浮種植
無不宜也

管子地員第五十八羣土之長是惟五粟五粟之物或赤或靑
或白或黑或黃五粟五章五粟之狀淖而不肕剛而不觳不濘
車輪不汚手足注肕如振切堅也又注觳薄濘泥按依注肕當
爲肕觳當爲觳字之誤也 又粟土之次曰五沃五沃之物或
赤或靑或黃或白或黑五沃五物各有異則五沃之狀剽忞橐
土蟲易全處忞剽不白下乃以澤注剽堅也忞密也橐土謂其
土多竅穴若橐多竅故蟲處之易全旣堅密故常潤濕而不乾
白此乃葆澤之地也 又沃土之次曰五位五位之物五色雜

英各有異章五位之狀不塥不灰青忞以落及注塥謂堅不相著又落音茖謂色青而細密和落以相及也按高郵王氏讀書雜志五管子第九地員篇謂落與灰爲韻及字蓋衍文耳下文云五隱之狀黑土黑落云云亦以落灰爲韻　又位土之次曰五蘟五蘟之狀黑土黑落青怵以肥芬然若灰注落地衣也芬然壤起貌按讀書雜志五之九引管子地員文蘟字俱作隱與駢雅合淮南子墬形訓說大九州亦有隱土之名見上九土注此蘟字似亦當作隱集韻上聲五蘟音倚謹切　又蘟土之次曰五壤五壤之狀芬然若澤若屯土注言其土得澤則墳起爲堆故曰屯土也　又壤土之次曰五浮五浮之狀捍然如米以葆澤不離不坼注捍堅貌其土屑碎如米

中土曰五忞其次五壚次五壏次五剽次五沙次五塥

又同上中土曰五忞五忞之狀廪焉如塏潤濕以處注塏猶彊也春通下有糠以肥此塏與㙐同・忞音术　又忞土之次曰五壚五壚之狀彊力剛堅其粟大注言其粒大○壚音盧此作壚未詳　又壚土之次曰五壏五壏之狀芬焉若糠以肥注謂其地色黃而虛○壏音驗此作壏未詳　又壏土之次曰五剽五剽之狀華然[illegible]以脤注謂其地色青紫若脤然也　又剽土之次曰五沙五沙之狀粟焉如屑塵厲注言其地粟碎故若屑塵之厲厲踊起也　又沙土之次曰五塥五塥之狀累然如僕累不忍水旱注僕附也言其地附著而重累也塥音革按讀書雜志五之九洪云山海經中山經埠消多僕累郭璞注云僕累蝸牛也此上下文若糠以肥如屑塵厲如糞如鼠肝皆舉物以喻其土注非念孫按洪說是也僕累即爾雅之蚹蠃聲相近

下土曰五猶其次五弘次五殖次五觳次五鳧次五桀

又同上下土曰五猶五猶之狀如糞　又猶土之次曰五弘五弘之狀如鼠肝按五弘弘字今本管子俱作弘高郵王氏讀書雜志五之九所見本亦同考字書無弘字淮南子墬形訓壯土之氣御於赤天弘或壯字之譌諸書亦無作弘字者王氏按淮南謂壯土當爲牡土對下牝土而言壯字俗書作壮與牡相似而誤此又一解錄存備考　又弘土之次曰五殖五殖之狀甚澤以疏離坼以臞塉○沈氏亮曰坼當作坼塉當作塉音籍薄土也　又五殖之次曰五觳五觳之狀婁婁然不忍水旱注婁婁疏也・觳胡谷切音斛又音確　又觳土之次曰五鳧五鳧之狀堅而不骼注雖堅不同骨之骼也○骼古伯切音格禮月令掩骼埋胔注骨枯曰骼　又鳧土之次曰五桀五桀之狀甚

鹹以苦其物爲下

騂剛赤緹彊㯺堅土也

周禮地官草人凡糞種騂剛用牛注故書騂爲挈杜子春挈讀爲騂謂地色赤而土剛強也　又赤緹用羊注赤緹縓色也疏爾雅云一染謂之縓故以縓赤當之也釋文緹音抵李它奚反聶吐弟反縓七絹反阮氏挍勘記縓赤浦鏜云赤當色之誤　又彊㯺用蕡注彊㯺強堅者疏以㯺爲監故爲強堅釋文㯺本又作壏呼覽反劉音檻阮氏挍勘記段玉裁云監當作堅又彊唐石經宋本余本嘉靖本同閩監毛本彊作疆釋文羣經音辨皆誤作疆从土宋本載音義作彊不誤

墳壤勃壤埴壚輕爂脆土也

又同上墳壤用麋注故書墳作盆鄭司農云墳壤多盆鼠也元

謂墳壤潤解釋文墳盆竝符粉反　又勃壤用狐注勃壤粉解
者疏壤是和緩故爲粉解阮氏挍勘記勃唐石經諸本同閩監
毛本勃作勃訛　又埴壚用豕注埴壚黏疏者疏以埴爲黏以
壚爲疏故云黏疏也釋文埴時力反一音職壚音盧李一音閭
又輕㥟用犬注輕㥟輕脆者疏㥟脆聲相近故知㥟卽脆也
釋文㥟字照反李音婦堯反阮氏挍勘記㥟唐石經諸本同釋
文作㥟按釋文是也與篆體合

甌臾窳下也
荀子大略篇流丸止於甌臾注甌臾窳下之地

淳鹵舄鹵石留磽薄地也
左傳襄公二十五年表淳鹵注淳鹵埆薄之地　漢書溝洫志
第九鄴有賢令兮爲史公決漳水兮灌鄴旁終古舄鹵兮生稻

粱注舄卽斥鹵也謂鹹鹵之地也　文選魏都賦林藪石留而
蕪穢劉淵林注戰國策段規謂韓王曰分地必取成皐韓王曰
成皐石留之地無所用之也石留之地喻土地多石猶人物之
有留結也策曰壤溆而石也或作溜字按今本戰國策韓一石
留作石溜高氏誘鮑氏彪注本竝同

五陵東陙陵南息愼西威夷北雁門中朱滕
爾雅釋地東陵陙南陵息愼西陵威夷中陵朱滕北陵西隃雁
門是也正義此釋五方之陵名也．陙音信

加陵陵之大者湨梁梁之大者
又同上陵莫大於加陵梁莫大於湨梁注湨水名梁隄也正義
春秋襄十六年會於湨梁郭訓梁爲隄者以釋宮云隄謂之梁
也．湨古壁切

山之東曰朝陽西曰夕陽
又釋山山西曰夕陽注暮乃見日又山東曰朝陽注旦卽見日

近上旁陂曰翠微
又同上山脊岡未及上翠微注近上旁陂

崒者曰厜㕒
又同上山頂冢崒者厜㕒注謂峯頭巉巖．垂巍二音

石山戴土曰崔嵬
又同上石戴土謂之崔嵬土戴石爲砠

附婁培塿堥敦魁父小土山也
說文解字第十四附婁小土山也春秋傳云附婁無松柏　左
傳襄公二十四年部婁無松柏注部婁小阜阮氏挍勘記按說
文附字注引傳作附婁無松柏部與附蓋古字通北宋刻釋文

婁本或作塿應劭風俗通義李注文選魏都賦引竝作培塿
文選荅賓戲欲從堥敦而度高乎泰山注服虔曰敦音頓頓邱
也應劭曰爾雅曰前高堥邱如覆敦者敦邱也堥音旄郭璞爾
雅注曰敦盂也都回切按今爾雅釋邱作前高旄邱釋文旄謝
音毛字林作堥又作堥俱亡付反　列子湯問篇以君之力曾
不能損魁父之邱如太行王屋何注魁父小山也在陳留界

礐商小塊也
說文解字第十四礐商小塊也．礐去衍切

岱宗泰山也
廣雅釋山岱宗謂之泰山疏證堯典至於岱宗風俗通義云宗
者長也五嶽之長

天柱霍山也

爾雅釋山霍山爲南嶽注在衡陽湘南縣南今在廬江灊縣西
即天柱山灊水所出也
大𡶇華山也
大與太通廣雅釋山𡶇山謂之太𡶇。爾雅釋山河南華釋文
華戶花戶化二反字林作崋同
常山恒山也
爾雅釋山恒山爲北嶽注恒山在常山上曲陽縣西北正義曰
恒者常也萬物伏藏於北方有常也又書疏引郭氏音義云恒
山一名常山避漢文帝諱
微閭醫無閭也
楚辭遠遊朝發軔於太儀兮夕始臨乎於微閭王逸注爾雅曰
東方之美者有醫無閭之珣玗琪焉釋文於於其切一云微毋

閭
崑陵崑侖也
十洲記崑崙號曰崑崚在西海之戌地北海之亥地去岸十三
萬里按崚本一作陵通雅地輿類云十洲記之崑陵即崑崙故
曰有五角方氏之說與駢雅同是所見之本與今異也侖同崙
平圃𢎘圃也
山海經西山經槐江之山其陰多采黃金銀實惟帝之平圃注
即𢎘圃也穆天子傳曰乃爲銘跡於𢎘圃之上謂刊石紀功德
如秦皇漢武之爲者也燹疏按穆天子傳𢎘圃作縣圃前鍾山
注引文同此引作𢎘圃蓋𢎘縣聲同古通用
逴龍燭龍也
楚辭大招魂乎無北北有寒山逴龍赩只洪興祖補注逴音卓

逴也山海經西北海之外有章尾山有神身長千里人面蛇身
而赤是燭九陰是謂燭龍疑此逴龍即燭龍也赩詐力切大赤
也。爥即燭字解見下爥銀注
咸唐咸池也
又九歎枉玉衡於炎火兮委兩館於咸唐王逸注咸唐咸池也
渤澥天池南冥海也
文選子虛賦浮渤澥游孟諸注應劭曰渤澥海別枝也澥音蟹
莊子內篇逍遙遊是鳥也海運則將徙於南冥南冥者天池
也
蒲昌蒲類鹿渾潭彌陽池西海也
初學記地部海第二按西海大海之東小水名海者則有蒲昌
海蒲類海青海鹿渾海潭彌海陽池海注漢書曰蒲昌海一名

鹽澤廣袤三百里其水渟冬夏不減皆以潛行地下南出積石
又郭義恭廣志云蒲類海在西域東北十三州記曰允吾縣西
有卑禾羌海代謂之青海後魏書曰太祖西征次鹿渾海郭義
恭廣志云羌中之西有潭彌海陽池海
渤鞮伊連私渠北海也
又同上按北海大海之別有瀚海瀚海之南小水名海者則有
渤鞮海伊連海私渠海注漢書霍去病伐匈奴北至瀚海後漢
竇憲伐匈奴至渤鞮海郭義恭廣志曰匈奴中北有伊連海後
漢梁諷說北單于單于喜即將人衆與諷俱還到私渠海
渠弭禪海也
國語齊語使海於有蔽渠弭於有渚環山於有牢注賈侍中云
渠弭禪海也

歸塘・尾閭・惡焦・沃焦・海水之所銷也・

〔列子湯問篇〕渤海之東不知幾億萬里有大壑焉實惟無底之谷其下無底名曰歸墟〔注〕或作歸塘。〔莊子外篇秋水〕天下之水莫大於海萬川歸之不知何時止而不盈尾閭泄之不知何時已而不虛〔釋文〕尾閭崔云海東川名司馬云泄海水出外者也〔藝文類聚八水部〕元中記曰天下之强者東海之惡燋。焉水灌而不已惡燋者山名也在東海南方三萬里海水灌之而即消〔按〕燋與焦通禮內則擧燋釋文焦字又作燋子消反〔文選江賦〕淙大壑與沃。焦。〔注〕元中記曰天下之大者東海之沃焦焉水灌之而不已沃焦山名也在東海南方三萬里〔按〕御覽卷六十地部引亦作沃焦藝文則沃作惡文亦小異同出一書而所引不同如此

泉涌出曰濫泉・溜下曰沃泉・仄出曰氿泉・一盈一涸曰瀱汋・流川曰溓・闊囘川曰過辨・小波曰泊柏・濁泥曰澱滓・

〔爾雅釋水〕濫。泉。正出正出涌出也〔注〕公羊傳曰直出直猶正也正義說文云濫濡上及下也詩曰觱沸濫泉今大雅桑柔篇作觱沸檻泉毛傳涌泉之源所由者深言泉之直出者其勢超涌故說文云涌滕也滕水超涌也釋名云水正出曰濫泉濫銜也如人口有所銜口閩則見也詩疏引李巡云水泉從下上出者涌泉呂氏春秋本味篇高原之山其上有涌泉焉隋書地理志襄陵郡梁縣有濫泉蓋後人依爾雅以爲名・濫音檻〔又〕沃。泉縣出縣出下出也〔注〕從上霤下〔又〕氿。泉。穴出穴出仄出也〔又〕井一有水一無水爲瀱。汋。〔注〕山海經云天井夏有水冬無水即此類也〔正義〕瀱竭也汋有水聲汋汋也・瀱居例切音罽汋音促〔又〕溓。闊。流川〔注〕通流〔又〕過。辨。囘川〔注〕旋流〔文選海賦〕潤。泊。柏。而迆颺磊匌而相豗〔注〕泊柏小波也〔說文解字第十一〕澱。滓。濁泥・澱堂練切滓阻史切

瓊支・瑾瑜・昭華・白珩・璇瓊・弁和・璵璠・垂棘・碧瓐・球瓊・琨玫・縣黎・璐瑭・結綠・鼂采・砥阸・瓚璣・枝斯・瑰采・璿瑰・瑕瑤・玲瓏・昆瓊・玗琪・徽尾・天智・龍輔・璆琳・赤瑕・璑珂・嬰垣・璓玲・墊黃・瑭璑・美玉也・

〔廣雅釋地〕瓊。支。瑾。瑜。昭。華。白。珩。璇。瓊。弁。和。璵。璠。垂。棘。碧。瓐。藍田球。瓊。琨。玫。璐。瑭。璑。珂。赤。瑕。玉〔疏證〕支與枝同楚辭離騷折瓊枝以繼佩九歌盍將把兮瓊芳王逸注云瓊玉枝也玉篇引莊子外篇云積石生樹名曰瓊枝其高一百二十仞大三十圍以琅玕爲之實〔又疏證〕說文瑾。瑜。美玉也宣十五年左傳云瑾瑜匿瑕西山經云瑾瑜之玉堅栗精密濁澤而有光五色發作以和柔剛

〔又疏證〕淮南子泰族訓云堯賻舜以昭。華。之玉西京雜記云秦有玉笛長二尺三寸二十六孔銘曰昭華之琯〔又疏證〕楚語楚之白。珩。注云珩佩上之橫者禮記通作衡珩之言衡也衡施於佩上也一命再命黝衡三命蔥衡白珩其最貴者〔又疏證〕說文璿美玉也堯典在璿璣玉衡馬融注亦名美玉天官書作旋後漢書安帝紀作琁竝字異而義同周禮大宗伯以元璜禮北方白虎通義引逸禮云半璧曰璜定四年左傳分魯公以夏后氏之璜杜注云璜美玉名〔按〕琁殿本後漢書作璇毛本作琁又說文解字第一琁字注瓊或从旋省臣鉉等曰今與璿同〔又疏證〕韓非子和氏篇云楚人和氏得玉璞楚山中奉而獻之厲王厲王使玉人相之玉人曰石也王以和爲誑而刖其左足及武王即位和又奉其璞

而獻之武王武王使玉人相之又曰石也王又以和爲誑而刖
其右足及文王卽位和乃抱其璞而哭於楚山之下三日三夜
王乃使玉人理其璞而得寶玉焉遂命曰和氏之璧新序雜事
篇和氏作弁和○國策秦策注作卞和（又疏證）定五年左傳
陽虎將以璵璠歛杜注云璵璠美玉君所佩釋文璵本又作與
說文與璠魯之寶玉孔子曰美哉與璠遠而望之奐若也近而
視之瑟若也一則理勝一則孚勝（又疏證）傳二年公羊傳垂
棘之白璧何休注云垂棘出美玉之地趙岐孟子注同（又疏
證）淮南子氾論訓云劍工惑劍之似莫邪者唯歐冶能名其種
玉工眩玉之似碧盧者唯猗頓不失其情盧與瓐通（又疏證）
說文琜瓄玉也琜與球同亦通作來晉書輿服志云九嬪銀印
青綬佩來瓄玉・來獨二音　琬紆晩反琰以冉反見尚書顧

命疏引周禮春官典瑞及考工記文不悉載（史記范雎列傳）
且臣聞周有砥硯宋有結綠梁有縣藜楚有和朴此四寶者土
之所生良工之所失也而爲天下名器○國策秦策硯作厄藜
作黎朴作璞注卞和之璞皆美玉名・縣音懸（廣雅釋地）璐
瑭（疏證）說文璐玉也楚辭九章被明月兮佩寶璐王逸注云寶
璐美玉也淮南子修務訓唐碧堅忍之類猶可刻鏤以成器用
高誘注云唐碧石似玉唐與瑭通（文選上林賦）晁采琬琰和
氏出焉（注）司馬彪曰晁采玉名善曰晁古朝字（按）晁又作鼂漢
書景帝紀御史大夫晁錯本傳作鼂錯竝馳遙切音潮（集韻
平聲二）瑻璥美玉也（按）瑻或作琨公渾切璥或作琈芳無切說
文玉部引虞書揚州貢瑤琨或从貫漢書地理志引書瑤琨亦
作瑤瑻音昆（穆天子傳卷二）春山之澤清水出泉溫和無風

飛鳥百獸之所飲食先王所謂縣圃天子於是得玉策枝斯之
英（注）英玉之精英也○策洪校本據玉海八十七引作榮以厚
齋所見本爲正也（又卷三）智氏之夫獻酒百口於天子天子
賜之狗瓏采（注）疑玉名○洪校本瓏作璭注瓏采疑瑑采瓏卽
璭字之譌古文瑑璭通用（按）瓏應作璭係通行本板誤字讀若
纖（又卷四）爰有采石之山重䟞氏之所守曰枝斯璿瑰瑴瑤
琅玕玲瓏无瓚玗琪徽尾凡好石之器于是出（注）璿瑰玉名左
傳曰贈我以璿瑰旋回兩音（又瑴瑤注）亦玉名瑤音遙○瑴
字音無考洪校本作玫云玫本作瑴从玉篇玉部引改（按）玉篇
玫莫骨切（又玲瓏无瓚注）皆玉名字皆無聞玲瓏音鈴瓏○
洪校本作玲瓏无瓚注玲本作玲案玉篇云采石山有玲玗琪
所引卽此文今改正又上文瓏采郭氏不作音此音瓚者必瓚

字也无疑采字之譌（按）古長字作尢與无字相近駢雅作長則
非采字之譌可知洪校失之瓚洪作瓚欲遷就鈐瓚瓚字亦非
（又玗琪注）玉屬也于其二音徽尾無聞焉・徽音未詳（逸
周書世俘解）時甲子夕商王紂取天智玉琰五環身厚以自焚
凡厥有庶告焚玉四千五日武王乃俾于千人求之四千庶玉
則銷天智玉五在火中不銷（注）天智玉之上美者也（左傳昭
公二十九年）公賜公衍羔裘使獻龍輔於齊侯（注）龍輔玉名（疏）
以玉爲函輔盛龍節謂之龍輔按說文云龍禱旱玉也爲龍文
又玉人云上公用龍（爾雅釋地）西北之美者有崑崙虛之璆
琳琅玕焉（注）璆琳美玉名・璆音求又居虯閭幼二切（廣雅
釋地）赤瑕（疏證）說文瑕玉小赤也司馬相如上林賦赤瑕駁犖
張注云赤瑕赤玉也張衡七辯云玩赤瑕之璘豳瑕者赤色之

名赤雲氣謂之霞赤玉謂之瑕馬赤白雜毛謂之騢其義一也
又璑瑂疏證說文璑三采玉也周官弁師瑉玉三采故書瑉
作璑鄭衆注云璑惡玉名中山經穀水多瑂玉今本瑂譌作珚
水經穀水注及太平御覽並引作瑂按此作珚亦誤・無窨二
音 山海經西山經羭次之山其陽多嬰垣之玉注垣或作短
或作根或作理傳寫謬錯未可得詳 又小華之山其陽多㻬
琈之玉注㻬琈玉名所未詳也・摅浮二音 淮南子本經訓
流黃出而朱草生注流黃玉也○此作瑬未詳說文瑬垩玉也
音留 瑭瑻解上按璐瑭璑瑂字各爲義本非駢字上云璑瑂
此又云瑭璑衍三字爲四字尤爲失之
碔砆・琨珸・瑊玏・玪塾・㻖碧・琇瑩・美石也・
文選子虛賦其石則赤玉玫瑰琳瑉昆吾瑊玏乎厲碝石碔砆

注張揖曰碝石碔砆皆石之次玉者碝石白者如冰半有赤色
碔砆赤地白采葱蘢白黑不分善曰戰國策曰白骨疑象碔砆
類玉按碔砆通作武夫 廣雅釋地蜀石碝玫碑磲碼碯武夫
琨珸瑉石瑊玏珂石之次玉疏證說文琨石之美者禹貢瑤琨
篠簜王肅注云瑤琨美石次玉者也按琨卽琨珸也又中山經
葛山其下多瑊石郭注云瑊石瑊玏石似玉也○琨珸之珸亦
作瑛琨珸山名故通作昆吾 文選子虛賦注張揖曰瑊玏石
之次玉者如淳曰瑊音緘玏音勒 說文解字第一玪塾石之
次玉者古函盧則二切 唐碧詳上璐瑭注 詩淇奧充耳琇
瑩傳琇瑩美石也・按瑩从玉此作瑩未詳・秀瑩二音
乎厲・黑石也・
文選子虛賦注張揖曰乎厲黑石可用磨也

須丸・赭石也・
經史證類大全本草玉石部下品代赭一名須丸注出姑幕者
名須丸出代郡者名代赭・赭音者章也切
礙碧・青石也・
礙疑礙字之譌詳下礙礶注
硨磲・碼碯・蘇鞨・水晶・琅玕・火齊・玫瑰・雲母・流離・鏞鋪・異石也・
硨磲碼碯見廣雅釋地詳上琨珸注又疏證硨磲古通作車渠
藝文類聚引廣志云車渠出大秦國及西域諸國南海藥譜引
韻集云車渠玉石之類形似蜯蛤有文理魏文帝車渠椀賦序
云車渠玉屬也多纖理縟文生於西國其俗寶之小以繫頸大
以爲器 又疏證碼碯通作馬腦藝文類聚引廣志云馬腦出
西南諸國魏文馬腦勒賦序云馬腦玉屬也出自西域文理交

錯有似馬腦故其方人因以名之或以繫頸或以飾勒 通雅
四十八金石類蘇鞨木難鴉鶻猫睛皆寶石也碧者唐人謂之
瑟瑟紅者宋人謂之蘇鞨升庵謂蘇鞨卽肅愼地產寶石而正
楊譏之智謂蘇鞨乃紅韋色以其聲名其國寶石之紅蘇鞨言
其色耳唐大中時貢十二玉有紅蘇鞨・莫撥胡葛二切 山
海經南山經堂庭之山多水玉注水玉今水精也廣雅釋地水
精謂之石英疏證衆經音義卷七引廣雅作瑛按水精今俱作
水晶郎氏七修類稿謂是石中所產近多作僞然識者類能辨
之至多年老冰所化乃劉貢父諢語耳曹氏格古論指以爲實
似非篤論姑存其說可爾 書禹貢雍州厥貢惟球琳琅玕傳
琅玕石而似玉疏釋地云西北之美者有崑崙虛之璆琳琅玕
焉說者皆云球琳美玉名琅玕石而似珠者必相傳驗實有此

言也按琨玕或以爲似玉或以爲似珠總之皆異石也穆天子傳卷四琨玕注石似珠也開元占經一百十四器用休徵占篇孝經援神契曰神靈滋液百寶爲用則琨玕景注宋均曰事神明得理則琨玉有光景也　文選吳都賦其琛賂則琨瑤之阜銅鍇之垠火齊之寶駭雞之珍劉淵林注異物志曰火齊如雲母重沓而可開色黃赤似金出日南・齊在詣切　廣雅釋地瑠璃珊瑚玫瑰夜光隋侯虎魄金精瓔珠疏證玉篇引倉頡篇云玫瑰火齊珠也裴松之注魏志引魏略云大秦國多玫瑰按韓非子外儲說左上云綴以珠玉飾以玫瑰以珠玉與玫瑰對舉明非珠類司馬相如子虛賦其石則赤玉玫瑰直指爲石尤爲明顯廣雅此段疑有闕文似不必曲爲之說也御覽八百九珍寶部八引廣雅曰神靈滋液百寶用則玫瑰出今廣雅亦無此文・莫栝戶恢二切　文選江賦雲精爥銀注異物志曰雲母一名雲精御覽八百八珍寶部春秋運斗樞曰樞星散爲雲母淮南萬畢術曰雲母入地千歲不朽雲母在足無踐棘注曰取大雲母塗足下棘不能刺又王建平典術曰雲母有五名其色青黑五色亂文者名曰雲母白而微青名曰雲英如水露黃白名曰雲沙青赤雜者名曰雲珠黃白而赤重厚名陽起石雲母根也其中黑文斑如錢名雲膽傷人不可服　漢書西域傳上罽賓國虎魄璧流離注孟康曰流離青色如玉師古曰魏略云大秦國出赤白黑黃青綠縹紺紅紫十種流離按流離卽琉璃今皆用礁煮石爲之非若師古所言有自然琉璃石也說詳通雅四十八金石類　說文解字第十四鏞銻火齊・徒郎杜兮二切

夜光・隋侯・江厤・莫難・瑟瑟・寶珠也・

夜光隋侯見廣雅釋地詳上玫瑰注又疏證墨子耕柱篇云和氏之璧隋侯之珠三棘六異此諸侯之所謂良寶也初學記太平御覽引墨子隋侯竝作夜光史記田敬仲世家梁王曰寡人有徑寸之珠照車前後各十二乘者十枚卽所謂夜光之珠也或謂之明月趙策云明月之珠和氏之璧文選西都賦注引許愼淮南子注云夜光之珠有似明月故曰明月也凡珠玉之有光者通謂之夜光故楚策云夜光之璧　逸周書王會解正西昆侖狗國鬼親枳已闟耳貫胸雕題離邱漆齒請令以丹青白旄紕罽江厤龍角神龜爲獻注江厤珠名・　藝文類聚八十四寶玉部廣志曰莫難珠其色黃生東夷按御覽八百二珍寶部二又八百九珍寶部八兩引廣志一作莫難一作木難木莫一聲之轉木難卽莫難也　通雅四十八金石類廣雅曰瑟瑟碧珠也或曰碧珠如琨玕之類或曰寶石緯略確以爲珠類泰之則曰今世所傳瑟瑟皆鍊石爲之

頓牟・琥珀也・

論衡十六亂龍篇頓牟掇芥礠石引針皆以其眞是不假他類　庶物異名疏金石部頓牟琥珀也

駭雞・犀角也・

國策楚策楚王乃遣使車百乘獻雞駭之犀夜光之璧於秦王鮑彪注引抱朴文按抱朴子內篇登涉第十七通天犀角有一赤理如綖自本徹末以角盛米置羣雞中雞欲啄之未至數寸卽驚却退故南人或名通天犀爲駭雞犀文選蜀都賦注孝經援神契曰神靈滋液則雞駭犀宋衷注角有光雞見而駭驚也

銅勒石膽也

經史證類大全本草玉石部上品石膽一名銅勒

僂句昭兆寶龜也

左傳昭公二十五年臧昭伯如晉臧會竊其寶龜僂句注僂句龜所出地名●僂力主反又力具反句居具反 又定公六年成之昭兆注寶龜疏賈逵云昭兆寶龜杜依用之成公新得此龜蓋以灼之出兆兆文分明故名爲昭兆

燭銀鼎鐐也

穆天子傳卷一天子之瑤玉果璿珠燭銀注銀有精光加燭○燭文選江賦注引作爥

羽碭羽澤礬也

經史證類大全本草玉石部上品礬石一名羽碭一名羽澤●

碭音泥結切

推青膚青也

又玉石部中品膚青一名推青

厱諸礛諸磫䃢礪也

說文解字第九厱諸治玉石也讀若藍魯甘切 廣雅釋器礱碬礛䃴磫䃢磨砥磏礪也疏證玉篇礛䃴青礪也淮南子說山訓玉待礛諸而成器高誘注云礛諸攻玉之石說林訓云璧瑗成器礛諸之功按說林注云礛讀一曰廉氏之廉曹憲博雅音礛力甘反 又疏證廣韻磫䃢青礪也衆經音義卷九云通俗文細礪謂之磫䃢礛䃴治玉磫䃢治金按細礪謂之磫䃢猶細厲謂之㼛甋矣●蹤衢二音

騈雅卷五訓纂十一終

騈雅卷五訓纂十一終

道光二十五年正月開雕

駢雅卷六上　　　　　　　　　　　　訓纂十二

明　朱謀㙔　鬱儀　　　　龍巖魏茂林學

釋草

穋稑穄黍也・

〔廣雅釋草〕𪎊䅘穋稑穄也〔疏證〕說文云穋稑穀名〔按〕許君但曰穀名不言何穀段氏玉裁注謂不與穄篆爲伍則與張說異玉篇中禾部廣韻二下平聲竝云穋稑穄名皆本張說又〔按〕廣雅作穄而此又云穄黍者蓋以穄爲黍中之一種黍中之有穄猶稷中之有秫稻中之有秔也近程氏瑤田九穀考辨黍與粱稷之分甚確與鬱儀說合書載學海堂經解五百四十八文不備錄・旁皇二音

薌合黍也・

〔禮曲禮下〕黍曰薌合〔釋文〕薌音香合如字或音閤

薌萁粱也・

〔又同上〕粱曰薌萁〔注〕萁辭也〔釋文〕萁字又作箕同音姬語辭也

王音期期時也

明粢稷米也・

〔又同上〕稷曰明粢〔釋文〕粢音咨一本作明粱古本無此句〔按〕此隋王劭說程氏瑤田取之詳九穀考粱考文不備載

嘉蔬稻也・

〔又同上〕稻曰嘉蔬〔注〕嘉善也稻菰蔬之屬也・釋文作疏云本又作蔬色魚反

豐本韭也・

〔又同上〕韭曰豐本〔注〕豐茂也

彫胡安胡苽米也・

〔周禮天官食醫魚宜苽注〕苽彫胡也〔西京雜記卷二〕菰之有米者長安人謂之彫胡〔文選七發〕安胡之飯〔注〕安胡未詳一曰安胡彫胡也宋玉風賦曰爲臣炊彫胡之飯・苽音孤

𧦾𧤓胡豆也・

〔廣雅釋草〕胡豆𧦾𧤓也・胡江所江二切

巨勝鴻藏胡麻也・

〔神農本草經上〕胡麻一名巨勝名醫曰一名鴻藏〔按〕巨勝一作鉅勝又作苣勝〔廣雅釋草〕狗蝨鉅勝藤宏胡麻也〔疏證〕列仙傳關令尹喜與老子俱遊流沙服苣勝實苣與鉅通

𧯝留豆也・

〔玉篇中豆部〕豍力周切豍豆也〔又〕豍方迷切𧯝也〔按〕廣雅釋草

豍豆豌豆𧯝豆也豍字𧯝字皆从豆此作卑留未詳○沈氏亮曰齊民要術二大豆第六引廣雅𧯝正作留𧯝留卽豍𧯝省文耳

蹲鴟芋也・

〔史記貨殖列傳〕吾聞汶山之下沃野下有蹲鴟〔集解〕徐廣曰古蹲字作踆〔正義〕蹲鴟芋也・蹲徂尊切踆七倫切

落蘇茄也・

〔經史證類大全本草菜部下品〕茄子一名落蘇

㟃𪎊米𪎊䵷粟也・

〔又米穀部下品〕䵷子粟一名㟃𪎊一名米囊・䵷烏莖切

幽芥菈𦼮蕪菁也・

〔方言三〕蘴蕘蕪菁也趙魏之郊謂之大芥其小者謂之辛芥或

謂之幽芥其紫華者謂之蘆菔東魯謂之菈遝・菈遝洛荅徒合二反

須從葑也・

說文解字第一葑須從也段氏注邶風采葑采菲毛傳曰葑須也釋草曰須葑蓯說文葑須從也三家互異而皆不誤葑須爲雙聲葑從爲疊韻單評之爲葑絫評之爲葑從單評之爲須絫評之爲須從語言之不同也或許所據爾雅與今本異矣按爾雅釋草須葑蓯郭云未詳段氏此注深得古人承音作字之恉如肉貫弗如豆合黃洵足以通三家之騎訓纂於戴氏方言疏證邵氏爾雅正義王氏廣雅疏證所錄尤多皆深究六書有裨後學者也・釋文蕦音須本今作須葑方孔反蓯音搃

冥菁芴菁蔓青也・

急就章第十老菁蘘荷冬日藏小顏注菁蔓菁也一曰冥菁亦曰蕪菁又曰芴菁・芴音勿

蘆萉雹葖蘆菔也・

爾雅釋草葖蘆萉注萉宜爲菔蘆菔蕪菁屬紫花大根俗呼雹葖正義萉宜爲菔者後漢書注引爾雅作葖蘆菔是爾雅別本有作蘆菔者矣又俗呼雹葖者太平御覽引廣志云蘆菔一名雹葖周密云四川人猶呼爲葖釋文蘆郭音力何反謝力吳反萉郭音蒲北反雹步角反葖孫郭竝他忽反施徒忽反

鴻薈蘁也・

又同上蘁鴻薈注即韰菜也・韰胡界反薈烏外反

菥蓂馬辛薺也・

又同上菥蓂大薺注薺葉細俗呼之曰老薺正義此別薺之異種也齊民要術引舍人云薺有小故言大薺釋文菥思歷反蓂亡歷反・博雅音析覓 廣雅釋草菥蓂馬辛也疏證神農本草云菥蓂一名馬辛名醫別錄云一名大薺

游冬苦荼也・

廣雅釋草游冬苦荼也疏證神農本草云一名荼草一名選名醫別錄云一名游冬

宜男療愁萱草也・

御覽九百九十六百卉部本草經曰萱一名忘憂一名宜男一名岐女按大觀本草及政和本草白字本經內俱無此文孫氏神農本草經刊本亦不載考御覽引吳普有吳氏本草及吳氏本草經之目疑此所引乃吳氏本草經文偶脫上二字耳又按玉篇中艸部萱萲也字竝从艸 述異記卷下萱草一名紫萱又呼爲忘憂草吳中書生呼爲療愁花・療力照切

將離芍藥也・

御覽九百八十九藥部崔豹古今注曰牛亨問將離別相贈以芍藥何也荅曰芍藥一名將離故將別贈以芍藥按今本古今注問荅釋義第八作芍藥一名可離與御覽所引文異大觀本草八引可離又作何離疑皆傳寫之誤

日精女節周盈朱嬴更生陰成女華菭牆鞠也・

說文解字第一蘜日精也似秋華从艸𥷚省聲按似段據宋本作以艮是神農本草經上鞠華名醫曰一名日精一名女節一名女華一名更生一名周盈一名陰成 御覽九百九十六百卉部菊本草經曰一名陰威一名朱嬴 爾雅釋草蘜治蘠注今之秋華菊按說文解字第一菊大菊蘧麥从艸匊聲又蘜治

牆也从艸鞠聲與上蘜曰精之蘜分而爲三蓋不以治牆爲秋華之蘜說詳段氏玉裁注釋文蘜字或作菊又作鞠集韻平聲一落蘠艸名字皆从艸墀墻二音

留夷胡繩薰陸都梁嘉夜迷迭蘼蕪土鹵杜衡揭車芞輿槀芨香草也

楚辭離騷經畦留夷與揭車兮王逸注留夷香草也　又索胡繩之纚纚王逸注胡繩香草也　御覽九百八十二香部魏略曰大秦出薰陸抱朴子曰停焚洲在海中薰陸香之所出薰陸香木膠也俞益期牋曰衆香共是一木木膠爲薰陸　又廣志曰都梁出淮南盛宏之荊州記曰都梁縣有小山山水清淺其中生蘭草俗謂蘭爲都梁卽以號縣　漢書禮樂志第二侇嘉夜茝蘭芳注如淳曰嘉夜芳草也　御覽九百八十二香部魏

略曰大秦出迷迭廣志曰迷迭出西海中　楚辭九歌秋蘭兮麋蕪王逸注蘪一作蘼洪興祖補注爾雅曰蘄茝蘪蕪郭璞云香草按蘪與蘼通吳仁傑離騷草木疏一引此蘪正作蘼又引管子地員及本草文竝同　爾雅釋草杜土鹵注杜衡也似葵而香按此从張氏刊本與爾雅文合舊鈔本土鹵作上鹵洪興祖楚辭離騷經補注引爾雅亦作上當由版誤未足爲據也

楚辭離騷經雜杜衡與芳芷王逸注杜衡芳芷皆香草也按山海經二西山經天帝之山有草焉其狀如葵其臭如蘼蕪名曰杜衡注香草也亦作蘅廣雅釋草楚蘅杜蘅也　離騷草木疏二爾雅揭車芞輿按今本爾雅釋草作藒車芞輿注藒車香草

釋文藒去竭反謝起例反郭去謁反車音居本多無此字芞謝去訖反沈又虛訖反輿字或作藇音餘唯郭謝及舍人本同衆家並作蒢　說文解字第一藒芞輿也錢氏斠詮爾雅藒車芞輿上林賦作揭車應劭云香草　山海經西山經皐塗之山有草焉其狀如槀茇注槀茇香草箋疏按槀茇卽槀本也本茇聲近義同故此經言槀茇中山經青要之山言槀本郭氏注上林賦云槀本槀茇也

龍仙燕胎麻母紫珠白符龍銜五德三秀芝草也

抱朴子內篇仙藥第十一龍仙芝狀如昇龍之相負也以葉爲鱗其根則如蟠龍服一枚則得千歲矣御覽九百八十六藥部茅君內傳曰句曲山上有神芝五種第一曰龍仙芝似交龍之相負服之爲太極仙卿第二曰參成芝赤色有光扣其枝葉如金石之音折而續之卽如故服之爲太極大夫第三曰燕胎芝其色紫形如葵葉象如燕欲飛狀光明洞徹服一株拜爲太清

龍虎仙君第四曰夜光芝其色青實正白如李夜視其實如月光照洞一室服一株爲太清仙官第五曰玉芝色白如玉剖食拜三官眞正御史也　抱朴子內篇仙藥第十一麻母芝似麻而莖赤色花紫色　御覽九百八十六藥部抱朴子曰紫珠芝其莖黃其葉赤其實如李而紫色二十四枚輒相連而垂如貫珠也按今本抱朴子麻母芝下接珠芝其花黃其葉赤云云珠上無紫字此作柴珠疑更爲紫珠之譌　抱朴子內篇仙藥第十一白符芝高四五尺似梅常以大雪而花季冬而實　又龍銜芝常以仲春對生三節十二枝下根如坐人　又五德芝狀似樓殿莖方其葉五色各具而不雜上如偃蓋中常有甘露紫氣起數尺矣　楚辭九歌采三秀兮於山間王逸注三秀謂芝草也洪興祖補注爾雅茵芝注一歲三華瑞草也思元賦云冀

一年之三秀

威喜·飛節·樊桃·木渠·參成·木芝也·

〔抱朴子〕內篇仙藥第十一威喜°芝夜視有光持之甚滑燒之不然帶之辟兵〔又〕松樹枝三千歲者其皮中有聚脂狀如龍形名曰日飛°節°芝大者重十斤末服之盡十斤得五百歲也〔按〕御覽九百五十三九百八十六引皆無曰字疑衍〔又〕樊°桃°芝其木如昇龍其花葉如丹羅其實如翠鳥高不過五尺以立夏之候伺之得而末服之盡一株得五千歲也　參°成°詳上龍·仙注〔又〕木°渠°芝寄生大木上如蓮花九莖一叢其味甘而辛建·木·芝實生於都廣其皮如纓蛇其實如鸞鳥此三芝得服之白日昇天也

馗厨·極樓·中馗·蕈也·

〔爾雅釋草〕中°馗°菌〔注〕地蕈也似蓋今江東名爲土菌亦曰馗°厨°·馗音逵菌巨隕切〔集韻入聲十〕極°樓°蕈名·的協悉協二切

雞菌·雞坄也·

〔升菴文集七十九花木類〕蔡氏毛詩名物解引莊子云雞°菌°不知晦朔今本作朝菌雞菌菌如雞冠也與莊生胖生於突義相叶故雲南名佳菌曰雞坄鳥飛而斂足菌形如之故以雞名有以也〔按〕升菴藝林伐山卷六雞菌條載埤雅引莊子與名物解同今埤雅釋蟲蟪蛄條作朝菌不作雞菌又謂集韻坄土菌也字當从此今集韻平聲一㙡祖叢切解與稯字同種也亦不作土菌解郎仁寶七修類稾卷四十六引雲南方言謂之雞宗又謂生處蟻聚叢之當作蟻從潘之恒廣菌譜雞㙡蕈出雲南作此㙡字通雅四十二植物類作雞坄又謂㙡當作葼字多互異解亦不同並存備攷廣菌譜見陶珽續說郛弓第四十一

萮茈·木耳也·

〔說文解字第一〕萸木耳也从艸耎聲一曰萮°茈°〔段氏注〕未聞說文亦無萮字集韻九麌萮勇主切萮茈木耳是謂萸之一名也　·茈音蔣氏蒺移二切萸音軟

月爾·紫綦也·

〔爾雅釋草〕綦月°爾°〔注〕即紫綦也似蕨可食·綦音其

蕿蔞·蘩蔞也·

〔又〕同上蔜蕿°蔞°〔注〕今蘩蔞也或曰雞腸草〔正義〕本草別錄有蘩蔞陶注云此菜人以作羮唐本注云此草即是雞腸也生濕地坑渠之間俗流通謂雞腸雅士總名蘩蔞〔釋文〕蕿字或作薞謝

先老反沈施所留反本草呼爲蘩蔞蘩音煩蔞字亦作縷力主反

遊胡·菴閭·旁勃·彭敦·蒿也·

〔毛詩草木鳥獸蟲魚疏〕于以采蘩蘩皤蒿凡艾白色爲皤蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可蒸食一名游°胡°北海人謂之旁°勃°故大戴禮夏小正傳云蘩游胡游胡旁勃也〔按〕蘩皤蒿釋草文今本夏小正傳作蘩由胡由胡者蘩母也蘩母者旁勃也〔史記司馬相如列傳〕菴°䕡°軒芋〔集解〕漢書音義曰菴䕡蒿也〔索隱〕郭璞云菴䕡子可療病也〔按〕漢書作奄閭張揖注曰奄閭蒿也子可治疾〔御覽九百九十七百卉部〕神仙服食經曰十一月採彭°勃°彭勃白蒿也〔按〕廣雅釋草疏證引此文勃作敦

扈魯·瓠盧也·

〔文選子虛賦〕蓮藕觚盧〔注〕張晏曰觚盧扈魯也

菲芴、土瓜也、

〔爾雅釋草〕菲芴〔注〕即土瓜也・匪物二音

輿渠、胡葷也、

〔翻譯名義集六什物篇第三十七〕輿渠此方相傳爲芸臺者非也此是樹汁似桃膠西國取之以置食中今阿魏是也又葷辛葷而非辛阿魏是也辛而非葷薑芥是也是葷復是辛五辛是也梵網經云不得食五辛言五辛者一葱二薤三韮四蒜五輿渠〔按〕據此則阿魏不得在五辛之列輿渠非阿魏明矣仍當以爲芸臺者爲是

諸柘、都蔗也、

〔文選子虛賦〕諸柘巴苴〔注〕張揖曰諸柘甘柘也〔按〕史記司馬相如傳諸柘作諸蔗齊民要術十按書傳曰或爲芋蔗或芊蔗或邯𤘺或甘蔗或都蔗所在不同

蕨攈、水栗、蔆也、

〔爾雅釋草〕蔆蕨攈〔注〕蔆今水中芰〔釋文〕蔆字又作菱今作蔆攈亡悲反孫居郡反又居羣反字林云楚人名蔆曰芰〔酉陽雜俎卷十九〕芰一名水栗

澤芝、芙蕖也、

〔御覽九百九十九百卉部〕古今注曰芙蓉一名荷花生池澤中一名澤芝〔按〕今本古今注澤芝作水芝毛氏詩疏廣要上引與御覽同

拘羅、過羅、皋蘆、苦茗也、

〔又九百九十八百卉部〕南越志曰龍川縣有皐蘆草葉似茗味苦澁土人以爲飲今南海謂爲過羅或曰拘羅

女青、拔、龍葛也、

〔又九百九十五百卉部〕廣雅曰女青葛也○釋草文詳下烏蓲注〔爾雅釋草〕拔龍葛〔注〕似葛蔓生有節江東呼爲龍尾亦謂之虎葛〔按〕疏及正義竝謂拔一名龍葛則不以拔龍爲葛名

扶留、諸慮、山櫐、藤也、

〔文選吳都賦〕東風扶留〔劉淵林注〕扶留藤也緣木而生味辛可食〔爾雅釋木〕諸慮山櫐〔注〕今江東呼櫐爲藤似葛而麤大〔釋文〕諸慮如字施力積反字又作攄力余反櫐字或作蘽音誄力水反下同

烏蓲、菼也、

〔詩碩人〕葭菼揭揭〔傳〕菼薍也〔釋文〕薍五患反江東呼之烏蓲蓲音邱

龍修、龍須也、

〔山海經中山經〕賈超之山其中多龍修〔注〕龍須也似莞而細生山石穴中莖倒垂可以爲席

唐蒙、赤綱、菟櫐、女蘿也、

〔爾雅釋草〕唐蒙女蘿女蘿菟絲〔正義〕詩疏引舍人云唐蒙一名女蘿女蘿一名菟絲〔神農本草經上〕兎絲子名醫曰一名菟縷一名唐蒙一名玉女一名赤綱一名兎櫐〔離騷草木疏二〕本草兎絲子一名赤綱〔按〕網綱二稱必有一誤駢雅作綱自應以草木疏所引爲據櫐與虆通見上山櫐下蓬櫐注又莵櫐作兎虆猶莵絲作兎絲也

烏韭、垣嬴、昔邪、垣衣也、

廣雅釋草昔邪烏韭也在屋曰昔邪在牆曰垣衣疏證晉苔屬
也西山經云小華之山其草有萆荔狀如烏韭郭注云烏韭在
屋者曰昔邪在墻者曰垣衣本此以釋之也　經史證類大全
本草草部中品垣衣一名昔邪一名烏韭一名垣嬴
凌霄・紫葳・陵苕也・
經史證類大全本草木部中品紫葳一名凌苕唐本注云此卽
凌霄花也爾雅釋草郭云一名陵時又名凌霄按今本爾雅注
無又名凌霄四字本草紫葳亦無陵時之名圖經謂古今所傳
書有異同是也・苕音調葳音威
堯韭・昌羊・菖蒲也・
又草部上品菖蒲吳氏云一名堯韭　淮南子說山訓昌羊去
蚤蝨而來蛉窮注昌羊昌蒲也

棘菀・葽繞・遠志也・
神農本草經上遠志一名棘菀一名葽繞爾雅釋草葽繞棘蒬
注今遠志也廣雅釋草蕀苑遠志也按棘與蕀菀與蒬苑字竝
通・葽烏了反蒬音宛
玉精・人參也・
御覽九百九十一藥部吳氏本草曰人參一名玉精
鹿竹・雞格・黃精也・
經史證類大全本草草部上品黃精一名雞格一名鹿竹按此
墨字乃名醫別錄之文
地輔・郤暑・托盧・枸杞也・
神農本草經上枸杞一名地輔名醫曰一名郤暑　又孫氏按
毛詩云集于苞杞傳云杞枸檵也陸璣云苦杞秋熟正赤服之
輕身益氣列仙傳云陸通食橐盧木實抱朴子仙藥篇云象柴
一名托盧是也或名仙人杖或云西王母杖或名天門精或云
郤老或名地骨或名枸杞也
女萎・馬薰・地節・青麯・黃芝也・
又同上女萎名醫曰萎蕤一名地節一名玉竹一名馬薰　後
漢書華陀傳青麯生於豐沛彭城及朝歌間注佗別傳曰青麯
者一名地節一名黃芝主理五藏益精氣本字書無麯字相傳
音女廉反
蒹杜・地管・茅根也・
又本草經中茅根名醫曰一名地管一名蒹杜○蒹與兼通
銅芸・百蜚・防風也・
又本草經上防風一名銅芸名醫曰一名百蜚・蜚音斐又音

非
地新・槀本也・
又本草經中槀本一名地新又見上槀茇注
卑鹽・麻黃也・
又同上麻黃名醫曰一名卑相一名卑鹽
苻離・澤芬・虉麻・白芷也・
爾雅釋草莞苻離其上虉注今西方人呼蒲爲莞蒲虉謂其頭
臺首也今江東謂之苻離西方亦名蒲中莖爲虉用之爲席正
義本草白芷一名莞一名苻離王逸楚詞注莞夫離也與郭異
・虉音羽翮之翮　神農本草經中白芷名醫曰一名苻離一
名澤芬葉一名虉麻
玉延・薯蕷也・

御覽九百八十九藥部吳氏本草曰署豫一名諸署一名玉延
廣雅釋草土延儲蕷署預也疏證今之山藥也按古玉字無點
王延即玉延也經史證類大全本草六草部上品薯蕷秦楚名
玉延鄭越名土諸孫氏神農本草經上按語引廣雅王並作玉
●藷音暑又音儲蕷音豫與藷同
林蘭禁生石蓫石斛也
神農本草經上石斛一名林蘭名醫曰一名禁生一名杜蘭一
名石蓫●蓫音逐
解蠡屋菼起實薏苡也
又同上薏苡仁一名解蠡名醫曰一名屋菼一名起實按蠡同
蠡省正字通引漢匈奴傳谷蠡作谷蠡音里●菼音毯薏音意
苡音以又音似苢苡本字一作苢廣雅釋草蘱起實蒚苢也

疏證蒚苢與薏苡同●蘱音貢證類本草六作贛音感蒚音憶
戴糝蜀脂百本黃耆也
神農本草經上黃耆一名戴糝名醫曰一名蜀脂一名百本
糝音桑感切
連母蝭母水浚女雷鹿列韭逢沈燔東根知母也
又本草經中知母一名蚔母一名連母一名水浚一名蝭母名
醫曰一名女雷一名鹿列一名韭逢一名東根一名沈燔按燔
與蕃通一作藩集韻平聲二蕃蕃注或从燔甫煩切又音煩
爾雅釋草蕁沈藩注生山上葉如韭一曰蝭母按此據邵氏正
義本阮氏挍勘記作一曰提母謂監本毛本提改蝭葉鈔釋文
本引郭云一曰提母通志堂作蝭誤 廣雅釋草茋母兒踵東
根也疏證說文云茋茋母也玉篇云𦺇母草即知母也○茋𦺇

知蝭蚔提古聲並相近
地文半夏也
神農本草經下半夏一名地文
絺體顛勒顛棘也
經史證類大全本草草部上品天門冬陶隱居云張華博物志
云天門冬逆捋有逆刺若葉滑者名絺休一名顛棘金城人名
爲浣草此非門冬相似爾按今本博物志無此文唯卷四載魏
文帝所記諸物相似亂者有敵休亂門冬五字絺作敵體作休
御覽九百八十九藥部六引博物志又作郄休疑體字俗訛作
体休体字混傳寫之誤爾 神農本草經上天門冬一名顛勒
廣雅釋草顛棘女木也疏證本草云天門冬一名顛勒勒棘古
同聲顛棘之作顛勒若小雅斯干如矢斯棘韓詩棘作朸矣

禹葭忍陵僕壘隨脂羊耆馬韭虋冬也
神農本草經上麥門冬名醫曰秦名羊韭齊名愛韭楚名馬韭
越名羊耆一名禹葭 經史證類大全本草草部上品麥門冬
吳氏云一名馬韭一名虋冬一名忍陵一名僕壘一名隨脂●
虋音門耆與蓍通
橐吾菟奚顆凍鑽凍款冬也
神農本草經中款冬花一名橐吾一名顆凍一名兔奚按此據
孫氏本證類本草九草部中品白字本兔作菟又按急就章云
款東貝母薑狼牙半夏皁莢艾橐吾則是款東橐吾爲二物與
本草異也 爾雅釋草菟奚顆凍注款凍也紫赤華生水中釋
文顆苦果反或音款凍謝音東施都弄反讀者亦音冬按本草
云款冬一名氐冬陶注云其冬月在冰下生則應是冬恐承音

作字異爾廣雅釋草苦菜款凍也疏證款或作款凍或作涷
經史證類大全本草草部中品衍義曰款冬花百草中惟此不
顧冰雪最先春也世又謂之鑽凍
附支丁翁燕覆離南活脫木通也
神農本草經中通草一名附支名醫曰一名丁翁　廣雅釋草
丁父附支蓪草也疏證陶注本草云莖有細孔兩頭皆通唐本
注云此物大者徑三寸每節有二三枝枝頭有五葉其子長三
四寸核黑穰白食之甘美南人謂爲燕覆食性本草云燕薁莖
名木通●薁音覆或省　爾雅釋草離南活莌正義離南一名
活莌本草謂之通草一名附支釋文離力知反本今作離莌字
或作䓣徒活反　又倚商活脫注卽離南也釋文活胡濶反
白䔶天雄也

神農本草經下天雄一名白䔶
果負烏頭也
御覽九百九十藥部吳氏本草曰烏頭一名果負
澤姑王善果蓏括樓也
神農本草經中括樓名醫曰一名果蓏一名澤姑　呂氏春秋
孟夏紀孟夏之月王善生注善或作瓜瓠瓤也按畢氏沅校本
作王菩謂舊本作善者訛菩與蓓通音倍　爾雅釋草果蓏之
實括樓正義豳風東山云果蓏之實亦施於宇毛傳果蓏括樓
也按括爾雅作栝釋文蓏力果反栝樓本或作苦蔞阮氏校勘
記云作苦蔞是也毛詩傳用括樓假借字說文作苦蔞正字爾
雅多用正字蓏亦俗字當作蓏說文在木曰果在地曰蓏又曰
苦蔞果蓏也本此經與本書在地曰蓏之言合而俗本亦改作
蓏矣
利如房圖薺苨桔梗也
神農本草經下桔梗一名利如廣雅釋草犂如桔梗也疏證利
犂古字通　神農本草經下名醫曰桔梗一名房圖一名薺苨
●苨乃禮切音禰
元臺正馬鹿腸元參也
神農本草經中元參名醫曰一名元臺一名鹿腸一名正馬
廣雅釋草鹿腸元參也
牡蒙衆戎紫參也
神農本草經中紫參一名牡蒙名醫曰一名衆戎
菟槐陵郎岑莖苦參也
又同上苦參名醫曰一名菟槐一名岑莖一名陵郎

空腸黃芩也
又同上黃芩名醫曰一名空腸
勝舄陵舄芣苢車前也
又本草經上車前子一名當道名醫曰一名芣苢一名勝舄
莊子外篇至樂䵷蠙之衣生於陵屯則爲陵舄釋文司馬云言
物因水成而陸產生於陵屯化作車前改名陵舄也　詩芣苢
釋文苢本亦作苡音以芣苡馬舄也又名車前爾雅釋草芣苢
馬舄馬舄車前注今車前草毛詩草木鳥獸蟲魚疏采采芣苢
芣苢一名當道喜在牛跡中生故曰車前當道也今藥中車前
子是也
陵澤圭田甘遂也
神農本草經下甘遂一名主田名醫曰一名陵澤廣雅釋草陵

澤甘遂也

卭鉅大戟也

爾雅釋草蕎卭鉅注今藥草大戟也本草云按神農本草經下大戟一名卭鉅・卭巨恭反

黃良大黃也

廣雅釋草黃良大黃也疏證御覽引吳普本草云大黃一名黃良

南爥青籸男縷烏草也

經史證類大全本草木部下品南燭取汁炊飯名烏飯亦名烏草〇爥與燭同　又圖經曰陶隱居登眞隱訣載太極眞人青精乾石𩚍飯法𩚍音迅亦作砜凡內外諸書並無此字惟施於今飯之名耳其種是木而似草故號南燭草木一名男續按此

作男縷未詳又按𩚍當作籸疏臻切集韻平聲二粥凝也

射干烏蓮也

廣雅釋草鳶尾烏蓮射干也按疏證本烏蓮作烏萐云各本譌作蓮此尚從舊本作蓮不作萐

藉姑烏芋也

又同上葃菇水芋烏芋也疏證葃菇亦作藉姑名醫別錄云烏芋一名藉姑御覽及齊民要術引廣雅並作藉姑水芋也亦曰烏芋・葃音昨

女青烏葛也

又同上女青烏葛也疏證神農本草云女青一名雀瓢別錄云雀瓢白汁主蟲蛇毒卽女青苗汁也按女青二字重出然上云女青葛也係據御覽引廣雅文此云女青烏葛則廣雅原文也一名不妨兩見鬱儀自敘所謂傳寫異辭皆不刪廢是也

藚茅烏麮也

爾雅釋草葍藚茅注葍華有赤者爲藚正義上文云葍葍此又別其種也說文解字第一藚茅葍也一名舜廣雅釋草烏麮葍也按諸書釋葍名不一此从廣雅說證以爾雅說文別異名也・麮可與反藚巨營詳交二反葍音福

貞蔚茺蔚益母也

神農本草經上茺蔚子名醫曰一名貞蔚　廣雅釋草益母充蔚也疏證爾雅云萑蓷郭注云今茺蔚也・釋文萑音隹蓷他回反或音推茺音充蔚音尉

地葵常思枲耳也

神農本草經中枲耳實一名地葵名醫曰一名常思・枲音葸

方賓懸莞石龍芻也

經史證類大全本草草部上品石龍蒭別錄云一名方賓・蒭俗芻字　神農本草經上石龍芻名醫曰一名懸莞・莞音桓

虎蒲龍棗澤蘭也

神農本草經中澤蘭一名虎蘭一名龍棗名醫曰一名虎蒲

屈據離婁蕳茹也

又本草經下閭茹名醫曰一名屈據一名離婁・蕳與閭通茹音如

戴椹盜庚旋覆也

又同上旋復花一名金沸草名醫曰一名戴椹・椹食荏切音甚　爾雅釋草蕧盜庚注旋蕧似菊釋文蕧郭音復施孚服反庚本又作羹同古衡反〇說文解字第一同

王芻鹿蓐藎草也
爾雅釋草菉王芻注菉蓐也今呼鴟腳莎詩淇奧正義釋草云菉王芻舍人曰菉一名王芻某氏曰菉鹿蓐也經史證類大全本草草部下品藎草唐本注云俗名菉蓐草臣禹錫等謹按爾雅疏云菉鹿蓐也詩衞風云菉竹猗猗是也・菉力辱反芻楚俱反本又作蒭蓐音辱藎音燼

乃東夕句燕面夏枯草也
神農本草經下夏枯草一名夕句一名乃東名醫曰一名燕面

豺羽升推疾藜也
又本草經上疾藜子一名豺羽一名升推・豺音儕

茢薽彘顱天名精也
爾雅釋草茢薽豕首注本草曰彘顱一名蟾蜍蘭今江東呼豨

首釋文茢音列薽音眞彘音滯豨虛豈反　神農本草經上天名精名醫曰一名彘顱

行唐莨菪也
神農本草經下莨蕩子名醫曰一名行唐孫氏按廣雅云慈萍藺蔏也陶宏景云今方家多作狼蓎舊作菪按說文無菪蓎字史記淳于意傳云菑川王美人懷子而不乳飲以莨蔏藥一撮本草圖經引作浪蕩是○夏氏荃曰慈萍藺蔏廣雅釋草文萃不作萍證類本草十草部下品作莨菪原注莨音浪菪音蕩孫引陶隱居及圖經皆本證類本草惟白字菪改作蕩爾

接余鳧葵也
爾雅釋草莕接余其葉苻釋文莕音杏本亦作荇接如字說文作莕音同余羊如反經史證類大全本草草部中品鳧葵生水中卽莕菜也一名接余

解離防己也
神農本草經中防己一名解離

爵犀鬼臼也
又本草經下鬼臼一名爵犀

拒冬續隨也
經史證類大全本草草部下品續隨子一名拒冬○拒張刻作拒舊鈔本不誤

梨蓋房慈爵離農果利茹防葵也
神農本草經上防葵一名梨蓋名醫曰一名房慈一名爵離一名農果一名利茹按御覽九百九十三引本草經作房葵一名犁蓋

元及會及莖藸五味也
御覽九百九十藥部吳氏本草曰五味一名元及　廣雅釋草會及五味也疏證神農本草云五味一名會及按此據御覽藥部七引大觀本作墨字乃名醫別錄之文　爾雅釋草菋莖藸注五味也・菋音味又亡戒反莖直其反藸音除

餘容犂食解倉芍藥也
神農本草經中芍藥名醫曰一名餘容一名犂食　御覽九百九十藥部芍藥吳氏本草曰一名解倉按神農本草經中芍藥名醫曰一名解食經史證類大全本草八黑字作解倉

摩羅強瞿重邁連珠百合也
神農本草經中百合名醫曰一名摩羅一名強瞿　經史證類大全本草草部中品百合吳氏云一名重邁　通志七十五昆

蟲草木一強瞿卽百合也其紅花者一名連珠。

睽菇鉤菇蘈挈王瓜也

爾雅釋草鉤睽菇注鉤瓤也一名王瓜實如㼒瓜正赤味苦釋文睽本或作睽顧謝同音圭孫苦圭反菇音姑本今作姑瓠音鉤又五侯反瓤力侯反字林云瓠瓤王瓜也按據陸氏音義注鉤字當是瓠字之譌阮氏挍勘記亦云鉤當作瓠廣雅釋草菝菇瓠瓤王瓜也　經史證類大全本草草部中品王瓜圖經曰又名鉤菇　禮月令孟夏之月王瓜生注王瓜萆挈也正義王瓜萆挈者本草文釋文萆挈上皮八反下起八反○此作蘈挈未詳

葱苒豐盧蕙葵蔾盧也

廣雅釋草葝蘆葱蒴也疏證葱各本譌作葸神農本草云蔾蘆一名葱苒苒與蒴同御覽引廣雅蔾蘆葱苒也・蒴他甘切

御覽九百九十藥部吳氏本草曰蔾蘆一名豐蘆一名蕙葵一名葱苒○盧與蘆通蔾張刻作蔡舊鈔本不誤

白昌夜呼章柳商陸也

經史證類大全本草草部下品商陸今注一名白昌　神農本草經下商陸一名夜呼　廣雅釋草常蓼馬尾蔏蓫也疏證玉篇云蔁柳當陸別名又云𦸈章蓫蔁蔏古同聲柳𦸈陸三字古亦同聲也按蔁柳云云見玉篇中草部

虎卷伯萍扁苻貫渠貫衆也

神農本草經下貫衆一名貫渠一名虎卷一名扁苻名醫曰一名伯萍　爾雅釋草扁苻止注未詳又濼貫衆注一名貫渠廣雅云貫節按郭云未詳據本草經云一名扁苻卽此也爾雅當云扁苻止濼貫衆扁與萹同匹緜反濼音爍衆音終

萇楚銚弋葎草也

萇楚銚芅見爾雅釋草詳下釋木羊桃注又說文解字第一萇楚銚弋一名羊桃廣雅釋草鬼桃銚弋疏證檜風隰有萇楚傳云萇楚銚弋也神農本草云一名羊腸名醫別錄云一名御弋按此以萇楚銚弋爲葎草說文解字第一云葎草也从艸律聲段氏注引唐本草云葛葎蔓宋本草云葛勒蔓似葛有刺錢氏坫斠詮云本草有葎俗名葛勒蔓也諸書所引皆不以爲萇楚銚弋之名鬱儀所云未知其審・葎音律

異翹折根三廉連翹也

爾雅釋草連異翹注一名連苕又名連草本草云　神農本草經下連翹一名異翹一名三廉名醫曰一名折根

三堅馬藺蠡實也

神農本草經中蠡實一名三堅　經史證類大全本草草部中品蠡實唐本注通俗文一名馬藺圖經曰蠡實馬藺子也北人音訛呼爲馬蘭子・藺音吝

黃斤葛穀也

神農本草經中葛根葛穀名醫曰一名黃斤

承膏薇銜也

又本草經上薇銜一名麋銜名醫曰一名承膏

文無當歸也

古今注問答釋義第八將離別相贈以芍藥亦猶相招召贈之以文無文無亦名當歸也

茈蒦瞿麥也

蔞當作萎爾雅釋草大菊瞿麥正義釋文引廣雅云茈萎麥句
薑蘧麥今本廣雅作茈葳陵苕蘧麥也疑傳寫之譌當以陸氏
所據之本爲正按經史證類大全本草八圖經引廣雅茈葳亦
作茈萎此作茈蔞疑誤・茈紫㼜二音蔞樓縷二音又力朱切
萎音逶於危切

赤節・萆薢也・
神農本草經中萆薢名醫曰一名赤節・萆音卑薢音皆又皆
買下買二切

玉支・羊躑躅也・
又本草經下羊躑躅名醫曰一名玉支○躑證類本草十引作
躑廣雅釋草蹢躅作蹢躅字竝通

玉豉・地榆也・
廣雅釋草菗蒢地榆也疏證名醫別錄云地榆生桐柏及寃句
山谷陶隱居注云葉似榆而長初生布地其花子紫黑色如豉
故名玉豉齊民要術十地榆神仙服食經云地榆一名玉札其
實黑如豉北方呼豉爲札當言玉豉與五加煮服之可神仙是
以西域眞人曰何以支長久食石畜金鹽何以得長壽食石用
玉豉・豉是義切

豺漆・金鹽・五加皮也・
神農本草經上五加皮一名豺漆・豺士佳切　經史證類大
全本草木部上品五加皮東華眞人煮石經舜常登蒼梧山曰
厥金玉之香草朕用偃息正道此乃五加也又異名曰金鹽

夜合・何首烏也・
經史證類大全本草草部下品何首烏一名夜合

夌泉・黃環也・
神農本草經下黃環一名夌泉

蓬蘽・覆盆也・
又本草經上蓬蘽一名覆盆孫氏按列仙傳云昌容食蓬蘽根
陶宏景云蓬蘽是根名覆盆是實名○蘽與藟櫐字竝通

冰臺・艾也・
爾雅釋草艾冰臺注今艾蒿

女菀・茆也・
神農本草經中女菀名醫曰一名白菀一名茆廣雅釋草女腸
女菀也疏證紫菀之白者名女菀・菀音婉

鬼目・蓄也・
神農本草經下羊蹄一名鬼目名醫曰名蓄生陳留○蓄張刻
本誤作蓄此从舊鈔本改正

軒于・蕕也・
文選子虛賦菴閭軒于注張揖曰軒于蕕草也

夫須・臺也・
爾雅釋草臺夫須正義小雅云南山有臺疏引舍人云臺一名
夫須陸璣疏云舊說夫須莎草也可以爲蓑笠按釋文臺字又
作薹同夫音扶蕦音須本今作須阮氏校勘記按詩都人士釋
文云臺如字爾雅作薹則此釋文當作薹字又作臺葢爾雅經
作薹注引詩箋作臺今祇以臺薹爲異文誤也據釋文須作蕦
知臺亦作薹矣

鎬侯・莎也・
又同上薃侯莎說文解字第一莎鎬侯也・薃胡老反與鎬通

莎先禾反
鈌盆茥也
〔爾雅釋草〕茥蒛葐〔注〕覆葐也實似莓而小亦可食〔正義〕說文鈌
盆二字俱不从艸陸本作蒛葐後世增加字也廣雅云鈌盆陸
英莓也太平御覽又引吳普本草云鈌盆一名決盆〔釋文〕茥音
苦圭反蒛去悅反葐步昆反〔按〕今本廣雅作蒛俗本譌作欽邵
作鈌未詳何本又郭注爾雅以蒛葐爲覆葐與上蓮藕無別此
不从其說
寒漿葴也
〔又同上〕葴寒漿〔注〕今酸漿草江東呼曰苦葴〔釋文〕葴之金反漿
何千反本今作寒
祝餘療飢草也

〔山海經南山經〕招搖之山有草焉其狀如韭而青華其名曰祝
餘食之不飢〔注〕或作桂茶〔箋疏〕桂當爲柱字之譌柱茶祝餘聲
相近
黃雚已疥草也
〔又西山經〕竹山有草焉其名曰黃雚其狀如樗其葉如麻白華
而赤實其狀如赭浴之已疥・雚音灌
蓇蓉使人無子
〔又同上〕嶓冢之山有草焉其葉如蕙其本如桔梗黑華而不實
名曰蓇蓉食之使人無子・蓇音骨
植楮可以已癙
〔又中山經〕脫扈之山有草焉其狀如葵葉而赤華莢實實如椶
莢名曰植楮可以已癙〔注〕癙病也〔箋疏〕太平御覽七百四十二
卷引郭注作癙瘻也說文云瘻頸腫也・癙音暑瘻音扁又溜
屢二音
葶薴可以毒魚
〔又同上〕熊耳之山有草焉其狀如蘇而赤華名曰葶薴可以毒
魚〔注〕亭寧盯晦二音
苦辛可以已瘧
〔又同上〕陽華之山其草多藷藇多苦辛其狀如橚其實如瓜其
味酸甘食之已瘧
焉酸可以療毒
〔又同上〕鼓鐘之山有草焉方莖而黃華員葉而三成其名曰焉
酸可以爲毒〔注〕爲治〔箋疏〕焉酸一本作烏酸治去之也
嘉榮令人不霆

〔又同上〕半石之山其上有草焉生而秀其高丈餘赤葉赤華華
而不實其名曰嘉榮服之者不霆〔注〕不畏雷霆霹靂也〔箋疏〕按
北堂書鈔一百五十二卷引此經霆上有畏字注無雷霆二字
今本脫衍也
宿莽卷施也
〔爾雅釋草〕卷施草拔心不死〔注〕宿莽也離騷云〔正義〕離騷云夕
擥洲之宿莽王逸注草冬生不死者楚人名之曰宿莽〔釋文〕卷
施並如字施或作葹同
牡老雀麥也
〔經史證類大全本草草部下品〕雀麥外臺祕要一名牡栳草○
老與栳通並魯皓切
龍古游龍馬蓼也

爾雅釋草紅蘢古其大者蘬注俗呼紅草爲龍鼓語轉耳正義詩疏引舍人云紅名蘢古紅者虗蓼之別種後世所謂水葒也釋文蘢力恭反又力公反蘬謝邱軌反郭匡龜反爲龍如字本今作龍。龍古張刻作蘢古此从舊鈔本　詩山有扶蘇隰有游龍傳龍紅草也疏陸璣疏云一名馬蓼。璣本今作機

石衣石髮澤葵苔也

爾雅釋草藫石衣注水苔也一名石髮・藫音潭　廣雅釋草石髮石衣也　文選蕪城賦澤葵依井呂延濟注澤葵莓苔也又陸龜蒙苔賦卑有澤葵

石帆海草也

文選吳都賦石帆水松劉淵林注石帆生海嶼石上草類也無葉高尺許其華離婁相貫連雖無所用然異物也死則浮水中

人於海邊得之希有見其生者

魚䔰薺薴桂荏勞祖雞蘇也

經史證類大全本草菜部中品蘇圖經曰蘇有魚蘇山魚蘇皆是荏類魚蘇似茵蔯大葉而香吳人以煮魚者一名魚䔰生山石間者名山魚蘇按廣雅釋草荏蘇也疏證引同・䔰音書　又唐本注云靑齊河間人名爲水蘇江左名爲薺薴吳會謂之雞蘇・薺在禮切薴女耕切　爾雅釋草蘇桂荏注蘇荏類故名桂荏・荏而甚反　神農本草經中水蘇名醫曰一名雞蘇一名勞祖

爵瓢芄蘭也

詩芄蘭之支正義釋草云雚芄蘭郭璞曰蔓生斷之有白汁可啖陸璣疏云一名蘿摩幽州人謂之雀瓢。雀與爵通芄音桓

光風懷風苜蓿也

西京雜記卷一苜蓿一名懷風時人或謂之光風茂陵人謂之連枝草

東墻土英也

後漢書烏桓傳其土地宜穄及東墻東墻似蓬草實如穄子至十月而熟按墻一作蘠漢書司馬相如傳東蘠雕胡注張揖曰東蘠實可食師古曰東蘠似蓬其實如葵子也又作薔御覽八百四十二百穀部廣志曰東薔色靑黑粒如葵子幽涼并皆有之西河語曰貸我東薔償我白粱又作䕩庶物異名疏穀部東䕩似穄可作白酒見魏書出烏桓地以上諸說皆不作土英解

猼且芭蕉也

史記司馬相如列傳諸蔗猼且索隱猼音普各反且音子餘反

漢書作巴且文穎云巴蕉也

繁露天葵也

經史證類大全本草菜部下品落葵一名天葵一名繁露陶隱居云又名承露按爾雅釋草蔠葵蘩露注承露也繁與蘩通

倚扇實閭倚蓫蓫蒱也

宋書符瑞志下蓫甫一名倚扇狀如蓬大枝葉小根根如絲轉而成風殺蠅堯時生於廚御覽八百七十三休徵部孫氏瑞應圖曰蓫莆一名倚扇一名實閭一名倚蓫・蓫山輒切

蓂莢歷草也

文選王融三月三日曲水詩序歷草滋注田俅子曰堯爲天子蓂莢生於庭爲帝成歷按宋書符瑞志上載堯在帝位七十年有草夾階而生月朔始生一莢月半而生十五莢十六日以後

日落一莢及晦而盡月小則一莢焦而不落名曰蓂莢一曰歷
莢

福并福草也
御覽八百七十三休徵部孫氏瑞應圖曰福并瑞草王者有德則福并生按宋書符瑞志中福草者宗廟肅則生宗廟之中御覽八百七十三休徵部二引孫氏瑞應圖注云一云禮草又引宋均禮斗威儀注云福草即朱草之別名而分福并福草爲二門則不以福并爲福草

屈軼指佞草也
宋書符瑞志上黃帝軒轅氏有屈軼之草生於庭佞人入朝則草指之是以佞人不敢進按文選王融曲水詩序注引田俅子御覽八百七十三休徵部引孫氏瑞應圖所述略同文不備載

紫達紫脫潤達連達也
又符瑞志下紫達王者仁義行則見 文選王融三月三日曲水詩序紫脫華注禮斗威儀曰人君乘土而王其政太平而遠方獻其朱英紫脫宋均注曰紫脫北方之物上值紫宮 宋書符瑞志下賓連潤達生於房室王者御后妃有節則生

華苹雙蓮也
御覽八百七十三休徵部華苹祥瑞圖曰雙蓮爲苹又曰華苹者其枝正平王者德剛則仰弱則低孝經援神契曰王者德至於地則華苹感按宋書符瑞志下華苹作華平文與祥瑞圖同蓮不作連庶物異名疏草部下引亦同

菝葀延嘉葳蕤朱英皆瑞草也
玉篇中艸部菝葀瑞草○廣韻五入聲同按文選甘泉賦作茇葀張銑注并闊茇葀皆瑞草名漢書揚雄傳上葀作苦是菝葀與茇苦字並通也・拔括二音 御覽八百七十三休徵部孫氏瑞應圖曰延嘉王者有德則見孝經援神契曰天子至德屬於四海則延嘉生 宋書符瑞志下威蕤王者禮備則生於殿前御覽八百七十三休徵部孫氏瑞應圖曰王者禮備則威綏生原注一曰威蕤又曰王者受人倫則威蕤生於殿前庶物異名疏草部葳綏注一曰葳蕤 文選王融三月三日曲水詩序朱英秀注尚書大傳曰德先地序則朱草生瑞應圖曰此草亦曰朱英

除辛鉤吻野葛也
經史證類大全本草草部下品鉤吻蜀本一名除辛 神農本草經下鉤吻一名野葛廣雅釋草苴鉤吻也・苴古恨反吻武

粉切

胡蔓收麻毒草也
南方草木狀卷上草類冶葛毒草也蔓生葉如羅勒光而厚一名胡蔓草按蔓廣雅釋草疏證引作蔓亦見酉陽雜俎十九草篇補筆談卷三文不備載 太平廣記四百八草木有收麻草大毒有此草值風吹其氣所至則數里內稻皆即死原注出感應經

茹蔺毒菌也
太平廣記四百十三草木江夏漢陽縣出毒菌號茹蔺非茅蒐也每歲供進縣司常令人於田野間候之苟有此菌即立表示人不敢從下風而過避其氣也原注出北夢瑣言按今本北夢瑣言二十卷內無此文・如閭二音

吉財解毒草也
又四百八草木新州郡境有藥土人呼爲吉財解諸毒及蠱神用無比俗云昔有人遇毒其奴吉財得是藥因以奴名名之實草根也類芍藥遇毒者夜中潛取二三寸或剉或磨少加甘草詰旦煎飲之得吐卽愈原注出投荒錄按南方草木狀上載李俁之奴得解毒草遂以奴名名之吉財作吉利疑傳寫之誤

林於篔簹由梧蘇麻大竹也
御覽九百六十三竹部竹譜曰林於竹薄而廣按今本竹譜作箖箊葉薄而廣越女試箭竹是也　又顧微廣州記曰箄竹一名員當節長一丈按員當一作篔簹竹譜篔簹最大大者中甑御覽引中甑作中作甑　齊民要術十竹南方草木狀曰由梧竹吏民家種之長三四丈圍一尺八九寸作屋柱出交阯按今

本南方草木狀無此文御覽竹部二引左思吳都賦曰由梧有篁今本由作柚亦與所引異見下射筒注　竹譜蘇麻竹長數丈葉大如履

䈽簩射筒箛簻扶老⿱竹思簩小竹也
初學記果木部竹第十八戴凱之竹譜曰䈽簩竹大如腳指蟲食其筍皮類繡甚可愛按今本竹譜譌脫過甚如射筒箛簻之類皆不足引據也集韻合朶二音䈽一作答　文選吳都賦其竹則篔簹箖箊桂箭射筒柚梧有篁篻簩有叢劉淵林注射筒竹細小通長長丈餘亦無節可以爲射筒　集韻上聲六箛簻竹名生南陽漢時獻爲馬策・箛音孤簻徒果陟瓜二切　山海經中山經龜山其下多扶竹注邛竹也高節實中中杖也名之扶老竹　竹譜笻竹山海經謂之扶竹又名扶老　南方草木狀卷下竹類⿱竹思簩竹大者徑不過二寸・⿱竹思音思簩音勞或省

散絲蛇膌佛桑麗秋蟬紫皆花也產注輦國
通考三百三十二四裔九注輦國花有白茉莉散絲蛇膌佛桑麗秋青黃碧婆羅瑤蓮蟬紫水蕉之類・膌音齊

區撥之花冬夏不衰產頓遜國登相之草產高昌國彼人以當五穀
又三百三十一四裔八頓遜國有區撥等花十餘種冬夏不衰日載數十車貨之其花燥更芬馥亦末爲粉以傅身焉・區豈俱烏侯二切撥北末切　又三百三十六四裔十三高昌沙磧不育五穀砂中生草名登相收之以食・相息良息亮二切

息雞之草產沙漠馬食不過十本卽席其也
五代史四夷附錄二契丹水草豐美有息雞草尤美而本大馬食不過十本而飽按此引胡嶠陷虜記語述異記下蓆具草一

名塞路生北方通雅四十一引酉陽雜俎續集作席箕卽息雞也

速古之草產白蘭國
通志一百九十五四夷二吐蕃有草名速古芒葉長二寸狀若針蔫按草出吐蕃此作白蘭疑誤通志白蘭之下卽接吐蕃不言物產鬱儀蓋偶未檢耳

尋支之瓜產大食國
通考三百三十九四裔十六大食瓜大者名尋支十餘人食一顆輒足○此引杜環經行記語

都蔗大蔗也白名竹蔗赤者崑崙蔗小而燥者謂之荻蔗
北堂書鈔一百三十三服飾部曹植矯志詩云都蔗雖甘杖之必折　通志七十六昆蟲草木二甘蔗有三種赤色者曰崑崙

蔗。白色者曰竹。蔗。亦曰蠟蔗小而燥者曰荻。蔗。

道光二十五年乙巳開雕

駢雅卷六訓纂十二終

駢雅卷六下　　訓纂十三

明　朱謀㙔　鬱儀　　龍巖魏茂林學

釋木

麥英含桃櫻桃也

（藝文類聚八十六果部）櫻桃吳氏本草曰一名朱茱一名麥英甘酣主調中益脾氣令人好顏色美志氣。御覽九百六十九引略同（禮月令）仲夏之月天子乃以雛嘗黍羞以含桃（注）含桃今之櫻桃也

仁頻檳榔也

（文選上林賦）仁頻并閭（注）孟康曰仁頻檳也善曰仙藥錄曰檳榔一名椶然仁頻即檳榔也

離支荔枝也

（又同上）荅遝離支（注）晉灼曰離支大如雞子皮麄剝去皮肌如雞子中黃味甘多酢少・離力智切

般關含消美梨也

（古文苑揚雄蜀都賦）扶林禽爚般。關。（注）般關美梨也廣志曰關以西梨多供御爚光采貌（御覽九百六十九果部）辛氏三秦記曰漢武帝園一名樊川一名禦宿有大梨如五升落地則破其主取者以布囊盛之名含。消。梨。○又見三輔黃圖苑囿門御宿苑條下禦一作御

溝道黃建經李黃扁名李也

（御覽九百六十八果部）廣志曰麥李細小有溝道李黃建李又曰有經。李。一名老李其樹數年則枯有杏李味小酢似杏有黃。扁。李有夏李有冬李十一月熟此三李種鄴園。○經李一名老

李此作緟孝未詳・扁方典切音匾
駢白・崎廉・鹿盧・名棗也・蹙杏・大棗也・
又九百六十五果部廣志曰大白棗一名曰蹙杏小核多肌三
星棗駢白棗灌棗此四者官園所種又有元棗大棗崎廉棗桂
棗夕棗之名・蹙子六切音槭　初學記果木部棗第五鹿盧
注郭璞曰子細腰者今謂之鹿盧棗
巴旦・北杏也・
通雅四十三植物類杏仁曰巴旦乃大宛種也今京師稱巴旦
杏仁而不知其故按荅烈古大宛也有蒲萄巴旦杏永樂七年
㕍賚等朝貢
冬熟・猴闥・土翁・枸槽・猴總・多南・王壇・三廉・文莖・荅遝・桴苡・皆小果
也・

御覽九百七十四果部臨海異物志曰冬熟如指大正赤其味
甘勝梅　又猴闥子如指頭大其味小苦可食・猴猴通闥他
達切　又王翁子如漆子大熟時甜酸其色青黑　又狗槽子
如指頭大正赤其味甘・枸俗作狗古厚切　又猴總子如指
頭大與柿相似其味不減於柿按總即揔之俗體字作孔切總
亦作㮴齊民要術卷第十引又作總字形別耳音義一也　又
多南子如指大其色紫味甘與梅子相似晉安侯官界中有之
又王壇子如棗大其味甘晉安侯官越王祭壇邊有此果無
知其名因見生處遂名王壇其形小於龍眼有似木瓜七月熟
甘美也　又陳祁暢異物志曰三廉大實實不但三食之多汁
味酸且甘藏之尤好與衆果相參註出南安郡雲母山見南越
志雖名三廉或有四五六枝　山海經西山經符禺之山其上

有木焉名曰文莖其實如棗可以已聾　文選上林賦荅遝注
張揖曰荅遝似李出蜀・遝音沓　逸周書王會解康民以桴
苡桴苡者其實如李食之宜子注康亦西戎別名也食桴苡即
有身○王本作康人洪本桴作稃鬱儀桴稃兩用此作桴下稃・
苡又作稃別異文也字以二音
鹿梨・赤羅・檖也・
毛詩草木鳥獸蟲魚疏隰有樹檖檖一名赤羅一名山梨今人
謂之楊檖其實如梨但實甘小異耳一名鹿梨一名鼠梨・檖
徐醉切音遂
枍詣・榏也・
丹鉛總錄花木類枍詣爾雅注引諺云上山斫檀榏榽先彈榏
字一作枍三輔黃圖有枍詣殿枍詣木名即榏也按上山云云

爾雅釋木郭注文詳下榽橀・似檀而細葉注今本黃圖三殿作
宮又枍詣祇言宮中美木名不言何木即榏也三字乃升菴所
加鬱儀蓋本其說考玉篇中木部榏牛狄切榏舟亦作艗集韻
入聲十艗榏艗注艗首舟也或从木从鳧皆不作木名解通雅
四十三木類謂杻枍詣也引爾雅杻檍又謂枍音意枍詣即檍
也與升菴說異沈氏亮曰通雅引齊諺榽榏先殫則總錄榽乃
榽之譌彈乃殫之譌也又榏本橀之俗字見玉篇中木部橀字
重文榏與檍字形相近方氏謂升菴以枍詣即榽橀則榏或檍
字之譌爾陸璣詩爰有樹檀疏榽橀作挈橀鄭注爾雅卷下云
俗呼朴樹其木如檀方氏謂即梓榆未知孰是又枍詣一作枍
栺宮名見玉篇中木部枍字注枍於計切栺五計切
道・梓松也・

廣雅釋木道梓松也
思仙杜仲也
經史證類大全本草木部上品杜仲一名思仙
秦皮石檀白梣也
又木部中品秦皮一名岑皮一名石檀生廬江川谷及寃句圖
經曰俗呼爲白梣木
雨師樓落樫也
廣雅釋木雨師樫檟也疏證陸機詩疏云河柳皮正赤如絳一
名雨師枝葉似松是雨師即樫也雨各本譌作而又脫師字今
訂正 通志七十六昆蟲草木二樫曰河柳曰雨師曰春柳大
槪杉松之類而意態似柳故謂之樫柳爾雅曰樫河柳其材可
卷爲盤合又曰樓落郭云可以爲桮器素又爾雅鄭注釋木樓

落檴音鑊郭云可以爲杯器據此則今樫杉也○素與索通
烏文黑木也
古今注草木第六翳或作毉翳木出交川色黑而有文亦謂之
烏文木也
多邦蘇枋絳木也
明一統志九十外夷安南土產蘇木原注一名多邦 南方草
木狀卷中木類蘇枋樹類槐花黑子出九眞南人以染絳漬以
大庾之水則色愈深
男青朱木也
御覽九百六十一木部羅浮山記曰男青條蕊之屬莫不朱色
九易植立折插土中因便開榮
青田酒木也

古今注草木第六烏孫國有青田核莫測其樹實之形至中國
者但得其核耳得清水則有酒味出如醇美好酒核大如六升
瓠空之以盛水俄而成酒
咸平酢木也
談薈二十九曼陀羅草條引眞臘風土記蒲巴澗山間有石可
食味勝於鹽琢之爲器有咸平樹莢葉味酸用以代醯又三十
五醯蔬草蜜條引元覽臨安有酸角之醯蔬焉眞臘有咸平之
酢樹焉巴西有草或交河有草蜜
白䓘畢蘇飴木也
山海經南山經侖者之山有木焉其狀如穀而赤理其汗如漆
其味如飴食者不飢可以釋勞其名曰白䓘注或作畢蘇畢蘇
一名白䓘見廣雅音羔按今本廣雅釋草作蓽蘇白䓘也疏證

引郭注亦作皐不作皋干祿字書云皋俗皐字也
都勾桄榔麪木也
御覽九百六十一木部劉欣期交州記曰都勾樹木中出屑如
麪可啖 文選蜀都賦麪有桄榔劉淵林注桄榔樹名也木中
有屑如麪可食出興古・光郎二音
枸榔綿木也
文選吳都賦栟櫚枸桹劉淵林注異物志曰栟櫚椶也皮可作
索枸桹樹也直而高其用與栟櫚同栟櫚出武陵山枸桹出廣
州按枸桹與栟櫚皆非綿木此殆因下句緜杬杶櫨注有木緜
樹實有如絲綿一實得數斤云云誤會之也・枸古侯反桹音
郎與榔通
繫彌㮚木也

御覽九百六十一木部毛詩義疏曰繫弥一名契似檀廣志曰繫弥樹子赤如檽棗可食○弥與彌同邵氏爾雅釋木正義引御覽文檽棗作柄栗齊民要術卷十引廣志作梜棗正義又云繫彌一名繫迷見陸璣疏一名挈榼

新雉・侯桃・辛矧・木筆也・

文選甘泉賦列新雉於林薄注服虔曰新雉香草也雉夷聲相近善曰新雉辛夷也本草辛夷一名辛雉 經史證類大全本草木部上品辛夷一名辛矧一名侯桃一名房木生漢中川谷九月採實暴乾衍義曰辛夷先花後葉即木筆花也最先春以其花未開時其花苞有毛尖長如筆故取象曰木筆○侯桃舊鈔本作侯杭張刻作桃不誤

朝生・合昏・王蒸・洽容・愛老・日及・槿也・

通志七十六昆蟲草木二木槿曰舜齊魯名王蒸爾雅云入草例者樊光云其華朝生暮落與草同氣故在草中今人謂之朝生暮落 又合歡曰合昏曰夜合其葉至暮而合故曰合昏今人皆謂之夜合花按通志分木槿合歡爲二則不以爲一木名 爾雅釋草椵木堇櫬木堇注別二名也似李樹華朝生夕隕可食或呼日及亦曰王蒸釋文椵徒亂反堇本或作槿音謹櫬楚靳反本又作藽 齊民要術十木堇傳元朝華賦序曰朝華麗木也或謂之洽容或曰愛老

夫移・棠棣也・

爾雅釋木唐棣栘注今白栘也似白楊江東呼夫栘按今白栘也四字原脫邵氏正義據詩疏增補又郝氏義疏說文栘棠棣也文選甘泉賦注引爾雅正作棠棣栘也類聚引詩何彼穠矣棠棣之華是唐當作棠經典通借作唐郭云江東呼夫栘者類聚八十九引詩夫栘燕兄弟也閔管蔡之失道夫栘之華萼不煒煒所引蓋三家詩此郭所本釋文栘以支反字林上泥反夫音符

爵李・常棣・郁李也・

齊民要術十鬱豳詩義疏曰其樹高五六尺實大如李正赤色食之甛廣雅曰一名雀李又名車下李又名郁李亦名棣按今本廣雅雀作爵無車下李及郁李之文經史證類大全本草木部下品郁李一名爵李 爾雅釋木常棣棣注今山中有棣樹子如櫻桃可食鄭氏樵注常棣棣郁李也

越桃・木丹・鮮支・梔子也・

經史證類大全本草木部中品梔子一名木丹一名越桃 文

選上林賦鮮支黃櫟注司馬彪曰鮮支支子也

銚芅・五棱・羊桃也・

爾雅釋草萇楚銚芅注今羊桃也或曰鬼桃葉似桃華白子如小麥亦似桃釋文銚羊招反或羊召反字或作䠼芅音翼字亦作弋 桂海虞衡志果志五棱子形甚詭異瓣五出如田家碌碡狀味酸久嚼微甘閩中謂之羊桃

栟閭・比閭・蒲葵・椶也・

玉篇中木部櫚椶櫚亦曰栟櫚也・栟俾名切閭與櫚通 逸周書王會解白州比閭比閭者其華若羽伐其木以爲車終行不敗通雅四十四植物類比閭即栟櫚王會篇白州比閭蓋椶閭也 玉篇中木部椶祖東切椶櫚也一名蒲葵

浮畱・蒟醬也・

一第一九七冊　續修四庫全書第54版反內

經史證類大全本草草部中品蒟醬唐本注云劉都賦所謂流
味於番禺者蔓生葉似王瓜而厚大味辛香實似桑椹皮黑肉
白西戎亦時將來細而辛烈或謂二種交州愛州人云蒟醬人
家多種蔓生子長大謂苗爲浮留藤取葉合檳榔食之辛而香
也通志七十五昆蟲草木一蒟醬曰浮留劉淵林蜀都賦注云
蒟醬緣木而生其子如桑椹熟時正青以蜜藏而食之辛香今
嶺南人但取其葉及藤合檳榔食之謂之蔞而不用其實・蒟
音矩

痤桵麥李也・

爾雅釋木痤。桵。慮李注今之麥李按邵氏正義謂休爲無實李
痤爲接慮李是以接慮爲李名此與痤字連讀桵字从木不从
手與邵異義夏氏荃曰陸氏爾雅音義痤徂禾反慮李如字施
音驪此當以慮李爲句而誤會之爾慮李連讀則痤桵亦可爲
李名矣阮氏校勘記謂正德本桵誤接閩本監本毛本誤同是
駢雅所據猶是善本邢疏痤桵慮李四字渾舉不破僅解郭氏
云今之麥李與麥同熟因名云望文生義宋人說經之陋類如
此

蹶洩苦棗也・

又同上蹶泄苦棗注子味苦按初學記果木部棗第五引爾雅
此文蹶泄作蹶洩。釋文蹶本亦作蹷居衛反

守宮槐也・

又同上守。宮。槐葉晝聶宵炕注槐葉晝日聶合而夜炕布者名
爲守宮槐

無姑・姑榆也・

又同上無。姑。其實夷注無姑姑榆也生山中葉圓而厚剝取皮
合漬之其味辛香所謂蕪荑

青堂・合歡也・

古今注問答釋義第八欲蠲人之忿則贈之青。堂。青堂一名合
懽合懽則忘忿○懽與歡同

蜜香・珍木也・其節爲沉水・浮者爲雞骨・幹爲甲棧・枝爲青桂・實爲
雞舌・根爲黃熟・根節爲馬蹏・一物而七名也・

南方草木狀卷中木類交阯有蜜。香。樹幹似柜柳其花白而繁
其葉如橘欲取香伐之經年其根幹枝節各有別色也木心與
節堅黑沉。水。者爲沉香與水面平者爲雞。骨。香其根爲黃。熟。香
其幹爲棧香細枝緊實未爛者爲青。桂。香其根節輕而大者爲
馬。蹄。香其花不香成實乃香爲雞。舌。香珍異之木也按草木狀
文祇作棧香無甲棧字通雅四十三木類引述異記謂甲香乃

桂香之善者又云甲香即沉水也唐人謂之甲煎義山詩沈香
甲煎爲庭燎則甲。棧。爲蜜香之一矣

旃檀・香木也・

御覽九百八十二香部俞益期牋曰衆香是一木木根爲旃。檀。
按此與酉陽雜俎木篇言木五香根旃檀云云語合

賓連・平露・平慮・平兩・瑞木也・

白虎通卷三上封禪繼嗣平則賓。連。生於房戶賓連者木名也
其狀連累相承故生於房戶象繼嗣也　又王者使賢不肖位
不相踰則平。露。生於庭平露者樹名也官位得其人則生失其
人則死　玉海一百九十七祥瑞平露木名一名平。慮。揚雄傳
甘泉賦注如淳曰并閭其葉隨時政政平則平政不平則傾師

古曰如氏所說自是平慮耳通雅四十四植物類孫皓時蓂莢
生吳平家東觀按圖名蓂爲平慮御覽八百七十三休徵部
孫氏瑞應圖曰平露者如蓋生於庭似四方之政平王者不私
人以官則四方之政平若東方政不平則西低北方政不平則
南低西方政不平則東低南方政不平則北低四方政不出其
根若絲一曰平兩又曰平兩者如蓋蓋以知四方王者政平則
生

姑繇冥靈膏夏大木也

穆天子傳卷六甲戌天子西征至於因氏天子乃釣於河以觀
姑繇之木注姑繇大木也山海經云尋木長千里生海邊謂此
木類・繇音遙列子湯問篇荆之南有冥靈者以五百歲爲
春五百歲爲秋上古有大椿者以八千歲爲春八千歲爲秋注

冥靈木名也○亦見莊子內篇逍遙遊齊民要術十引作宜泠
原注一作靈按宜字疑冥字之譌刊寫誤爾淮南子俶眞訓
巫山之上順風縱火膏夏紫芝與蕭艾俱死注膏夏大木也其
理密白如膏故曰膏夏

榑木扶桑也

山海經東山經無臯之山南望幼海東望榑木注扶桑二音箋
疏按榑木卽扶桑但不當讀木爲桑注有脫誤○專石經作尃

沙棠不沈

又西山經崑崙之邱有木焉其狀如棠黃華赤實其味如李而
無核名曰沙棠食之使人不溺注言體浮輕也沙棠爲木不可
得沈

思儡不腐

桂海虞衡志草木志思儡木生兩江州洞堅實漬鹽水中百年
不腐

女貞不凋

山海經東山經太山上多金玉楨木注女楨也葉冬不凋○楨
一作貞

葥栢耐寒

又中山經敏山上有木焉其狀如荆白華而赤實名曰葥柏服
者不寒注令人耐寒・葥音計

迷穀四照

又南山經招搖之山有木焉其狀如穀而黑理其華四照其名
曰迷穀佩之不迷

楊榣七脊

齊民要術十果蓏臨海異物志曰楊榣有七脊子生於樹皮中
其體雖異味則無奇長四五寸色青黃味甘○御覽九百七十
四果部引同

天楄方莖

山海經中山經堵山其上有木焉名曰天楄方莖而葵狀服者
不哩・楄注音鞭

六駮多癬

古今注草木第六六駮山中有木葉似豫章皮多癬駁按駮與
駁字書兩收據今本古今注駮當作駁並北角切音剝

鬭鏤纖條

隋書東夷流求國傳國居海島之中多鬭鏤樹似橘而葉密條
纖如髮然下垂・鏤郎豆龍珠二切

黃棘員葉（山海經中山經）苦山其上有木焉名曰黃棘黃華而員葉其實如蘭服之不字

播移虛中（御覽九百六十木部）林邑記曰播移樹柯下發根下垂虛中森羅望之似懸髮・移音移

交讓柟也（又九百五十八木部）尋陽記曰黃金山有柟樹一年東邊榮西邊枯後年西邊榮東邊枯年年如此張華云交讓樹者是也

無患拾櫨也（古今注問答釋義第八）程雅問拾櫨木一名無患者昔有神巫名曰寶眊能符劾百鬼得鬼則以此爲棒殺之世人相傳以此木爲衆鬼所畏競取爲器用以卻厭邪鬼故號曰無患也・櫨音盧

胥邪椶屬也（文選上林賦）留落胥邪（注）郭璞曰胥邪似并閭皮可作索○南都賦作櫭枒音胥邪注同

雞棲皁莢也（御覽九百六十木部）廣志曰雞棲子皁莢也

甘棠杜梨也（毛詩草木鳥獸蟲魚疏）蔽芾甘棠甘棠今棠棃一名杜棃赤棠也與白棠同耳但子有赤白美惡子白色爲白棠甘棠也少酢滑美赤棠子澁而酢無味俗語云澀如杜是也赤棠木理韌亦可以作弓幹

榠櫨酢梨也（御覽九百七十三果部）廣志曰榠櫨其子甚酢出西方（按）說文解字第六櫨果似梨而酢从木虘聲側加切・榠音螟

木威苦果也（又九百七十四果部）顧微廣州記曰木威高丈餘子如橄欖而堅削去皮以爲粽又見下餘甘子注

宜母黎朦酢果也（桂海虞衡志果志）黎朦子如大梅復似小橘味極酸（廣東通志九十五物產二果類）黎朦子又名宜濛子又名宜母果似橙而小二三月黃色味極酸婦人懷姙不安食之良故有宜母之名（原注舟車聞見錄）・朦音濛

枳椇餳果也

（古今注草木第六）枳椇子一名樹蜜一名木餳實形拳曲花在實外味甜美如餳蜜・紙矩二音

枸櫞香果也（嶺表錄異卷中）枸櫞子形如瓜皮似橙而金色故人重之愛其香氣・枸音苟又鉤矩二音櫞音緣余專切

倒捻都念甘果也（又同上）倒捻子窠叢不大葉如苦李花似蜀葵小而深紫南中婦女得以染色有子如軟柹頭上有四葉如柹蔕食者必捻其蔕故謂之倒捻子或呼爲都捻子蓋語訛也其子外紫內赤無核食之甜軟甚煖腹兼益肌肉（御覽九百六十一木部）杜寶大業拾遺錄曰十二年四月南海郡送都念子樹一百株敕付西苑十六院內種此樹高一丈許葉如白楊枝柯長細花金色

花葉正赤似蜀葵而大其子小於柿子甘酸至美蜜漬爲粽益
佳
平仲銀實帝屋赤實君遷鋺實毗野楮實羅望刀實
文選吳都賦平仲君遷劉淵林注劉成曰平仲之木實白如銀
君遷之樹子如瓠形　山海經中山經講山有木焉名曰帝屋
葉狀如椒反傷赤實可以禦凶注反傷刺下勾也　隋書南蠻
眞臘國傳毗野樹花似木瓜葉似杏實似楮　桂海虞衡志果
志羅望子殼長數寸如肥皁又如刀豆色正丹內有二三實煨
食甘美
古度不華而實子從皮出
文選吳都賦松梓古度劉淵林注古度樹也不華而實子皆從
皮中出大如安石榴初時可煮食也廣州有之御覽九百六十

木部裴淵廣州記曰古度葉如栗无華枝柯皮中生子子似榴
而酢煮以爲粽數日不煮化爲飛蟻
如何之實隨刀易味
神異經南荒經南方大荒有樹焉名曰如何三百歲作華九百
歲作實金刀剖之則酸蘆刀剖之則辛御覽九百六十一木部
顧凱之啟蒙記曰如何隨刀而改味
餘甘之子如彈丸其核五稜東枝爲木威南枝爲橄欖
御覽九百七十三果部吳錄地理志曰高涼安寧縣有餘甘初
食之味苦後口中更甘臨海異物志曰餘甘子出晉安侯官界
中餘甘橄欖同一果耳又雲南記曰瀘水南岸有餘甘子樹子
如彈丸許色微黃味酸苦核有五稜其樹枝如柘枝葉如小夜
合葉　酉陽雜俎續集卷九橄欖子獨根樹東向枝曰木威南

向枝曰橄欖
羅晃之子如橄欖其皮七出
桂海虞衡志果志羅晃子如橄欖其皮七重
娑羅之子若椒
御覽九百六十一木部魏王花木志曰娑羅樹細葉子似椒味
如羅勒嶺北人呼爲大娑羅
都諦之子若榴
桂海虞衡志果志部諦子色黃如大石榴按部諦此作都諦疑
字形相近而譌庶物異名疏果部引此文都亦作部
石南之子如燕卵
御覽九百六十一木部魏王花木志曰南方記石南樹野生二
月花仍連着實實如燕子八月熟民採之取核乾取皮作魚羹

和之尤美出九眞
庵羅之子如李
隋書南蠻眞臘國傳菴羅樹花葉似棗實似李○庵一作菴同
蘿蒙之子若橙
桂海虞衡志果志蘿蒙子黃如大橙柚
雒常之皮可衣
山海經海外西經肅愼之國有樹名曰雄常先八代帝於此取
之注雄或作雒又注其俗無衣服中國有聖帝代立者則此木
生皮可衣也
吉貝之花可績
通考三百三十一四裔四林邑國出瑇瑁貝齒吉貝沉水香吉
貝者樹名也其華成時如鵝毛抽以績紡作布潔白與紵布不

殊亦染成五色織爲斑布也
帝休蠲忿文莖已聾秺苡宜子
山海經中山經少室之山其上有木焉其名曰帝休葉狀如楊
其枝五衢黃華黑實服者不怒　文莖秺苡竝見上小果注
木麥桑耳也
經史證類大全本草木部中品桑耳一名桑菌一名木麥注蜀
本麥作葰詮荀切
梟景桃梟也
又果部下品桃梟一名桃奴一名梟景是實著樹不落實中者
正月採之
宛童寄屏寄生也
爾雅釋木寓木宛童注寄生樹一名蔦正義小雅頍弁云蔦與

女蘿引陸璣疏云蔦一名寄生葉似當盧子如覆盆子赤黑甜
美按方言云寓寄也寄附於大木而生故謂之寓木廣雅云宛
童寄生槁也又云寄屏寄生也廣異名也今寄生多於桑上本
草云桑上寄生一名寄屑一名寓木一名宛童
齊鄋齊虒也子似楊桃可以壓油產拂林國
鄋當作暾虒當作虛酉陽雜俎卷十八齊暾樹出波斯國亦出
拂林國拂林呼爲齊虛樹長二三丈皮青白花似柚極芳香子
似楊桃五月熟西域人壓爲油以煮餅菓如中國之用巨勝也
阿縒沒樹也槐葉而橘花產波斯國
·虒音湯兮反
又同上沒樹出波斯國拂林呼爲阿縒長一丈許皮青白色葉
似槐葉而長花似橘花而大子黑色大如山茱萸其味酸甜可

食·縒楚宜蘇可二切庶物異名疏木部引作䰈注音矬
柤稼櫃高千丈其葉七尺其實九尺產東荒
柤當作柤神異經南荒經南方大荒之中有樹焉名曰柤稼櫃
柤者柤梨也稼者株稼也櫃親暱也三千歲作華九千歲作實
其華蕊紫色其實赤色其高百丈或千丈也敷張自輔東西南
北方枝各近五十丈葉長七尺廣五尺色如綠青木皮如梓樹
理如甘草味飴實長九尺圍如其長而無瓤核以竹刀剖之如
凝蜜得食復見實卽滅矣按此據今本東荒作南荒太平廣記
四百十引作東荒與駢雅文合柤側加切櫃音匱
綺縞之樹高三千丈實如寒瓜食之瞑醉產東南荒
太平廣記四百十草木東南荒中有邪木焉高三千丈或十餘
圍或七八尺其枝有喬直上不可郝也又云子形如寒瓜又云

若取子而留蕚蕚復生子如初年月復成熟復二年則成蕚則
復生子其子形如甘瓤少瓤甘美食之令人身澤不可過三升
令人瞑醉半日乃醒木高人取不得唯木下有多羅之人緣能
得之一名無葉世人後生不見葉謂之無葉也一名綺縞人見
無葉謂之綺縞出神異經按今本神異經綺縞作倚驕張茂先
注云驕謂直上不可那也
底檷阿驛也無花而實產拂林國
酉陽雜俎卷十八阿驛波斯國呼爲阿駔拂林呼爲底檷樹長
丈四五枝葉繁茂葉有五出似椑麻無花而實實赤色類椑子
味似甘柿一月一熟·檷乃里切又弭彌二音按底檷原作底
珍據太平廣記四百十一引改
玉樹似槐而細葉

太平廣記四百六草木雲陽縣累多漢離宮故地有樹似槐而葉細土人謂之玉樹。原注出國史纂異 按三輔黃圖二甘泉宮一曰雲陽宮甘泉谷北岸有槐樹今謂玉樹楊震關輔古語云耆老相傳咸以謂此樹卽揚雄甘泉賦所謂玉樹青葱也亦見御覽九百六十一木部通雅四十四植物類文不備錄

榽橀似檀而細葉。

爾雅釋木魄榽橀。注魄大木細葉似檀今河東多有之齊人諺曰上山斫檀榽橀先殫 釋文榽今計反又音奚橀許兮反本亦作醯

駢雅卷六訓纂十三終

駢雅卷七上　訓纂十四

明　朱謀㙔　鬱儀

龍巖魏茂林學

釋蟲魚

螗蜩、螗蛦、巨踦、蜋蜩、蜻蛣，蟬也。

爾雅釋蟲螗蜩。注夏小正傳曰螗蜩者蝘俗呼爲胡蟬江南謂之螗蛦。按今本夏小正螗作唐蝘作匽詩蕩如蜩如螗傳蜩蟬也螗蝘也。又七月五月鳴蜩傳蜩螗也。方言十一蟬楚謂之蜩宋衞之間謂之螗蜩陳鄭之間謂之蜋蜩·螗音唐蜩直彫反蝘與匽並音偃 又螗蜩注今胡蟬也似蟬而小鳴聲清亮江南呼螗蛦·蛦音夷 又秦晉之間謂之蟬海岱之間謂之蚑 注齊人呼爲巨蚑音技。此作踦未詳 爾雅釋蟲蜩蜋蜩注夏小正傳曰蜋蜩者五彩具 按今本夏小正蜋作良玉篇下虫部音良又力當切 廣雅釋蟲蜻蛣蟬也·蛣去吉反又音詰

麥蚻、麥截、蛪蚼，小蟬也。

方言十一蟬其小者謂之麥蚻。注如蟬而小青色今關西呼麥蠽音癰癤之癤 按截與蠽通爾雅釋蟲蠽茅蜩注江東呼爲茅截方言注作茅蠽釋文蠽今作蠽是蠽本作蠽截又蠽之省文也·蚻側八切音札 玉篇下虫部蛪蚼似蟬而小。○廣韻五入聲同·蛪古頡切蚼呼口巨俱二切

蟧蟉、馬蜩，大蟬也。

廣雅釋蟲蟧蟉馬蜩也。疏證爾雅蝒馬蜩郭璞注云蜩中最大者爲馬蟬方言蟬楚謂之蜩其大者謂之蟧或謂之蝒馬郭璞注云按爾雅蝒者馬蜩非別名蝒馬也此方言誤耳蝒各本譌作蟉今改正 按此尚沿舊本作蟉博雅音蟧音遼蝒作蟉音緜

爾雅釋文引字林云亡千反
闇蜩瘖蟬也
又同上闇蜩軈也疏證闇與瘖同軈之爲言猶瘖也方言云軈
謂之寒蜩寒蜩瘖蜩也按瘖蜩如木草陶注所謂瘂蟬寒蜩非
盡不能鳴者郭注已駁之矣。軈音膺瘖於金切
麗降青蟬也
御覽九百五十一蟲豸部嶺表錄異曰麗降生於山野多在橄
欖樹上形如蜩蟬腹青而薄其聲業其鳴自呼爲麗降但聞其
聲採得者鮮矣人以善價求之以爲媚藥按今本嶺表錄異卷
下載此條麗降作麗蜂疑誤
服育蟬蛻也
論衡二無形篇蠐螬化爲服育服育轉而爲蟬又二十論死篇
蟬之未蛻也爲服育已蛻也去復育之體更爲蟬之形

蛥蚗螇鹿蛉蛄蛁蟟蝭蟧蜓蚞螑蟧蟪蛄也
方言十一蛥蚗齊謂之螇螰楚謂之蟪蛄或謂之蛉蛄秦謂之
蛥蚗自關而東謂之虭蟧或謂之蝭蟧或謂之蜓蚞西楚與秦
通名也注江東人呼嘷蟧。蛥音折蚗于列反一音玦螇螰奚
鹿二音蛉音零虭蟧貂料二音亦作蟟蝭音啼蜓蚞亭木二音
注螑蟧御覽九百四十九引作嘷並音梟勞與蟧通　爾雅釋
蟲蜓蚞螇螰注即蝭蟧也一名蟪蛄齊人呼螇螰正義蜓蚞一
名螇鹿蟬之屬也按方言以蟪蛄與蟬分爲二類說文云螇鹿
蛁蟟也蚻蚗蛁蟟也蛥蚗蟬屬是皆螇鹿之別名其爲蟬屬
則一也詩疏引舍人云楚地謂之蟪蛄楚詞云蟪蛄鳴兮啾啾
是也是舍人以蟪蛄即蟬矣莊子逍遙遊云蟪蛄不知春秋釋
文引司馬彪云惠姑寒蟬也一名蝭蟧崔譔云蛁蟟也或曰山
蟬秋鳴者不及春春鳴者不及秋高誘注淮南道應訓云蟪蛄
蛁蟟也。今本釋文作惠蛄寒蟬也蛄音姑　廣雅釋蟲蛥蚗
蚻也又蟪蛄蛉蛄蛴蟧蛁蟟也疏證蛥蚗爲蛁蟟不與蚻同當
入下條蛁蟟也內無由得訓爲蚻疑蚻上本有二字而今脫去
蛥蚗二字則又從下文竄入此條耳方言蛴作蝭蛁蟟作虭蟧
四者皆蛥蚗別名也夏小正七月寒蟬鳴傳云寒蟬也者蝭蠑
也蝭蠑與蛴蟧同蛁蟟之轉聲也按蝭蟧蟪蛄之名爾雅正文
未載僅見於郭氏蜓蚞螇螰注中邢疏全引方言此條文駢雅
用之自當首引方言次釋爾雅而以廣雅足之他書附載至方
言首釋蛥蚗蟬名居次駢雅則用爾雅例先舉蟬之正名次及
蟬屬廣雅次亦如之說文虫部自蛁蟬也始至蛥蚗蟬屬止皆

與爾雅所次略同惟蛹馬蜩也一條誤列在先不與下文蜩蟬
螇蚗諸篆爲伍段氏注謂後人羼入故失其次字之恉亘然
蒲錯蚟蟀悉𧍐蟼雞蜻蛚趣織也
詩七月六月莎雞振羽疏陸機疏曰莎雞或謂之天雞幽州人
謂之蒲錯按今本陸璣草木鳥獸蟲魚疏幽州下無人字機仍
作璣蓋注疏乃今所改訂也　方言十一蜻蛚楚謂之蟋蟀或
謂之蛬南楚之間謂之蚟孫注即趣織也孫一作絲廣雅釋蟲
暴趄織蚟孫蜻蛚也疏證蚟一作王陸機詩義疏云蟋蟀一名
蜻蛚楚人謂之王孫按集韻平聲二引方言蜻蛚南楚謂之蚟
蟀作此蟀字乃此書所本　說文解字第十三𧍐悉𧍐也从虫
帥聲臣鉉等曰今俗作蟀非是所律切　御覽九百四十六蟲
豸部廣志曰莎雞似蠶蛾而五色亦曰犨雞　又九百四十九

蟲豸部易通卦驗曰立秋蜻蛚鳴白露下蜻蛚上堂劉芳毛詩
義箋曰蟋蟀今促織也一名蜻蛚・爾雅釋文蜻子盈反本今
作青蛚音列本今作蛪　又春秋考異郵曰立秋趣織鳴宋均
曰趣織蟋蟀也立秋女工急故趣也

寒螿・蟰母・蛂也・
爾雅釋蟲蜺寒蜩注寒螿也似蟬而小青赤　通雅四十七動
物類二三月鳴而小於寒螿曰蟰母　按蛪字有數解陸機詩
疏謂蟋蟀一名蛪方言十一注謂蛐蜓江東又呼蛪淮南子本
經訓飛蛪滿野注蛪蟬蠛蠓之屬也一曰蝗也沇州謂之螣說
文解字十三作蛪秦謂蟬蛻曰蛪此解寒螿當從說文及淮南高
氏注作蟬屬解爲是然文家用秋蛪及寒螿字皆指促織言以
蛪爲蟬轉有訶爲不類者矣

蟅蟒・蝗也・
方言十一蟒宋魏之間謂之蚮南楚之外謂之蟅蟒注即蝗也
亦呼吒咟疏證廣雅蟅蟒蚮也本此・柘猛二音

蠰谿・土螽也・
爾雅釋蟲土螽蠰谿注似蝗而小今謂之土蠓釋文蠰音壤孫
音饟字又作壤誤谿苦兮反孫音奚

蜙蝑・春黍・蚝蛨・蚣蠜・蚱蜢也・
又同上蜤螽蜙蝑注蚣蜙也俗呼春黍釋文蜙字亦作蚣字林
先凶反郭先工反說文思弓反蝑相魚反郭才與反字林先呂
反說文云蜙蝑以股鳴廣雅釋蟲蚣蝑蠢黍也疏證蠢各本譌
作蚕今訂正　方言十一春黍謂之蠜蝑注又名蚣蠜江東呼
蚝蛨按詩周南螽斯篇釋文引郭注蚝蛨作蚝蜢又爾雅釋蟲
釋文春黍本或作蝽蟓蜙本亦作蚣同烏公反說文云蚣或蜙
字省息忠反蜙寸東反字林云蜙蜙似蝗　爾雅釋蟲疏土螽
江南呼虴蛨又名虴蜢形似蝗而小善跳者也・虴音磔蛨音
陌蚱音窄又音詐蜢音猛又音孟

螇蚸・蟿螽也・
爾雅釋蟲蟿螽螇蚸注今俗呼似蜙蝑而細長飛翅作聲者爲
螇蚸・蟿音棄螇音奚蚸郭音歷孫音昔

負勞・白宿・桑根・胡黎・赤卒・絳騶・蜨蜊・江雞・蟌蒠・蝍蛉・虰蛵・蜻
蜓也・
又同上虰蛵負勞注或曰即蜻蛉也江東呼狐梨・虰音丁蛵
音馨　呂氏春秋精論篇盡蜻也注蜻蜻蜓小蟲細腰四翅一
名白宿　爾雅釋蟲釋文字林云蜻蛉一名桑根按說文解字

十三蛉蜻蛉也一名桑根繫傳本同錢氏斠詮本作桑根云根
讀如筤考集韻平聲四及御覽九百五十蟲豸部引說文根並
作根與字林合王氏廣雅疏證謂桑根猶言蒼筤與錢氏讀如
筤意合而字則從根疑說文本作根而他書所引因字林而遷
就之爾　方言十一蜻蛉謂之蝍蛉注江東名爲狐黎淮南人
呼蟌蚲疏證梨黎同古今注魚蟲第五蜻蛉一名青亭小而黃
者曰胡梨一曰胡離小而赤者曰赤卒一曰絳騶按胡梨通雅
四十七動物類作胡黎・蟌音康蚲音伊方言作蚲陸佃埤雅
作蝍見釋蟲第十一　爾雅翼釋蟲蜻蜓鄱陽人呼江雞　淮
南子齊俗訓水蠆爲蟌蒠注青蛉也・蟌音孑蒠妄務二音

蝍蛉解上　按蝍廣雅釋蟲作蛆曹憲音即伶與蛉通

莫貈・蟷蠰・不過・巨斧・齕肬・斫父・馬敫・蟷蜋也・

爾雅釋蟲莫貈蟷蜋蛑注螗蜋有斧蟲江東呼爲石蜋疏莫貈
一名螳蠰一名蛑釋文莫本或作蟇同武博反貈本又作貉戶
各反按蟷注作螗疏作螳釋文亦作螳不作蟷唐石經單疏本
竝同見挍勘記釋蟲第十五　又不過蟷蠰注蟷蠰螗蜋別名
疏不過一名蟷蠰一名蟷蜋方言云譚魯以南謂之蟷蠰三河
之域謂之螳蜋燕趙之際謂之食厖齊杞以東謂之馬穀其子
同名螵蛸也按此本月令孔疏然今本方言無此文據藝文類
聚九十七蟲豸部引乃鄭志之文邵氏爾雅正義疑孔疏傳寫
之訛以此食厖類聚作食肬馬穀類聚作馬敫御覽九百四十
一蟲豸部引作齊兗以東謂之馬敫又按挍勘記爾雅疏引方
言譚魯本一作潭魯馬穀本一作馬谷・蟷丁郎反蠰音見上
說文解字第十三蟷蠰不過也・爾雅釋文過本或作蝸字

林古禾反謝子臥反禮月令疏引釋蟲過作蝸　淮南子時則
訓螳蜋生注螳蜋世謂之天馬一名齕肬沇豫謂之巨斧也○
呂氏春秋仲夏紀注齕肬作齕疣巨斧作拒斧　廣雅釋蟲芊
芊齕肬蟷蜋也疏證各本肬訛作眩今訂正諸書寫此字或作
肬者肬之譌或作疣者疣之譌也按御覽九百四十六蟲豸部
引廣雅作齕蚘方言十一疏證引廣雅作齕朧藝文類聚九十
七蟲豸部引廣雅作羊羊吮吮尤傳寫之誤・齕下沒胡結二
切肬音尤　說文解字第十三蜋堂蜋也一名蚚父按庶物異
名疏蟲豸部引說文作一名斫父爾雅釋蟲釋文引又作斫父
皆字形相近傳寫之不同爾

蟳蟭蜱蛸螵消烏洟冒焦蟷蜋卵也

爾雅釋蟲蟷蠰其子蜱蛸注一名蟳蟭蟷蠰卵也廣雅釋蟲蟳
蟭烏洟冒焦螵蛸也○御覽九百四十六蟲豸部引廣雅蟳蟭
作博焦蟳音莫補莫二反　神農本草經上桑蜱蛸一名蝕肬
廣雅釋蟲疏證蝕與食同食肬螳蜋別名非螵蛸也・蜱音禆
又婢貽反　禮月令螳蜋生注螳蜋螵蛸母也・蛸音消一作
消　烏洟解上按舊鈔本作烏洟與廣雅通行本及孫氏本草
經校本引同然下陵舃之草一條斯彌注又作烏前後不應歧
互今從張氏刊本竝作烏・洟他帝反　冒焦解上按御覽九
百四十六蟲豸部引廣雅作冒焦又引吳氏本草經一名害焦
害焦當是冒焦之譌王氏疏證本引吳普本草正作冒

蛣蜣天柱弄丸蜣蜋黑甲蟲也

爾雅釋蟲蛣蜣蜣蜋注黑甲蟲噉糞土說文解字第十三錢氏
斠詮爾疋蜣蜋蛣蜋也・蛣蜋音竝見上蜣音羌　御覽九百

四十六蟲豸部張揖廣雅曰天柱蜣蜋也原注一作天柱又許
愼說文曰蜣蜋一曰天柱按廣雅釋蟲天柱蜣蜋也疏證本作
天社說文解字第十三螂字注渠螂一曰天社社與柱杜皆傳
寫異文陳懋仁庶物異名疏蟲豸部引說文亦作天柱　古今
注魚蟲第五蜣蜋能以土苞糞推轉成丸圓正無斜角莊周曰
蛣蜣之智在于轉丸一曰蛣蜣一曰轉丸一曰弄丸

蜉蝣渠略天牛長角甲蟲也

詩蜉蝣傳蜉蝣渠略也爾雅釋蟲蜉蝣渠略注似蛣蜣身狹而
長有角黃黑色叢生糞土中朝生暮死疏舍人曰蜉蝣一名渠
略南陽以東曰蜉蝣梁宋之閒曰渠略・蜉蝣浮遊二音　夏
小正五月浮游有殷傳殷衆也浮游也者渠略也朝生而暮死
方言十一蜉蝣秦晉之間謂之蝶蟗注似天牛而小有甲角

出糞土中朝生夕死。蜉蝣卽浮游蝶蠹卽渠略
齧桑齧髮蠰也
爾雅釋蟲蠰齧桑注似天牛長角體有白點喜齧桑樹作孔入
其中江東呼爲齧髮正義戴侗云俗謂天牛亦謂桑羊盧黑而
白駁此蟲似之也・齧五結反
蟥蛢綠甲蟲也
又同上蛂蟥蛢注甲蟲也大如虎豆綠色今江東呼黃蛢釋文
蛂謝音弗蟥音黃郭音王本或作黃蛢郭音瓶
輿父守瓜黃甲小蟲也
又同上蠸輿父守瓜注今瓜中黃甲小蟲喜食瓜葉故名守瓜
正義蠸一名輿父一名守瓜莊子外篇至樂瞀芮生乎腐蠸釋
文司馬彪云蠸蟲名爾雅云一名守瓜一名忿鼠・蠸音權輿

音余父音甫字或作螸
姑䗐強蛘米蠹也
爾雅釋蟲姑䗐強蛘注今米穀中蠹小黑蟲是也建平人呼爲
蛘子說文解字第十三姑䗐強蛘也按錢氏斠詮本強蛘作強
羊蓋从爾雅釋文引改又䗐釋文云字又作施式移反蛘字林弋
豉反　方言十一姑䗐謂之強蛘注米中小黑甲蟲也江東謂
之䖪音加建平人呼蛘子音芊芊卽姓也按爾雅釋文蛘郭音
芊亡婢反本或作芊說文作羊字林作蛘弋丈反正義按今俗
呼米中黑蟲爲揚甲亦呼楊子疑芊訛爲羊又音轉爲楊子也
飛廉委黍常羊負盤伊蝛鼅兒也
廣雅釋蟲飛蟅飛蠊也經史證類大全本草蟲魚部中品蜚蠊
陶隱居云形亦似䗪蟲而輕小能飛本在草中八月九月知寒

多入人家屋裏逃爾有兩三種以作廉薑氣者爲眞南人亦噉
之唐本注云此蟲味辛辣而臭漢中人食之言下氣名曰石薑
一名盧䗪一名負盤別錄云形似蠶蛾腹下赤此卽南人謂之
滑蟲者也按蜚與飛同蠊御覽九百四十九蟲豸部引本草經
及吳氏本草並作廉　詩東山伊威在室傳伊威委黍也疏伊
威委黍釋蟲文舍人曰伊威名委黍郭璞曰舊說伊威鼠婦之
之別名說文云委黍鼠婦也陸機疏云伊威一名委黍一名鼠
婦在壁根下甕底土中生似白魚者是也按鼠婦一作鼠姑一
作鼠負俱見爾雅釋文　又草蟲傳草蟲常羊也爾雅釋蟲草
蠜負蠜注詩云喓喓草蟲謂常羊也正義蠜之在草中者爲草
蠜一名負蠜郭注本毛傳　廣雅釋蟲蛪蠑蛋也疏證別錄又
有行夜蟲一名負盤陶注云今小兒呼氣盤或曰鼠盤蟲者也

陳藏器云氣盤蟲一名負盤蜚蠊又名負盤雖則相似非一物
氣盤蟲有短翅飛不能遠好夜中行觸之氣出也　伊威解上
又東山篇釋文伊威並如字或旁加虫者後人增耳　鼅兒未
詳或當是土鼅之訛神農本草經中䗪蟲一名地鼅名醫曰一
名土鼅廣雅釋蟲負蠜蛂也又云飛蟅飛蠊也說文蟅蟲也不
言何蟲明非一類飛廉委黍等名皆是也
秦渠暉夜丹良丹鳥景天宵燭熠燿螢也
呂氏春秋季夏紀腐草化爲螢蚈注蚈馬蚿也幽州謂之秦渠
一曰螢火也按淮南子時則訓作腐草化爲蚈無螢字畢氏按
本據淮南文刪去此字又秦渠高注皆指馬蚿言此作螢名似
誤通雅四十七以名曰秦渠爲失而仍謂螢或作蚈似尚未得
注意也　初學記蟲部螢第十四崔豹古今注曰螢火一名暉

夜按御覽九百四十五蟲豸部引同今本古今注魚蟲第五作
耀夜　夏小正八月丹鳥羞白鳥傳丹鳥者謂丹良也白鳥者
謂蚊蚋也古今注魚蟲第五螢火一名丹良一名丹鳥　廣雅
釋蟲景天螢火燐也古今注魚蟲第五螢火一名景天一名熠
燿藝文類聚九十七蟲豸部吳氏本草曰螢火一名夜照一名
景天　古今注魚蟲第五螢火一名夜光一名宵燭按蠋音燭
集韻或作蜀作蠋不與燭通此蝎字當作蠋讀如東都賦散皇
明以燭幽之燭　詩東山熠燿宵行傳熠燿燐也燐螢火也疏
本草螢火一名夜光一名熠燿

天螻杜狗蛞螻炙鼠螻蛄津姑蟓蛉螻姑也

爾雅釋蟲螜天螻注螻蛄也夏小正三月螜則鳴傳螜天螻也
埤雅釋蟲螻蛄臭蟲一名螜一名天螻孫炎爾雅正義以為螜

是雄者喜鳴善飛雌者腹大羽小不能飛翔食風與土螻力
侯反　方言十一蛄詣謂之杜蛒螻螲謂之螻蛄或謂之蟓蛉
南楚謂之杜狗或謂之蛞螻○蛞與蛄同螲音窒　廣雅釋蟲
炙鼠津姑螻蜮蟓蛉蛞螻螻姑也疏證炙鼠蘇頌本草圖經引
作碩鼠炙碩聲相近也各本炙譌作灸今訂正按炙舊鈔本作
灸張刻不誤又按蟓蛉集韻去聲七蟓字注引方言螻蛄謂之
蟓蛉又去聲八蟓字注蠶別名又上聲六蛘字下收蟓字注燕
人謂蚍蜉曰蛘或从象似當時所見方言又是一本玉篇下虫
部廣韻四去聲蟓字俱作桑蠶解附存備考　蟓象養二音

樗鳩樗雞莎雞也

廣雅釋蟲樗鳩樗雞也　樗恥豬反　爾雅釋蟲翰天雞注小
蟲黑身赤頭一名莎雞又曰樗雞　莎蘇禾反

果蠃蚴蜕蒲盧蠮螉土蜂也

爾雅釋蟲果蠃蒲盧注即細腰蠭也俗呼為蠮螉按果蠃詩小
宛作蜾音果方言疏證曰果蜾同蠃力果反說文解字第十三
果作蝸引詩螟蠕有子蝸蠃負之注蝸或从果　方言十一蠭
燕趙之閒謂之蠓螉其小者謂之蠮螉或謂之蚴蜕其大而蜜
謂之壺蠭注蚴悅二音疏證廣雅蚴蜕土蜂蠮螉也本此　蠮
音噎於髻反螉音翁又見下頭當注　禮中庸蒲盧也注蒲盧
蜾蠃　爾雅釋蟲土蠭注今江東大蠭在地中作房者為土蠭
啖其子即馬蠭今荊巴間呼為蟺音憚

蜚零木蜂也

經史證類大全本草蟲魚部上品土蜂一名蜚零生武都山谷
按此作木蜂未詳據郝氏爾雅義疏辨木蠭有數種而以蜚零

為土蜂笛師為木蜂笛師即留師也

留師竹蜂也

又蟲魚部下品留師如小指大正黑色嚙竹為窠蜜如稠糖酸
甜好食方言云留師竹蜂也按此方言郭注文留師作笛師與
本草引異御覽九百五十蟲豸部引亦作笛不作留庶物異名
疏蟲豸部兩載之云不知孰是

蠭鼓蜂房也

考工記輪人以其圍之阞捎其藪注藪讀為蠭藪之藪

壺蠭蜜蜂也

壺蠭見方言十一已解上蚴蜕又注今黑蠭穿竹木作孔亦有
蜜者或呼笛師

魚伯蟱螞蟼蝎蜩蠋青蚨也

廣雅釋蟲蟱蝺魚伯青蚨也疏證御覽引淮南萬畢術青蚨還錢青蚨一名魚伯抱朴子對俗篇云魚伯識水旱之氣蜉蝣曉潛泉之地・蟱音無蝺牛俱反蚨附于反酉陽雜俎卷十七蟱蝺形如蟬其子如蝦着草葉得其子則母飛來就之煎食辛而美・敦隅二音蝺亦作禺省搜神記卷十三南方有蟲名蟱蝺一名蝍蠋又名青蚨形似蟬而稍大味辛美可食生子必依草葉大如蠶子取其子母卽飛來不以遠近雖潛取其子母必知處以母血塗錢八十一文以子血塗錢八十一文每市物或先用母錢或先用子錢皆復飛歸輪轉無已故淮南子術以之還錢名曰青蚨・蝍昨則切蠋音蠲

蟙蠌服翼罨鼠蝙蝠也

爾雅釋鳥蝙蝠服翼注齊人呼爲蟙蠌或謂之仙鼠・職墨兩

音方言八蝙蝠自關而東謂之服翼或謂之飛鼠或謂之老鼠或謂之僊鼠自關而西秦隴之間謂之蝙蝠北燕謂之蟙蠌疏證各本僊訛作罨據爾雅疏所引訂正廣雅伏翼飛鼠仙鼠蚮蠌也本此蚮卽蟙按今仿宋本爾雅疏僊仍作罨挍勘記云閩本毛本罨改僊是鬱儀所見猶是舊本均不誤也

胡螓大蠅也

夢溪筆談雜誌一閩人謂大蠅爲胡螓・螓疾鄰切音秦

魂常木蝱也

經史證類大全本草蟲魚部中品木蝱一名魂常生漢中川澤・蝱眉耕切一作䖟音萌

白鳥蚊也

白鳥見夏小正八月詳上丹良注

鳳車大蜨蝶也・檀末小蝶也

古今注魚蟲第五蛺蝶一名野蛾一名風蝶江東呼爲撻末色白背青者是也其大如蝙蝠者或黑色或青斑名爲鳳子一名鳳車一名鬼車生江南柑橘園中按蝶有撻末之名此作檀末未詳

蠐螬蚕蠾蝤蠐當齊蝖蝃蠐蝖蛭蛒資蛾尺蠖蜰齊蛣蝠敎蠐地蠶也步屈螟蛉桑蟲也

方言十一蠐螬謂之蟦自關而東謂之蝤蠐或謂之蚕蠾或謂之蝖蝃梁益之間謂之蛒或謂之蝎或謂之蛭蛒秦晉之間謂之蠹或謂之天螻四方異語而通者也按此條郭氏蟦字注翡翠又蝤蠐注酋齊兩音又蚕蠾注書卷又蝖蝃注亦呼當齊或呼地蠶或呼蟦蝖蝖斛兩音又蛒字注音格又蛭蛒注蛭音質

疏證云注內翡翠書卷當作音翡翠之翡音書卷之卷各本訛作翡翠反今訂正・螬音曹蚕廣雅作蜷音眷蠾音見上廣雅釋蟲蛭蛒蚕蠾地蠶蠹蟦蠐螬也方言十一蠀蝛謂之蚇蠖注卽踧二音蠖烏郭反又呼步屈疏證按蚇古通用尺廣雅尺蠖蠀蝛也本此・蠀音資或省易繫辭傳下尺蠖之屈以求信也・爾雅釋文引信作伸又蚇音尺亦作尺神農本草經中蠐螬一名蟦蠐名醫曰一名蜰齊一名敎齊生河內平澤及人家積糞草中取無時反行者良・蜰音肥蠐音齊或省敎音孛與勃同爾雅釋蟲蝎蛣蝠注木中蠹蟲・蛣音見上蝠音屈又螟蛉桑蟲注俗謂之桑蟃亦曰戎女・螟亡丁反蛉力丁反

蛅蟖蛓蝲也

爾雅釋蟲螺蛄螜注截屬也今靑州人呼截爲蛄螜釋文螺字
又作蝼亡北反　經史證類大全本草蟲魚部下品雀甕生樹枝
間蛄螂房也陶隱居云蛄螂蚝蟲也圖經曰蛄螂似蠶而短背
上有五色斑刺螫人有毒欲老者口吐白汁疑聚漸堅硬正如
雀卵故名之一名雀𧒀𧒀甕聲近耳一曰雀好食其甕中子故
俗間呼爲雀兒飯甕衍義曰雀瓮多在棘枝上故又名棘剛子
正字通虫部截蛄螂別名無足有毛身扁綠色似蠶而短能螫
人俗呼揚瘌子・蛄髯占二音螂音斯蠘當作揚字書無蠘字

附引蠑螈巨白蚯蚓也

御覽九百四十七蟲豸部吳氏本草經曰蚯蚓一名白頸螳螾
一名附引　玉篇下虫部蟪字注寒蟪卽蚯蚓許偃切按爾雅
釋蟲注寒蚓釋文本作蟪蚓　巨白未詳沈氏亮曰通雅四十

七動物類引餘冬序錄云孟子巨擘蓋齊地有蟲類大蚯蚓人
謂之巨擘善擘地以行此說亦奇按白頸螳螾乃蚯蚓之巨者
其巨白之謂與

蝍蛆吳公也

廣雅釋蟲蝍蛆吳公也按疏證吳公一作蜈蚣・蝍音卽蛆子
餘反

蚨虷蚰蜒螾衍蟐蠷蚔蚭蛉窮入耳也

方言十一蚰蜒自關而東謂之螾衍或謂之入耳或謂之蟐蠷
趙魏之間或謂之蚨虷北燕謂之蚔蚭・蚨虷扶于二音蟐音長
直良切蠷音麗蚔奴六反蚭音尼　爾雅釋蟲螾衍入耳注蚰
蜒釋文螾以忍反衍以善反本又作蜑疏方言云蚰蜑自關而
東謂之蚰蜑原注由延二音按今本方言作螾蜑不作蚰蜑

考工記梓人卻行注卻行螾衍之屬　淮南子泰族訓昌羊去
蚤蝨而人弗庠者爲其來蛉窮也按御覽九百五十一蟲豸部
引淮南文庠作席又引高誘注云蛉窮幽冀謂之蜟蚳入耳之
蟲蜟音育

商距馬蠲蛆渠截蛆馬踐百足蚿也大者謂之馬蚰一曰馬陸

莊子外篇秋水是猶使蚉負山商距馳河也釋文商距音渠郭
音巨司馬云商距蟲名北燕謂之馬蚿　說文解字第十三蠲
馬蠲也从虫目益聲勹象形明堂月令曰腐艸爲蠲古玄切又
爾雅釋蟲蛝馬蜒注馬蠲蚐俗呼馬蜒　方言十一馬蚿北燕
謂之蛆蟝其大者謂之馬蚰注音逐今關西云・蟝音渠或省
又廣雅釋蟲蛆蟝馬蜒馬蚿也又馬蠸蠘蛆也疏證蠘與蜒聲
之轉蠘蛆與蛆蟝聲之遞轉也蠘各本譌作踐按截說文截本

字蠘蛆卽截蛆字加虫爾蠘音棧此尙从舊本作踐　博物志
四物性百足一名馬蚿中斷成兩段各行而去　經史證類大
全本草蟲魚部下品馬陸一名百足一名馬軸生玄菟川谷

蠼螋長足吳公也

經史證類大全本草蟲魚部中品蠼螋雞腸注陶云雞腸草主
蠼螋溺按蠼螋如小蜈蚣色青黑長足山蠼螋溺毒更猛・蠼
音矍厥縛切又音瞿與蠷通螋音搜一作蛟

蠦蠝蜇蜴祝蜓蚵蠪蠑螈號蜼守宮蝘蜓易蜴蝘蜓蛇醫也大而
能鳴者曰蛤解江東謂之蛤蚧汝潁謂之蛤䗙

方言八守宮秦晉西夏謂之守宮或謂之蠦蠝或謂之蜥易其
在澤中者謂之易蜴南楚謂之蛇醫或謂之蠑螈東齊海岱謂
之蝘蜓北燕謂之祝蜓桂林之中守宮大而能鳴者謂之蛤解

○蠦蝘注盧纏兩音又蜥易注南陽人又呼蝘蜓又蠑螈注榮
元二音又蝘蜓注似蜇易大而有鱗今所在通言蛇醫耳斯侯
兩音蜓音延　廣雅釋魚蛤解蠦蝘蚵蠪蜇蜴也・蜇蜴錫奕
二音蜴又音析蚵蠪何龍二音　毛詩草木鳥獸蟲魚疏胡為
虺蜴虺蜴一名蠑螈水蜴也或謂之號蛇或謂之蛇醫如蜥蜴
青綠色大如指形狀可惡・蜼以醉力軌二切　爾雅釋魚蠑
螈蜥蜴蝘蜓蝘蜓守宮也注轉相解博異語別四名也
方言八蛤解注似蛇醫而短身有鱗采江東人呼為蛤蚧音頜
頜汝頷人直名為蛤解音懈誤聲也疏證注內蛤蚧音頜頜各
本訛作蛤蚖音頭頷永樂大典本訛作音頭額廣韻蛤頜同音
其頜字注云頜頤旁今據以訂正又直名為蛤解音懈各本
訛作直名為蛤歡音解從曹毅之本按此尚沿舊本作蚖解本

譌歡此又譌鸛字書無鸛字蚖音元
䵹鼀蝴鼁鼓造鼀䵹蟾諸螻蟈去甫苦蠪詹蠩蝦蟇也
說文解字第十三䵹鼀詹諸也詩曰得此䵹鼀言其行鼀鼀从
黽爾聲式支切・䵹七秋切　又蝴鼁詹諸以脰鳴者从虫匊
聲居六切・鼁七宿切　淮南子說林訓鼓造辟兵壽盡五月
之望注鼓造蓋謂梟一曰蝦蟇今世人五月望作梟羹亦作蝦
蟇羹言物不當為用　爾雅釋魚鼁䵹蟾諸注似蝦蟆居陸地
淮南謂之去蚥・去秋二音蚥音甫　通雅四十七動物類蟾
蜍一作蟾諸即蝦蟆也按濟中蟾諸尚書大傳
夏傳禹貢文鄭氏注云詹諸䵹鼀也玉海引逸周書王會解並
載此文方氏輒指為王會語失之　禮月令孟夏之月螻蟈鳴
疏螻蟈蝦蟇也按鄭箋以螻蟈為蛙釋文引蔡氏說以螻為螻

蛞蟈為蛙分而為二考月令七十二候無一候兼言兩物絕不
同類者此說前人固已駁之至邱光庭兼明書辨蛙與蝦蟇形
狀之不同謂螻蟈非蝦蟇是文不備載此尚沿孔疏之說・
螻音見上蟈古獲切　經史證類大全本草蟲魚部下品蝦蟇
一名蟾蜍一名䵹一名去甫一名苦蠪生江湖池澤五月五日
取陰乾東行者良○蠪音龍又音籠諸與蜍並通見集韻平
聲一蜍蠩字注
䵷繩耿黽蝙蠕鼃也
集韻平聲三䵷繩鼃類似蜘蛛出遼東土人食之・多年胡雞
二切　周禮秋官蟈氏掌去鼃黽注齊魯之間謂鼃為蟈黽耿
黽也　玉篇下虫部蝙蠕似蛙而小觸之腹脹一名胮肛・蝙
古迥切蠕乃洽切集韻耿迥乃梃二切

活東活師懸鈎乎魚科斗鼃黽子也
爾雅釋魚科斗活東注蝦蟆子　山海經東山經嵒山湖水出
焉東流注于食水其中多活師注科斗也爾雅謂之活東　急就
章第十四水蟲科斗鼃蝦蟇　小顏注科斗一名活東亦曰活師
即蝦蟇所生子也　庶物異名疏蟲豸部活師崔豹古今注一
名懸鈎　原注一曰乎針　按今本古今注魚蟲第五蝦蟇子曰蝌
斗一曰乎針一曰乎魚形圓而尾大尾脫即腳生御覽九百四
十九蟲豸部引此文乎針作懸針未詳孰是
陵蠡蛞蝓僕纍蝸牛蝛蝓爪牛也
經史證類大全本草蟲魚部中品蛞蝓一名陵蠡一名土蝸一
名附蝸生太山池澤及陰地沙石垣下陶隱居云蛞蝓無殼不
應有蝸名其附蝸者復名為蝸牛俗作瓜字則蝸字亦音瓜莊

子所云戳於蝸角是也又蝸牛字是力戈反而俗呼爲瓜牛生
山中及人家・蛞苦活切音濶蝓音俞　山海經中山經青要
之山實維帝之密都北望河曲是多駕鳥南望墠渚禹父之所
化是多僕纍蒲盧注僕纍蝸牛也爾雅曰蒲盧者螟蛉也　爾
雅釋魚蚹蠃螔蝓注即蝸牛也・蚹音附一音扶卜反　廣雅
釋魚蠡蠃蝸牛螔蝓也疏證說文蠃扅蝓也周官醢人注蠃螔
蝓也・扅與螔通蠡力兮反蠃洛戈反螔音移又音斯
蝂蝸小蠃也
文選江賦鸚螺蜁蝸注舊說曰蜁蝸小螺也・蜁音旋亦作蝂
同
縊女蜆也
爾雅釋蟲蜆縊女注小黑蟲赤頭喜自經死故曰縊女・蜆音

峴縊於賜切一作螠
蝜布毒蜆也
玉篇下虫部蝜蝂虫大如蜆有毒・蝜扶缶切蝂音布或省
蛤黎含漿蚌也
淮南子道應訓盧敖就而視之方倦龜殼而食蛤梨注楚人謂
倨爲倦龜殼龜甲也蛤梨海蚌也　爾雅釋魚蚌含漿注蚌即
蜃也正義蜃爲大蛤與蚌異按下文蜃小者珧是蜃有別種也
復累魁蛤也
說文解字第十三魚蜃屬有三皆生於海千歲化爲魚秦謂之
牡厲又云百歲燕所化魁魚一名復累老服翼所化从虫合聲
古沓切按蛤蜃之蜃與蛟蜃之蜃異說詳下車螯注
蘇岸馬刀馬蛤也

蘇岸疑是䗫岸之譌經史證類大全本草蟲魚部下品馬刀衍
義曰京師謂之䗫岸・䗫音鍤　又馬刀一名馬蛤生江湖池
澤及東海取無時
瓦壠海蛤也
瓏當作壠嶺表錄異卷下瓦屋子蓋蚌蛤之類也南中舊呼爲
蚶子頭因盧鈞尙書作鎭遂改爲瓦屋子以其殼上有棱如瓦
壠故名焉○文選江賦注作瓏
魁陸蚶也
爾雅釋魚魁陸注魁狀如海蛤圓而厚外有理縱橫即今之蚶
也・蚶呼甘胡甘二切
餘貾餘泉文貝也
又同上餘貾黃白文注以黃爲質白爲文點・貾直其反音池

又餘泉白黃文注以白爲質黃爲文點今紫貝以紫爲質黑
爲文點釋文泉如字本或作蝝
車螯大蛤也
經史證類大全本草蟲魚部下品車螯是大蛤一名蜄正字通
虫部車螯海蛤也殼色紫有斑點俗譌呼昌娥通雅四十七動
物類車螯本蜃蛤之屬周禮蜃珧以爲飾蜃炭取其灰鍾岏爲
何循作說車螯蛤蠣宜充庖厨是也陳藏器羅願戴侗則皆誤
以蛤蜃之蜃爲蛟蜃之蜃矣・螯音遨
蝙蝓蠀蜍罔工蛛蝥耻公蝃蝥鼅鼄也
方言十一鼅鼄鼄蝥也自關而西秦晉之間謂之鼄蝥自關而
東趙魏之郊謂之鼅鼄或謂之蝙蝓蝙蝓者侏儒語之轉也北
燕朝鮮洌水之間謂之蠀蜍○鼄蝥注今江東呼蝃蝥音掇蝙

蝓蠋與二音蝳蜍注齊人又呼社公亦言罔工音毒餘网與罔
同一作冈〔廣雅釋蟲〕蛛蝥冈工蠾蜘蝳蜍也。朱牟二音蜘
音俞字亦作蝓爾雅釋蟲釋文蝥音謀又音無又蠿作蠽音知
說文云或作蜘蟊音誅說文云或作蛛
蛐蟱草木間小鼅鼄也
〔經史證類大全本草蟲魚部中品〕蛐蟱鼅鼄〔注〕陶云懸網狀如
魚罾者亦名蛐蟱按蛐蟱在孔穴中及草木稠密處作網如蠶
絲爲幕絲者就中開一門出入形段小似鼅鼄而斑小・蛐抽
屈二音蟱音謀
螲蟷顛當蛈蝪土鼅鼄也
〔爾雅釋蟲〕王蛈蝪〔注〕即螲蟷似鼅鼄在穴中有蓋今河北人呼
蛈蝪〔正義〕按今時北方以蛈蝪爲顛當・螲音窒蟷音璫蛈鐵

迭二音蝪湯唐二音〔酉陽雜俎卷十七〕顛當爾雅謂之王蛈
蝪鬼谷子謂之蛈母秦中兒童戲曰顛當顛當牢守門蠮螉寇
汝無處奔
壁錢壁繭也
〔經史證類大全本草蟲魚部下品〕壁錢似蜘蛛作白幕如錢在
闇壁間此土人呼爲壁繭
蠅豹壁虎也
〔古今注魚蟲第五〕蠅虎蠅狐也形似蜘蛛而色灰白善捕蠅一
名蠅蝗一名蠅豹
蠨蛸喜母也
〔詩東山〕蠨蛸在戶〔注〕蠨蛸長踦也〔疏〕蠨蛸長踦釋蟲文〔釋文〕蠨
音蕭說文作蟰音夙蛸所交反郭音蕭陸璣草木鳥獸蟲魚疏

蠨蛸在戶蠨蛸長踦亦名長腳荊州河內人謂之喜母
晏青盤蝥班蝥也
〔廣雅釋蟲〕盤蝥晏青也〔疏證〕御覽引吳普本草云斑貓一名晏
青晏與晏同〔說文解字第十三〕盤蝥毒蟲也从虫般聲布
還切蝥从虫敄聲莫交切〔按〕經史證類大全本草蟲魚部下品
斑貓吳氏云一名盤蝥此作盤蝥从說文盤與盤通非有二也
地膽蚍蜉青蠵芫菁也
〔廣雅釋蟲〕地膽蚍蜉青蓋青蠵也又〔經史證類大全本草蟲魚
部下品〕地膽一名蚖青陶隱居云眞者出梁州狀如大馬蟻有
翼僞者即斑貓所化狀如大豆大都療體略同必不能得眞爾
此亦可用故有蚖青之名蚖字乃異恐是相承誤矣・蚍同蚍
要於霄切蠵音攜蚖音見上　菁疑當作青〔經史證類大全本

草蟲魚部下品〕芫青〔圖經曰其形頗與斑貓相類但純青綠色
背上一道黃文尖喙三四月芫花發時乃生多就花上採之暴
乾・芫音元
蚼蟓蛾蛘蚍蜉也
〔方言十一〕蚍蜉齊魯之間謂之蚼蟓西南梁益之間謂之玄駒
燕謂之蛾蛘・蚼蟓駒養二音蛾蛘蟻養二音蚍蜉毗浮二音
蝡蝂蓬活地脾沙蝨也
〔廣雅釋蟲〕沙蝨蝡蝂也〔疏證〕御覽引淮南萬畢云沙蝨一名蓬
活一名地脾蓬活即蝡蝂之轉聲也・蝡蝂便旋兩音
厥昭虷蟹子孑蜎蠉蛣蟩井中赤蟲也
〔列子天瑞篇〕厥昭生乎濕〔注〕此因蒸潤而生〔莊子外篇秋水
還虷蟹與科斗〔釋文〕還音旋司馬云顧視也虷音寒井中赤蟲

也一名蛸〔爾雅釋魚〕蛸。蠉〔注〕井中小蛣。蟩。赤蟲一名孑。孓。廣雅云〔正義〕廣雅云孑孓蛸按說文云孑無右臂也孓無左臂也蓋此蟲無足似人無左右臂故蒙此名矣亦謂之蛣蟩與孑孓同音也〔按〕注疏本作孑。孓。釋文孑紀列反孓九月反蛸郭狂兗反字林一全反又一耎反蠉郭香袞反呂火全反蛣音見上蟩居月反

至掌水蛭也

〔爾雅釋蟲〕蛭蝚至。掌。〔注〕未詳〔義疏〕說文蛭蝚至掌也本草水蛭別錄一名蚑一名至掌然則釋魚蛭蟣即是物也然水蛭而在釋蟲者陶注本草有山蚑唐本注有草蛭在深山草木蜀本注有石蛭泥蛭論衡商蟲篇云下地之澤其蟲曰蛭蛭食人足此則蛭屬有在草泥山石閒者並能齧人手足恐人不識是以爾

雅流至掌之稱矣〔按〕水蛭今俗謂之馬蟥見邵氏正義

杜伯蠏蝲蝎也

〔廣雅釋蟲〕杜。伯。蠭蠆蠍也又〔毛詩草木鳥獸蟲魚疏〕卷髮如蠆一名杜。伯。河內謂之蚑幽州謂之蠍〔集韻入聲九〕蠏他達切蠏。蝲。蟲名蝎也〔又〕蝲郎達切蟲名或書作蠟

商何蛶也

〔說文解字第十三〕蛶商。何。也从虫寽聲力輟切〔按〕爾雅釋蟲蛶商何郭注未詳郝氏義疏謂釋文引字林螪蓋作螪故音之赤反何或作蚵音河玉篇螪蚵也又云蚵。蠪。蜥易其說本於廣雅集韻引爾雅蛶商何亦以為蜥易類也蓋螪字作螪依呂忱音正蜥易之合聲集韻說是

蛣詘杜蛒也

蛣。詘。見方言十一已詳上螻蛄注○爾雅疏引詰詘者蛣作姞

焦冥蟭也

〔晏子春秋外篇第七〕公曰天下有極細乎晏子對曰有東海有蟲巢於蟁睫再乳再飛而蟁不為驚臣嬰不知其名而東海漁者命曰焦。冥。○亦見列子湯問篇冥作螟

復陶蝝也

〔說文解字第十三〕蝝復。陶。也劉歆說蝝蚍蜉子董仲舒說蝗子也从虫彖聲與專切

國貉土蛹也

〔爾雅釋蟲〕國。貉。蟲蠁〔注〕今呼蛹蟲為蠁廣雅云土蛹蠁蟲〔釋文〕貉戶各反蠁許兩反說文云知聲蟲也司馬相如作幽字蛹音勇〔按〕說文解字第十三蠁字下別出蚼字云司馬相如蠁从向

是釋文引解字作幽誤也郝氏爾雅義疏釋蟲第十五引說文竝作蚼

烏蠋橘蠹也

〔又同上〕蚅烏。蠋。〔注〕大蟲如指似蠶●蠋音解前蝍蠋

魱鱛鮪也仲明鮪也

〔文選上林賦〕魱。鱛。漸離〔注〕李奇曰周洛曰鮪蜀曰魱鱛出鞏山穴中●亘憎二音〔毛詩草木鳥獸蟲魚疏〕有鱣有鮪鮪魚形似鱣而色青黑頭小而尖似鐵兜鍪口亦在頷下其甲可以摩薑大者不過七八尺益州人謂之鱣鮪大者為王鮪小者為叔鮪一名鮥肉色白味不如鱣也今東萊遼東人謂之尉魚或謂之仲。明。魚仲明者樂浪尉也溺死海中化為此魚〔按〕此以仲明為鱛之別名未詳初學記三十引毛詩義疏作益州人謂之鮪

鰽下又別出鰽一名揚一條疑鮪鰽係鱣鮪之誤未足爲據也

胡鱅鱮也

又維魴及鱮鱮似魴厚而頭大魚之不美者故里語曰網魚得鱮不如啗茹其頭尤大而肥者徐州人謂之鰱或謂之鱅幽州人謂之鴞鶚或謂之胡鱅

當互鮥也

爾雅釋魚鮥當魱注海魚也似鯿而大鱗肥美多鯁今江東呼其最大長三尺者爲當魱正義說文云鮥當互也類篇云鮥或作鱯釋文魱郭音胡一音互

左介比目也

庶物異名疏鱗介部爾雅東方有魚不比不行其名謂之鰈南越志謂之板魚亦曰左介

河伯烏賊也

古今注魚蟲第五烏賊魚一名河伯度事小吏

鯢鮑印魚也

御覽九百四十鱗介部臨海水土記曰鯢鮑魚似海印魚

鱄䱐江豚也

玉篇下魚部鱄普乎切鱄䱐魚一名江豚欲風則踊又䱐覆浮切廣雅釋魚鱄䱐鮈也疏證鱄一作鯆晉書夏統傳初作鯔鮆躍後作鯆䱐引何超音義引埤蒼云鯆䱐鮈魚也一名江豚多膏少肉郭璞江賦云魚則江豚海豨李善注引南越志云江豚似豬本草拾遺云江豘狀如豘鼻中爲聲出沒水上舟人候之知大風雨

鯸鮐河豚也

文選吳都賦王鮪鯸鮐劉淵林注鯸鮐魚狀如科斗大者尺餘腹下白背上青黑有黃文性有毒雖小獺及大魚不敢餤之蒸煑餤之肥美豫章人珍之廣雅釋魚鯸鮔魺疏證鮔一作鮐北山經敦薨之水其中多赤鮭郭璞注云今名鯸鮐爲鮭魚音圭本草拾遺云䲅魚肝及子有大毒一名鶘夷魚以物觸之即嗔腹如氣毬亦名嗔魚䲅即鮭之俗體鶘夷即鯸鮐之轉聲今人謂之河豚者是也河豚善怒故謂之鮭又謂之魺鮭之言恚魺之言訶釋詁云恚訶怒也

忽雷鰐也

太平廣記四百六十四水族骨雷扶南國出鰐魚大者二三丈四足似守宮狀常生吞人扶南王令人捕此魚置於塹中以罪人投之若合死鰐魚乃食之無罪者嗅而不食鰐魚別號忽雷

熊能制之握其嘴至岸裂擘食之一名骨雷秋化爲虎三爪出南海思雷二州臨海英潘村多有之原注出洽聞記

神守鼉也

埤雅釋魚鼉以眼聽脊連脅甲蟲也水居陸生養魚經曰魚滿三百六十則龍爲之長而引飛出水內鼉則魚不復去故鼉一名神守

石鏡海靼水母蛇也

北戶錄水母條水母一名蚱一名石鏡南人治而食之云性熱偏療河魚疾也

談薈三十五沙噀條蛇蟦蟲名水母也今浙人通呼蝦蛇又名海靼拔海靼之名他類書或引作廣雅又或引作廣韻今本竝無○靼音淅見御覽三百五十八引埤蒼

文選江賦水母目蝦注南越志曰海岸間頗有水母東海謂之

蛇正白濛濛如沫生物有智識無耳目故不知避人常有蝦依
隨之蝦見人則驚此物亦隨之而沒・蛇音蜡除嫁切
蛺變・三蝬也・
御覽九百四十二鱗介部臨海水土物志曰蛺變似蛤如䖳大
・蛺音頰　又臨海水土物志曰三蝬似蛤○文選江賦三蝬
蜉江注臨海水土物志同・蝬音宗
冉遺・鮯鮯・皆六足　建同・四足　浮胡・章舉・皆八足　鰼鰼・十翼　何羅・一首十身　鰲魮・如銚
鳥首　修辟・如黽　鱕鯌・鼻有横斤　鱬鯛・如鳶　横公・夜能化人　王餘・半身　皆異魚也
山海經西山經英鞮之山涴水出焉而北注于陵羊之澤是多
冉遺之魚魚身蛇首六足其目如馬耳食之使人不眯可以禦
凶　又東山經跂踵之山有水焉廣員四十里皆涌其名曰深
澤其中多蠵龜有魚焉其狀如鯉而六足鳥尾名曰鮯鮯之魚

其名自叫・鮯音蛤　隋書南蠻眞臘傳九眞海中有魚名建
同四足無鱗其鼻如象吸水上噴高五六十尺　又有浮胡魚
其形似䱇背如鸚鵡有八足　韓愈初南食貽元十八協律詩
章舉馬甲柱鬬以怪自呈　攷異章舉有八腳身上有肉如臼亦
曰章魚馬甲柱卽江瑤柱　又酉陽雜俎續集卷八章舉每月三
八則多　山海經北山經涿光之山囂水出焉而西流注于河
其中多鰼鰼之魚其狀如鵲而十翼鱗皆在羽端其音如鵲可
以禦火食之不癉○鰼音袴褶之褶　又譙明之山譙水出焉
西流注于河其中多何羅之魚一首而十身其音如吠犬食之
已癰　又西山經鳥鼠同穴之山濫水出于其西西流注于漢
水多鰲魮之魚其狀如覆銚鳥首而魚翼魚尾音如磬石之聲
是生珠玉・如玭兩音　又中山經橐山橐水出焉而北流注

于河其中多修辟之魚狀如黽而白喙其音如鴟食之已白癬
文選吳都賦鯽龜鱕鯌劉淵林注鱕鯌有横骨在鼻前如斤
斧形東人謂斧斤之斤爲鱕故謂之鱕鯌魚二十餘種此其尤
異者此魚所擊無不中斷也有出入鯌子朝出求食暮還入母
腹中皆出臨海・甫袁甫亦二切　御覽九百四十鱗介部臨
海水土記曰鱬鯛魚狀如鳶魚形　又臨海異物志曰鳶魚狀如
鳶唯無尾足陰雨日亦飛高數丈・鱬音而朱切鯛音未詳
神異經北荒經北方荒中有石湖方千里岸深五丈餘恒冰惟
夏至左右五六十日解耳湖有横公魚長七八尺形如鯉而赤
晝在水中夜化爲人刺之不入煑之不死以烏梅二枚煑之則
死食之可止邪病　文選吳都賦雙則比目片則王餘劉淵林
注王餘魚其身半也俗云越王鱠魚未盡因以殘半棄水中爲

魚遂無其一面故曰王餘也
石斑・黃靈・槌頭・伏念・婢屣・奴屩・織杼・戴星・銅哾・蕃踰・鰄帚・鯡鰽・魣
鮢・饋尾・土拌・皆海魚也
御覽九百四十鱗介部臨海水土記曰石斑魚媱蟲六蟲爲一
注斑魚長尺餘其斑如虎文俗言蝘蜓於水邊呼之因走上岸
合牝其子不可食也　又九百三十八鱗介部臨海水土記曰
黃靈魚小文正黃似石首　又臨海水土記曰槌額似鯌魚長
四尺按此作槌頭疑槌額之誤・槌音椎　又九百四十鱗介
部臨海水土記曰伏念魚似吹沙魚　又臨海異物志曰婢屣
魚口近腹下形似婦人屣・屣音徙　又臨海水土記曰奴屩
魚長一尺如屩形・屩音腳　又臨海水土記曰織杼魚狀如
鰶魚味美於諸魚沈懷遠南越志曰織杼魚如眞魚背上正青

○眞疑爲嗔見上鯀鮐注（又）臨海水土記曰蛓星魚狀如蔦魚背上有兩白瑞如指大因名之云（又）臨海異物志曰鈄吮魚長五寸似儵魚○吮食尹切此作吮未詳吮俗欶字（又）九百三十九鱗介部蕃踰魚魏武四時食制曰蕃踰魚如鼈大如箕甲上邊有鬚無頭口在腹下尾長數尺有節有毒螫人（題）下原注一曰蕃蜩魚（爾雅釋魚）鱊鮬鱖歸注小魚也似鮒子而黑俗呼爲魚婢江東呼爲妾魚（釋文）鱖音厥本亦作厥歸章西反本或作帚（御覽）九百四十鱗介部臨海水土記曰䲡鰆形似䲡魚戲於重川靡有定所正字通魚部鰆音諸臨海記曰䲡鰆即河豚之大者・䲡音未詳（又）九百三十九鱗介部魏武四時食制曰鯚鰊魚黑色大如百斤豬黃肥不可食數枚相隨一浮一沉一名敷常見首出淮及五湖・孚沛二音（又）九百

四十鱗介部南越記曰饋尾魚有毒一名鼈魚（又）臨海水土記曰土抃魚長七寸白黑斑文・抃鋪官普伴二切

蝦螘轉帶擁劒移角姑勞石蜐撥棹望潮竭朴蟹也鰌蝥蘆鯚巨盤也彭蜞長卿招潮倚望蜓江小蟹也璅蛣之腹有小蟹

（廣雅釋魚）蜅蟹蛻也其雄曰鯢鰀其雌曰博帶按鱧御覽九百四十二鱗介部引作螘通雅四十七動物部引作蝦螘與駢雅同轉疑博字之譌・鯢音郎鰀下哀反（文選吳都賦）烏賊擁劒劉淵林注擁劒蟹屬也從廣二尺許有爪其螯偏大大者如人大指長二寸餘色不與體同特正黃而光明常忌護之如珍寶以利如劒故曰擁劒其一螯尤細主取食出南海交趾（御覽）九百四十二鱗介部臨海水土物志曰移角似蟛螯角移不正名曰移角（又）臨海水土物志曰姑勞如車螯而殼薄（又）九百四十三鱗介部臨海水土物志曰石蛔大如蟹八足殼通赤狀鴨卵・蛔巨隕切（事文類聚後集介蟲部）呂亢守台州命工作蟹圖凡十二種一曰蝤蛑二曰撥掉三曰擁劒四曰彭蜞五曰竭朴六曰沙狗七曰望潮八曰倚望九曰石蛔十曰蜂江十一曰蘆虎十二曰蟛蜞按掉當作棹蜩當作蛔蜂當作虾此作虾亦譌（庶物異名疏鱗介部）招潮子蟹之小者見海物異名記舉螯望潮一名望潮（御覽九百四十三鱗介部）臨海異物記曰竭朴大於彭蜞殼黑斑有文章螯正赤常以大螯彰目屈小螯以取食按彰目庶物異名疏鱗介部引異物志作障目當从之又嶺表錄異卷下竭朴乃大蟚蜞也殼有黑斑雙螯一大一小常以大螯捉食小螯分自食（嶺表錄異卷下）蝤蛑乃蟹之巨而異者蟹螯上有細毛如苔身上八足蝤蛑則螯無

毛後兩小足薄而闊俗謂之撥棹子與蟹有殊其大如升南人皆呼爲蟹注有大如小楪子者又云八月此物與虎鬬往往夾殺人也・蝤音秋蛑一作蝥音牟（御覽九百四十鱗介部）蘆鯚魚異物志曰蘆鯚似鰌蝥而有細文多膏肥美形大如蘆管本出地中隨泉浮出俗名蘆鯚沈懷遠南越志曰蘆鯚魚生山曲水間穴地爲窟泉源踊則此魚出今盧陵以南至於南州有焉俗以爲醬按蘆鯚乃魚名異物志亦僅云似鰌蝥耳以爲巨蟹未詳・鯚音孚（又）九百四十三鱗介部翟豹古今注曰蟛蜞小蟹也生海邊塗中食土一名長卿其有螯偏大者名擁劒一名執火其螯赤故謂之執火也俗謂之越王劒按今本古今注魚蟲第五蟛蜞作蟚蜞無俗謂之越王劒六字又按庶物異名疏鱗介部引古今注長卿作長唧疑字形相近而譌・蟛音

彭字亦作彭蜞音滑〔又〕臨海異物志曰招潮小如彭蜞殼白依潮長背坎外向舉螯不失常期俗言招潮水也〔又〕倚望臨海水土物志曰倚物常起顧睨西東其形如彭蜞大行塗上四五進輒舉兩螯八足起望行常如此唯入穴中乃止〔文選江賦〕三蝬蚢江鷊螺蜁蝸〔注〕舊說曰蚢江似蟹而小十二腳・蚢音流〔又〕璅蛣腹蟹〔注〕南越志曰璅蛣長寸餘大者長二三寸腹中有蟹子如榆莢合體共生俱爲蛣取食

元衣白若玉靈元緒元佇滋夷䗋蠵龜也

〔古今注魚蟲第五〕龜名元衣督郵鼈名河伯從事〔墨子耕柱第四十六〕昔者夏后開使蜚廉採金於山川而陶鑄之於昆吾是使翁難乙卜於白若之龜〔按〕白若畢氏沅校本作目若此从王氏應麟玉海引仍作白若〔史記龜策列傳〕祝曰假之玉靈夫子索隱曰尊神龜而爲之作號〔述異記卷上〕東陽郡永康縣吳時有人入山逢大龜擔之未至家遇夜纜舟於岸見老桑呼龜曰元緒汝當死矣龜呼桑樹曰子明無苦也〔御覽九百三十一鱗介部〕南越志曰龜甲名神屋出南海生池澤中吳越謂之元佇〔嶺表錄異卷下〕蠵蠵者俗謂之兹夷乃山龜之巨者人立其背可負而行產潮循山中○兹與滋通〔山海經東山經〕跂踵之山有水焉其中多蠵龜〔注〕蠵䗋蠵大龜也甲有文彩似瑇瑁而薄音遺知反〔箋疏〕按瑇瑁玉篇作蝳蝐說文云蠵大龜也以胃鳴者郭注爾雅靈龜云緣中文似瑇瑁俗呼靈龜即今䗋蠵龜一名靈蠵能鳴

珠䗿如肺　石蛣如龜腳　石蝑如鋸錯　鼅鼊如蔘　海朮口在背上　䲅䰽如笠　土肉如臂　海鏡介生　海月如鏡　石矩長足　白蟳如蛟　旋龜鳥首　蘦龜鵝首鼈犬　蝦姑如蜈公　盧蜼似蛤　方諸大蛤　文鰩長尺許有翼　海鵝有肉翅　皆水族也

〔山海經東山經〕葛山之首無草木澧水出焉東流注于余澤其中多珠蟞魚其狀如肺而有目六足有珠其味酸甘食之無癘〔箋疏〕按呂氏春秋作朱鼈郭氏江賦作𧒚蟞是經文珠朱蟞鼈並古字通用〔文選江賦〕𧒚蟞腓䞨以瑩珠石蛣應節而揚葩〔注〕南越志曰石蛣形如龜腳得春雨則生花花似草華・蛣音刼　蝑當作蝑〔御覽九百三十八鱗介部〕臨海水土記曰石蝑附石以鋸錯〔原注〕蝑音子〔文選江賦〕蜦蜳鰲蛸鰿鼅鼊鼉〔注〕臨海水土物志曰鼅鼊與鼂辟相似形大如蕨生乳海邊沙中肉極好中啖〔按〕御覽九百四十三鼅鼊條下引臨海水土物志云生渤海邊沙中肉極好啖一枚有三斛膏・迷麻二音蕨音廢〔酉陽雜俎續集卷八〕南海有水族前左腳長前右腳短口在脇傍背上常以左腳捉物寘于右腳右腳中有齒嚼之方內於口大三尺餘其聲朮朮南人呼爲海朮〔文選吳都賦〕䲅䰽鯖鰐〔劉淵林注〕䲅䰽龜屬也其形如笠四足縵胡無指其甲有黑珠文采如瑇瑁可以飾物肉如龜肉肥美可食・古侯并亦二切〔又江賦〕玉珧海月土肉石華〔注〕臨海水土物志曰海月大如鏡白色正圓常死海邊其柱如搔頭大中食又土肉正黑如小兒臂大長五寸中有腹無口目有三十足炙食〔嶺表錄異卷下〕海鏡廣人呼爲膏葉盤兩片合以成形殼圓中甚瑩滑日照如雲母光內有少肉如蚌胎腹中有小蟹子其小如黃豆而螯足具備海鏡飢則蟹出拾食蟹飽歸腹海鏡亦飽〔又〕石矩亦章舉之類身小而足長入鹽乾燒食極美又有小者兩足如常曝乾後似射踏子故南中呼爲射踏子也〔朝野僉載卷

三落水中有人見豎子洗馬頃之見一物如白練帶極光晶繳
豎子之項三兩匝仰落水死凡是水中及瀨泊之間皆有之人
澡浴洗馬死者皆謂蛟所引非也此名白特宜慎防之蛟之類
也（山海經南山經柢陽之山怪水出焉而東流注于憲翼之
水其中多玄龜其狀如龜而鳥首虺尾其名曰旋龜其音如判
木佩之不聾可以爲底注底躪也爲猶治也外傳曰疾不可爲
一作疷猶病愈也箋疏按底同胝音竹施切文選難蜀父老注
引郭氏三蒼解詁云胝躪也一作疷者爾雅釋詁云疷病也爲
疷則治病使愈故云猶病愈矣（文選江賦鯖鼊鼂鼊注臨海
水土物志曰初寧縣多鼂鼊形薄頭喙似鵝指爪・鼊下原注
音烏郞又集韻於郞切音泱（太平廣記四百六十五水族初寧
縣里多鼊鼊殼薄狹而燥頭似鵝不與常龜同而能嚙犬也原

駢雅　卷七釋蟲魚　訓纂十四　十三

注出南越志（酉陽雜俎續集卷八蝦姑狀若蜈蚣管蝦（御
覽九百四十二鱗介部臨海水土物志曰盧雉似蛤蜊殼小薄
耳・蜊音梨（淮南子天文訓物類相動本標相應故陽燧見
日則燃而爲火方諸見月則津而爲水注方諸陰燧大蛤也熟
摩令熱月盛時以向月下則水生以銅盤受之下水數滴先師
說然也（文選犮邪賦精衛銜石而遇繳文鰩夜飛而觸綸注
西山經曰泰器之山濩水出焉是多鰩魚狀如鯉魚身而鳥翼
蒼文而白首赤喙常行西海而遊於東海夜飛而行又經史證
類大全本草蟲魚部上品文鰩魚出南海大者長尺許有翅與
尾齊一名飛魚羣飛水上海人候之當有大風・鰩音遙（又
海鷂魚似鷂有肉翅能飛上石頭一名石蠣一名邵陽魚齒如
石版生東海・鷂弋照切

龍之屬有鱗曰蛟龍有翼曰應龍有角曰虯龍無角曰螭龍龍生
三子一爲吉弔
（廣雅釋魚有鱗曰蛟龍有翼曰應龍有角曰虯龍無角曰螭龍
疏證蚪與虯同螭與䗂同・虯巨彪反䗂恥支反（升庵文集
八十一鳥獸類龍生三卵一爲吉弔上岸與鹿交或在水邊遺
精流槎遇粘裹浮木枝如蒲桃焉號紫稍花道樞所謂龍鹽有
益帷箔者也通雅四十七動物類孫光憲北夢瑣言曰海上人
云龍每生二卵一爲吉弔多與鹿游或於木上遺瀝直流槎則
枯著如蒲槌或青黃或灰色號紫稍花升庵曰道樞所謂龍鹽
卽吉弔紫稍花也○枯當作粘槌當作桃板誤
龜之屬一神龜二靈龜三攝龜四寶龜五文龜六筮龜七山龜八
澤龜九水龜十火龜

駢雅　卷七釋蟲魚　訓纂十四　十四

（爾雅釋魚一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜
六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜（又神龜
注龜之最神明疏禮統曰神龜之象上圓法天下方法地背上
有盤法邱山玄文交錯以成列宿長尺二寸明吉凶不言而信
者是也（又靈龜疏雒書曰靈龜者玄文五色神靈之精也又
見上觜蠵注（又攝龜注小龜也腹甲曲折解能自張閉好食
蛇江東呼爲陵龜・攝音涉（又寶龜注書曰遺我大寶龜疏
此周書大誥文也（又文龜注甲有文彩者河圖曰靈龜負書
丹甲青文義疏類聚引禮斗威儀曰君乘土而王則龜被文而
見尙書中候曰堯沈璧於雒玄龜負書出背甲赤文成字（又
筮龜注常在蓍叢下潛伏見龜策傳（又山澤水火注此皆說
龜生之處所火龜猶火鼠耳疏易損卦六五爻辭云十朋之龜

弗克蓮馬鄭皆取此文解之則此經十翅所以釋易也
肥遺·如虵兩身肥遺·如蛇六足蝸蝽·一首數尾倏鯒·蛇身魚翼睩聽·似人蝸易如壁鏡·五足皆
毒蟲也
山海經北山經渾夕之山嚻水出焉而西北流注於海有蛇一
首兩身名曰肥遺見則其國大旱　又西山經太華之山有蛇
焉名曰肥蟷六足四翼見則天下大旱·蟷以追以醉二切
集韻平聲一蝸蝽蟲名一頭尾有數條左有腳狀如蠶可食·
居諸二音　山海經東山經獨山末塗之水出焉而東南流注
于沔其中多倏鯒其狀如黃蛇魚翼出入有光見則其邑大旱
爕疏按郭氏江賦云倏鯒拂翼而掣耀李善注引此經·倏容
二音　廣韻五入聲蜍字注蜍聽似蜥蜴居樹上輙下齧人上
樹垂頭聽聞哭聲乃去字林考逸入蟲部按五音集韻五音篇

海引字林蜍聽通作睩聽考集韻類篇訓睩字云私聽也與上
樹垂頭聽之義相合又廣雅睩善也然則睩聽猶云善聽蜍作
睩義亦通按庶物異名疏鱗介部引字林蜍亦作睩集韻入聲
九睩睩字兩收一訓私聽一訓謹視有从耳从目之別任氏據
廣雅以睩聽爲善聽則當从目不得以廣雅之睩改从睩也今
仍依集韻私聽義作睩·睩音祿　酉陽雜俎續集卷八治壁
鏡用桑柴灰汁三度沸取汁白礬爲膏塗瘡口即差白商鄧襄
州多壁鏡毒人必死身匾五足者是按今本續集內載此文無
身匾以下六字據太平廣記四百七十七昆蟲五引補
陵舄之草爲蠿棲蠿棲乾餘骨之沫爲斯彌·疑卽鳥涣食醯爲頤輅·疑卽醯雞久
猷爲黃軦·久竹爲青寧·疑卽青蛉腐蠸爲瞀芮·疑卽蚊蚋
莊子外篇至樂種有幾得水則爲㡭得水土之際則爲鼃蠙之
衣生於陵屯則爲陵舄陵舄得蠿棲則爲烏足烏足之根爲蠐
螬其葉爲胡蝶胡蝶胥也化而爲蟲生於竈下其狀若脫其名
爲鴝掇鴝掇千日爲鳥其名爲乾餘骨乾餘骨之沫爲斯彌斯
彌爲食醯頤輅生乎食醯黃軦生乎九猷瞀芮生乎腐蠸羊奚
比乎不箰久竹生青寧青寧生程程生馬馬生人人又反入於
機萬物皆出於機皆入於機釋文司馬云蠿棲蟲名烏足草名
言蠿棲在陵舄之中則化爲烏足也　又斯彌釋文斯彌李云
蟲也　烏涣詳上蟪蛄卵注　又食醯釋文食如字司馬本作
蝕醯許兮反李音濠司馬云蝕醯若酒上蠛蠓也蠛音眠結反
蠓音無孔反按爾雅釋蟲蠓蠛蠓疏列子云生朽壤之上因雨
而生得陽而死一名醯雞莊子云孔子與老聃語出告顏回曰
丘之於道也其猶醯雞與郭象云醯雞者甕中蠛蠓是也　又

頤輅黃軦釋文頤以之反輅音路一音洛黃軦音兄徐李休往
反司馬云頤輅黃軦皆蟲名　又九猷釋文猷音由李云九宜
爲久久老也猷蟲名也　又青寧釋文青寧司馬云蟲名　青
蛉詳上蜻蜓注　又瞀芮腐蠸釋文瞀莫豆反又莫住反又亡
角反芮如銳反徐如悅反腐音輔蠸音權郭音歡司馬云亦蟲
名也按爾雅云一名守瓜詳上黃甲小蟲注　蚊蚋詳上丹良
注·蚋音芮字亦作蜹或省
過街·螢也慕光·飛蛾也以螢爲雌·
埤雅釋蟲蛾與螢而爲牝牡螢一名過街言逢申日則過街殆
與鴿忌庚申燕避戊己無異·螢音見上　古今注魚蟲第五
飛蛾善拂燈一名火花一名慕光
駢雅卷七訓纂十四終

駢雅卷七訓纂十四終

駢雅卷七中　　　　　　　　　　　　　　　　訓纂十五

明　朱謀㙔　鬱儀　　　　龍巖魏茂林學

釋鳥

長離・瑞鶠・鸑鷟・鳳也・

（漢書司馬相如傳）下前長離。而後矞皇（注）長離靈鳥也又（後漢書張衡傳）前長離使拂羽兮（注）長離卽鳳也（禽經）鳳雄凰雌亦曰瑞鶠。亦曰鸑鷟（注）鳳之小者曰鸑鷟五彩之文三歲始備也○鶠音偃爾雅釋鳥鶠鳳其雌皇注言百鳥見之偃伏也（國語周語）周之興也鸑鷟。鳴於岐山（說文解字第四）鸑鷟。鳳屬神鳥也・五角士角二切

鷫鷞・鵾・鶊・鵷鶵・廣昌・鷫明・德牧・鳳屬也・

（廣雅釋鳥）鷖鳥鸞鳥鷫鷞鵾鶊鵷鶵廣昌鷫明鳳皇屬也（疏證）說文五方神鳥東方發明南方焦明西方鷫鷞北方幽昌中央鳳皇續漢書五行志注引樂叶圖徵云似鳳有四一曰鷫鷞二曰發明三曰焦明四曰幽昌楚辭大招曼鷫鷞兮王逸注鷫鷞俊鳥也高誘注淮南原道訓云鷫鷞鳳皇之別名也（按）鷫明通雅四十五動物類引郁離子作昭明・鷫息逐切鷞所莊切鵾古活反鶊音動鵷鶵私閏魚羈二切鷫音焦（文選七發）螭龍德。牧。邕邕羣鳴（呂向注）鳳背上文曰牧腹下文曰德（按）善注螭龍德牧並鳥形未詳廣雅鳳首文曰德翼文曰順背文曰義腹文曰信膺文曰仁與此注異向說未知何本

鳳・晨鳴曰發明・晝鳴曰保長・舉鳴曰上翔・集鳴曰歸昌・昏鳴曰固常・雄鳴曰卽卽・雌鳴曰足足・

（廣雅釋鳥）鳳皇雄鳴曰卽卽雌鳴曰足。足。昏鳴曰固。常。晨鳴曰

發明昔鳴曰保長舉鳴曰上翔集鳴曰歸昌

論緯云鳳行鳴曰歸嬉止鳴曰提扶夜鳴曰善哉晨鳴曰賀世飛鳴曰郎都

初學記鳥部鳳第一論摘衰聖曰行鳴曰歸嬉止鳴曰提扶夜鳴曰善哉晨鳴曰賀世飛鳴曰郎都。御覽九百二十五引論下有語字

雞趣鸑也首翼赤曰丹鳳青曰羽翔白曰化翼玄曰陰翥黃曰土符

禽經鸑瑞鳥一曰雞趣注顧野王符瑞圖曰雞趣王者有德則見　又首翼赤曰丹鳳青曰羽翔白曰化翼玄曰陰翥黃曰土符注別五采而為名也

撥穀擊穀結誥鴶鵴⿰監鳥縷郭公布穀也

經史證類大全本草禽部下品布穀江東呼為郭公北人云撥穀一名穫穀似鷂長尾　方言八布穀自關東西梁楚之間謂之結誥周魏之間謂之擊穀自關而西或謂之布穀注今江東呼為穫穀　爾雅釋鳥鳲鳩鴶鵴注今之布穀也江東呼為穫穀釋文鴶郭古八反字林音吉鵴居六反　集韻平聲四⿰監鳥縷鳥名郭公也　通雅四十五動物類鶻鵃一曰鷽鳩雜俎曰阿鵃其羽藍縷亦曰⿱藍鳥鷜好食桑椹・⿰監鳥音藍鷜音縷一作縷

戴任戴南鵖鴔鵀鶝澤虞戴鵀鷗鳲尸鳩也

呂氏春秋季春紀是月也鳴鳩拂其羽戴任降于桑注戴任戴勝鵀也爾雅曰鶝鳩部生於桑是月其子彊飛從桑空中來下故曰戴任降于桑也按郝氏爾雅義疏引呂覽謂高注鵀當作鳴鶝鳩當作鵖鵀俱形聲之誤也王氏廣雅疏證引高注誤以呂覽為淮南今時則訓作戴鵀注亦云戴鵀戴勝鳥不作任又爾雅釋文鵀本作紝女金反施沒沁反作任者省文也月令作戴勝勝與任聲近字通　方言八鳲鳩燕之東北朝鮮洌水之間謂之鶝鶔自關而東謂之戴鵀東齊海岱之間謂之戴南南猶鵀也或謂之鵖鴔或謂之戴鳻或謂之戴勝東齊吳揚之間謂之鵀自關而西謂之服鶝或謂之鶝鶔燕之東北朝鮮洌水之間謂之鴀。鴀福丕兩音廣雅疏證云與鴀同不尤反鴀音班　爾雅釋鳥鵖鴔戴鵀注鵀即頭上勝今亦呼為戴勝鵖鴔猶鶝鶔語聲轉耳釋文鵖彼及反郭房汲反字林方立反鴔皮及反郭北及反字林房立反又音伏　廣雅釋鳥戴鵀戴紝鶝鶔澤虞鵖鴔尸鳩戴勝也疏證方言之服鶝猶鵖鴔也轉之則為鶝鶔其變轉則為鵖鴔廣韻鵖鴔二字注竝云鶝鵖鳥也即

鵖鴔也廣雅此條悉本方言疑方言謂之鵖下亦有鴔字寫者脫落耳・方言郭注鵖音或鴔曹憲音福　爾雅釋鳥鶭澤虞正義鶭說文作鶭云澤虞太平御覽引孫炎云鴋鳩或謂紡澤虞其別名也按尸鳩非戴勝亦非鶭鴋澤虞方言誤會為一廣雅因之毛詩義疏暨郭氏方言注辨之詳矣此尙沿舊解又按此書澤虞兩見存異說也互詳下澤虞媚澤也注

鳺鴀鵧鴀嗶啁楚鳩鵻鳩隹也

爾雅釋鳥隹其鳺鴀注今鵓鳩・鳺甫無切音膚又音扶　毛詩草木鳥獸蟲魚疏翩翩者鵻鵻其今小鳩也一名鵓鳩幽州人或謂之鷱鵃梁宋之間謂之鵻揚州人亦然・鷱音高鵃音郎方言作鷱鵴乃鳩之總名此作小鳩義別　文選高唐賦王鴡鸝黃正冥楚鳩注廣雅曰楚鳩一名嗶啁按今本廣雅無此

文水經濟水注引廣志云楚鳩一名嘷啁亦作嘷不作嗥・嗥
音必啁訶鄒二音　方言八鳩自關而東周鄭之郊韓魏之都
謂之鵖鷎其鴓鳩謂之鸊鷎自關而西秦漢之間謂之鵴鳩其
大者謂之鳻鳩其小者謂之鴓鳩或謂之鵁鳩或謂之鴭鳩或
謂之鶻鳩梁宋之間謂之鷦・鴭音浮鵻與雛同亦作隹

鶌鳩鶻鵃斑鳩也・

爾雅釋鳥鶌鳩鶻鵃注似山鵲而小短尾青黑色多聲今江東
亦呼爲鶻鵃正義左傳云鶻鳩氏司事者也疏引舍人云鶌鳩
一名鶻鵃今之斑鳩也釋文鶌辰勿反鶻音骨鵃竹交反或竹
牛反字林云鶻鵃小種鳩也毛詩草木疏云斑鳩也桂陽人謂
之斑隹

寇雉泆泆鵽鳩也

又同上鵽鳩寇雉注鵽大如鴿似雌雉鼠腳無後指岐尾爲鳥
憨急羣飛出北方沙漠地釋文鵽貞刮直活二反　又寇雉泆
泆注卽鵽鳩也正義廣異名也・泆音逸

獨春定甲城旦倒懸鶡鴠盍旦求晨鳥也

方言八鶡鴠周魏齊宋楚之間謂之定甲或謂之獨春自關而
東謂之城旦或謂之倒懸或謂之鶡鴠自關而西秦隴之內謂
之鶡鴠按此條郭氏鶡鴠注鳥似雞五色冬無毛赤倮晝夜鳴
侃旦兩音又獨春注好自低仰又城旦注言其辛苦有似於罪
謫者又倒懸注好自懸於樹也疏證云鶡鴠說文作渴旦月令
仲冬之月曷旦不鳴鄭注云曷旦求旦之鳥也釋文曷本亦作
鶡廣雅城旦倒縣鶡鴠定甲獨春鶡鴠也本此　禮坊記詩云
相彼盍旦尚猶患之注盍旦夜鳴求旦之鳥也求不可得也八

猶惡其欲反晝夜而亂晦明疏此逸詩也・盇音渴與盍同

倉庚鵹黃楚雀商庚搏黍黃栗留也

爾雅釋鳥倉庚商庚注卽鵹黃也　毛詩草木鳥獸蟲魚疏黃
鳥于飛黃鳥黃鸝留也或謂之黃栗留幽州人謂之黃鶯或謂
之黃鳥一名倉庚一名商庚一名鵹黃一名楚雀齊人謂之搏
黍關西謂之黃鳥一作鸝黃當甚熟時來在桑間故里語曰黃
栗留看我麥黃甚熟不亦是應節趨時之鳥也或謂之黃袍・
鵹音離　方言八鸝黃自關而東謂之鶬鶊自關而西謂之鸝
黃或謂之黃鳥或謂之楚雀

譽居鵯鶋鸒斯反哺烏也

說文繫傳通釋第七雅楚烏也一名卑一名譽居按汲古閣毛
氏說文解字第四作一名鸒一名卑居此从通釋本　詩小弁

弁彼鸒斯傳鸒卑居卑居雅烏也爾雅釋鳥鸒斯鵯鶋注鴉烏
也小而多羣腹下白江東亦呼爲鵯烏釋文鸒斯本多無此字
按斯是詩人協句之言後人因將添此字也而俗本遂斯旁作
鳥謬甚義疏斯字語詞故釋文云本多無此字是也劉孝標類
苑烏部遂立鸒斯之目蓋失檢耳・鸒弋庶反音豫鵯匹卑二
音鶋音居本亦作居　初學記烏部烏第五說文曰烏孝鳥也
春秋運斗樞曰飛翔羽翮爲陽陽氣仁故烏反哺也小爾雅廣
烏第九純黑而反哺者謂之烏按李善文選補亡詩注引是文
云純黑而反哺者烏也埤雅卷第八釋烏三引作廣雅今廣雅
無此文

鴰鶡白頭烏也

初學記烏部烏第五通俗文曰白頭烏謂之鴰鶡原注鶡洽八

反爾雅釋鳥釋文鴗音鋙鵙工鋙反又午鋙反
伯勞鵙也
爾雅釋鳥鵙伯勞也注似鶷鶡而大疏云似鶷鶡而大者字林
云鶷鶡似伯勞而小故也・鵙古闃反與鶪同
鴔鳩鵖鴔烏鵖也
又同上鴔鳩鵖鴔注小黑鳥鳴自呼江東名為烏鵖鴔音及鵖
苻悲反按烏鵖釋文作烏臼或作鵖邵氏正義郝氏義疏本竝
同此从江西盧氏注疏本
鷦鷯鸋鴂果蠃桑飛女鴎巧婦桃雀過蠃工爵蔑雀桃蟲也
又同上桃蟲鷦其雌鴱注鷦鷯桃雀也俗呼為巧婦・鴱亡小
亡消二反鷦音見前　又鴟鴞鸋鴂注鴟類正義諸家竝以鴟
鴞為鴂屬郭云鴟類與諸家異劉向九歎云鴟鴞集於木蘭王

逸注鴟鴞鸋鴂貪鳥也與郭注意同按此訓桃蟲則與果蠃桑
飛為類仍當以諸家所說鴂屬為證釋文鸋音寧又音甯鴂音
決鸋鴂今之巧婦鳥　廣雅釋鳥鷦䳍鸋鴂果蠃桑飛女鴎工
雀也○蠃一作蠃力果反又音螺　方言八桑飛自關而東謂
之工爵或謂之過蠃或謂之女匠自關而東謂之鸋鴂自關而
西謂之桑飛或謂之懱爵注即鷦鷯也又名鷦鸎　又工爵注
今亦名巧婦江東呼布母　毛詩草木鳥獸蟲魚疏鴟鴞鴟鴞
鴟鴞似黃雀而小其喙尖如錐取茅莠為巢以麻紩之如刺襪
然縣著樹枝或一房或二房幽州人謂之鸋鴂或曰巧婦或曰
女匠關東謂之工雀或謂之過蠃關西謂之桑飛或謂之襪雀
或曰巧女○蠃方言作蠃詩疏作蠃字竝通襪望發勿發二切
通作韈或从韋

蘆虎剖葦鳭鷯也
爾雅釋鳥鳭鷯剖葦注好剖葦皮食其中蟲因名云江東呼蘆
虎似雀青斑長尾・鳭丁堯反鷯力小反
鷾鴯元鳥燕也
莊子外篇山木鳥莫知於鷾鴯目之所不宜處不給視雖落其
實棄之而走釋文鷾音意鴯音而或云鷾鴯燕也　詩元鳥天
命元鳥傳元鳥鳦也疏釋鳥云燕燕鳦也色元故又名為元鳥
嘉賓雀也
古今注鳥獸第四雀一名嘉賓言常棲集人家如賓客也
牟母鴾也
爾雅釋鳥鴽鴾母注鵪也青州呼鴾母釋文鴾字或作牟音謀
毋如字李音無鴽烏南切又御覽九百二十四羽族部說文曰

鴾鶉屬也一曰牟毋一曰鴽按鴽或作鴑今本說文解字第四
隹部雓字注牟母也从隹奴聲人諸切又鴽字注雓或从鳥與
御覽引異
鳱鵠神女鶾也
廣雅釋鳥雗鵠雒也疏證鄭注大射儀引淮南子曰鳱鵠知來
今淮南氾論訓作乾云乾鵠知來而不知往高誘注云乾鵠鵲
也○鳱與雗同鶴與鶾同鳱雗竝音苦汗反　古今注鳥獸第
四鳱一名神女
反舌百舌也
禮月令仲夏之月反舌無聲注反舌百舌鳥疏百舌鳥者蔡云
蟲名蝱也今謂之蝦蟇其舌本前著口側而末嚮內故謂之反
舌通卦驗曰博勞鳴蝦蟇無聲又廉信云昔於長安中與書生

數十共往城北水中取蝦蟇屑割視之其舌反嚮後如此鄭君得不通乎蟜仮問曰誠如緯與子言爲蝦蟇五月中始得水適當聒人耳何反無聲是以知蝦蟇非反舌反舌鳥春始鳴至五月稍止其聲數轉故名反舌時候言之今人識之故不从緯與俗儒也

寒皋鴝鵒也

御覽九百二十三羽族部淮南萬畢術曰寒皋斷舌使語原注取寒皋斷其舌卽語矣寒皐一名鸜鵒・鴝一作鸜音劬鵒音欲

鷤䳏鷶鴭子鳺鶗鴂杜鵑謝豹杜宇也

廣雅釋鳥鷤䳏鷶鴭子鳺也疏證鳺與巂同或作規玉篇鸛鷤鸛也或作巂又云鷤䳏又名杜鵑廣韻鶗鴂鳥春三月鳴也又

駢雅 卷七釋鳥 訓纂十五 八

云鶗䳏卽杜鵑也離騷恐鵜鴂之先鳴兮使夫百草爲之不芳王逸注云鵜鴂一名買鶬常以春分鳴漢書揚雄傳鵜鴂作鷤䳏枚乘梁王菟園賦作蝭蛙張衡思元賦作鶗鴂又鶗鶬顏師古漢書注作買鶬子鳺劉逵蜀都賦注引蜀記作子規御覽引蜀王本紀作子䳏華陽國志作子鵑案蕭該漢書音義云蘇林鷤䳏音殄絹是䳏鵑同聲也子鳺之轉聲則爲姊歸高唐賦姊歸思婦其鳴喈喈李善注引郭璞釋爾雅巂周云或曰卽子規一名姊歸今爾雅注無之蓋音義之文也御覽引臨海異物志云鷤䳏一名杜鵑春三月鳴晝夜不止至當陸子孰乃得止耳本草拾遺云杜鵑鳥小似鷂鳴呼不已出血聲始止皆其情狀也・鷶弟啼二音䳏古惠古二兩反鴭音買鶬古彼反鳺音規鶗鴂音啼玦 禽經巂周子規也江介曰子規蜀右曰杜宇注杜宇啼苦則自懸於樹自呼曰謝豹。老學菴筆記卷三吳人謂杜宇爲謝豹杜宇初啼時漁人得蝦曰謝豹蝦市中賣筍曰謝豹筍

懷南逐隱鷓鴣也

禽經隨陽越雉鷓鴣也飛必南翥晉安曰懷南江左曰逐隱

蟞蛦山鷄也

文選蜀都賦蟞蛦山棲黿龜水處劉淵林注蟞蛦鳥名也如今之所謂山鷄也其雄色斑雌色黑出巴東・蟞必滅反蛦音啼又以脂切按玉篇下虫部蟞。蛦。山雞也鷩儀作蟞本此又按據劉注鳥名則此二字似當从六臣本作鷩鶈爲是說文解字第四鷩赤雉也釋名釋首飾第十五鷩雉之憋惡者山雞是也山海經西山經小華之山鳥多赤鷩注赤鷩山雞之屬玉篇下鳥

駢雅 卷七釋鳥 訓纂十五 九

部鷩鶈山雞也諸說並與六臣本合玉篇於鳥部虫部兩載之似應兼引以證劉注六臣注之說六臣謂劉良注也

斲木鴷也

爾雅釋鳥鴷斲木注口如錐長數寸常斲樹食蟲因名云・鴷音列斲涉角切

歸飛比翼也

水經注三十六温水林邑城外香桂成林時禽異羽翔集間關兼比翼鳥不比不飛鳥名歸飛鳴聲自呼

秩秩海雉也

爾雅釋鳥秩秩海雉注如雉而黑在海中山上釋文本又作失失謝持乙反施音逸

避株吐綬鳥也

酉陽雜俎卷十六吐綬鳥魚復縣南山有鳥大如鸜鵒羽色多黑雜以黃白頭頰似雉有時吐物長數寸丹彩彪炳形色類綬因名為吐綬鳥又食必蓄嗉臆前大如斗慮觸其嗉行每遠草木故一名避株鳥。○羽色下原注一曰毛

桑扈竊脂也・

爾雅釋鳥桑鳸竊脂注俗謂之青雀觜曲食肉好盜脂膏因名云○扈與鳸同

棘鳸竊丹也・

又同上春鳸鳻鶞夏鳸竊玄秋鳸竊藍冬鳸竊黃棘鳸竊丹行鳸唶唶宵鳸嘖嘖注諸鳸皆因其毛色音聲以為名正義棘扈竊丹為果駈雀者也按釋文鳸說文作雇籀文也左傳詩並作扈同音戶

晨風鸇也・

又同上晨風鸇注鷂屬詩曰鴥彼晨風釋文晨如字本或作鷐鸇之然反說文上仙反字林已仙反

青骹鷹也・

文選西京賦青骹摯於韝下韓盧噬於緤末薛綜注青骹鷹青脛者・骹交二音

𪇆鷲鵰也・

廣雅釋鳥鷲鶚𪇆鷲鵰也疏證說文鷲鳥黑色多子師曠曰南方有鳥名曰羌鷲黃頭赤目五色皆備一曰雕又云雕鷻也籀文从鳥作鵰鷻與鷻同又云鷻鵰也引詩曰匪鷻匪鳶廣韻𪇆鶚別名引李槩音譜云𪇆似鵰而班白・𪇆音慙鷲音就

題肩鶬肩擊征負雀籠脫鷂也・

禮月令季冬之月征鳥厲疾注征鳥題肩也齊人謂之擊征御覽九百二十六羽族部集詩義疏曰鷂也齊人謂之擊正或謂之題肩又春秋考異郵曰陰陽氣貪故題肩擊宋均注曰題肩有爪芒為陽中陰故擊殺也○題一作鶬肩一作鷴鷂弟啼二音

爾雅釋鳥鷣負雀注鷣鷂也江東呼之為鷣善捉雀因名云

廣雅釋鳥鷂鷴鷂子籠脫鷂也御覽九百二十六羽族部廣志曰鷂子大如胡鷰色似鷂食雀籠脫擊鳩鴿・鷂筵照反

王雎鶚也・

爾雅釋鳥鵙鳩王鵙注鵰類今江東呼之為鶚好在江渚山邊食魚毛詩傳曰鳥摯而有別正義左傳疏引李巡云王雎一名鵙鳩・雎一作鵙七徐反

楊鳥白鷢也・

又同上鷢白鷢注似鷹尾上白正義監本誤分楊鳥為二字釋文及唐石經俱作鸒今從之○此尙从監本分寫鸒巳月反

扶老禿鶖也・

古今注鳥獸第四扶老禿秋也狀如鶴而大大者頭高八尺善與人鬬好啖蛇・鶖音秋一作秋

負釜鸛也・

毛詩草木鳥獸蟲魚疏鸛鳴于垤鸛鸛雀也似鴻而大長頸赤喙白身黑尾翅樹上作巢大如車輪卵如三升杯望見人按其子令伏徑舍去一名負釜一名黑尻一名背竈一名阜裙又泥其巢一傍為池含水滿之取魚置池中稍稍以食其雛若殺其子則一村致旱災・鸛古玩反

絲鶒慈老也・

升庵文集八十一鳥獸類絲鷯大如鸛俗訛爲慈老・鷯音聊
又力照力弔二切
洿澤・鵜鶘・淘河也・
爾雅釋鳥鵜鴮鸅注今之鵜鶘也好羣飛沈水食魚故名洿澤
俗呼之爲淘河釋文鵜火兮反鴮毛詩傳作洿同音烏郭火布
反鸅音澤毛詩傳作澤鶘音胡淘大刀反
鵁鶄・鳽也・
又同上鳽鵁鶄注似鳧脚高毛冠江東人家養之以厭火災釋
文鳽郭五革反字林音肩鵁音交本亦作交鶄音精本又作精
鸕鷀・鷧也・
又同上鷀鷧注卽鸕鷀也觜頭曲如鉤食魚釋文鷀音慈字林
云似鶂而黑鷧郭懿翳二音字林英莅反・鸕音盧

獨豹・鴇也・
埤雅釋鳥鴇郭璞曰鴇似鴈無後指毛有豹文一名獨豹遇鷙
鳥能激糞禦之著其毛悉脫
倉鴚・雁也・
方言八鴈自關而東謂之鴚鵝南楚之外謂之鵝或謂之倉鴚
注鴚音加又今江東通呼爲鴚疏證廣雅鴚鵝倉鴚鴈也本此
鴚卽鵝○鴈廣雅王氏本作鳫疏證鳫與鴈同或作雁
鵱鷜・野鵞也・
爾雅釋鳥鵱鷜鵞注今之野鵞釋文鵱音六鷜郭力于反謝施
力侯反
鸊鷉・石檄・开零・野鳧也・
方言八野鳧其小而好沒水中者南楚之外謂之鷿鷉大者謂
之鸊鷉注鸊音甑鷉音他奚反又鸊鷉滑蹄二音疏證廣雅
鸊鷉鷿鷉也本此今廣雅鸊訛作鵏不誤
御覽九百二十五羽族部纂文曰鵜施石檄开零皆野鴨沒
食曰鵜長鵜曰施多白曰开零在山澗曰石檄・檄刑狄切开
倪堅切
雝渠・錢毋・連錢・鶺鴒也・
爾雅釋鳥鶺鴒雝渠注雀屬也飛則鳴行則搖釋文鶺詩作脊
同精益反本今作鶺鴒詩作令同力丁反雝於恭反渠字或作
鶏 埤雅釋鳥脊令義訓曰鶺鴒錢毋其頸如錢文 毛詩草
木鳥獸蟲魚疏脊令在原脊令大如鷃雀長脚長尾尖喙背上
青灰色腹下白頸下黑如連錢故杜陽人謂之連錢
水鴞・鷗也・

說文解字第四鷗水鴞也从鳥區聲烏侯切
煩鶩・䳮䳜・鴨也・
文選上林賦煩鶩庸渠郭璞注煩鶩鴨屬也・鶩音木 集韻
入聲十䳜鳥名博雅䳮䳜鴨也又䳮鳥名博雅䳮鷗鳧也按今
本廣雅釋鳥作䳮鷗集韻兩收其作䳮者䳮之誤作鷗者鷗之
誤也・䳮莫葛切䳜側格切鳧與鴨同廣雅作鼂
須蠃・鷿鷉也・
爾雅釋鳥鷉須蠃注鷉鷿鷉似鳧而小膏中瑩刀釋文鷉他兮
反字或作鷈鸊蒲歷反本今作鸊・蠃音見上
魚鵁・鴢也・
又同上鴢頭鵁注似鳧脚近尾略不能行江東謂之魚鵁鵁音髐
箭釋文鴢謝烏卯反郭音杳字林音幼頭字或作投鵁本或作

鵁郭音髐虛交反又音交按正義郭注南山經云音骹箭之骹
骹與髐同
鴛鴦鸂鶒匹鳥也
詩鴛鴦鴛鴦于飛傳鴛鴦匹鳥箋云匹鳥言其止則相耦飛則
爲雙性馴耦也古今注鳥獸第四鴛鴦水鳥鳧類也雌雄未嘗
相離人得其一則一思而至死故曰疋鳥御覽九百二十五
羽族部臨海異物志曰鸂鶒水鳥埤雅釋鳥溪鷘五色尾有毛
如船柂小於鴨性食短狐在山澤中無復毒氣故淮賦云溪鷘
尋邪而逐害此鳥蓋溪中之勑邪逐害者故以名云鵁之步綱
鷘之畫印溪鷘之勑螺蠃之祝皆物之有術智者也陳昭裕建
州圖經曰溪鵡於水渚宿先少若有勑令也亦其浮游雄者左
雌者右羣伍皆有式度通雅四十五動物類荊楚記云鴦名節

木鳥羅氏曰杏黃色頭戴白長毛尾翅黑者鴛也五采纓者鸂
鷘也朱子謂生有定耦而不亂引列女傳未常見其乘居而匹
處蓋因詩生意耳•鸂音谿鶒音敕說文解字第四新附作谿
鵡音同
鴰鹿•鴰捋•麋鴰•錯落•鶬也•
漢書司馬相如傳上䴇鶬下注師古曰鶬鴰也今關西呼爲鴰
鹿山東通謂之鶬鄙俗名爲錯落錯者亦言鶬聲之急耳又謂
鴰捋捋音來奪反鴰鹿鴰捋皆象其鳴聲也•錯倉各切鶬音
倉爾雅釋鳥鶬麋鴰注今呼鶬鴰釋文麋音眉字林作鶥音
同鴰古活反說文音刮
箴疵•水札•屬玉•皆水鳥也•
漢書司馬相如傳上箴疵鵁盧注張揖曰箴疵似魚虎而倉黑
色•箴音鍼疵音眥御覽九百二十五羽族部南夷志曰水
扎鳥出昆明池冬月遍於水際•扎音札一作札文選上林
賦鴛鴦屬玉郭璞注屬玉似鴨而大長頸赤目紫紺色者
雜懸•乘風•爰居•海鳥也•
爾雅釋鳥爰居雜懸注國語曰海鳥爰居漢元帝時琅邪有大
鳥如馬駒時人謂之爰居釋文爰本亦作鶢音袁居本或作鶋
同李云爰居海鳥也按郭注國語魯語文又乘風見急就章第
八詳卷四釋器下鐘簴謂之乘風注又吳都賦爰居避風注似
鳳•縣音玄一作懸
鵂鶹•鵋鶀•鴝鵅•舊留•鴟久•鴟舊•鷄鵂•角鴟也•
又同上鵅鵋鶀注今江東呼鵂鶹爲鵋鶀亦謂之鴝鵅釋文鵅
古客反鵋巨記反本亦作忌鶀去其反本亦作㱦下㱦老同本

今作鶀鵂音休鶹音留鴝原作鉤云本今作鴝古侯反說文
解字第四雖舊舊留也从萑臼聲許流切又鵂字注舊或从鳥
休聲山海經海外南經狄山一日湯山爰有熊羆文虎蜼豹
離朱鴟久注鴟久鵂鶹之屬箋疏按鴟當爲雖說文云雖舊舊
留也舊或作鵂是經文鴟久即雖舊注文鵂鶹即鵂鶹也皆聲
近假借字又大荒南經蒼梧之野舜與叔均之所葬也爰有文
貝離俞鴟久注即鵂鶹也廣雅釋鳥肥鵂鵄鵂怪鵄也按鷄
鵂未詳章氏簡曰鵄亦作鵄鵄與鷄形近恐係傳寫之譌又下
老鵄注似鴟鵂而小好食雞怪鴟亦稱鵄鵂或棄鷄鵂之名矣
通雅四十五動物類鴟鵂怪鴟舊留車載版旗鴟久鵂鷲鵄鵂
鵄一物
鵃鷳•盧休•老鵃•茅鴟•萑也•

鳩鷗當作鳩鸜〔廣雅釋鳥〕盧休鷚鵄鳩鸜鵄老鵵也・曹憲音鳩音具譋鸜音閔〔按〕此據通行本王氏疏證本作鵂鶹鷚鵄鳩也鸜鵄老鵵也分作二條盧休二字删去云係曹憲音誤入正文者與舊本異並識於此以備考〔爾雅釋鳥〕萑老鵵〔注〕木兔也似鵄鵂而小兔頭有角毛脚夜飛好食雞〔正義〕萑一名老鵵即上文所謂狂茅鴟也說文云萑鴟屬有毛角所鳴其家有旤・鵵本又作菟音兔〔又〕狂茅鴟〔注〕今鳩鴟也似鷹而白・萑音桓

流離梟也・

〔毛詩草木鳥獸蟲魚疏〕流離之子〔流離〕梟也自關而西謂梟爲流離其子適長大還食其母故張奐云鶹鷅食母許慎云梟不孝鳥是也

鶈瞿怪鳥也・

〔集韻平聲二〕〔博雅〕鶈鸜怪鳥屬或從隹〔按〕今本廣雅釋鳥作鶈鶋又玉篇下鶈字注千兮切鶈鶋東夷鳥名鶋與鸜字形近故集韻所引博雅誤作鶈鸜茲又從省作瞿

鉤星姑獲也・

〔經史證類大全本草禽部下品〕姑獲元中記云姑獲一名天帝少女一名隱飛一名夜行遊女好取人小兒養之有小子之家則血點其衣以爲誌今時人小兒衣不欲夜露者此也時人亦名鬼鳥荆楚歲時記云姑獲一名鉤星衣毛爲鳥脫毛爲女

蒼鸆鬼車九頭鳥也・

〔又同上〕鬼車亦名九頭鳥〔又〕白澤圖云蒼鸆昔孔子與子夏所見故歌之其圖九首

鵮離延居鵛雀皆怪鳥也・

〔廣雅釋鳥〕鵕鸆鵮離延居鵛雀怪鳥屬也〔疏證〕郭璞南山經注引廣雅離作鷊・曹憲音鵮餘占反〔又〕延居〔疏證〕延居南山經注作爰居解見上海鳥〔又〕鵛雀〔疏證〕鵛南山經注作鴟〔按〕鴟字隸或作鵄鵛字隸或作鵄形相近而亂耳〔玉篇下鳥部〕鵮弋占切鵮離鳥自爲牝牡

魖魂鵩鳥也・

〔經史證類大全本草禽部下品〕鴞一名梟一名鴟吳人呼爲魖魂惡聲鳥也賈誼云鵩似鴞其實一物〔通雅〕四十五動物類梟鴞土梟訓狐鵩幸胡鴟鵂鶹一物大抵惡鳥一類古人通言鴞梟而鴞字亦借用皆哲蔟氏所覆之夭鳥也東壁載名魖魂〔原注〕胃擁切・鵩音伏

運日陰諧鴆也・

〔廣雅釋鳥〕鴆鳥其雄謂之運日其雌謂之陰諧〔疏證〕淮南繆稱訓暉日知晏陰諧知雨高誘注云暉日鴆鳥也晏無雲也天將晏靜暉日先鳴也陰諧暉日雌也天將陰雨則鳴暉與運同中山經女几之山其鳥多鴆郭璞注云鴆大如鵰紫綠色長頸赤喙食蝮蛇頭雄名運日雌名陰諧也廣韻引廣志云鴆鳥大如鴞有毒頸長七八寸雄名運日雌名陰諧皆用淮南注也・鴆直禁切

欽原蠚鳥也・

〔山海經西山經〕昆侖之邱有鳥焉其狀如蠭大如鴛鴦名曰欽原蠚鳥獸則死蠚木則枯〔注〕欽或作爰或作至也〔箋疏〕蠚疑蓋字之譌說文云蓋螫也螫蟲行毒也〔按〕螫字廣韻五入聲亦作

蟲茀說文無此字耳吳氏山海經廣注二引騈雅欽原作蹶蝂
未知何據・蠚黑角切音郝又音釋與蓋螫同
畢方・如鶴一足 兆火鳥也・
又同上章莪之山有鳥焉其狀如鶴一足赤文青質而白喙名
曰畢方其鳴自叫也見則其邑有譌火注譌亦妖訛字箋疏按
薛綜注東京賦云畢方老父神如鳥一足兩翼常銜火在人家
作怪災即此經云譌火是也譌蓋以言語相恐喝○又詳上釋
天火神注
鸞鸞・如梟一翼 胜遇・如翟而赤 兆水鳥也・
又同上崇吾之山有鳥焉其狀如梟而一翼一目相得乃飛名
曰鸞鸞見則天下大水注比翼鳥也色青赤不比不能飛爾雅
作鶼鶼鳥也箋疏按鶼鶼見爾雅釋地郭注本此爲說博物志

云崇邱山有鳥一足一翼一目相得而飛名曰虻又云比翼鳥
一青一赤在參嵎山今按肓鸞聲之轉參嵎崇吾亦聲之轉
又玉山有鳥焉其狀如翟而赤名曰胜遇是食魚其音如錄見
則其國大水・胜音姓
商羊・一足 鷵鷔・長喙 兆雨鳥也・
家語辯政第十四齊有一足之鳥飛集於公朝舒翅而跳齊侯
怪之使使聘魯問孔子子曰此鳥名商羊水祥也昔童兒屈腳
振肩而跳且謠曰天將大雨商羊鼓舞今齊有之其應至矣頃
之大霖雨水溢泛唯齊有備不敗　御覽九百二十八羽族部
臨海異物志曰鷵鷔海鳥也喙長八寸天欲風雨內喙於土中
向風海師以爲候鳴如嘯○鷔御覽作鷙音未詳
絜鉤・如鳧而鼠尾 跂踵・如鴞一足 兆疫鳥也・

山海經東山經䃌山有鳥焉其狀如鳧而鼠尾善登木其名曰
絜鉤見則其國多疫　又中山經復州之山有鳥焉其狀如鴞
而一足彘尾其名曰跂踵見則其國大疫注跂音企箋疏按鴞
太平御覽七百四十七卷引此經作雞又跂踵御覽引作企踵
海外北經有跂踵國郭注云其人行腳跟不著地也疑是鳥亦
以此得名
鬿雀・如雞虎爪 食人鳥也・
又東山經北號之山有鳥焉其狀如雞而白首鼠足而虎爪其
名曰鬿雀亦食人注鬿音祈箋疏按楚詞天問云鬿堆焉處王
逸注云鬿堆奇獸也柳子天對云鬿雀在北號惟人是食則以
鬿堆爲即鬿雀字之誤王逸注蓋失之
橐𩇯・一足 瞿如・三足 䳤鵑・如烏 鳧徯・如雞 人面鳥也・

又西山經翰次之山有鳥焉其狀如梟人面而一足曰橐𩇯冬
見夏蟄服之不畏雷注𩇯音肥箋疏按初學記引此經鳥作梟
誤又按廣韻引此經橐作蠹太平御覽四百三十三卷引河圖
曰鳥一足名獨立見則主勇強即斯類也　又南山經禱過之
山有鳥焉其狀如鵁而白首三足人面其名曰瞿如其鳴自號
也注足或作手瞿音劬箋疏按瞿玉篇廣韻竝作鸜玉篇云鸜
鳥似白鵁白字衍也廣韻云鸜三首三足鳥白首作三首或字
之譌或所見本異也　又北山經北嚻之山有鳥焉其狀如烏
人面名曰䳤鵑宵飛而晝伏食之已暍注般冒兩音或作夏也
箋疏按䳤鵑見玉篇郭云或作夏者夏形聲近賈大荒南經有
鷹賈郭注云賈亦鷹屬水經注引莊子有雅賈蓋是烏類言此
鳥狀如烏疑是也又言宵飛晝伏則似今訓狐訓狐即鵂鶹之

屬其狀如鷹鸇賈之名或以此〔又西山經〕鹿臺之山有鳥焉其狀如雄雞而人面名曰鳧徯其鳴自叫也見則有兵〔箋疏〕按北堂書鈔一百十三卷引此經面作首鳴作名蓋形聲之譌

青耕肥遺御獡鳥也

〔又中山經〕堇理之山有鳥焉其狀如鵲青身白喙白目白尾名曰青耕可以禦疫其鳴自叫〔又西山經〕英山有鳥焉其狀如鶉黃身而赤喙其名曰肥遺食之已癘可以殺蟲

鴖餘御火鳥也

〔又中山經〕丑陽之山有鳥焉其狀如烏而赤足名曰鴖餘可以禦火〔注〕鴖音如枳柑之枳〔箋疏〕按玉篇廣韻說鴖餘鳥與此經同郭云音如枳柑柑當爲椇字之譌鄭注曲禮下云椇枳也有實今邳郯之東食之〔按〕庶物異名疏二十四羽部上引鴖鵌作鴖餘吳氏山海經廣注五引駢雅作鴖鵌禦火鳥也餘仍作鵌又御作禦古字通

竦斯當扈白䳒象蛇皆雉屬也

〔又北山經〕灌題之山有鳥焉其狀如雌雉而人面見人則躍名曰竦斯其鳴自呼也〔又西山經〕上申之山其鳥多當扈其狀如雉以其髯飛食之不眴目・扈注或作戶〔又北山經〕單張之山有鳥焉其狀如雉而文首白翼黃足名曰白䳒食之已嗌痛可以已痸・䳒注音夜〔又〕陽山有鳥焉其狀如雌雉而五采以文是自爲牝牡名曰象蛇其鳴自詨

鵸鵌鶌鶋鴣鸐精衛皆烏屬也

〔又西山經〕翼望之山有鳥焉其狀如烏三首六尾而善笑名曰鵸鵌服之使人不厭〔注〕猗餘兩音〔又北山經〕帶山有鳥焉其狀如烏五采而赤文名曰鵸鵌是自爲牝牡食之不疽〔注〕上已有此鳥疑同名〔箋疏〕按鵸鵌已見西次三經翼望之山莊子天運篇釋文引此經云其狀如鳳五采文其名曰奇類與今本異

〔又北山經〕馬成之山有鳥焉其狀如烏首白而身青足黃是名曰鶌鶋其鳴自詨食之不飢可以已寓〔注〕屈居二音〔又〕小侯之山有鳥焉其狀如烏而白文名曰鴣鸐食之不灂〔注〕姑習二音〔又〕發鳩之山有鳥焉其狀如烏文首白喙赤足名曰精衞其鳴自詨是炎帝之少女名曰女娃女娃游於東海溺而不返故爲精衞常銜西山之木石以堙於東海〔注〕堙塞也音因〔箋疏〕按堙當爲垔見說文文選注引此經銜作取堙作塡惟魏都賦注引此仍作堙

䳋渠鴒䳑山雞屬也

〔又西山經〕松果之山有鳥焉其名曰䳋渠其狀如山雞黑身赤足可以已𦢊〔注〕𦢊謂皮皴起也音叵駮反䳋音形弓之形〔箋疏〕按爾雅云䳭鴒雝渠廣雅云䳭鳥精列鶺鴒雝也說文云雝石鳥一名雝渠郭注爾雅云雀屬也又注上林賦云庸渠似鳧灰色而雞腳一名章渠然則雝渠與䳋渠形狀既異名稱又殊說者多誤引今正之又按𦢊疑當爲㬥借爲皴剝之字〔又中山經〕廆山有鳥焉狀如山雞而長尾赤如丹火而青喙名曰鴒䳑其鳴自呼服之不眯〔注〕鈐要二音

除谿賓師鴝鵒屬也

〔御覽九百二十八羽族部〕臨海異物志曰除谿鳥小如鴝鵒甚黑天欲陰雨即鳴音言溪瀆○溪與谿同〔又〕臨海異物志曰賓師形大如鴝鵒毛正黑色

灌灌鳩屬也
山海經南山經青邱之山有鳥焉其狀如鳩其音若呵名曰灌
灌佩之不惑注或作濩濩箋疏按灌灌郭云或作濩濩呂氏春
秋本味篇云肉之美者獾獾之炙高誘注云獾獾鳥名其形未
聞獾一作獲今按獾與灌獲與濩俱字形相近即此鳥明矣
昆雞鶴屬也
漢書司馬相如傳上蔺元鶴亂昆雞注張揖曰昆雞似鶴黃白
色
獨姑隼屬也
御覽九百二十八羽族部臨海異物志曰獨姑鳥如隼其色黑
其鳴如人呼雞聲・姑音未詳
嬰勺鵲屬也

山海經中山經支離之山有鳥焉其名曰嬰勺其狀如鵲赤目
赤喙白身其尾若勺其鳴自呼注似酒勺形
蚩鼠雞屬也
又東山經栒狀之山有鳥焉其狀如雞而鼠毛其名曰蚩鼠見
則其邑大旱注蚩音咨箋疏按廣韻云沢水出栒扶山此作栒
狀字形相似未審誰是又按毛說文作尾蚩說文作嶲云嶲鼠
似雞鼠尾玉篇云蚩蟲也
鵸鵌六足・鵸鵌三首・酸與三足・周周大首・鶩鶘・數斯皆人足
又南山經基山有鳥焉其狀如雞而三首六目六足三翼其名
曰鵸鵌食之無臥注鵸鵌急性敞字二音箋疏按鵸蓋鷦字之
譌注敞亦敝字之譌也玉篇作鷦鵌廣雅釋地本此文作鷩鵌
可證然郭云鵸鵌急性亦譌也方言云憋惡也郭注云憋怤急
性也憋怤鷩鵌字異音同然則此注當云讀如憋怤急性今本
疑有脫誤　按鵸鵌之名西山北山經兩見詳上皆鳥屬條
又北山經景山有鳥焉其狀如蛇而四翼六目三足名曰酸與
其鳴自詨見則其邑有恐注或曰食之不醉○吳氏山海經廣
注三引千覽酸與从鳥作酸鷌　文選阮籍詠懷詩第十四首
周周尚銜羽顏延之沈約等注韓子曰鳥有周周者首重而屈
尾將欲飲於河則必顛乃銜羽而飲今人之所有飲不足者不
可以不索其羽矣按文見韓非子說林下第二十三今本周周
作翢翢注音周又首重作重首御覽九百二十八羽族部引莊
子曰周周銜羽以濟河司馬彪注周周河上鳥也頭重尾輕是
以銜他鳥羽如飛過河此莊子逸篇文孫氏問經堂叢書輯司
馬彪莊子注附於山木篇東海有鳥云云條下乃意怠非周周

也山海經東山經盧其之山沙水出焉南流注於涔水其中
多鶩鶘其狀如鴛鴦而人足其鳴自訆見則其國多土功注今
鵜胡足頗有似人腳形狀也箋疏按太平御覽九百二十五卷
引此經盧其作慮期又鶩鶘作鵜鶘鶩鵜聲相近也・黎胡二
音　又西山經皐塗之山有鳥焉其狀如鴟而人足名曰數斯
食之已癭
庸渠帝渠也
文選上林賦煩鶩庸渠注司馬彪曰庸渠鳧灰色而雞腳一名
帝渠按此據六臣本李善注及史記漢書注帝俱作章
澤特皐雞也
逸周書王會解蜀人以文鶾文鶾者若皐雞注鳥有文彩者皐
雞似鳧冀州謂之澤特也○又見下文鶾注

端琦諫珂也
御覽九百二十七羽族部說苑曰晉平公出朝其鳥環平不去公平公顧謂師曠曰是鳳耶師曠對曰東方有鳥名爲端琦憎鳥而愛狐今吾君必衣狐裘以朝乎平公曰然按今本說苑辯物篇云平公異日出朝有鳥環平公不去平公顧謂師曠曰吾聞之也霸王之主鳳下之今者出朝有鳥環寡人終朝不去是其鳳鳥乎師曠曰東方有鳥名諫珂其爲鳥也文身而朱足憎鳥而愛狐今者吾君必衣狐裘以出朝乎平公曰然○御覽引說苑環平下脫公字又不去下公字衍
鶝鶔䁳羿鸛鷒也
爾雅釋鳥鸛鷒鶝鶔如鵲短尾射之銜矢射人注或說曰鸛鷒鶝鶔一名䁳羿鄭注釋鳥鸛鷒鶝鶔音歡團福柔釋文䁳字又

作隋徒課反字書云古以爲懈惰字羿古之善射者言此鳥捷勁雖羿之善射亦懈惰不敢射也故以名云○亦見酉陽雜俎十六廣動植羽篇䁳作墮餘同
吉了鸚䳇也
嶺表錄異卷中容管廉白州產秦吉了大約似鸚鵡嘴腳皆紅兩眼後夾腦有黃肉冠善效人言語音雄大分明於鸚鵡以熟雞子和飯如棗飼之或云容州有純白色者俱未之見也○䳇與鵡同
鸏𪈿長喙也
御覽九百二十八羽族部劉欣期交州記曰鸏𪈿黃喙二尺餘南人以爲酒爵又南越志曰鸏𪈿一名越王鳥・蒙同二音
重精世樂皆靈鳥也

太平廣記四百六十禽鳥堯在位有析支之國獻重明之鳥一名重睛言雙睛在目狀如雞鳴似鳳能搏逐猛虎使妖災不能爲害國人或刻木或鑄金爲此鳥之狀今人每歲元日刻畫爲雞於戶牖之上此遺像也原注出拾遺錄○此作重精未詳
御覽九百二十七羽族部臨海異物志曰世樂鳥五色頭上有冠丹喙赤足有道則見
善芳奇幹鳥也
逸周書王會解奇幹善芳善芳者頭若雄雞佩之令人不昧注奇幹亦北狄善芳鳥名不昧不忘也
希有大鳥也
神異經中荒經崑崙之山上有大鳥名曰希有南向張左翼覆東王公右翼覆西王母

鶬焳苦姑意怠皆海鳥也
御覽九百二十八羽族部臨海異物志曰鶬焳鳴聲哀俗云繼母欲嫁因褁使人守之母遂不還兒因呼母言鶬焳也●焳音焳與焦同鶬音未詳又臨海異物志曰有鳥耀儀名曰苦姑按苦姑當卽通雅四十五所載之苦鳥鳴曰苦苦俗以婦被姑苦死而化又名姑惡亦曰苦吻鳥莊子外篇山木東海有鳥焉名曰意怠其爲鳥也翂翂翐翐而似無能引援而飛迫脅而棲進不敢爲前退不敢爲後食不敢先嘗必取其緒是故其行列不斥而外人卒不得害是以免於患
零雀蜜母也
御覽九百二十八羽族部臨海異物志曰蜜母小鳥也色黑正月旦爲蜜蜂周行諸山求安處蜂隨之蜜母春還入蜂中又郭

璞蜜蜂賦曰大君以總羣氏又協氣於零雀每先馳而茸宇番
巖穴之經略〔原注〕蜜母一名零雀
蟁母吐蚊鳥也·
〔爾雅釋鳥〕鷏蟁母〔注〕似烏鸔而大黃白雜文鳴如鴿聲今江東
呼爲蚊母俗說此鳥常吐蚊因以名云·蟁無分切亦作蚊
夷由飛生鼯鼠也·
〔又同上〕鼯鼠夷由〔注〕狀如小狐似蝙蝠肉翅翅尾項脅毛紫赤
色背上蒼艾色腹下黃喙頷雜白腳短爪長尾三尺許飛且乳
亦謂之飛生聲如人呼食火煙能從高赴下不能從下上高
澤虞媼澤也·
〔又同上〕鷍澤虞〔注〕今媼澤鳥似水鴞蒼黑色常在澤中見人輒
鳴喚不去有象主守之官因名云俗呼爲護田鳥〔按〕上鳴鳩條

亦載此名乃沿方言廣雅之誤說見郭氏方言注王氏廣雅疏
證文不備錄·媼護顧二音
文鶾天雞也·
〔又同上〕鶾天雞〔注〕鶾雞赤羽逸周書曰文鶾若彩雞成王時蜀
人獻之〔按〕天雞有二詳困學紀聞十七又見上澤特注鶾音翰
蜜肌英雞也·
〔爾雅鄭注釋鳥〕蜜肌繫英〔注〕英雞也啄啖石英故謂名焉〔按〕此
條郭注謂釋蟲已有此名疑誤重今考釋文本蜜作鷁英作鶧
玉篇作鷁廣韻云鷁繼英字皆從鳥不從虫此作蜜未詳又經
史證類大全本草禽部下品英雞出澤州有石英處常食碎石
英體熱無毛飛翔不遠人食之取其英之功也
背竈皁蚾雚雀也·

〔廣雅釋鳥〕背竈皁蚾雚雀也〔疏證〕按竈與竈同背竈猶言負金
也·蚾披義切雚古玩切鸛同
鷚鶹飛鸓也·
〔又同上〕鷚鶹飛鸓也〔疏證〕鸓或作蠝漢書司馬相如傳蜼玃飛
蠝張注云飛蠝飛鼠也其狀如兔而鼠首以其頓飛〔按〕郭璞以
飛鸓爲鼯鼠則與上飛生條複此從張說·鷚音留鶹音仲鸓
音壘
車搹鵻秅也·
〔又同上〕車搹鵻秅也〔疏證〕鈔本御覽引廣雅作車搹鵻礼也刻
本作車搹鵻禮也〔按〕礼與札字形相似蓋此字本作札今本廣
雅譌而爲秅鈔本御覽譌而爲礼刻本又改爲禮耳淮南說林
訓烏力勝日而服於鵻禮禮字亦當爲札鵻鵻二字往往相亂

說文云鵻祝鳩也昭十七年左傳注則云祝鳩鵻鳩也然則廣
雅之鵻札卽淮南之鵻札矣高誘淮南注云爾雅謂之裨笠秦
人謂之祝祝鷙時晨鳴人舍者·搹音隔
鵙老癡鳥也·
〔爾雅釋鳥〕鶨鵙老〔注〕鴒鶨也俗呼爲癡鳥·鵙音欺
餔敊鴩也·
〔又同上〕鴩餔敊〔注〕未詳〔正義〕說文作鴃鋪豉玉篇云鴃鋪豉鳥
〔釋文〕鴃大結反說文音吐節反本今作鴩鋪音步字或作鴿豉
如字本今作敊
早秋白唐鶉也·
〔經史證類大全本草禽部下品〕月令云田鼠化爲鴽素問云鴽
鶉也衍義曰鶉有雌雄從卵生何言化也其說甚容易嘗於田

野麕得其卵初生謂之羅鶉至初秋謂之早秋中秋已後謂之白唐〔酉陽雜俎卷二十〕白唐唐者黑色也謂斑上有黑色一變爲青白鵧雜帶黑色鵧轉之後乃至累變横理轉細臆前漸漸微白〔按〕此言白唐乃鷙擊之屬非謂鶉也因恐與上條溷故竝錄之

斥鴳鴳蟬也・

〔莊子內篇逍遙遊〕斥鴳笑之曰彼且奚適也〔釋文〕斥如字司馬云小澤也本亦作尺鴳於諫反字亦作鷃司馬云鴳鴳雀也〔按〕御覽九百二十一羽族部八引此文鴳作鷃又斥一作赤經史證類大全本草禽部下品鷃蟬注陶云雀鷃蜩范按鷃是小鳥如鶉之類一名鴽鄭注禮記以鷃爲鴽又云鴽鴾母也莊子云赤鷃人食之無別功用也・鷃音晏

瞿鵯鶻嘲也・

〔經史證類大全本草禽部下品〕鶻嘲其鳥南北總有似鵲尾短黃色在深林間飛翔不遠北人名鸜鵯東京賦云鶻嘲春鳴或呼爲骨鸜・鸜音瞿或省鵯一作鵴思六切

黃褐侯綠鳩也・

〔又同上〕黃褐侯如鳩作綠褐色聲如小兒吹竽又上斑鵻條云一名斑鳩是處有之春分則化爲黃褐侯秋分則化爲斑鵻・褐胡葛切

秋侯子雞雛也・

〔方言八〕雞雛徐魯之間謂之䨂子〔注〕子幽反〔疏證〕按䨂字各本訛作秋侯二字廣雅䨂雞雛也曹憲音釋與此注同玉篇廣韻竝云䨂雞雛今據以訂正〔按〕此尚沿舊本从秋从侯不从䨂

爥夜翰音雞也・

〔古今注鳥獸第四〕雞一名爥夜・爥與燭同〔禮曲禮下〕雞曰翰音〔注〕翰猶長也〔疏〕翰長也雞肥則其鳴聲長也・翰戶旦反

山菌子田雞也・

〔經史證類大全本草禽部下品〕山菌子生江東山林間如小雞無尾

鶎宇顧影鳥也・

〔御覽九百二十八羽族部〕遊名山記曰芙蓉山有異鳥愛形顧影不自藏故爲羅者所得人謂鶎鶎〔按〕鶎鶎事物紺珠作鶎宇與駢雅引同集韻平聲三六豪又出鶎字云鶎鶎鳥名錦文疑皆承寫之誤

海鶻搏蛟鳥也・

〔太平廣記四百六十禽鳥〕薛嵩鎮魏時鄴郡人有好育鷹隼者一日有人持鷹來告於鄴人人遂市之其鷹甚神俊鄴人家所育鷹隼極多皆莫能比常臂以玩不去手後有東夷人見者請以繒百餘段爲直曰吾方念此不知其所用其人曰此海鶻也善辟蛟螭患君宜於鄴城南放之可以見其用矣先是鄴城南陂蛟常爲人患郡民苦之有年矣鄴人遂持往海鶻忽投陂水中頃之乃出得一小蛟既出食之且盡自是鄴民免其患有告於嵩乃命鄴人訊其事鄴人遂以海鶻獻焉〔原注〕出宣室志〔按〕今本宣室志卷十載此文莫能比作莫能及繒百餘段作緡帛百端餘同書見稗海第七函旣非足本且多脫誤未足據也

魚狗鴗也・

〔經史證類大全本草禽部下品〕魚狗今之翠鳥也有大小小者

名魚狗大者名翠取其尾爲飾亦有斑白者俱能水上取魚故曰魚狗爾雅云竭天狗注曰小鳥青似翠食魚江東呼爲魚狗穴土爲窠（按）今本爾雅釋鳥作鴗天狗郭璞注小鳥也青似翠食魚江東呼爲水狗・鴗聿述二音

石肝・鼠法・蝙蝠矢也・

（又禽部中品）天鼠屎一名鼠法一名石肝生合浦山谷十月十二月取唐本注云李氏本草云卽伏翼屎也又上條伏翼一名蝙蝠

蜀水花・鸕鷀矢也・

（又禽部下品）鸕鷀屎一名蜀水花

大鵹・少鵹・青鳥・西王母之三鳥也・

（山海經大荒西經）西有王母之山有三青鳥赤首黑目一名曰大鵹一名少鵹一名曰青鳥（注）皆西王母所使也・鵹音黎

于闐謂金翅鳥爲䃈鱗・

（鱗當作𪆳通考三百三十七四裔十四）于闐謂金翅鳥爲䃈𪆳

・䃈音未詳

駢雅卷七訓纂十五終

駢雅卷七下　　訓纂十六

明　朱謀瑋　撰　龍巖魏茂林學

釋獸

麟・牡鳴曰游聖・牝鳴曰歸和・夏鳴曰扶幼・秋鳴曰養綏・

（初學記獸部麟第三）何法盛徵祥記牡曰麒牝曰麟牡鳴曰遊聖牝鳴曰歸昌夏鳴曰扶幼秋鳴曰養綏（按）御覽八百八十九獸部一引徵祥記歸昌作歸和養綏作助績餘同

一角爲天鹿・兩角爲辟邪・無角爲符拔・亦謂之挑拔・

（漢書西域傳上）烏弋山離國有桃拔師子犀牛（注）孟康曰桃拔一名符拔似鹿長尾一角者或爲天鹿兩角者或爲辟邪（後漢書西域傳）安息國章帝章和元年遣使獻獅子符拔符拔形似麟而無角（又章帝紀）章和元年月氏國遣使獻扶拔師子（注）扶拔似麟無角拔音步末反（又和帝紀）章和二年十月安息國遣使獻師子扶拔○符一作扶　桃拔解上挑拔疑卽桃拔之譌

閭麋・大鹿也・

（山海經中山經荆山其獸多閭麋（注）似鹿而大也（按）上㷄諸之山下女几之山風雨之山卽谷之山皆云多閭麋此取郭注與鬱儀合者錄之餘省又北山經縣雍之山其獸多閭麋注閭卽羭也似驢而岐蹄解與中山經注異文不具錄

四角爲玃如・

（又西山經）皐塗之山有獸焉其狀如鹿而白尾馬足人手而四角名曰玃如（注）音嘏嬰之嬰（箋疏）按經文玃當爲玃注文嘏嬰當爲猳玃竝字形之譌也郭注爾雅玃父云猳玃也是此注所

本廣雅釋地本此經正作玃如可證太平御覽九百十三卷引
作玃無如字疑脫又按史記司馬相如傳有玃蝚索隱引此經
作玃猱云字或作蠗然則玃猱卽玃如之異文猱如聲之轉也
說文云蠗禺屬玉篇云蠗或玃字

四角而白爲夫諸．
〔又中山經〕敖岸之山有獸焉其狀如白鹿而四角名曰夫諸見
則其邑大水〔注〕敖岸或作獻〔箋疏〕按玉篇云麌音夫𪊨音諸蓋
夫諸本或作麌𪊨也○吳氏廣注五引乡覽作夫𪊨

兩頭謂之荼首．
〔御覽九百六獸部〕博物志曰雲南郡出荼首荼首其音爲蔡茂
是兩頭鹿名也〔按〕今本博物志無此文

鹿頭龍身謂之飛遽．

〔文選上林賦〕櫟蜚遽〔注〕張揖曰飛遽天上神獸也鹿頭而龍身
○蜚與飛同

麋而魚目爲妴胡．
〔山海經東山經〕尸胡之山有獸焉其狀如麋而魚目名曰妴胡
其鳴自訆〔注〕妴音婉〔箋疏〕按玉篇云妴同婉

麋角前出爲𪊨狠．
〔後漢書南蠻西南夷傳〕冉駹夷𪊨羊牛馬食之皆肥〔注〕𪊨卽𪊨
狠也異物志狀似鹿而角觸前向入林樹挂角故恒在平淺草
中肉肥脆香美逐入林則搏之．𪊨子兮反

豕頭而牙爲無損．
〔神異經南荒經〕南方有獸似鹿而豕首有牙善依人求五穀名
無損之獸人割取其肉不病肉復自復其肉惟可作鮓使糯肥
美而咋肉不壞吞之不入糯盡更添肉復作鮓如初愈美名曰
不盡鮓是也〔按〕御覽九百十三獸部引此糯作潘鮓字作鮮庶
物異名疏二十六獸部上引與今本神異經略同

於菟．於檡．伯都．李父．山君．虎也．
〔方言八〕虎陳魏宋楚之間或謂之李父江淮南楚之間謂之李
耳或謂之於𩲡自關東西或謂之伯都〔按〕此條郭氏李耳注虎
食物値耳卽止以觸其諱故又於𩲡注於音烏今江南山夷呼
虎爲𩲡音狗竇又伯都注俗曰伯都事神虎說疏證春秋宣公
四年左傳楚人謂乳穀謂虎於菟釋文菟音徒此注言音竇語
轉也菟卽𩲡古字多假借於玉篇作䖘廣雅於𩲡李耳虎也本
此曹憲音釋𩲡音塗與釋文同注內神字諸刻訛作抑永樂大
典本及曹毅之本作神其上仍當脫一見字〔漢書敘傳上〕楚

人謂乳穀謂虎於檡〔注〕檡字或作菟並音塗〔說文解字第五〕
虎山獸之君從虍

毛淺者謂之虦貓．
猫當作貓〔爾雅釋獸〕虎竊毛謂之虦貓〔注〕竊淺也詩曰有貓有
虎〔釋文〕虦字又作虥謝七版反字林士山反

有角者謂之𧆸虒．
〔說文解字第五〕𧆸虒虎之有角者也從虎厂聲息移切

大而長尾曰酋耳．
〔逸周書王會解〕央林以酋耳酋耳者身若虎豹尾長參其身食
虎豹〔注〕央林戎之在西南者〔按〕庶物異名疏獸部上引王會作
尊耳．引瑞應圖作酋耳．今王會解實作酋不作尊蓋所見本異
也

長尾而五采曰騶吾
山海經海内北經林氏國有珍獸大若虎五采畢具尾長於身名曰騶吾乘之日行千里注六韜云紂囚文王閎夭之徒詣林氏國求得此獸獻之紂大悅乃釋之周書曰夾林酋耳酋耳若虎尾參於身食虎豹大傳謂之侄獸吾宜作虞也郝疏按尚書大傳云散宜生之於陵氏取怪獸不辟虎狼閒尾倍其身名曰虞鄭康成注云虞騶虞也是鄭以虞即此經之騶吾則於陵氏即林氏國也於為發聲陵林聲近騶虞即騶吾也虞吾之聲又相近周禮賈疏引經作鄒吾古字假借也周書王會篇云央林酋耳央一作英郭引作夾字形之譌也郭又引大傳謂之侄獸侄音質今大傳作怪獸也藝文類聚九十七卷引郭氏讚云怪獸五采尾參於身矯足千里儵忽若神是謂騶虞詩歎其仁

九尾而人面曰開明
又海内西經昆侖南淵深三百仞開明獸身大類虎而九首皆人面東嚮立昆侖上按尾郝吳本俱作首吳引駢雅亦作首似尾字有譌然此條係蒙上長尾爲類作首則不類矣仍俟再考

虎而翼曰窮奇
又海内北經窮奇狀如虎有翼食人從首始所食被髮在蜪犬北一曰從足注毛如蝟郝疏按郭注方言云虎食物值耳即止以觸其諱故是知虎食人從足始也又詳下蝟毛謂之窮奇注

虎而人面曰馬復
又中山經蔓渠之山有獸焉其名曰馬腹其狀如人面虎身其音如嬰兒是食人按此腹作復未詳所本吳氏廣注五引駢雅腹亦作復

青虎謂之羅羅
又海外北經北海内有青獸焉狀如虎名曰羅羅○吳氏廣注八引駢雅青虎謂之羅羅今雲南蠻人呼虎亦爲羅羅見天中記按文載明陳耀文天中記第六十卷不著所出然以證此經遠矣

郭椒丁櫟駃牛也
藝文類聚九十四獸部桓譚新論曰夫畜生賤也然有尤善者皆見記識故馬稱驊騮驥騄牛譽郭椒丁櫟犬道韓盧宋猎按廣雅釋獸郭椒作鄭犐丁櫟作丁犖王氏疏證引藝文新論亦作犐云犐與料通鄭即郭字犐與椒一聲之轉也又櫟與犖通
・駃與快同苦夬切

州宿周留水牛也

御覽九百獸部鬱林異物志曰州留者其實水牛蒼毛豕身角若擔矛衛護其犢與虎爲讎又曰周留牛毛青大腹銳頭青尾其狀似豬○州宿疑即州留之譌

日及月氏牛也
通考三百三十八四裔十五元中記瑪瑙出大月氏又有牛名爲日及今日取其肉明日創愈

紈牛每牛小牛也
逸周書王會解卜盧以紈牛紈牛者牛之小者也注卜盧盧人西北戎也今盧水是盧氏文弨校正紈字舊脫初學記有之又見李善注或誤作紈王云紈與綠同詩有捄其角捄曲貌觳梁傳斛角注球球然角貌又數楚每牛每牛者牛之小者也注數楚亦北戎也

郭犁無角牛也
集韻平聲三博雅郭料牛屬一曰牛無角也或作牝料犄按今
本廣雅犐作料王氏疏證以料爲料字之譌訂作料字音鳩亦
不作牛無角解此从集韻說犐即犁音苦禾切
似牛而白尾曰那父
山海經北山經灌題之山有獸焉其狀如牛而白尾其音如訆
名曰那父箋疏按那玉篇作㸹云奴多切獸似牛本此○那說
文本作𨚗俗作鄉此从俗
赤尾曰領胡
又同上陽山有獸焉其狀如牛而赤尾其頸腎其狀如勾瞿其
名曰領胡其鳴自詨食之已狂注言頸上有肉腎勾瞿斗也音
劬箋疏按廣雅云腎堅也以句瞿爲斗所未詳元和郡縣志云

海康縣多牛項上有骨大如覆斗日行三百里即爾雅所謂犦
牛疑此是也又按說文云領項也胡牛顫垂也此牛頸肉垂如
斗因名之領胡歟
馬尾曰精精
又東山經踇隅之山有獸焉其狀如牛而馬尾名曰精精其鳴
自叫注踇音敏字箋疏按玉篇廣韻竝作踇偶山踇莫后切
牛而虎文曰軨軨
又同上空桑之山有獸焉其狀如牛而虎文其音如欽其名曰
軨軨其鳴自叫見則天下大水・軨注音靈
大而食鐵曰齧鐵
神異經中荒經南方有獸焉角足大小形狀如水牛皮毛黑如
漆食鐵飲水其糞可爲兵器其利如剛名曰齧鐵・齧倪結切

音梟
牛四角人目曰諸懷人面而馬足曰窫窳四角而白曰㺜狙音如
嬰兒曰犀渠蝟毛謂之窮奇是皆食人獸也
山海經北山經北嶽之山有獸焉其狀如牛而四角人目彘耳
其名曰諸懷其音如鳴鴈是食人箋疏按玉篇作犢云獸似牛
四角人目○吳氏廣注三引乎覽云諸犢也駿駿也四角之獸
也懷作犢與駢雅異　又少咸之山有獸焉其狀如牛而赤身
人面馬足名曰窫窳其音如嬰兒是食人注爾雅云窫窳似貙
虎爪與此錯軋愈二音按爾雅窫窳作猰貐詳下猰貐窫窳也
注　又西山經三危之山有獸焉其狀如牛白身四角其豪如
披蓑其名曰㺜狙是食人注傲噎二音箋疏按據郭音傲知經
文蓋本作㺜㹶字亦錯當從玉篇作㺜狙廣韻狙字注引此經

同按舊鈔本㺜狙字俱不誤張刻本狙作猢與山海經文異攷
吳氏廣注二引駢雅文正作狙知作猢者誤也今仍从舊鈔本
又中山經釐山有獸焉其狀如牛蒼身其音如嬰兒是食人
其名曰犀渠箋疏按犀渠蓋犀牛之屬也吳語云奉文犀之渠
吳都賦云戶有犀渠疑古用此獸皮蒙楯故因名楯爲犀渠矣
又西山經邽山其上有獸焉其狀如牛蝟毛名曰窮奇音如
獋狗是食人注或云似虎蝟毛有翼銘曰窮奇之獸厥形甚醜
馳逐妖邪莫不奔走是以一名號曰神狗箋疏按窮奇與海內
北經所說有異郭又引或云似虎有翼則與彼實一物矣銘蓋
郭氏圖讚之文窮奇惡獸而云馳逐妖邪者後漢禮儀志說大
儺逐疫使十二神有云窮奇騰根共食蠱是窮奇又能驅逐凶
邪爲人除害故復號曰神狗也

狌狌人走長石四耳舉父文臂嬻媮文身足訾馬蹏有鬣皆禺屬也·
又南山經招搖之山有獸焉其狀如禺而白耳伏行人走其名
曰狌狌食之善走注禺字音遇生生禺獸狀如猿伏行交足亦
此類也見京房易按狌狌卽生生見周書王會此不具錄　又
長右之山有獸焉其狀如禺而四耳其名長右其音如吟見則
郡縣大水注以山出此獸因以名之箋疏按廣韻引此經長右
作長舌　又西山經崇吾之山有獸焉其狀如禺而文臂豹虎
而善投名曰舉父注或作夸父　又北山經邊春之山有獸焉
其狀如禺而文身善笑見人則臥名曰幽鴳注或作嬻媮鴳音
遏箋疏按說文云嬻媟嬻也媮女黑色也鴳當爲頞字之譌太
平御覽九百十三卷引此圖經讚云幽頞似猴俾愚作智觸物
則笑見人佯睡好用小慧終是嬰纍·嬻徒谷切媮烏外烏括

二切　又蔓聯之山有獸焉其狀如禺而有鬣牛尾文臂馬蹏
見人則呼名曰足訾其鳴自呼箋疏按楚詞卜居云將哫訾慄
斯王逸注云承顏色也哫訾卽足訾其音同慄斯卽諫斯聲之
轉烏名見下按此以哫訾爲獸名慄斯爲烏名未免附會足訾
仍讀如字可耳·訾卽移將此二切

朱厭白首赤足雍和黃身赤足騰遠獑猢風母前兒皆猿屬也·
又西山經小次之山有獸焉其狀如猿而白首赤足名曰朱厭
見則大兵　又中山經豐山有獸焉其狀如蝯赤目赤喙黃身
名曰雍和見則國有大恐　文選子虛賦騰遠射干呂向注騰
遠射干皆猿類善緣木也　又西京賦杪木末擭獑猢薛綜注
獑猢猿類而白腰以前黑慚胡二音　御覽九百八獸部南州
異物記曰風母獸一名平猴狀如猴無毛赤目若行逢人便叩
頭狀如懼罪自乞人若擿打之㦞然死地無復氣息小得風吹
須臾能起　逸周書王會解穢人前兒前兒若獼猴立行聲似
小兒注穢韓穢東夷別種

梁渠白首虎爪朏朏白尾有鬣蒙頌捕鼠皆貍屬也·
山海經中山經歷石之山有獸焉其狀如貍而白首虎爪名曰
梁渠見則其國有大兵　又霍山有獸焉其狀如貍而白尾有
鬣名曰朏朏養之可以已憂注謂畜養之也普昧反　爾雅釋
獸蒙頌猱狀注卽蒙貴也狀如蜼而小紫黑色可畜健捕鼠勝
於貓九眞日南皆出之猱亦獼猴之類義疏匡謬正俗云蒙頌
爲獸狀類猱郭云卽蒙貴者廣志云今獴獖有黑白黃者暹羅
最良捕鼠捷於家貓也

㹱狼白尾長耳獙獙鳥翼朱獳魚翼乘黃背上有角狐屬也·

山海經中山經蛇山有獸焉其狀如狐而白尾長耳名曰㹱狼
見則國內有兵按玉篇下㹱時爾切郭注音巴恐巳字之誤
又東山經姑逢之山有獸焉其狀如狐而有翼其音如鴻鴈其
名曰獙獙見則天下大旱注獙音斃箋疏按斃獘同經文獙卽
獘字異文玉篇作獘云獸名卽此　又耿山有獸焉其狀如狐
而魚翼其名曰朱獳其鳴自訆見則其國有恐注獳音儒箋疏
按說文云獳需聲讀若槈與郭音異然云需聲則與儒音相近
樂記云朱儒獶雜蓋獶是獼猴朱儒似狐樂記所言皆獸名也
正與此經義合　又海外西經白民之國有乘黃其狀如狐其
背上有角乘之壽二千歲注周書曰白民乘黃似狐背上有兩
角卽飛黃也淮南子曰天下有道飛黃服皁箋疏按周書王會
篇云乘黃似騏郭引作似狐初學記引與郭同博物志亦作狐

兩角初學記引作肉角皆所見本異也〔按〕二千歲博物志作三
千歲
孟極・文題・諸犍・長尾人首豹屬也・
〔又北山經〕石者之山有獸焉其狀如豹而文題白身名曰孟極。
是善伏其名自呼〔注〕題額也　〔又〕單張之山有獸焉其狀如豹
而長尾人首而牛耳一目名曰諸犍。善吒行則銜其尾居則蟠
其尾〔注〕音如犍牛之犍〔箋疏〕按郭旣音犍經文必不作犍疑當
爲犍字之譌犍牛之犍說文新附字云㹃牛也玉篇同而又云
獸似豹人首一目復似經文作犍不誤未知其審
𡿺狗・兎屬也・
〔又海內經〕南方有贛巨人又有青獸如菟名曰𡿺狗。〔注〕贛音感
𡿺音如朝菌之菌〔箋疏〕按𡿺蓋古菌字其上从屮卽古文艸字

也如芬薰之字今皆从草古从屮作芬熏字是其例也𡿺狗者
周書王會篇載伊尹四方令云正南以菌鶴短狗爲獻疑卽此
物也・菟與兎通
騰黃・吉光・駿駽・翠黃・飛黃・訾黃・神馬也・
〔文選東京賦〕攝澤馬與騰黃。〔注〕瑞應圖曰騰黃神馬一名吉光。
〔十洲記鳳麟洲條〕吉。光。毛裘黃色蓋神馬之類也　〔古文苑
黃香九宮賦〕乘根車而駕神馬驂駿駽而俠窮奇〔注〕駿駽亦神
馬・駿簿必切音邲駽火元切音銷　〔初學記獸部馬第四〕符
瑞圖曰車馬有節則見騰黃騰黃者神馬也其色黃一名乘黃・
亦曰飛黃或作古黃或曰翠黃。一名紫黃其狀如狐背上有兩
角出白民之國乘之壽可三千歲〔注〕黃帝乘之〔按〕騰黃二字今
本不重據御覽八百九十六補入又或作古黃御覽作或曰吉

黃餘並同　〔淮南子覽冥訓〕青龍進駕飛黃。服皁〔注〕飛黃乘黃
也出西方狀如狐背上有角壽千歲　〔漢書禮樂志第二〕訾黃
其何不徠下〔注〕應劭曰訾黃一名乘黃龍翼而馬身黃帝乘之
而仙・訾音見前
吉量・吉皇・文馬也・
〔山海經海內北經〕犬封國有文馬縞身朱鬣目若黃金名曰吉
量。乘之壽千歲〔注〕一作良〔箋疏〕按李善注東京賦引此經正作
吉良　〔說文解字第十〕馬赤鬣縞身目若黃金名曰媽吉皇。之
乘周文王時犬戎獻之從馬從文文亦聲春秋傳曰媽馬百駟
畫馬也西伯獻紂以全其身無分切〔按〕春秋宣二年左傳媽作
文段氏按許書當作文馬此言春秋傳之文馬非周書之媽馬
也又文馬畫馬也杜注亦云畫馬爲文四百匹孔子世家文馬

三十駟亦謂畫馬正義謂文飾雕畫之若朱其尾鬣之類也
遺風・啟服・肅爽・飛兎・要褭・翻膝・乘旦・紫燕・綠蛇・騏驎・昆蹏・驒騱・昆
駼・騺・騂・皆良馬也・
〔史記司馬相如列傳〕乘遺。風。而射游騏〔集解〕漢書音義曰遺風
千里馬〔索隱〕呂氏春秋云遺風之乘古今注曰秦始皇馬名
〔左傳昭公二十九年〕公如乾侯衞侯來獻其乘馬曰啟。服。〔注〕啟
服馬名〔疏〕釋畜云馬前右足白啟郭璞曰左傳曰啟服此馬毛
色名啟公用以夾轅故以啟服爲名也　〔又定公三年〕唐成公
如楚有兩肅。爽。馬子常欲之弗與亦三年止之〔注〕肅爽駿馬名
〔釋文〕上如字又所六反下音霜　〔呂氏春秋離俗覽〕飛。兎。要。褭。
古之駿馬也〔注〕飛兎要褭皆馬名也日行萬里馳若兎之飛因
以爲名也褭字讀如曲撓之撓也。要褭又詳下金喙注　〔文

選聖主得賢臣頌及至駕齧膝驂乘旦注應劭曰馬怒有餘氣
常齧膝而行也張晏曰齧膝乘旦皆良馬名也駕則旦至故以
爲名・齧音臬　又赭白馬賦將使紫燕騈衡綠虵衞轂注尸
子曰我得而民治則馬有紫燕蘭池劉劭趙都賦曰良馬則飛
兔奚斯常驪紫燕又尚書中候曰龍馬赤文綠色鄭元曰赤文
而綠虵也又西京雜記卷二文帝自代還有良馬九匹皆天下
之駿馬也一名浮雲一名赤電一名絶羣一名逸驃一名紫鷰
騮一名綠螭驄一名龍子一名麟駒一名絶塵號爲九逸　文
選七命麟超龍翥注尸子曰馬有騏驎徑駿・渠之力珍二切
爾雅釋畜騉蹏趼善陞甗注甗山形似甑上大下小騉蹏蹏
如趼而健上山秦時有騉蹄苑釋文騉古門反本亦作昆　史
記匈奴列傳其奇畜則橐駞驢驘駃騠騊駼驒騱集解徐廣曰

巨虛之屬索隱說文云野馬屬一云靑驪驎驒又如鼉魚・顛
奚二音　爾雅釋畜騉駼枝蹄趼善陞甗注騉駼亦似馬而牛
蹄又文選西京賦陵重巘獵昆駼薛綜注昆駼如馬跂蹄善登
高善曰駼音塗　集韻入聲九驡駤良馬・驡音掌子朗切駤
音六力竹切
宜乘滅陽茀方闋廣皆旋毛馬也
爾雅釋畜回毛在膺宜乘在肘後減陽在幹茀方在背闋廣注
皆別旋毛所在之名又回毛注樊光云俗呼之官府馬伯樂相
馬法旋毛在腹下如乳者千里馬又在幹注幹脅釋文宜乘字
又作乘施市升反謝市證反減陽古湛反本或作駭茀音弗闋
苦穴古火二反
孑駒裹驂果下款段皆小馬也

又同上孑駒裹驂注孑駒小馬別名裹驂耳或曰此即騕褭古
之良馬名正義郭以元駒爲小馬名意以爲即今駒也淮南修
務訓云馬之爲草駒之時跳躍揚蹄翹尾而走人不能制高誘
注云馬五尺以下爲駒放在草中故曰草駒裹驂其別名也釋
文孑駒字林作駤音同裹奴了反又而紹反字林云騕褭良馬
後漢書東夷傳濊有果下馬注高三尺乘之可於果樹下行
又馬援傳御款段馬注款猶緩也言形段遲緩也
駥駹野馬也
廣雅釋獸駥鹿馬屬疏證韓子外儲說篇夫馬似鹿者題之千
金謂此類也御覽引廣雅駥作娥集韻入聲九博雅駥駹馬屬
一曰野馬・駥俄我二音駹音祿又詳下朱駿注
駮鵅叱撥胡馬也

玉篇下馬部駮音跋駮鵅中馬也又鵅乎旦切馬毛長又音
寒廣韻一上平聲鵅駮鵅大馬出異字苑　續博物志卷四
天寶中大宛進汗血馬六匹一曰紅叱撥二曰紫叱撥三曰靑
叱撥四曰黃叱撥五曰丁香叱撥六曰桃花叱撥丹鉛總錄鳥
獸類叱撥馬名宋羣牧判官王明上羣牧故事六卷中載九龍
十驥之名其說馬之毛色九十一種又云叱撥之別有八曰紅
耳叱撥曰鴛鴦叱撥曰桃花叱撥曰丁香叱撥曰靑叱撥曰驪
叱撥曰楡叱撥曰紫騮叱撥又曰北方馬以叱撥及靑白紫紇
色綠鬃騮爲上驄赤驃騧白赤色爲中荏騟騩駱駮鶿爲下・
叱昌栗切撥北末切
雖馬騅疏一角馬也
逸周書王會解俞人雖馬注俞東北夷雖馬雋如馬一角不角

者曰騅盧氏文弨按正譌爾雅作驨山海經北山經帶山有
獸焉其狀如馬一角有錯其名曰𦟝疏可以辟火注言角有甲
錯也或作厝箋疏按錯依字正當爲厝說文云厝厲石也引詩
曰他山之石可以爲厝今詩通作錯・𦟝音歡
玆白鋸牙馬也
逸周書王會解正北方義渠以玆白玆白者若白馬鋸牙食虎
豹注義渠西戎國玆白一名駮
鹿蜀虎文馬也
山海經南山經杻陽之山有獸焉其狀如馬而白首其文如虎
而赤尾其音如謠其名曰鹿蜀佩之宜子孫注佩謂帶其皮毛
馬而人面鳥翼曰孰湖
又西山經崦嵫之山有獸焉其狀馬身而鳥翼人面蛇尾是好

舉人名曰孰湖注喜抱舉人
四角牛尾曰峳峳
又東山經硜山有獸焉其狀如馬而羊目四角牛尾其音如獋
狗其名曰峳峳注峳音攸箋疏按說文玉篇無峳字疑峳當爲
莜古从艸之字或从屮屮亦艸也海內經有菌狗・卽菌狗亦其
例
白而一角謂之䮝馬
又北山經敦頭之山旄水出焉而東流注於印澤其中多䮝馬
牛尾而白身一角其音如呼注䮝音勃箋疏按郭氏江賦云䮝
馬騰波以噓蹀李善注引此經與今本同初學記八卷引南越
志云平定縣東巨海有䮝馬似馬牛尾一角又二十九卷引張
駿山海經圖畫讚曰敦山有獸其名爲教麟形一角卽此也麟

形蓋釋牛尾教卽䮝也字音同
赤驥盜驪白義踰輪山子渠黃華騮綠耳周穆王之八駿也
穆天子傳卷一丙寅天子屬官效器乃命正公郊父受敕憲用
申八駿之乘以飲於枝洔之中積石之南河天子之駿赤驥盜
驪白義踰輪山子渠黃華騮綠耳注赤驥世所謂騏驥　又盜
驪注爲馬細頸驪黑色也洪氏頤煊按正史記秦本紀作溫驪
溫卽盜字之譌索隱引劉氏音義云盜驪騧驪也　又踰輪洪
按史記秦本紀索隱引穆王傳作騟騟玉篇云騟紫色馬　又
華騮注色如華而赤今名馬騍赤者爲棗騮騮亦馬也洪按騮
史記秦本紀集解引作驊注驃作標赤下無馬字今从集解引
改○亦當作赤　又綠耳注紀年曰北唐之君來見以一驪馬
是生綠耳魏時鮮卑獻千里馬白色而兩耳黃名曰黃耳卽此

類也八駿皆因其毛色以爲名號耳按史記造父爲穆王得盜
驪華騮綠耳之馬御以西巡遊見西王母樂而忘歸皆與此同
若合符契洪按注紀年本譌作綠耳从史記秦本紀集解引改
以一驪馬本作驪馬从太平御覽八百九十六引改
𩧍騮華騮也赤蘢赤驥也白俄白義也
又卷四癸酉天子命駕八駿之乘右服𩧍騮而左綠耳右驂赤
蘢而左白俄注𩧍騮疑華騮字蘢古驥字俄古義字通雅四十
六動物類八駿之名各異驊或作𩧍騟騟義或作儀蟻蟻俄
俄驥或作蘢蘢龍玉海引穆天子傳右服𩧍騮而左騄耳右驂
赤蘢而左白俄筆叢引驊作𩧍驥作虎白義作白俄列子曰白
蟻博物志爲白蟻按御覽八百九十六引列子周穆王篇作右
驂赤驥而左白義今本傳驥作蘢義作蟻駢雅作俄與筆叢所

引合其作蔙字亦與筆叢蔙字字形相近疑皆屬傳寫之譌耳
朱駿金喙走狐駃騠飛鴻野麋腹丹駣騂汗血巨虛皆駿馬也一
〔廣雅釋獸〕飛黃騶吾朱駿飛兔金喙騕褭惡狐駃騠飛鴻野麋
腹丹騏驥騄駬驊騮駣騂汗血驒騱巨虛駣鹿馬屬〔疏證〕爾雅
騮白駁孫炎注云騮赤色也駁與駮同開元占經馬占引禮斗
威儀云君乘火而王其政和平則南河輸駿馬注云駿馬者黃
赤色馬也謝莊舞馬賦云方疊鏘於丹縞亦聯規於朱駿漢書
司馬相如傳窮要褭張注云要褭馬金喙赤色一日行萬里者
是金喙者為騕褭也開元占經馬占引應劭漢書注云騕褭古
駿馬赤喙元身日行一萬五千里與張注小異說文駃騠馬父
蠃子也逸周書王會篇云正北以野馬騊駼駃騠為獻史記匈
奴傳索隱云發蒙記駃騠刳其馬腹而生列女傳云生七日超

其母騠或作題御覽引尸子云文軒六駃題無四寸之鍵則車
不行駃之言赽騠之言踶疾走之名也駣騂玉篇作桃騂御覽
引廣雅亦作桃集韻云駣騂獸名似馬爾雅釋地西方有比肩
獸焉與邛邛岠虛比為邛邛岠虛齧甘草即有難邛邛岠虛負
而走其名謂之蟨孫炎注云邛邛岠虛狀如馬前足鹿後足兔
前高不得食而善走岠與巨通或作距逸周書王會篇獨鹿邛
邛距虛善走也孤竹距虛孔晁注云距虛野獸驢騾之屬穆天
子傳邛邛距虛走百里郭璞注云亦馬屬引尸子云距虛不擇
地而走漢書司馬相如傳蹵蛩蛩轔距虛張注云蛩蛩青獸狀
如馬距虛似蠃而小郭璞云距虛即蛩蛩變文互言耳李善七
發注引范子云千里馬必有距虛走狐野麋腹丹皆未詳所出
·駃玦快二音騠題低二音駣騂陶黎二音〔御覽八百九十

七獸部〕東方朔傳曰騏驎綠耳蜚鴻華騮天下良馬也○蜚飛
字通〔史記大宛列傳〕大宛在匈奴西南多善馬馬汗血其先
天馬子也〔集解〕漢書音義曰大宛國有高山其上有馬不可得
因取五色母馬置其下與交生駒汗血因號曰天馬子又初天
子發書易云神馬當從西北來得烏孫馬好名曰天馬及得大
宛汗血馬益壯更名烏孫馬曰西極名大宛馬曰天馬云又〔史
記樂書第二〕太乙貢兮天馬下霑赤汗兮沫流赭集解引應劭
漢書注云大宛馬汗血霑濡也流沫如赭又引應劭云大宛舊
有天馬種蹋石汗血汗從前肩髆出如血號一日千里〔藝文類
聚九十三獸部〕引神異經云西南大宛宛邱有良馬其大二丈
鬣至膝尾委於地蹄如升腕可握日行千里至日中而汗血乘
者當以緜絮纏頭腰小腹以避風病其國人不纏也〔按〕如升原

作如汗誤據廣雅疏證卷十下引改
漠驪驢也
〔初學記獸部驢第六〕何承天纂文曰驢一曰漠驪其子曰騟
騎駿蠃也
〔集韻入聲十一〕騎駿騾屬·騎陟革切駿莫獲切蠃盧戈切亦作
騾騎疑即騎字俗寫之訛字書無騎字俗啇字作啻
馬父驢母曰騰驀
〔御覽九百一獸部〕崔豹古今注曰驢為牡馬為牝即生騾馬為
牡驢為牝即生騰驀〔按〕今本古今注云驢為牡馬為牝生騾驢
為牝馬為牡生駏與御覽所引文異·驀音陌
驢父牛母曰馲驀
〔玉篇下馬部〕馲驀驢父牛母·馲陟格切驀莫百切

似驢而文謂之福祿
庶物異名疏獸部漢昏禮有受福獸體恭心慈其形未聞一統
志忽魯謨斯國產福祿似驢而花文可愛○亦見通雅四十六
動物類福舊鈔本同張刻本作楅未詳
韓盧宋捉鵲倉修毫犛睫青曹白望狠狐狂獖如黃皆良狗也
廣雅釋獸韓獹宋捉犬屬疏證初學記引字林云獹韓良犬也
捉宋良犬也獹通作盧齊風盧令篇傳云盧田犬也秦策云譬
若馳韓盧而逐蹇兔也少儀守犬田犬則授擯者既受乃問犬
名鄭注云名謂若韓盧宋鵲之屬正義云戰國策云韓子盧者
天下之壯犬也又魏文帝說諸方物亦云狗於古則韓盧宋鵲
則捉鵲音同字異耳孔叢子執節篇申叔問曰犬馬之名皆因
其形色而名焉惟韓盧宋鵲獨否何也子順答曰盧黑色鵲白

黑色○並見上駛牛注御覽九百四獸部引字林捉音鵲博
物志七異聞徐偃王志云徐君宮人娠而生卵以為不祥棄之
水濱獨孤母有犬名鵠蒼獵於水濱得所棄卵銜以東歸獨孤
母以為異覆煖之遂蜅成兒生時正偃故以為名徐君宮中聞
之乃更錄取長而仁智襲君徐國後鵠蒼臨死生角而九尾實
黃龍也○蒼通作倉西京雜記卷四茂陵少年李亨好馳駿
狗逐狡獸或以鷹鷂逐雉兔狗則有修毫犛睫白望青曹之名
廣雅釋獸狠狐狂獖犬屬疏證說文狂黃犬黑頭也讀若注
初學引纂文云守犬為獖扶本反
又殷虞晉獒楚黃犬屬疏
證呂氏春秋直諫篇荊文王得茹黃之狗宛路之矰以畋於雲
夢曹憲音釋楚有犬名如黃按御覽九百四引廣雅此文作楚
茹黃今本廣雅無茹字

露犬飛犬也
逸周書王會解渠叟以䶂犬䶂犬者露犬也能飛食虎豹注渠
叟西戎之別名也
蝸斗食火犬也
庶物異名疏獸部禍斗狀如犬而食火糞復為火能燒人屋見
太平廣記按文載廣記八十三異人三引原化記禍斗作蝸斗
與駢雅合文繁不錄又按說郛弓第二十三所載皇甫氏原化
記螺婦條通雅四十六動物類載異獸似犬者引廣記蝸斗並
作禍斗皆字形相近而譌
山猑人面犬也
山海經北山經獄法之山有獸焉其狀如犬而人面善投見人
則笑其名山猑其行如風見則天下大風○猑注音暉吳都賦

李善注引此猑胡奔切無山字
從從六足犬也
又東山經栒狀之山有獸焉其狀如犬六足其名曰從從其鳴
自詨○箋疏引廣韻疑汎水出栒扶山與此經栒狀字形相近
詳上釋鳥蚩鼠注
吳羊白羊也
爾雅釋畜羊牡羒注謂吳羊白羝又牝牂注詩曰牂羊墳首正
義羊之白毛者其牡名羒其牝名牂說文云羒牂羊也牂牡羊
也許氏以白羊統名牂羊故以羒為牂羊也又廣雅云吳羊牡
一歲曰牡翔三歲曰羝其牝一歲曰牸翔三歲曰牂郭氏取廣
雅之義故云吳羊白羝也
夏羊黑羊也

〔又同上〕夏羊。〔注〕黑羖羖正義說文云夏羊牡曰羭牝曰羖夏羊
羊之黑毛者也〔釋文〕羖音古字林夏羊牝羖音歷
羺羖羶羝胡羊也
〔御覽九百二獸部〕字林曰羖。羺。胡羊也・羖女奚切羺女溝切
〔逸周書王會解〕周頭羶。羝羶羝者羊也〔注〕周頭亦海東夷。
羝卽羝字
羷耳小羊也
〔山堂肆考羽集毛蟲第二十九〕陝西同州沙苑出羷。耳。羊其羊
耳小味美・羷古典切俗爾字
羊四角爲土螻
〔山海經西山經〕昆侖之邱有獸焉其狀如羊而四角名曰土。螻。
是食人〔箋疏〕按土螻廣韻作土𦞯云似羊四角其銳難當觸物
則斃食人出山海經本此也周書王會篇云州靡費費食人北
方謂之吐嘍與此同名非一物也費費卽梟陽見海內南經
九尾而四耳曰猼訑
〔又南山經〕基山有獸焉其狀如羊九尾四耳其目在背其名曰
猼。訑。佩之不畏〔注〕猼訑博施二音施一作陁〔箋疏〕按施一作陁
之施當爲訑字之譌猼訑玉篇廣韻作䍧𦍩疑皆後人所作字
也
人面腋目曰狍鴞
〔又北山經〕鉤吾之山有獸焉其狀如羊身人面其目在腋下虎
齒人爪其音如嬰兒名曰狍。鴞。是食人〔注〕爲物貪惏食人未盡
還害其身像在夏鼎左傳所謂饕餮是也狍音咆〔箋疏〕按呂氏
春秋先識覽云周鼎著饕餮有首無身食人未咽害及其身以
言報更是郭所本注蓋圖讚之文與今世所傳復不同文選注
陳琳爲袁紹檄引此注貪惏作貪婪夏鼎作禹鼎
一角謂之䍺䍺
〔又同上〕泰戲之山有獸焉其狀如羊一角一目目在耳後其名
曰䍺。䍺。其鳴自訆〔注〕音屋棟之棟
赤鬣謂之𦏁䍵
〔山海經西山經〕符禺之山其獸多𦏁。䍵。其狀如羊而赤鬣・𦏁
𦏁二音
一角而神謂之獬豸
〔論衡十七是應篇〕儒者說云觟。䚦。者一角之羊也性知有罪皐
陶治獄其罪疑者令羊觸之有罪則觸無罪則不觸斯蓋天生
一角聖獸助獄爲驗故皐陶敬羊起坐事之〔通雅四十六動物〕
類獬豸一作獬廌豸觟。䚦。〔注〕大夊作觟䚦廣雅作角䚦神羊
也。今本廣雅無此文觟䚦見大夊雜上九觟音獬䚦池爾切
伽那象也
〔北戶錄〕象鼻灸條梁翔法師云象一名伽。那。・茄拏二音
執夷貔也
〔爾雅釋獸〕貔白狐其子豰〔注〕一名執。夷。虎豹之屬
𤟤貗狢也
〔又同上〕貗子貆〔注〕其雌者名𤟤今江東呼狢爲𤟤。貗。〔按〕釋文𤟤
烏郎反貗山吏反字林云狖謂之貗此貗作䝚未詳所本
狻麑獅子也
〔又同上〕狻。麑。如虦貓食虎豹〔注〕卽獅子也・狻先官反〔按〕郭注
穆天子傳狻音俊猊音倪麑字又作猊牛奚反〔通雅四十七動

物類猨猊䝙子也古師作帀象獅形黃省會以虒爲獅子說苑
云師曠言駮驪食豹駮驪卽猨猊从犬从馬一也
猲狚巨狼也
山海經東山經北號之山有獸焉其狀如狼赤首鼠目其音如
豚名曰猲狚是食人注猲狚葛苴二音箋疏按經文猲狚當爲
獦狚注文葛苴當爲葛旦俱字形之譌也玉篇廣韻竝作獦狚
云狚丁旦切獸名可證今本之譌
荒鹿麈也
埤雅釋獸麈獸中似鹿而大其尾辟塵慁平郡譜曰沈牛謂之
同沙牛謂之麿麈謂之荒鹿謂之擢
子貉能也
異苑卷三熊無穴或居大樹孔中東土呼熊爲子路以物擊樹

云子路可起於是便下不呼則不動也○通雅四十六動物類
引祖冲之述異記子路作子貉
阿紫狐也
搜神記卷十八名山記曰狐者先古之淫婦也其名曰阿紫化
而爲狐故其怪多自稱阿紫
龍雀飛廉也
史記司馬相如列傳椎蜚廉索隱郭璞曰飛廉龍雀也鳥身鹿
頭象在平樂館
仲能神鼠也
抱朴子內篇對俗第三鼠壽三百歲滿百歲則色白善憑人而
卜名曰仲能知一年中吉凶及千里外事
射干飛狐也

文選子虛賦騰遠射干注張揖曰射干似狐能緣木善曰射弋
舍切○互見上騰遠猨屬注
猰貐窫窳也
爾雅釋獸猰貐類貙虎爪食人迅走○郭注山海經引爾雅作
窫窳音見前按猰貐與窫窳有名異而形亦異者如山海經載
窫窳有三一北山經已見上注一海內南經云窫窳龍首一海
內西經云窫窳者蛇身人面是皆與爾雅訓殊不得比而爲一
者也有名異而形不殊者如文選長楊賦注引應劭淮南子注
云堯之時窫窳封豕鑿齒皆爲人害窫窳類貙虎爪食人與爾
雅訓正同是又不得分而爲二者也懿儀於窫窳則本山經於
猰貐則宗爾雅兩存其說是矣
蒙貴蒙頌也

蒙貴見爾雅釋獸詳上蒙頌注
狒狒吐螻梟羊山都也
又同上狒狒如人被髮迅走食人注梟羊也山海經曰其狀如
人面長脣黑身有毛反踵見人則笑交廣及南康郡山中亦有
此物大者長丈許俗呼之曰山都釋文狒狒說文讀若費費一
名梟陽今依許扶味反沈音沸郭簿昧反又音備逸周書王
會解州靡費費其形人身反踵自笑笑則上脣翕其目食人北
方謂之吐螻注州靡北狄也費費曰梟羊好立行如人被髮前
足指長互詳上土螻注
白澤角端能言獸也
宋書符瑞志下澤獸黃帝時巡至於東濱澤獸出能言達知萬
物之精以戒於民爲時除害賢君明德幽遠則來雲笈七籤軒

轅本紀帝巡狩東至海登桓山於海濱得白澤神獸能言達於
萬物之情因問天下鬼神之事自古精氣爲物遊魂爲變者凡
萬一千五百二十種白澤言之帝令以圖寫之以示天下又通
雅四十六動物類白臭卽白澤獸見石鼓詩用修受學於李文
正公者言臭爲澤按古文苑卷一周宣王石鼓文臭字注郭云
恐是臭字大白澤也白澤獸名續通志一百八十昆蟲草木略
獸類白澤能言語出東望山有德明照幽遠則至見山海經今
山海經無此語宋書符瑞志下甪端者日行萬八千里又曉
四夷之語明君聖主在位明達方外幽遠之事則奉書而至按
甪當作角音覺古音祿作甪者非駢雅作角不誤

歸終知來獸也

御覽九百八獸部淮南萬畢術曰歸終知來猩猩知往注曰歸

終猩猩並神獸

山膏善詈

山海經中山經苦山有獸焉名曰山膏其狀如逐赤若丹火善
詈○逐郭注卽豚字又善詈注好罵人

贛巨善笑

又海內經南方有贛巨人人面長臂黑身有毛反踵見人笑亦
笑脣蔽其面因卽逃也注卽梟陽也音感㔩疏按梟陽國已見
海內南經今南康人說深山中亦有此物也又脣當爲脣字之
譌見海內南經

蒲牢善鳴

文選東都賦於是發鯨魚鏗華鐘注薛綜西京賦注曰海中有
大魚曰鯨海邊又有獸名蒲牢蒲牢素畏鯨鯨魚擊蒲牢輒大
鳴凡鐘欲令聲大者故作蒲牢於上所以撞之者爲鯨魚

山繅善語

國語魯語木石之怪曰夔蝄蜽注木石謂山也或云夔一足越
人謂之山繅或作猱富陽有之人面猴身能言・繅音騷

隨兒凶獸也見者不出三月

呂氏春秋至忠篇楚荊哀王獵於雲夢射隨兒中之申公子培
劫王而奪之不出三月子培疾而死子培之弟請賞於吏曰臣
之兄嘗讀故記曰殺隨兒者不出三月是以臣兄驚懼而爭之
故伏其罪而死王令人發平府而視之於故記果有乃厚賞之
注隨兒惡獸名也○說苑作科雉

破鏡貙屬也反噬其父

漢書郊祀志上古天子常以春解祠祠黃帝用一梟破鏡注孟

康曰梟鳥名食母破鏡獸名食父黃帝欲絕其類使百吏祠皆
用之破鏡如貙而虎眼

墠微虔已黃要也長逐其母

御覽九百十三獸部蜀地志曰黃要獸一名墠微一名虔已䟷
身狐首生子長大自活羣逐其母令不得飲將有所求而先易
此獸則不得矣・墠音善

狤⿰犭屈火獸也

酉陽雜俎卷十六狤⿰犭屈徼外勃樊州重陸香所出也如楓脂狤
⿰犭屈好啖之大者重十斤狀似獺其頭身四支了無毛唯從鼻上
竟脊至尾有靑毛廣一寸長三四分獵得者斫刺不傷積薪焚
之不死乃大杖擊之骨碎乃死・吉屈二音

⿰石炎鼠冰獸也

太平廣記四百四十畜獸北方層氷萬里後百丈有磎鼠在氷下土中其形如鼠食草木肉重千斤可以作脯食之已熱其毛八尺可以爲褥臥之卻寒其皮可以蒙鼓聲聞千里其毛可以來鼠此鼠所在鼠聚今江南鼠食草木爲災此類也原注出神異錄按後百丈後字疑當是厚字之譌

蝜蜒長獸也

文選子虛賦蝜蜒貙豻注郭璞曰蝜蜒大獸似貍長百尋蝜音萬

貍力距豚也

山海經南山經柜山有獸焉其狀如豚有距其音如狗吠其名曰貍力見則其縣多土功箋疏按郭注有一作貍刀四字諸本俱無吳氏本有按吳本貍刀作狸刀又引騈雅云貍力距豚也

貍與狸通

狪狪珠豚也

又東山經泰山有獸焉其狀如豚而有珠名曰狪狪其音自訆注狪音如吟恫之恫箋疏按玉篇云狪似豕出泰山又狪云獸名廣韻狪狪俱云獸名似豕出泰山是知古本作狪或作狪今本作狪皆一字也郭云音如吟恫之恫疑吟當爲呻字之譌匡謬正俗云關中謂呻吟爲呻恫

蠪蚳角彘也

又中山經昆吾之山有獸焉其狀如彘而有角其音如號名曰蠪蚳食之不眯注上已有此獸疑同名箋疏按蚳疑當爲蛭已見東次二經鳧麗之山。又詳下九首狐注

聞獜黃彘也

又同上几山有獸焉其狀如彘黃身白頭白尾名曰聞獜見則天下大風注獜音鄰又云獜一作[illegible]音恡

當康牙豚也

又東山經欽山有獸焉其狀如豚而有牙其名曰當康其鳴自叫見則天下大穰按此據舊鈔本作康張氏刊本作康考古文康卽今穅字或省作康則原本當康不誤也張氏刊刻叢書每爲按者肊爲增改此其一也

鼈封兩首彘也

逸周書王會解區陽以鼈封鼈封者若彘前後有首按郝氏山海經箋疏謂鼈封卽并封并鼈聲轉說詳海外西經第七

跊踢屏蓬皆兩首獸也

山海經大荒南經流沙之東有獸左右有首名曰跊踢注出[illegible]名國黜惕兩音箋疏按[illegible]名國未詳所在疑本在經內今逸也

畢氏云跊踢當爲述蕩之譌篆文辵足相似故亂之引呂氏春秋本味篇云肉之美者述蕩之掔高誘注云獸名形則未聞卽是此也懿行按玉篇無踢字有踼而於跊字下引此經仍作跊踼廣韻引經與玉篇同但跊別作䟣云獸名唯此爲異又大荒西經有山名曰鏖鏊鉅有獸左右有首名曰屏蓬注卽并封也語有輕重耳又鏊音敖箋疏按海外西經云并封前後有首此云左右有首又似非一物也

流沙之東有三獸相并曰雙雙

又大荒南經流沙之東有三青獸相并名曰雙雙注言體合爲一也公羊傳所謂雙雙而俱至者蓋謂此也箋疏按郭引宣五年傳文也楊士勛疏引舊說云雙雙之鳥一身二首尾有雌雄

隨便而偶常不離散故以喻焉是以雙雙爲鳥名與郭異也

皮樹在子闞非合窳皆人面獸也

儀禮鄉射禮第五君國中射則皮樹中注皮樹獸名今文皮樹繁豎按阮氏挍勘記豎一作竪又繁豎上有爲字吳氏廷華儀禮章句繁豎作繁笠又引張鎰圖皮樹人面獸形見學海堂經解二百七十五又通雅四十六動物類曰皮樹似驢逸周書王會解戶夷在子在子口身人首脂其腹炙之藿則鳴曰在子注戶夷樂浪之夷也貢奇獸按本闕一字王本口作幣亦云疑又藿作藿云豆葉今考酉陽雜俎廣動植毛篇在子者鼈身人首炙之以藿則鳴曰在子是口當爲鼈作幣者非也山海經海內北經闞非人面而獸身青色注闞音榭箋疏按伊尹四方令云正西闞耳疑卽此非耳形相近又東山經剡山有獸焉其狀如彘而人面黃身而赤尾其名曰合窳其音如嬰兒是獸也食人亦食蟲蛇見則天下大水注窳音庾箋疏按藝文類聚八卷引剡山作刺山蓋誤

灌灌九尾狐也蠪姪九首狐也皆食人

山海經南山經青丘之山有獸焉其狀如狐而九尾其音如嬰兒能食人食者不蠱有鳥焉其狀如鳩其音若呵名曰灌灌注或作濩濩按此山鳥獸同名故駢雅於釋鳥釋獸兩載之或以郭注獸卽九尾狐鳥當獨名灌灌郝氏非之說詳箋疏卷一又東山經鳧麗之山有獸焉其狀如狐而九尾九首虎爪名曰蠪姪其音如嬰兒是食人注龍姪二音箋疏按中次二經昆吾之山有獸名曰蠪蚳郭云上已有此獸疑同名是此經姪當爲蚳注文蛭當爲姪竝傳寫之誤也廣韻作蠪蛭可證又云一名

蟜蠪

蠱雕如雕而戴角

又南山經鹿吳之山有獸焉名曰蠱雕其狀如雕而有角其音如嬰兒之音是食人注蠱或作纂雕似鷹而大尾長翅箋疏按說文云雕鷻也玉篇云鷲也

文文如蜂而反舌

又中山經放皐之山有獸焉其狀如蜂枝尾而反舌善呼其名曰文文注好呼喚也箋疏按枝尾岐尾也說文云燕枝尾反舌者蓋舌本在前不向喉淮南墬形訓有反舌民

豸卽如膜

又同上鮮山有獸焉其狀如膜大赤喙赤目白尾見則其邑有火名曰豸卽注音移箋疏按大當爲犬字之譌廣韻作犬可證膜犬者郭注穆天子傳云西膜沙漠之鄉是則膜犬卽西膜之犬今其犬高大獶毛猛悍多力也又玉篇云豸獸名廣韻說豸云出則大兵

犰狳鳥喙

又東山經餘峩之山有獸焉其狀如菟而鳥喙鴟目蛇尾見人則眠名曰犰狳其鳴自訆見則螽蝗爲敗注仇餘二音箋疏按玉篇犰狳二字竝云獸似兔犰音几無犰字是經文犰當爲犰郭注仇當爲几竝字形之譌也廣韻犰字注云兔喙蓋脫鳥字又見人則眠郭注言佯死也懿行按眠依字當爲瞑

獨𤞣如虎而馬尾

又北山經北嚻之山有獸焉其狀如虎而白身犬首馬尾彘鬣名曰獨𤞣注音谷箋疏按說文云北嚻山有獨𤞣獸如虎白身

豕鬣尾如馬本此又云㲉似㸬羊出蜀北䣙山中犬首而馬尾
今本經無此獸北䣙山又不在蜀也
猾褢如人而彘鬣
又南山經堯光之山有獸焉其狀如人而彘鬣穴居而冬蟄其
名曰猾褢其音如斲木見則縣有大繇注滑懷兩音繇音遙按御
覽九百十三卷引此經猾褢作[衤胃]褢
礋砐獸身而羊首
集韻入聲十礋砐字注礋砐西方獸名或省又礋字注神異經
西方有獸長短如人羊頭猴尾名礋砐。健行按今本神異經無
此文亦見庶物異名疏二十六獸部上引經史直音・礋直格
切砐鄂格切
谿邊如狗
山海經西山經天帝之山有獸焉其狀如狗名曰谿邊席其皮
者不蠱注谿邊或作谷遺
孟槐如貆
又北山經譙明之山有獸焉其狀如貆而赤豪其音如榴榴名
曰孟槐可以禦凶
石㲉如貉
御覽九百十三獸部風土記曰石㲉似貉而形短常捕取猴猨
按御覽上條引說文下條引司馬相如上林賦皆作㲉不作穀
今考說文解字第九豕部㲉字注云小豕也從豕㱿聲步角切
又第十犬部㲉字注云犬屬腰已上黃腰已下黑食母猴從犬
㱿聲讀若構或曰㲉似㸬羊出蜀北䣙山中犬首而馬尾火屋
切據此則㲉當從御覽作㲉然所引上林賦獑猢㲉𧳜今本漢

書相如傳及文選八俱作獑胡㲉蛫音呼谷切乃鬱儀所本也
今仍之
活褥地如鼠
庶物異名疏獸部唐書波斯伊嗣俟遣使獻活褥地形類鼠而
色青身長八九寸能入鼠穴取鼠又通雅四十六動物類唐書
波斯伊嗣俟遣使獻活耨地形類鼠青色長八九寸能入鼠穴
取鼠物類志曰耨地按此作耨與駢雅及異名疏作褥稍異而
作地則同今考新唐書二百二十一西域波斯傳舊唐書一百
九十八西戎波斯傳通考三百三十九四裔考十六載波斯於
貞觀十二年遣使朝貢事竝作活褥蛇不作地亦不作耨附錄
備考
威夷長脊而劣
爾雅釋獸威夷長脊而泥注泥少才力
果然愛其類
御覽九百十獸部山海經曰果然獸似獼猴以名自呼色蒼黑
羣行老者在前少者在後得果食輒與老者似有義焉交阯諸
山有之按今本山海經無此文埤雅釋獸猓然獸似猨青身黑頰
有髯髯黑其手亦黑性好理髯又愛其類生相序死相赴殺一
可以致百廣韻二下平聲猓然獸名似猿白質黑文。果與猓
通然與𤡮通
皐比虎皮也
左傳莊公十年自雩門竊出蒙皐比而先犯之注皐比虎皮也
・比音毗
駢雅卷七訓纂十六終

2062345
S
Z121.5
15

駢雅卷七訓纂十六終

道光二十五年乙巳開雕

21101000483684